

Universidad del Cauca

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, Y EXACTAS DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

LOS COLORES DE LA MADRE TIERRA Y LOS SABERES DEL TERRITORIO

“RESIGNIFICANDO LA VIDA Y LA EXISTENCIA EN NUESTRO CAMINAR”

LEIDY CARINA BOLAÑOS ASTAIZA

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO

DE MAGISTER EN EDUCACIÓN POPULAR

POPAYÁN, JULIO DE 2018

LOS COLORES DE LA MADRE TIERRA Y LOS SABERES DEL TERRITORIO

“RESIGNIFICANDO LA VIDA Y LA EXISTENCIA EN NUESTRO CAMINAR”

POR

LEIDY CARINA BOLAÑOS ASTAIZA

DOCENTE ASESOR:

LUIS ANTONIO ROSAS

Aprobado por:

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, Y EXACTAS DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

POPAYÁN, JULIO DE 2018

Agradecimientos

A los espíritus mayores y a el universo por la fortaleza y la armonía.

A mi madre y a mi padre por darme la vida, a mis bellas hijas Isabella y Manuela por el amor bonito, a mi compañero de la vida, Ronal Muñoz por acompañarme en cada locura y coincidir en el pensar, sentir y en actuar, a mi hermano Juan Camilo por su imaginación y eso de pachamama y flor silvestre, por supuesto a mis niños y niñas que me han permitido poder soñar, vivir, imaginar nuevas cosas otros mundos posibles.

“Ir al otro y volver del otro, no es problema intelectual, es problema de corazón. Claro que uno puede estudiar al otro, es más, es un deber hacerlo. Pero comprenderlo es algo distinto. Conocer la vida de los pueblos, hacer la pregunta necesaria que conduzca al saber, no sale del conocimiento científico si no del corazón del hermano de la hermana. Solo así es posible que las personas puedan salir de su mundo y entrar en los otros mundos. De lo contrario, es posible que vayan y regresen, pero sin comprender, pisando las hierbas que dan la vida, porque imaginan que son maleza, profanando la tierra, porque la ven como negocio. Violando el agua con su indiferencia. Se podría ir a otros mundos, pero si no se tiene el corazón preparado, no veremos nada” (Abadio Green, Colombia).

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	10
Capítulo I – Resguardo indígena de Paletará.....	14
Historia del resguardo indígena de Paletará.....	14
Territorio espacio de vida.....	17
El resguardo indígena de Paletará: su ubicación ancestral.....	18
La vida en el majestuoso valle de Paletará entre el frío, los ríos, la naturaleza y los volcanes	22
El sustento económico de la familia paletareña, la agricultura y ganadería	23
La alimentación ancestral como fuente de vida.....	25
El trueque: alternativa de resistencia económica de los pueblos indígenas	27
La comunitariedad en el ser y sentir que resignifica la existencia y la identidad del resguardo indígena de Paletará	28
Capítulo II – Nuestra educación: pasado y presente en el resguardo indígena de Paletará	36
La Institución Educativa Agropecuaria de Paletará, sede escuela rural mixta galería - centro, espacio de encuentros, risas, juegos y saberes	37
Nuestra Institución Educativa Agropecuaria Paletará en su quehacer pedagógico y comunitario.....	40
Principios del Proyecto Educativo Comunitario – IEAP	44
Territorio.....	44
Integralidad.....	45
Coherencia.....	45
Reciprocidad.....	46
Participación comunitaria.....	46
Autonomía.....	46

Sabiduría.....	47
Principios de la etnoeducación (art. 2, decreto 804 de 1995)	47
Integralidad.....	47
Diversidad lingüística.....	48
Autonomía.....	48
Participación comunitaria.....	48
Interculturalidad.....	48
Flexibilidad.....	48
Progresividad.....	49
Solidaridad.....	49
Capítulo III - La casa grande del resguardo indígena de Paletará	52
Territorio del Pueblo Kokonuko	55
Reencontrándonos en el camino de armonía y equilibrio entre hombre –naturaleza para el buen vivir	56
Pensar, sentir, actuar indígena: Sistema de Educación Indígena Propio – SEIP y Proyecto Educativo Comunitario – PEC	61
Autodeterminación y camino para el fortalecimiento de identidad del resguardo indígena de Paletará – pueblo <i>Kokonuko</i>	64
CUARTO MOMENTO	67
Capítulo IV – Un compartir del tejido de saberes de las pedagogías de la Madre Tierra y del buen vivir en el resguardo indígena de Paletará	68
Primer encuentro de saberes: cosmovisión	68
Metodología.....	69
Primer momento.....	69
Segundo momento.....	69
Tercer momento.....	72

Cuarto momento.....	74
Quinto momento.	75
Segundo encuentro de saberes: nuestro territorio	79
Metodología.....	80
Primer momento.....	80
Segundo momento.	82
Tercer momento.	90
Cuarto momento.....	91
Quinto momento.	91
Tercer encuentro de saberes: historias de origen (mitos y leyendas)	97
Metodología.....	98
Primer momento.....	98
Segundo momento.	100
Segundo momento.	102
Tercer momento.	106
Cuarto encuentro de saberes: prácticas culturales.....	108
Metodología.....	109
Primer momento.....	109
Segundo momento.	112
Tercer momento.	113
Cuarto momento.....	115
Entre ires y venires nos vamos encontrando conversando y caminando: Educación Propia – Educación Popular.....	117
Consideraciones finales: caminando para salvaguardar el ser, sentir y actuar como ser humano en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el buen vivir	123
Referencias bibliográficas.....	129

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Logotipo del resguardo indígena de Paletará, pueblo <i>Kokonuko</i> – <i>Yanaconas</i>	13
Figura 2. El territorio paletareño.....	16
Figura 3. Mapa del resguardo indígena de Paletará con la subdivisión política de las veredas..	18
Figura 4. Las viviendas tradicionales.....	21
Figura 5. Vestido tradicional de nuestros Mayores y Mayoras.....	22
Figura 6. Monocultivos de papa.....	24
Figura 7. Alimentación ancestral como fuente de vida.....	25
Figura 8. El <i>trueque</i> , una alternativa de vida y resistencia.....	26
Figura 9. En <i>minga</i> de pensamiento.....	27
Figura 10. Representación de la relación de los dioses para el pueblo <i>Kokonuko</i> . a) Volcán Puracé (macho), b) Laguna del buey, c) Volcán Sotaró (hembra).....	28
Figura 11. Paisaje mítico resguardo indígena de Paletará, recreado por Franz X Faust.....	29
Figura 12. Armonización de la guardia indígena de Paletará en la laguna Verde.....	33
Figura 13. Espacio de encuentro.....	38
Figura 14. Encuentro pedagógico cosmovisión.....	68
Figura 15. Dibujando lo que se percibió de la palabra origen.....	70
Figura 16. Asamblea infantil de intercambio de saberes.....	71

Figura 17. Trabajo de investigación sobre el árbol genealógico.....	72
Figura 18. Paisaje mítico resguardo indígena de Paletará, recreado por Franz X Faust.....	77
Figura 19. Reconocimiento de nuestro territorio.....	79
Figura 20. Reconocimiento de sí mismo como territorio a través de las siluetas.....	81
Figura 21. Escritura de los sentires y pensares de los niños.....	83
Figura 22. Representación gráfica de las mamitas y expresión de afecto para cada uno de los estudiantes de preescolar.....	84
Figura 23. Dibujo de las mascotas de cada niño.....	86
Figura 24. Dibujo y expresión de sentimientos sobre la naturaleza.....	87
Figura 25. Dibujo sobre lo que es ser humano según los niños.....	89
Figura 26. Recorriendo nuestro territorio.....	90
Figura 27. Pinturas y dibujos de nuestro territorio paletareño.....	92
Figura 28. Descripción gráfica de nuestro espacio de vida.....	93
Figura 29. Ubicación territorial y geográfica.....	94
Figura 30. Mapa de la división política del resguardo indígena de Paletará realizado durante la ejecución del programa Conjunto.....	95
Figura 31. Paisaje mítico resguardo indígena de Paletará, recreado por Franz X Faust.....	96
Figura 32. Encuentro pedagógico nuestro territorio	98
Figura 33. Dibujando y pintando nuestro pasado, presente y futuro con los estudiantes de preescolar y primero de la escuela Galería – Centro.....	103

Figura 34. Dibujando y pintando nuestro pasado presente y futuro.....	104
Figura 35. Historia de origen.....	106
Figura 36. Encuentro de prácticas culturales.....	109
Figura 37. Los colores de la madre tierra.....	114
Figura 38. Aprendo, siembro y cuido la Madre Tierra.....	115

Introducción

Los colores de la Madre Tierra y los Saberes del Territorio "resinificando la vida y la existencia en nuestro caminar" son una propuesta pedagógica desde una perspectiva Popular que pretenden vivificar los saberes de las comunidades indígenas, como lo es el Sistema de Educación Indígena Propio – SEIP, importante en la medida de pensar la educación desde otra perspectiva, partiendo de las necesidades de la comunidad, el cual ha sido un proceso de construcción colectiva donde todos debemos hacernos partícipes.

Los colores de la Madre Tierra y los Saberes del Territorio "resinificando la vida y la existencia en nuestro caminar" en el resguardo indígena de Paletará, como todo proceso educativo, pretende reavivar los saberes de la Madre Tierra y el Buen Vivir, basados en el Territorio como espacio de vida y base fundamental en la enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas, semillas de vida.

En este sentido, el realizar un proyecto educativo Indígena basado en las pedagogías de la Madre Tierra permitió vivificar las experiencias de vida de los niños y niñas del grado preescolar y primero de básica primaria, semillas de vida, teniendo en cuenta el territorio como espacio de vida, la casa grande, donde transcurre la existencia del ser, sentir, actuar del pensamiento indígena; el presente – pasado para un buen vivir, partiendo de la comunitariedad, reciprocidad, complementariedad, reconocimiento del otro como ser humano, el equilibrio y armonía con la Madre Tierra, la Madre Naturaleza y demás seres espirituales; reconociendo en todo momento que la Madre Tierra y la Madre Naturaleza no nos pertenecen si no que nosotros hacemos parte de ella o, en otras palabras, le pertenecemos.

A su vez, los Saberes que hacen parte de la memoria de los mayores y mayores, legado de un proceso de lucha, como su cosmovisión, su cultura, la autodeterminación y la resistencia, permitiendo la pervivencia en el tiempo, pero también reconoce la existencia de otros pensamientos y saberes que los complementan. Es así como el diálogo de saberes se considera una herramienta metodológica que hace posible la construcción de proyectos

Educativos Propios, sin desconocer los otros mundos y experiencias que puedan fortalecer y aportar a los procesos e iniciativas educativas que se plantean desde el saber comunitario, las tradiciones y saberes culturales de los pueblos indígenas.

Entre tanto, la Educación Popular y la Educación Propia hacen un encuentro entre sí con el objetivo de poder reivindicar y visibilizar estas prácticas culturales que son de gran conocimiento e importancia para los pueblos indígenas, partiendo de la construcción colectiva de conocimientos, historia, diálogos de saberes e interculturalidad como un espacio de encuentro, entendimiento y tejido de saberes. Lo que nos permite interactuar con el otro desde sus distintas visiones y sentires que se entrelazan para generar vida y empoderarnos del quehacer pedagógico como fuente de vida que germinará en el corazón para soñar otros mundos posibles.

En este sentido, el implementar un proyecto pedagógico de la Madre Tierra, basado en la interculturalidad como estrategia para llegar al conocimiento ancestral que ha sido negada y silenciada, tiene como finalidad promover y reconocer que todo el conocimiento humano es importante, sin embargo, ningún pueblo humano o grupo social debe hablar de superioridad del saber sino de la riqueza de los diferentes conocimientos del mundo que enriquecen un caminar, el cual permite entender que la Madre Tierra es la Madre de vida, es la esencia del existir, es el origen, es la consejera y la protectora, sentimiento y pensamiento que debe ser en todos los pueblos del mundo.

Por otro lado, el Buen Vivir es un sentir, pensar y actuar de las comunidades Indígenas, en el que se refleja la cosmovisión, el equilibrio y la armonía con todo y con todos, con los ciclos de la Madre Tierra; busca la dignificación de la vida, una vida buena, sana, humana en la que vivamos con lo que la Madre Tierra nos provee, evitando las riquezas materiales pero promoviendo la riqueza espiritual digna, equilibrada y armónica.

Así mismo, se pretendió implementar un proyecto pedagógico de la Madre Tierra para que los niños y niñas de grado cero y primero de la Escuela Galería – Centro del resguardo indígena de Paletará, amen, reconozcan y se apropien del sentir, actuar y del Buen Vivir

como seres humanos en armonía y equilibrio con la naturaleza. Para llevar a cabo este objetivo, se realizan encuentros de saberes, salidas pedagógicas, dibujos, pinturas, entre otros, teniendo en cuenta el territorio como parte esencial del ser, sentir y actuar como indígenas *Kokonukos – Yanaconas* de Paletará, el cual permite fortalecer en ellos el origen, la identidad cultural, la investigación y la historia, pues en esta se encuentra la sabiduría y la orientación que dejaron nuestros mayores y, como ellos mismos dicen “estudia la historia para vivir el presente y planear el futuro”, que es el eje central de los proyectos educativos comunitarios – PEC.

Este proyecto pedagógico también tiene la intención que estos encuentros de saberes permitan que los niños y niñas reconozcan y evidencien la importancia de cuidar y revitalizar la Madre Naturaleza, biodiversidad, el sensibilizarse, reconocer el territorio y las áreas de interés ambiental, cultural y espiritual, o espacios de vida del resguardo indígena de Paletará, llevándolos a la reflexión de manera estratégica, a la recuperación del sentir con el corazón para salvaguardar racionalmente la Naturaleza, el agua, el suelo, la flora, la fauna y así, mantener el equilibrio y armonía que debemos tener hombre – naturaleza.

PRIMER MOMENTO

Capítulo I – Resguardo indígena de Paletará

El logotipo simboliza el territorio del resguardo indígena de Paletará (figura 1), que se encuentra en medio del volcán Puracé y el Sotará, el tucán o paletón que representa la belleza natural del resguardo, la laguna del buey como símbolo de la riqueza hídrica, y el bastón de autoridad que simboliza la organización indígena que hay en el territorio de Paletará en si es la representación de la organización del territorio y la cosmovisión del resguardo.

Figura 1. Logotipo del resguardo indígena de Paletará, pueblo *Kokonuko – Yanacunas*.

Historia del resguardo indígena de Paletará

Los habitantes del Resguardo Indígena de Paletará, tal como lo han dado a conocer nuestras mayores y nuestros mayores partiendo de su sabiduría y experiencia, cuentan que surgen del enamoramiento de los dos volcanes que rodean el majestuoso valle de Paletará, el volcán Sotará (león despierto de América) mujer representado por el agua y el volcán Puracé (montaña de fuego) macho representado por el fuego; por eso las mayores y mayores dicen que nosotros somos hijos del agua y del fuego.

Es así como en las creencias de nuestras mayores y nuestros mayores, en las historias de origen, nos cuentan que cada vez que al territorio llegaban nuevas familias, los volcanes se enviaban bolas de fuego que surcaban los cielos paletareños, es así como los amores de los volcanes hacían posible que la población creciera cada día más.

Nuestros mayores y mayores nos cuentan que en el año 1890 y 1990, el señor Ignacio Muñoz Muñoz, se interesó en estas tierras no como poseedor de tierras sino por la cacería de animales, al ver el extenso territorio pensó que era una tierra apta para cultivos, cría de ganado y vivir gente, es así como Ignacio Muñoz entra a las tierras baldías acompañando por cuadrillas de trabajadores, guambianos (hoy *Misak*), Peces (*Nasa*) y *Yanaconas*. Estas familias se fueron yendo pero quedaron asentadas las familias de Eloy Astaiza, Ceferino Bolaños, Jacinto Coqué, entre otras, quienes adentran a descuajar montañas con el fin de hacer potreros para la agricultura y la ganadería.

Cabe mencionar que Ignacio Muñoz Muñoz, casado con la señora Saturia Muñoz, tuvo una hija llamada Josefina Muñoz Muñoz, quien fue la esposa de Guillermo Valencia (el poeta), y quedó como heredero de las tierras paletareñas debido a que en esta época las mujeres no podían recibir herencias.

De esta manera, Guillermo Valencia queda como dueño de estas tierras, construyendo una hacienda a orillas del río Cauca con ayuda de un arquitecto de apellido Paletará, dicha hacienda recibe el nombre de hacienda Valencia en la actualidad, aquel mismo lugar donde se mantenían perros de cacería y empleados. Como en aquel tiempo para trabajar la tierra se trajo personal, cada una de estas familias fue creciendo y empezaron a necesitar más espacio para sus familias, es así como al verse vulnerados por los pequeños espacios y al pedir al terrateniente que les permitirá tener las mejoras para poder sostener a sus familias, se rebelaron y deciden unirse, hacer reuniones clandestinas para la recuperación de las tierras como lo venían haciendo en Puracé y Kokonuko en el año de 1971.

Así fue como se formó el primer Cabildo en el lugar de San Luis a pesar de las amenazas recibidas por empezar con este proceso de lucha, hubo persecución a los dirigentes y varios

de ellos fueron hostigados por la fuerza pública y tomados prisioneros. Posteriormente, continuaron en la lucha por la recuperación de tierras por años, teniendo como resultado el reconocimiento del territorio como Resguardo Indígena de Paletará en el año de 1996.

Desde entonces se ha trabajado en comunidad por la protección de los espacios de vida para vivir en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y la naturaleza, la recuperación de la lengua propia, la formación de docentes indígenas, el fortalecimiento de las empresas comunitarias y la conservación de las costumbres y prácticas ancestrales, partiendo de los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía.

La Unidad entendida como la capacidad de ser uno en la diversidad, expresada en la solidaridad, la reciprocidad y la participación con las diferentes culturas.

La Tierra entendida como Madre, espacio vital de pervivencia de cada pueblo indígena donde se crea y recrea la comunidad.

La Cultura concebida como un conjunto de principios, costumbres, pensamientos, valores y actitudes transmitidos de padres a hijos, que fundamentan la identidad.

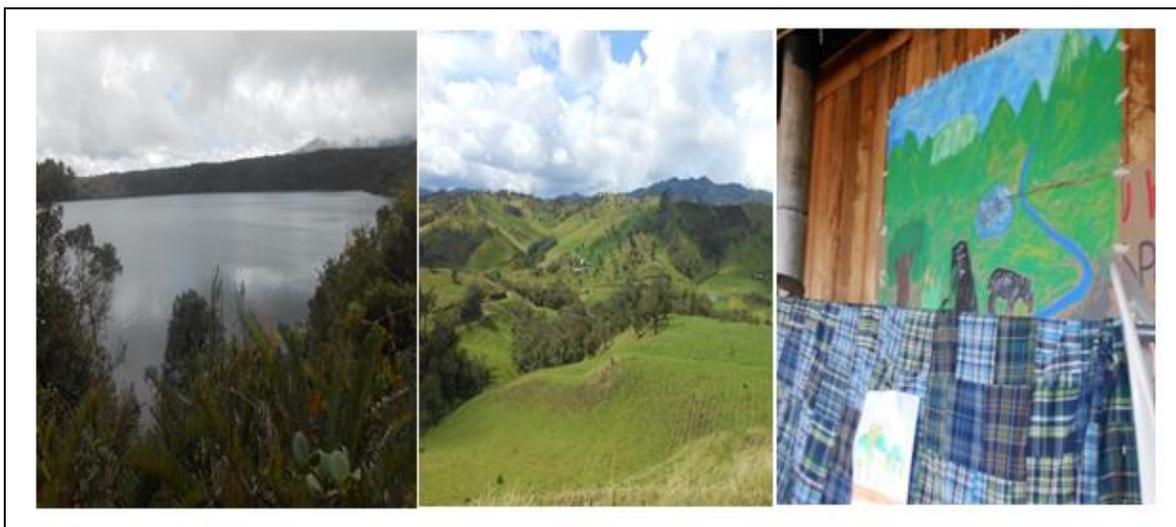
La Autonomía entendida como el libre desarrollo del pensar, hacer, decir y decidir. Además, es la expresión de voluntad comunitaria para la defensa de los derechos y la pervivencia.

Por otro lado, el fortalecimiento de sus pilares fundamentales: económico, ambiental, político organizativo y sociocultural, logran la formación y creación de los diferentes programas, los cuales presentan unas líneas de trabajo formuladas desde la concepción integral de la cultura y orientadas desde los 10 puntos de la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.

Territorio espacio de vida.

Para nuestros Mayores y mayores iniciaron con el pensamiento de la liberación de la Madre Tierra, pero no lo pensaron desde el punto de vista material y para explotación, si no como ese ser vivo que tenemos que cuidar y proteger ya que ella para el pensamiento indígena es dadora de vida y sentidos (Figura 2).

Figura 2. El territorio Paletareño. Archivo personal, 2015

Es por esto que el territorio para nosotros los indígenas es todo lo que nos rodea sus montañas, ríos, los sitios sagrados y toda la biodiversidad que existe, ya que para el indígena Paletareño es de gran importancia porque allí se desarrollan todas las actividades de la vida cotidiana en la cual circula la vida natural, espiritual y armónica.

De acuerdo a lo que han manifestado nuestros mayores y nuestras mayores encontramos formas de vida en los tres espacios el espacio de arriba donde encontramos el sol, las estrellas, la luna, las nubes y la lluvia. El espacio del medio está relacionado con los animales, las plantas, los árboles, los nacimientos de agua, también lo físico donde vivimos, trabajamos y soñamos; en este espacio viven los guardianes de la naturaleza, seres encargados de cuidar y proteger la naturaleza, estos guardianes viven en la memoria de nuestros mayores los cuales

se transmiten a través de la tradición oral de generación en generación como el duende, la madre monte, el cazador, la llorona, el guando, el pescador entre otros.

En el espacio de abajo se encuentra nuestra Madre Tierra ella se encarga de proveernos de los alimentos que necesitamos para vivir, por eso debemos darle gracias por permitirnos cultivar nuestros productos, también viven los microorganismos, los minerales y otros elementos; según nuestra cosmovisión, en este espacio viven los tápanos y las fuentes de vida, el agua.

El territorio es la casa grande donde transcurre la existencia de la vida y donde se ejerce la autonomía, la gobernabilidad, su historia, el idioma propio, medicina tradicional, espiritualidad y la educación para tejer un proyecto de vida.

El resguardo indígena de Paletará: su ubicación ancestral

El resguardo Indígena de Paletará se encuentra ubicado al sur oriente del departamento del Cauca, a 2800 m.s.n.m de clima frío y de Páramo. Sus límites son:

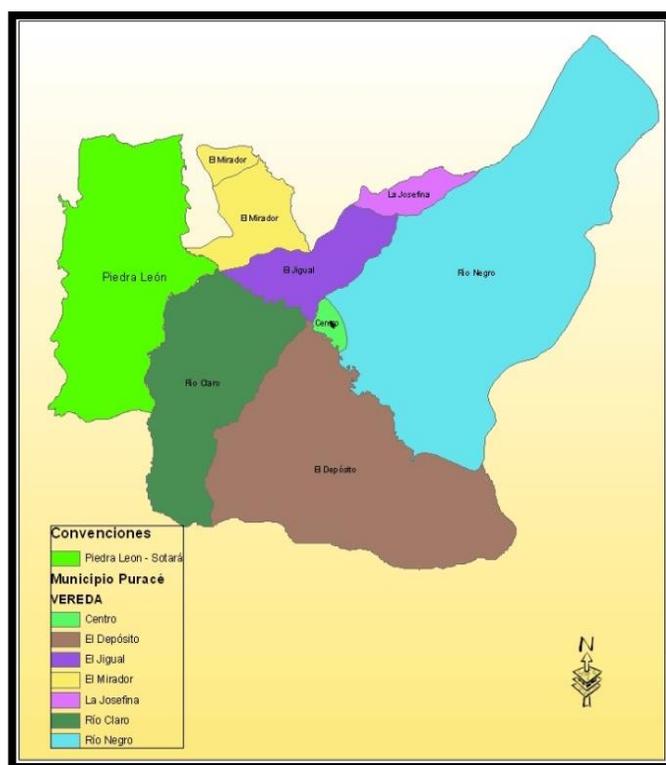
Por el norte con el cerro de Chagartón y la quebrada de Calera. Por el oriente el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Kokonukos y el nevado de pan de Azúcar, por el occidente el volcán Sotaró y cerro de Peñas Blancas y al sur, el cerro el Español, o también llamado el cubilete, el cerro el Sombrero, el cerro la Vaca, el cerro Cresta de gallo y el departamento del Huila

El Resguardo de Paletará pertenece al municipio de Puracé Departamento del Cauca el cual está conformado por 8 veredas, las cuales son: la vereda El Jigual, la vereda el Mirador, la vereda el Depósito, la vereda el Centro, la vereda de Río Claro, la vereda de Río Negro, la vereda de la Josefina y por último la vereda de Piedra de León que pertenece al municipio de Sotaró, donde se encuentran parcelas de comuneros haciendo parte de la ampliación del Resguardo; el resguardo en general cuenta con un centro de atención en salud con dos auxiliares de enfermería permanente y promotoras de salud comunitaria, también se encuentra la Institución Educativa Agropecuaria Paletará con 4 subsedes las cuales son: La

Escuela Rural Mixta de Río Negro, la Escuela Rural Mixta Galería Centro, la Escuela Rural Mixta de Río Claro y la Escuela Rural Mixta del Depósito, también se encuentra el Centro Educativo el Empalizado con la subsede, la Escuela Rural mixta el Mirador.

El Resguardo de Paletará pertenece al municipio de Puracé, departamento del Cauca, el cual está conformado por 8 veredas, las cuales son: El Jigal, Mirador, Depósito, Centro, Río Claro, Río Negro, La Josefina y Piedra de León, esta última hace parte del municipio de Sotará, donde se encuentran parcelas de comuneros haciendo parte de la ampliación del resguardo (Figura 3).

Figura 3. Mapa del resguardo indígena de Paletará¹.

En general, el resguardo cuenta con un centro de atención en salud con dos auxiliares de enfermería de manera permanente y promotoras de salud comunitaria.

¹ la subdivisión política del resguardo Indígena de Paletara sus veredas. Mapa tomado de documentos del Programa Conjunto de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo colombiano, Cuenca Alta del Río Cauca.

Por otro lado, se encuentra la Institución Educativa Agropecuaria Paletará con 4 subsedes en diferentes veredas, la Escuela Rural Mixta de Río Negro, la Escuela Rural Mixta Galería Centro, la Escuela Rural Mixta de Río Claro y la Escuela Rural Mixta del Depósito. Adicionalmente, está el Centro Educativo el Empalizado con su subsede la Escuela Rural mixta el Mirador.

En cuanto a servicios públicos se cuenta con energía eléctrica y en lo referente a otros servicios hay cobertura de telefonía móvil de la empresa Claro, quienes instalaron la antena durante el año 2007 y algunos comuneros hacen uso de los servicios de televisión prestados por Direct TV. No se cuenta con servicio de acueducto pero en todas las veredas hay soluciones de agua. También existen vías de acceso, la principal pavimentada y las veredales sin pavimentar en su mayoría.

En cada vereda existen diferentes organizaciones sociales agrupadas en juntas de acción comunal, cabe mencionar que aunque estas existan las directrices las da la Asamblea como máxima autoridad, dirigida por los comuneros socios de los grupos comunitarios los cuales son 306 al igual que la mesa directiva del Cabildo.

También existe una estación de policía la cual su funcionamiento la respalda los pequeños propietarios como lo es la asociación ASCAM la Asociación Campesina pero que en estos momentos es motivo de discusión entre las dos organizaciones sociales.

Por otra parte, el resguardo indígena de Paletará, en su organización local con fines de orden y equilibrio entre los comuneros, tiene diferentes programas administrativos como el proyecto lechero que viene funcionando hace 13 años, dicho proyecto cuenta con el centro de acopio instalado y puesto en marcha hace dos años; la granja del Acuario donde se tiene ganado doble propósito y de engorde, con una cantidad alrededor de 54 cabezas de ganado; está el tractor para que la comunidad tenga mayor beneficio, también la tienda comunitaria, encargada de manejar los restaurantes escolares en convenio con el CRIC y Programa de Alimentación Escolar – PAE, esta además funciona para la comunidad en general; se

encuentran los programas de educación, comisaria de familia, mujer, jóvenes, atención a la primera infancia; convenio con Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC, en donde anualmente se envía un comunero a ocupar el espacio guiado para trabajar de la mano con PNNC, siempre por directrices de la comunidad (Asamblea) pero nominado por dicha entidad y por supuesto, por la guardia indígena como autoridad territorial (encargada de velar por el bienestar y la armonía de la comunidad).

En cuanto a la labor de la guardia indígena, es importante destacar que desde que la vía Popayán – Huila fue pavimentada (tres años aproximadamente), el trabajo ha sido más arduo debido al elevado tránsito vehicular, en especial vehículos de carga pesada, y también por la visita de personas externas a la comunidad, quienes no siempre han tenido las mejores intenciones. Tras este hecho, el resguardo ha obtenido varios beneficios por la mayor y mejor accesibilidad, sin embargo, se ha generado desarmonía y desequilibrio en el resguardo y la fauna silvestre se ha visto afectada por accidentes de tránsito, ya que la vía fue construida en corredores naturales del Parque Nacional Natural Puracé – PNNP donde se encontraba el hábitat de muchos de estos animales. Por lo que este tema se ha convertido en una labor por parte la guardia indígena del resguardo, promoviendo la concientización, protección y conservación de los espacios de vida. Para finalizar diré que el territorio paletareño es muy rico en biodiversidad y fuentes hídricas estando así en la mira de multinacionales para la construcción de una hidroeléctrica, en este momento se está realizando un proceso de consulta previa con la comunidad.

El resguardo se caracteriza por poseer gran biodiversidad y fuentes hídricas, por tal motivo, las propuestas por parte de entidades nacionales e internacionales sobran. Actualmente, se realiza un proceso de consulta previa para la construcción de una hidroeléctrica.

La vida en el majestuoso valle de Paletará entre el frío, los ríos, la naturaleza y los volcanes

Cuentan los mayores que antes las viviendas eran levantadas en troncos de madera redonda y de bareque con techo de paja o sobretana, las familias dormían alrededor del fogón y los tendidos que eran de cuero de vaca y de ovejo.

Actualmente, las viviendas de los comuneros en su mayoría son construcciones de madera o ladrillo con techo de eternit y otras, con tejas de zinc, a su alrededor algunos hogares mantiene jardines repletos de flores que alegran la vida y algunos hogares aún tienen la huerta tradicional o huerta de pan coger (figura 4).

Figura 4. Las viviendas tradicionales (Bolaños J. y Bolaños L., 2013)

Nuestros mayores y mayoras a través de la oralidad nos han dado a conocer como vestían Los hombres de aquella época el cual era un pantalón habano de lienzo, sombrero de paño y ruana que era utilizado en la cotidianidad y un traje que le llamaban dominguero que era el de ir los domingos a misa que constaba de un pantalón de dril con camisa larga, la ruana y el sombrero, la mujer paletareña llevaba un vestido de flores con enaguas y un pañolón negro para cubrir la cabeza durante la misa, para su diario vivir utilizaba enaguas tejidas en lana de ovejo de colores y encima la falda para protegerse del frío llevaba un

sombrero de lana y se terciaba una guambia o jigra para cargar los alimentos, andaban a pie limpio.

En la actualidad, la comunidad paletareña guarda de su tradición el uso de la ruana y se cambió el sombrero por el gorro de lana originario del Ecuador; las mujeres usan sudaderas, jeans, botas de caucho, buzos abrigados y chaquetas al igual que los hombres por comodidad y el abrigo que estas producen.

Como se puede evidenciar en la figura 5 a nuestras mayores y nuestros mayores esforzándose por darnos a conocer como era la vida en su trabajo, alimentación, vestido y vivienda recuperando así nuestro pasado para proyectar el presente.

Figura 5. Vestido tradicional de nuestros Mayores y Mayoras. Archivo Personal, 2016.

El sustento económico de la familia paletareña, la agricultura y ganadería

Desde la llegada del terrateniente a Paletará, el territorio se planificó para la producción agrícola y ganadera. Desde aquel tiempo, los primero pobladores utilizaban el arado rudimentario para llevar acabo la producción agrícola, este consiste en el uso de un chuzo de madera de roble para poder abrir la tierra, también se hacia el descapote en crudo picando la tierra para posteriormente, sembrar. Las siembras se llevaban a cabo en montón u hormiguero

de productos como papa de diversas variedades (roja, churilla, chaucha, huevo de indio, bollo de puerco o papa morada), majua, oca, ulluco, col, haba, arracacha, repollo, cebolla y hortalizas. De estos productos la producción que más se destacó debido a la demanda fue la papa, por tal motivo se empezó a hacer uso de los bueyes o yunta para arar y surcar, y de esta manera, poder rendir más en la preparación de la tierra.

Además, para la resistencia de los mayores en el trabajo diario su tradición ha sido la práctica del mambeo, una mezcla de hoja de coca con una piedra llamada mambe, la cual es procesada para su consumo.

Cabe mencionar que al recuperar las tierras, la agricultura quedó como parte fundamental del sustento económico de las familias, la cual se ha expandido en gran cantidad, al punto de convertirse en una producción de monocultivos de papa, lo que ha generado el drenaje de los cultivos hasta las ciénegas, y por ende, la contaminación de las fuentes hídricas aledañas y del suelo por el uso inadecuado e indiscriminado de productos agroquímicos, conocidos comercialmente como los paquetes tecnológicos, utilizados obtener producciones mucho mayores y para atacar las plagas que afectan los cultivos (Figura 6).

Al respecto, algunos habitantes, tanto comuneros como campesinos han destruido las reservas naturales, nacimientos de agua y lagunas, situación que ha generado una preocupación importante en el resguardo y por tanto, se realiza control de ello, teniendo en cuenta que la naturaleza es parte fundamental de la vida al igual que el agua.

Figura 6. Monocultivos de papa. Archivo personal, 2015.

Así mismo, otra actividad económica que en este momento se ha implementado en gran cantidad es el cultivo de la fresa, el cual requiere del uso de diferentes agroquímicos, que al igual que en los cultivos de papa genera contaminación ambiental y puede ocasionar dificultades de salud pública.

Teniendo en cuenta esta problemática con los monocultivos debido al uso inadecuado e indiscriminado de agroquímicos, el resguardo de Paletará ha sido beneficiado en proyectos que tienen por objetivo rescatar y revitalizar las prácticas propias del resguardo, dentro de estos se encuentran los convenios con custodios de semillas y el fortalecimiento de las huertas tradicionales y de la producción pecuaria con especies menores, donde las familias puedan manejar de manera integral sus huertas y así, establecer huertas demostrativas para el bienestar de sus familias y de toda la comunidad en general.

Por otra parte, otro de los renglones económicos del resguardo es la cría de ganado doble propósito, manejado extensivamente sin manejo de praderas, lo que conduce al desgaste y contaminación del suelo, ante esta situación el Cabildo se ha encargado de dar una solución estratégica para minimizar los daños, dicha estrategia dirigida a los comuneros en general se trata de capacitar en el manejo de praderas, alimentación para el ganado, elaboración de sales y todo tema relacionado con la ganadería que le permitan a la comunidad mantener un manejo adecuado y armónico con la naturaleza en cada una de las parcelas de las comuneras y los comuneros. Y como estrategia para el uso de la leche producida, a través del proyecto lechero, se realiza la compra y venta de leche a cada comunero para llevarla al centro de acopio, esto con el fin de mejorar la economía de las familias del resguardo.

La alimentación ancestral como fuente de vida.

Los mayores y las mayores han expresado que era mejor calidad de los productos alimenticios de su época debido a que eran sanos y nutritivos, esta alimentación estaba basada en las preparaciones con maíz como ejemplo está el sango (comida tradicional del indígena

paletareña), la cual también llevaba gordana, chicharrones, coles, habas, ullucos, papa colorada y guata, también hacían pringa pata de maíz amarillo tostado (plato típico), caucharina y arepas con maíz pilado, las cuales eran asadas en la callana o en una piedra caliza. Y finalmente, los alimentos se servían en escudillas y el café en pocillo (Figura 7).

Los productos agrícolas alimenticios se guardaban en la despensa y en las barbacoas. También se practicaba la caza y la pesca como medio de subsistencia.

En la actualidad la alimentación en nuestra comunidad se basa en los enlatados, harinas y todos alimentos de comercialización y consumismo que nos venden las multinacionales.

Figura 7. Alimentación ancestral como fuente de vida. Archivo personal, 2013.

Hay que mencionar que esta clase de alimentos ha generado el facilismo en la dieta diaria de los comuneros, desplazando así la producción agrícola y olvidando las huertas tradicionales. Por consiguiente, en aras de fortalecer y volver a consumir productos sanos, cada día se incentiva a las familias que aún custodian semillas propias y mantienen sus huertas tradicionales para que sirvan de bancos nativos vivos y de esta manera, las demás familias recuperen las semillas perdidas y se motiven a volver a mantener las huertas para que haya variedad de productos, y así también se pueda fortalecer la práctica del trueque.

El trueque: alternativa de resistencia económica de los pueblos indígenas

Desde hace muchos siglos los pueblos indígenas de las Américas han llevado y vivido estrechas relaciones de convivencia, lo cual ha significado la supervivencia como pueblos, una de esas formas de estrechar lazos de unidad es el *trueque*, significando esto el cambio e intercambio de productos de clima frío y de clima caliente, actividad económica que se da en el orden familiar, a nivel de los resguardos local, zonal y regionalmente (Figura 8). El ejercicio del intercambio de los productos significa de manera inherente, el intercambio de saberes, conocimientos en torno a los productos, formas de vida y organización.

Figura 8. El *trueque*, una alternativa de vida y resistencia. Archivo personal, 2010.

El *trueque* también es considerado como una alternativa de resistencia, teniendo en cuenta que desde hace un largo tiempo la globalización nos ha venido avasallando con sus políticas económicas impuestas, cambiando los productos originarios por otros productos llamados transgénicos, los cuales generan enfermedades, producción baja, desaparición de semillas propias y han afectado el buen vivir de los pueblos indígenas.

La comunitariedad en el ser y sentir que resignifica la existencia y la identidad del resguardo indígena de Paletará

Los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe han venido trabajando en *minga*, palabra que en sí es una derivación del quichua “mika”, que quería decir unión para lo que fuera trabajo, celebraciones, rituales, etc.

La *minga* es un trabajo que ha logrado sustituir lo individual por lo colectivo, y actualmente se retoma la *minga* para la resistencia hacia el gobierno, mostrando la unión de los pueblos indígenas y la fuerza que se produce con este, demostrando la comunitariedad en el ser; proceso el cual ha trascendido a otros espacios como en los aspectos político – organizativo, cultural y económico. La *minga* de los pueblos indígenas ha hecho que los diferentes procesos liderados por la organización muestren frutos dentro de la misma, por esta razón el movimiento indígena ha decidido continuar caminando en *minga*, siguiendo las huellas de las Mayoras y Mayores para la pervivencia de los pueblos, permitiendo así la conservación de los usos y costumbres del pueblo para pervivir en el tiempo (Figura 9).

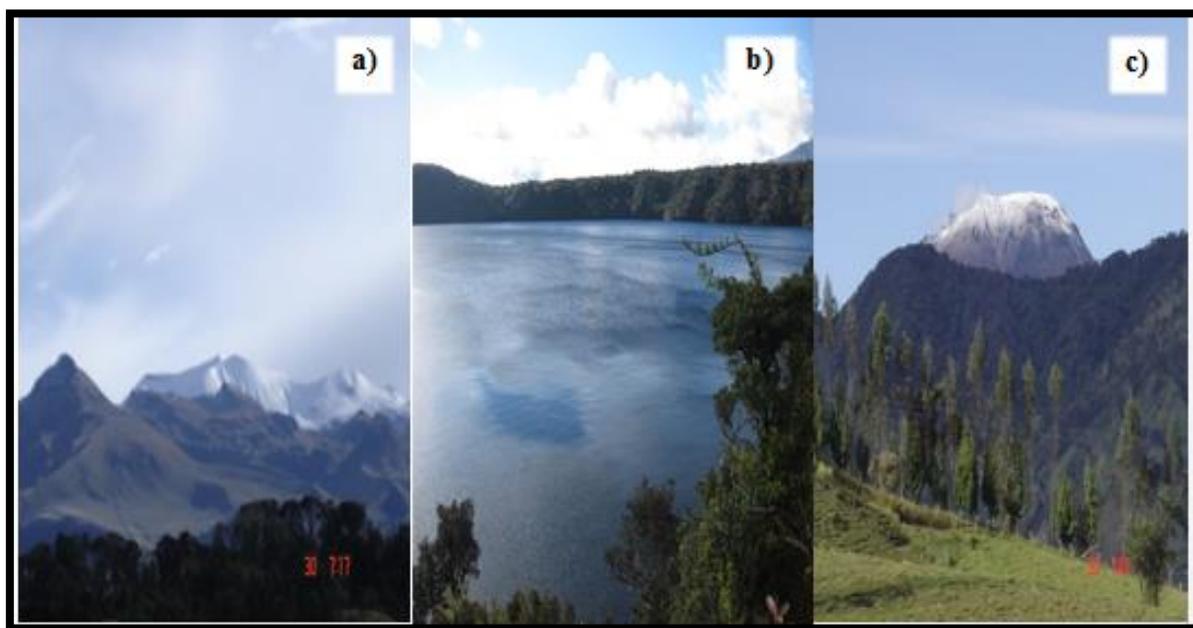
Figura 9. En *minga* de pensamiento (Bolaños L. y Muñoz R., 2013).

Por otro lado, se encuentra uno de los aspectos importantes para los pueblos indígenas, la espiritualidad, la cual es la concepción que tiene cada pueblo con respecto a su creencia, es aquella esencia de cada ser que justifica su existir. Esta se interrelaciona por medio de rituales en los sitios sagrados, para el caso del pueblo *Kokonuko* en Paletará las lagunas del buey, Río negro, verde y canelo, y el Río Cauca, son los lugares más importantes, donde las autoridades tradicionales locales cada año realizan el trabajo de refrescamiento de bastones. Por otra parte, para algunos comuneros y comuneras la espiritualidad está ligada a la religiosidad, existiendo así sectas religiosas como el catolicismo y cristianismo evangélico principalmente.

Adicionalmente, el pueblo *Kokonuko* representa parte de su identidad a través de la cosmogonía, de la cual nace la cosmovisión, que es la manera de ver y entender el mundo.

Figura 10. Representación de la relación de los dioses para el pueblo *Kokonuko*. a) Volcán Puracé (macho), b) Laguna del buey, c) Volcán Sotará (hembra).

Según Faust (2004, p. ___) en un inicio todo era oscuro, los dioses estaban representados por lagunas, ríos, cerros y volcanes como dioses que dieron origen al pueblo *Kokonuko*, la energía solar permitió la fecundación de los dos volcanes por medio de una cadena de fuego

generando una gran represa y arrastrando una serpiente. Ella da origen a un cacique; por eso para los *Kokonukos*, la naturaleza y la serpiente representan la vida; reconociéndonos como hijos del volcán Puracé Hombre y el volcán Sotará Mujer, de las energías cósmicas del agua, de la tierra, las montañas, las lagunas y los cinco picos *Kokonukos* (Figura 10).

Dicha cosmogonía está representada gráficamente en el cosmograma de la figura 11. Donde se encuentran los volcanes Puracé macho y Sotará hembra, los cuales hacen el cortejo de enamoramiento reflejado en los cielos por unas bolas de fuego, siendo fecundado el vientre de la laguna del Buey, lugar donde nacen sus hijos, el pueblo *Kokonuko*.

Figura 11. Paisaje mítico resguardo indígena de Paletará, recreado por Franz X Faust. Archivo personal, 2016.

El vientre de la madre tierra, donde se fecunda² la vida del pueblo *Kokonuko-Yanacona*.

² Imágenes del Trabajo de grado un mundo mágico de la lectura y escritura a partir de la tradición oral Bolaños 2011

Así mismo, se evidencia la memoria viva de los mayores y mayores, fuente de sabiduría con aquellas historias de vida, a través de las cuales relatan en el caminar o en la tulpá quien era el duende, la llorona, el guando, el cazador, la viuda, el diablo y todas aquellas historias, parte de la tradición oral, que han hecho de Paletará un lugar de encantos y recuerdos que se debe cuidar y proteger, ya que con aquellas historias los mayores y mayores buscaban el respeto por la Madre Tierra y los espíritus de la naturaleza.

Por otra parte, en el cosmograma están representados los tres mundos, el mundo de arriba donde están las nubes, el sol, la luna, las estrellas, el cielo y el viento; el mundo del medio, lugar donde conviven seres humanos, animales, plantas, ríos, lagunas, árboles y espíritus de la naturaleza quienes la cuidan y protegen; el mundo de abajo, en este espacio esta nuestra Madre Tierra quien nos da alimento y la vida al ser humano, también están todos aquellos microorganismos y los tápanos, seres que no tienen ano, cuidan y protegen el mundo que está debajo de la tierra, al igual que las riquezas que dejaron los ancestros.

Teniendo en cuenta la comunitariedad en el ser y sentir que resignifica la existencia de un pueblo, en aras de defender y liberar la Madre Tierra, surge el proceso de lucha para fortalecer la identidad y la gobernabilidad. Por tanto, se hace necesaria la creación de una organización político – organizativa, que represente todos los resguardos indígenas del departamento del Cauca, denominado Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.

Como parte de dicha organización está el resguardo indígena de Paletará, reconocido en 1996 por resguardo republicano por el Ministerio del Interior. Sin embargo, el proceso de lucha inició en 1981, desde entonces decidieron empezar a organizarse socialmente hasta constituir el Cabildo del mismo.

Dicho resguardo tiene como integrantes los comuneros que hacen parte de los grupos comunitarios, los cuales son en total 306, también las personas independientes que han querido aportar al proceso organizativo, y por supuesto, las personas que se encuentran en el censo indígena.

La mesa directiva del Cabildo es elegida por la Asamblea como máxima autoridad, siendo así reconocidos como una organización socio-política tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen el derecho propio, el derecho mayor, la ley de origen, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad, (Artículo 2 decreto 2164 de 1995). El cabildo es la máxima autoridad.

Se debe agregar que los integrantes del Cabildo Indígena de Paletará son elegidos por la comunidad en el día y hora que el Cabildo saliente indique de acuerdo a los usos y costumbres. Los cabildantes son elegidos para el periodo de un año, el cual inicia con la posesión desde el primero de enero al 31 de diciembre y pueden ser reelegidos de acuerdo con su desempeño comunitario, si lo considera la comunidad. Esta elección debe hacerse de conformidad con los usos y costumbres, democracia, transparencia e imparcialidad, donde no medien intereses personales de ninguna especie, ni exista ningún tipo de manipulación.

De igual manera, en la elección de la mesa directiva del Cabildo solo participa la comunidad indígena y adscritos, quienes votan libremente. Si participan en la elección personas extrañas a la comunidad o si se elige a una persona no indígena, la elección podrá ser demandada por cualquier indígena ante la Alcaldía Municipal. Si se encuentran pruebas de esta circunstancia, se declarará nula y se convoca a una nueva elección.

Los Cabildos deben posicionarse ante la comunidad y el Cabildo saliente. El reconocimiento a los cabildantes también lo hace la misma comunidad. El alcalde tiene la obligación de registrar el acta de lección y posesionar al nuevo Cabildo, si se niega a hacerlo podrá ser denunciado ante la Procuraduría y la Secretaría de Gobierno Departamental.

Para la elección de Cabildo son elegidas dos planchas que organiza la comunidad decidiendo quienes encabezarán las planchas como gobernadores y los demás integrantes de la mesa directiva, quedando así como la plancha uno y la dos, posteriormente se hace la votación con la comunidad en general y la de mayor votación es la que registrará los mandatos durante el año y quien será el representante legal. La plancha dos también deberá legislar y

acatar los mandatos de la comunidad. De esta manera, los cargos que finalmente integran el Cabildo son gobernador, vicegobernador, dos alcaldes, dos secretarios, dos alguaciles, dos capitanes, cuatro vocales y un tesorero.

De igual manera, durante estas elecciones, la comunidad selecciona a algunos de los socios de los grupos comunitarios voluntarios e independientes (incluyendo los jóvenes), para que hagan parte de la guardia indígena comunitaria.

A continuación se describen las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del Cabildo elegidos por la comunidad:

- Gobernador. Es quien dirige a la comunidad, representa legalmente al Cabildo, firma las adjudicaciones, resoluciones y demás acuerdos. Adicionalmente, cita al Cabildo y a la comunidad para reuniones. Y se demuestra que es el representante legal por medio del acta de reconocimiento del Cabildo.
- Secretario. Le corresponde acompañar al gobernador, elaborar las actas de las reuniones, acompañar en las inspección, realizar las boletas de citación, realizar el levantamiento de las adjudicaciones, entre otros.
- Capitán. Es quien asesora al gobernador, acompaña en las inspecciones, convoca al trabajo comunitario, coordina las diferentes actividades que se realicen.
- Fiscal. Es el cabildante que vigila los bienes de la comunidad y vigila que se cumplan las funciones y trabajos.
- Tesorero. Se encarga de administrar los recursos económicos del Cabildo, realizar los diferentes cobros y llevar las cuentas de la comunidad.
- Guardia indígena. Reconocida como autoridad territorial de las comunidades indígenas, ejerciendo la ley de la jurisdicción especial sin el uso de armas como medio de defensa, sus únicos elementos son su valor y el bastón de mando. Al iniciar el año, realizan el ritual de armonización que se lleva a cabo en cualquier sitio sagrado, como se observa en la Figura 12.

Figura 12. Armonización de la guardia indígena de Paletará en la laguna Verde. Archivo personal, 2016.

SEGUNDO MOMENTO

Capítulo II – Nuestra educación: pasado y presente en el resguardo indígena de Paletará

Al colonizarse el territorio, antes llamado corregimiento Guillermo León Valencia, la educación como en toda Colombia era manejada por la religión católica, existiendo así la primer escuela en el lugar más poblado llamado Rio Claro, escuela fundada por la señora Josefina Valencia y denominada como escuela Jesús Ignacio Muñoz, en honor al primer terrateniente que llego a estas tierras baldías. A este establecimiento educativo asistían todos los niños que habitaban este lugar con un horario de siete de la mañana a cuatro de la tarde (7 am – 4 pm), sus docentes eran provenientes de la ciudad de Popayán.

Más tarde, el corregimiento se fue poblando, formando veredas en determinados lugares donde se aglomeraron las familias de ese tiempo quedando así la escuela Ignacio Muñoz muy lejos para que las niñas y los niños de ese tiempo pudieran ir a estudiar, por consiguiente se formaron las veredas y cada una con su respectiva escuela llevando cada una el nombre de la vereda.

En la vereda Rio Claro, Escuela Rural Mixta Rio Claro, en la vereda Rio Negro, Escuela Rural Mixta Rio Negro, en la vereda el Jigual, Escuela Rural Mixta El Empalizado, en la vereda el Depósito, Escuela Rural Mixta Deposito, en la vereda Centro, Escuela Rural Mixta Galería Centro y en la vereda el Mirador, Escuela Rural Mixta Mirador. Así funcionaron y funcionan hasta la fecha las escuelas.

A partir de la creación de dichas escuelas la población fue creciendo cada día más, por lo cual se halló la necesidad crear un colegio para que cuando los hijos de los comuneros terminaran la primaria, continuaran sus estudios teniendo en cuenta que algunos padres de familia no poseían los recursos económicos necesarios para que sus hijos pudieran avanzar en su formación académica, por lo que el Cabildo tomó la iniciativa para la creación del colegio para que sus comuneros pudieran graduarse como bachilleres y así, tuvieran mayor

oportunidad de continuar formándose en educación superior, para que un futuro, como dicen los mayores "lleguen a ser alguien en la vida".

“Tanto en la Institución Educativa como en el Centro Docente, por estar en territorio indígena, las maestras y los maestros deben desarrollar sus prácticas educativas y pedagógicas desde los principios y objetivos de la Etnoeducación. Por tal motivo, en el 2004, las directivas y equipos docentes, formularon el Proyecto Educativo Comunitario -PEC-, con la asesoría del Programa de Educación Bilingüe del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC. Este PEC plantea y enuncia las necesarias y pertinentes dimensiones que buscan responder a las condiciones culturales de la comunidad. Su plan de estudios tiene dos características fundamentales: en primera medida, se enuncia como *abierto* porque propone la posibilidad de integrar y articular diferentes disciplinas y concepciones del conocimiento; la segunda característica es que busca consolidar la transversalidad como principio para validar los diferentes conocimientos existentes y la posibilidad de articular desde la práctica las diferentes áreas de conocimiento. Sin embargo, su realidad cotidiana, pedagógica y didáctica, dista de estos preceptos” (Bolaños, 2010, p.45)

Posteriormente el trabajar en el PEC para los docentes de la comunidad, se volvió realmente tenso y mucho más cuando se empezó a socializar el Sistema Indígena Propio -SEIP- Se decía que con ese sistema las comunidades indígenas iban a retroceder, que íbamos a volver a la edad de piedra, con tapa rabo, que la educación se iba a volver decadente, conllevando así a una mala información a la comunidad, situación que hasta nuestros días, realmente dispendiosos, se ha prestado para que haya desarmonización, individualismo, altercados y disputas que son dañinas para un proceso educativo que tiene como fin trabajar en *minga* y fortalecer los proyectos educativos y de plan de vida, la identidad, la esencia de la vida, la recuperación del pensamiento propio y la formulación de propuestas educativas comunitarias que nos permitan soñar y alcanzar el buen vivir comunitario para poder pervivir en el tiempo como pueblos indígenas.

La Institución Educativa Agropecuaria de Paletará, sede escuela rural mixta galería - centro, espacio de encuentros, risas, juegos y saberes

La Institución Educativa Agropecuaria de Paletará está conformada por 5 sedes:

- Escuela Rural Mixta Galería Centro, la cual cuenta con 54 estudiantes, atendidos por 3 docentes.
- Centro Docente Mixto Rio Negro, en donde hay 100 estudiantes, atendidos por 5 docentes.
- Escuela Rural Mixta Rio Claro, integrada por 27 estudiantes, atendidos por 2 docentes.
- Escuela Rural Mixta Depósito, que cuenta con 14 estudiantes, atendidos por 1 docente.

Estos establecimientos ofrecen los ciclos de Educación en Preescolar y Básica Primaria. La sede principal Colegio Agroindustrial Paletará ofrece los ciclos de básica secundaria y Media técnica. Esta sede cuenta con once docentes para atender a una población de 172 estudiantes en el 2016, distribuidos en 8 grados.

La Institución Educativa Agropecuaria de Paletará, sede Galería – Centro se encuentra ubicada al sur del municipio de Puracé y al nororiente del municipio de Sotará, en el resguardo Indígena de Paletará, en la vereda el Centro - Paletará. Como su nombre lo indica, es lugar de la afluencia de toda la comunidad paletareña, ya que en esta vereda se encuentra la casa grande Casa del Cabildo, la Plaza de Mercado, el centro de salud y pasa la vía que tiene acceso a la ciudad de Popayán y el departamento del Huila.

Es importante resaltar que la escuela rural mixta Galería – Centro aunque se encuentra en el sector poblado del resguardo, con vía pavimentada donde día a día se escucha el ruido de los carros, el murmullo de los transeúntes, el sonido que se emite desde la casa del Cabildo cuando el gobernador o la gobernadora hacen su llamado comunitario, el equipo de sonido de los vecinos a la hora del descanso, el carro de la chatarra, el megáfono anunciando que van a quitar en agua, el llamado del comunero encargado de la recolección de las basuras, el sonido de la moto de Nasly (estudiante del colegio) que le gusta la velocidad, los perros que se lograron entrar a la escuela y que arman su pelea con todo y estos quehaceres de la cotidianidad; es un maravilloso lugar de vida, un laboratorio vivo diría yo, al tener un gran

terreno apto donde se tiene la huerta tradicional, donde tenemos la oportunidad de sembrar nuestros alimentos, el ver correr las aguas apacibles del río Cauca, que en invierno y épocas de páramo crece, desbordando sus aguas, volviéndose tan grande y majestuoso que te produce asombro, y aún más cuando haces el recorrido, y te das cuenta que a él llegan otros afluentes, el río Negro, al inicio del poblado, al frente de la iglesia y del puesto de salud está la desembocadura del río Blanco (Figura 13).

Figura 13. Espacio de encuentro. Archivo personal, 2016.

A su vez, a unos pocos metros y detrás del Colegio Agroindustrial y de la Hacienda Guillermo Valencia, se encuentra la desembocadura del río Yervas buenas. Cuando haces el recorrido de sus aguas frías encontradas entre ríos, hallarás la desembocadura de la quebrada de Sotará, lugar de saberes, de risas, de juego, de castillos en la arena, de mojarnos, caminar descalzos, de escuchar el sonido del agua y sentirnos libres. Pero si subes a la lomita donde queda el cementerio vas a ver el majestuoso volcán Puracé que brilla en la mañana y que en días casuales tiene nieve, llamando la atención de nuestras miradas y anunciando que cayó “helada” y que tendremos un día muy caluroso para visitar nuestra quebrada; cuando miras al frente verás al Volcán Sotará, se ve azul como una montaña y donde al atardecer hace que alcemos nuestras miradas para contemplar sus bellos atardeceres. Es así como en aquella escuelita, encerada entre mallas y ladrillos a su alrededor, tiene toda una vida y un mundo por descubrir, disfrutar e investigar.

Nuestra Institución Educativa Agropecuaria Paletará en su quehacer pedagógico y comunitario.

La Institución Educativa Agropecuaria de Paletará, es ya una institución de carácter oficial, creada y aprobada mediante resolución No. 0440 de Abril de 2004, conformada por cuatro centros de Educación Básica Pre-escolar y Primaria y su sede principal, el colegio Agroindustrial de Paletará, de modalidad agropecuaria y mixto; este centro ofrece los niveles de Básica Secundaria y Media. Por su carácter estatal, se rige por la normas nacionales legales vigentes, sin desconocer y adoptando la autonomía que tiene el Cabildo Indígena como autoridad tradicional por pertenecer a un resguardo Indígena.

Conviene subrayar que la Institución Educativa Agropecuaria de Paletará desde sus inicios ha tratado de cambiar el método tradicional y transmisioncitas que han hecho mucho daño a las comunidad Indígenas ya que no se les educa desde el diario vivir, desde la Asamblea, la *minga*, la huerta, las historias de origen que nos cuentan nuestros mayores y nuestras mayores, desde el territorio ya que para la institucionalidad lo que realmente importa es una educación imperante, mercantilista, excluyente, que pone a competir a los seres humanos para que cada día seamos mezquinos, individualistas, indolentes que pensemos en el dinero y no en el daño que nos causamos a nosotros mismos y a la naturaleza.

Por consiguiente, la Institución Educativa de Paletará al encontrarse en un resguardo indígena y campesino, ha venido trabajando en poder contribuir en la formación integral de los niños, las niñas y jóvenes de la región, llevando a cabo el PEC, donde se enmarca el trabajo social mediante el desarrollo de proyectos, actividades culturales y académicos que logran el rescate de valores, el aprovechamiento del tiempo libre, conservación del medio ambiente y el respeto por la integridad física y psicológica del educando, aspectos importantes en el proceso educativo de la institución.

En este sentido, el PEC de la Institución Educativa Agropecuaria de Paletará en su política y estrategia para su gestión se orienta en:

- Entender la educación como la vivencia y socialización de los conocimientos, los saberes, las normas de comportamiento social y territorial.
- La educación como construcción de pensamientos que permitan el fortalecimiento y recreación cultural.
- Nuestra educación como proceso de formación de individuos para la solución de problemas desde el sentir colectivo tanto de carácter espiritual como intelectual y material.
- Como un proceso de vida, que involucra no solamente conocimientos y habilidades, sino la esencia del ser, de su sentimiento; tiene que ver con el significado de la vida, en la capacidad de articularse socialmente, de sentirse partícipes de un proceso integral y proyectarse hacia condiciones de vida más dignas.
- La educación propia como la capacidad para socializar los conocimientos, saberes, los valores, las normas de convivencia y poder garantizar la cohesión y pervivencia como pueblos.
- Asumir la educación propia como el proceso de construcción colectiva, que permita la formación cultural de los niños, niñas, jóvenes y adultos. Parte del conocimiento y apropiación de los conocimientos ancestrales, del cosmos, de la vida. El trabajo, la recreación de símbolos, la sabiduría, dinamizando la lengua, resolviendo problemas individuales y colectivos. Esto implica la vivencia, cohesión y desarrollo integral para la armonía y equilibrio social.
- La educación propia es la conjugación y complemento de los conocimientos y saberes propios, con los de otras culturas, en un real ejercicio de la interculturalidad que fortalezca la identidad y garantice la pervivencia como pueblos en interacción con la sociedad nacional.
- La educación propia como el eje del proyecto de vida, donde se potencializan los diferentes espacios y tiempos, como herramientas pedagógicas para la enseñanza aprendizaje.

- La concentración de elementos esenciales en construcción de identidad y autonomía, como sentido de pertenencia y la capacidad de decisión y orientación consciente y reflexiva de la educación que queremos.
- Plantearse como una alternativa frente a la educación oficial como parte de las reivindicaciones y propuestas del movimiento indígena.
- Finalmente queremos puntualizar en algunas de las características que sustentan la educación propia, estas son: autonomía, integralidad comunitaria, flexible, intercultural, contextualizada, desarrolla el pensamiento indígena, es de construcción, gestión, ejecución y evaluación comunitaria y eje central de la investigación.

Con su filosofía en la que parte de una educación incluyente donde se vean reflejadas los sueños y las necesidades de la comunidad inmersas en el plan de vida, contribuyendo en la formación integral de individuos colectivos en aras de fortalecer la identidad cultural y al descubrimiento de su convivencia comunitaria, el mejoramiento de la actividad del desarrollo rural, la armonía del entorno y la relación intercultural.

Hay que mencionar además que, en la filosofía del proyecto educativo comunitario se concibe el estudiante como parte activo de la familia educativa teniendo en cuenta que la base pedagógica se fundamenta en el humanismo como estrategia para fortalecer sus valores como persona, que conserve, proteja la Madre tierra y el territorio como parte esencial y vital de la comunidad.

En este sentido se han pensado unos niveles filosóficos que deben desarrollar los estudiantes de la institución para su desempeño integral y equilibrado, estos son: nivel volitivo, para buscar la seguridad, racionalidad, justicia y firmeza en los análisis, críticas y las actuaciones; nivel antropológico, para comprender al hombre como ser; nivel ontológico, para concebir al hombre como ser; nivel sociológico, para interpretar el papel del hombre como parte de la sociedad, con deberes y derechos; nivel psicológico, para comprender las actuaciones y reacciones del hombre frente a estímulos externos en los diferentes momentos circunstanciales y de su edad cronológica; nivel ecológico, para reconocer la responsabilidad y relaciones frente a los demás seres y su medio ambiente; el nivel epistemológico, para

identificar las diferentes formas utilizadas en la construcción del saber humano, la importancia del saber científico y de las ciencias; nivel pedagógico, para identificar, desarrollar y participar activamente en las metodologías y estrategias educativas que se adecuen a las características de los estudiantes y del área de enseñanza.

El objetivo general que plantea el PEC es brindar en la Institución Educativa Agropecuaria Paletará una educación integral con procesos de calidad, formando jóvenes orgullosos de su cultura, que fomenten la convivencia y promuevan el desarrollo de su comunidad, convirtiéndose en los líderes competentes que su región y la sociedad necesita.

Como objetivos específicos se busca ofrecer a la comunidad bachilleres técnicos que aprovechen los recursos de su región y la proyecten a un territorio más amplio de producción, preparar a los estudiantes en habilidades deportivas que les permitan desempeñarse como líderes de este campo en su comunidad y formar personas orgullosas de su tierra y con una identidad propia que los afiance para surgir en otros ámbitos de la sociedad.

La misión del PEC se enfoca en que en la Institución Educativa Agropecuaria Paletará del municipio de Puracé de naturaleza oficial, centre sus procesos de educación formal de los niños y jóvenes en los niveles de básica primaria, secundaria y media, impartiendo una formación integral basada en el respeto, la autoestima, la responsabilidad y el sentido de pertenencia. Con su modalidad técnica agropecuaria busca que los estudiantes a partir de su cultura profundicen en la investigación y apliquen los conocimientos para el mejoramiento de su calidad de vida y la de su comunidad.

Como visión con fidelidad a nuestro lema “Ciencia, Territorio y Cultura”, se pretende tener establecimiento de total cobertura, ser líderes en la construcción de conocimientos tecnológicos y científicos de calidad, posicionarnos como centro de producción agroindustrial a nivel local, regional y nacional con egresados competentes de excelente calidad humana y técnica.

La Institución Educativa del Resguardo Indígena de Paletará en su proyecto educativo comunitario “Ciencia-Territorio y Cultura” ha identificado unos principios que orienta el proyecto Educativo.

Principios del Proyecto Educativo Comunitario – IEAP

Como comunidad educativa ubicada en contexto indígena se han tenido en consideración diferentes principios, los cuales serán descritos a continuación.

Territorio.

Definido como el espacio vital que asegura la pervivencia como pueblo, como cultura, en convivencia con la naturaleza y los espíritus. El territorio es nuestro verdadero libro histórico que mantiene viva la tradición de quienes habitamos en él, es decir, que representa y describe los principios y prácticas de nuestra cultura, implica la posesión, control y dominio del espacio físico y espiritual.

Se debe entender en el sentido integral como nuestro espacio colectivo de existencia, de nuestra Madre Naturaleza, que posibilita la convivencia armónica entre los pueblos, como fuente de vida y de nuestra cosmovisión indígena, como razón de nuestra pervivencia.

Es ese gran escenario, espacio en el cual convive todo (hombre – mujer – naturaleza – deidades). En este sentido, el territorio es ordenado a partir de las diferentes prácticas agrícolas, ganaderas, médicas, de caza, recolección y las creencias alrededor de ellas. El territorio da significado al hombre y el hombre cuando se relaciona estrechamente, establece un orden, da sentido, lo vivencia, entonces surgen unos mundos que podemos denominar el mundo de lo humanizado y no humanizado.

La biodiversidad e identidad cultural del territorio son sus mayores fortalezas, la relación con la Madre Naturaleza, son partes esenciales de la territorialidad. La territorialidad no es

solamente un principio que hace referencia a lo local y propio, sino que incluye las relaciones con otros sectores y la capacidad de unidad con y entre las diferentes comunidades, pueblos y sectores sociales.

Los pueblos indígenas, tienen derecho a un gobierno autónomo de sus territorios y a definir sobre él mismo, sus prioridades y sus planes de vida y a participar en las decisiones que les afectan de acuerdo a la realidad étnica, social, cultural, económica, ecológica y geográfica, de manera que se ponga en práctica un nuevo ordenamiento territorial en beneficio de las comunidades.

El manejo y aprovechamiento de los recursos en el territorio debe partir de la vida, de las necesidades, aspiraciones y decisiones de las comunidades, y el proceso educativo que se desarrolle debe contemplar estas consideraciones por cuanto es el que traza las directrices para el desarrollo y sostenimiento de los mismos.

Integralidad.

Se considera como un todo interrelacionado de acuerdo a la visión cosmogónica de los pueblos indígenas, en el cual el territorio es uno solo. También es concebida como la visión integral del mundo, constituyéndose el hombre y la naturaleza como complemento, como parte integral de ese territorio el cual no está para dominar, sino para convivir armónicamente. Concebida como la visión integral del mundo, constituyéndose el hombre y la naturaleza como complemento, como parte integral de ese territorio el cual no está para dominar, sino para convivir armónicamente.

Coherencia.

Actuar proporcionalmente en cuanto a lo que se piensa; está dada por el equilibrio entre el pensar y el actuar manteniendo una armonía entre sí.

Reciprocidad.

Dar a cada quien lo que le corresponde, recibir en la medida que se da, es ocupar el espacio que corresponda en el mundo de lo natural. Es un principio cultural de vida basado en el acto de ofrecer y recibir entre los miembros que hacen la comunidad y entre estos, la Naturaleza y los Espíritus. Establece el derecho de dar y recibir de manera equitativa sin dañar o causar mal. Con el fin de obtener poderes como la fuerza, inteligencia, armonía, habilidad, sentido comunitario y de la producción, que se hace mediante diferentes prácticas culturales.

La reciprocidad se busca en las formas de trabajo comunitario como las *mingas*, formas de distribución colectiva de los medios de producción y las ganancias y el acceso igualitario a los recursos y oportunidades. Implica la solidaridad que se expresa como el acompañamiento, el estar juntos en la familia, vecindad y en la participación de los trabajos y en los hechos que manifiestan alegría o tristeza. Es también la complementariedad de la vida en relación con los espacios espirituales, políticos-organizativos, educativos y económicos, dentro y fuera de la cultura. Además, exige generar conciencia individual y colectiva para desenvolverse con otros sectores sociales.

Participación comunitaria.

Se concibe como el ejercicio a través del cual la comunidad se manifiesta, expresa su sentir, opina, aporta para el consenso y ante todo toma decisiones. La participación comunitaria es significativa cuando la colectividad es capaz de interactuar.

Autonomía.

Es la capacidad que tiene la comunidad, en este caso la institución, para tomar sus propias decisiones y en el momento que se requieran. Es la capacidad de pensar, vivir y decidir de acuerdo con nuestro pensamiento colectivo reflejado en el derecho mayor o derecho propio de cada pueblo y las decisiones que legitima

la comunidad de forma libre y espontánea con nuestras autoridades bajo los principios de la unidad, la tierra la cultura.

Implica actuar con claridad, organización y fuerza, es decir de forma libre, crítica y consciente sobre el futuro, teniendo en cuenta el proceso histórico y la relación mantenida con otras culturas. La educación debe proporcionar los elementos y además direccionar un criterio propio, ayudar a fortalecerlo.

Sabiduría.

Es la capacidad que poseen las comunidades para saber, cómo, cuándo, para qué y qué tipo de decisiones tomar. Sustentado todo esto en el gran bagaje de conocimientos empíricos, punto de partida para la construcción de un nuevo conocimiento y la proyección de éste en su desempeño.

Este proyecto educativo comunitario para llevar a cabo el propósito de aportar a una educación pertinente, humana, comunitaria que esté acorde a las necesidades de la comunidad a el fortalecimiento del plan de vida y de la cultura se fundamenta en los principios de la Etnoeducación como proyecto educativo político cultura y pedagógico.

Principios de la etnoeducación (art. 2, decreto 804 de 1995)

Teniendo en cuenta que la institución se encuentra dentro de un contexto de un resguardo poseedor de algunos valores culturales propios pero cuya misión es lograr en lo posible su rescate para fortalecer su propia identidad, estos principios del IEAP, no pueden desligarse de los principios de la etnoeducación (art. 2 decreto 804 de 1995) descritos a continuación.

Integralidad.

Entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y su naturaleza.

Diversidad lingüística.

Entendida como las formas de ver, concebir y construir el mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas que hacen parte de la realidad nacional en igualdad de condiciones.

Autonomía.

Entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos

Participación comunitaria.

Entendida como la capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía

Interculturalidad.

Entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo.

Flexibilidad.

Entendida como la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos

Progresividad.

Entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos generada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento

Solidaridad.

Entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.

Partiendo de lo expuesto anteriormente se puede evidenciar un esfuerzo por apostarle a una Educación incluyente aplicada desde la realidad de la comunidad, haciendo vivible los saberes que poseen nuestros mayores y mayoras y todos aquellos pensares y sentires que hacen del mundo indígena un buen vivir construido en la colectividad, los sus sueños y proyecciones partiendo del equilibrio, la armonía consigo mismo y con la naturaleza para un pervivir en el tiempo.

Sin embargo, pensaría que a este proyecto educativo comunitario le falta actualización, dado que en estos momentos las comunidades indígenas han peleado por una educación pensada y nacida desde el movimiento indígena, en este caso el SEIP, el cual no se evidencia en el PEC. Por tanto, es una tarea que nos queda como docentes y administrativos para hacer los respectivos ajustes con la familia educativa, padres de familia, madres de familia, docentes, estudiantes y autoridades, ya que son parte fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Institución Educativa Agropecuaria de Paletará.

Como se puede evidenciar en este capítulo se hace un recuento histórico de la educación en el entonces corregimiento Guillermo Valencia y Escuela Ignacio Muñoz Muñoz administrada por la iglesia católica y el hoy, el resguardo Indígena de Paletará en su expansión de la población en la necesidad de construir escuelas y de un colegio para que los

hijos e hijas de los comuneros y las comuneras se eduquen para un mejor futuro y el de la comunidad.

Por otro lado, en ese pensar en educar la Institución Educativa Agropecuaria de Paletará, el centro Docente el Empalizado y la comunidad educativa se están repensando una apuesta educativa en Educación Propia con un proyecto educativo comunitario que esté acorde a las necesidades de la comunidad, el diario vivir , realidades y de los plan de vidas de la comunidad en este sentido se ha pensado en fortalecer el proyecto educativo anteriormente mencionado y el plan de vida implementando un proyecto pedagógico de la Madre Tierra donde se de valor a los espacios de vida, el territorio, el cual se aborda en el siguiente capítulo.

Capítulo III - La casa grande del resguardo indígena de Paletará

En este capítulo se abordan planteamientos sobre el territorio como espacio de vida en las comunidades indígenas en este caso el Pueblo Kokonuko, así como también el pensamiento del buen vivir, la educación Propia de las comunidades indígena y su identidad como parte fundamental de la esencia y existencia de un Pueblo.

Las comunidades indígenas desde tiempos milenarios han tenido una gran relación consigo mismos y con todo lo que los rodea, para ellos todo tienen su razón de ser, por eso el hablar con las mayores y los mayores es parte fundamental de la esencia del ser indígena, ya que sus palabras llenas de sabiduría nos permiten reconocer, conocer y empoderarnos de aquellos saberes milenarios que permiten el arraigo con la Madre Tierra³ y la madre naturaleza⁴ como seres vivos fundamentales en la existencia del ser, el sentir y actuar que permiten la armonía y el equilibrio para que se lleven a cabo los planes de vida, acordes con el principio de nuestro origen, el derecho propio, el derecho mayor y con los demás seres vivos y no vivos que habitan en el territorio.

Para Green, (2011, p. 66) los *significados de la vida* indican el camino de la sabiduría puesto que permiten conocer el alma de la cultura para que las futuras generaciones puedan apreciar desde las palabras, la riqueza milenaria de la cultura, además permite conectarse con las voces de los abuelos y las abuelas para acercarse a los mundos mágicos de los creadores que se entrelazan con la vida cotidiana de las comunidades, que por lo general, no nos damos cuenta cuando pronunciamos las palabras.

³ La Madre Tierra para el Pueblo Kokonuko es parte fundamental por proveer de vida y dar alimento; es ese ser vivo a quien se debe amar y proteger.

⁴ La madre naturaleza es un ser de sabiduría, de vital importancia porque en este lugar es donde viven los espíritus de la naturaleza (montañas, ríos, animales, lagunas, plantas y todas las especies naturales y nativas del lugar).

Por lo tanto el habitar en un territorio indígena es resignificar la vida, una vida en el caminar, escuchar, entender y aprender de las expresiones de vida como el agua, las flores, los árboles, los volcanes, las lagunas, los cerros y los sitios sagrados que nos llenan de significados, permitiendo una conexión con la cosmogonía y enseñanzas que nos lleva a mantener esas huellas de las memorias que hacen que los conocimientos vividos dignifiquen la existencia, la razón de ser seres humanos conscientes. En este sentido, para el hombre y la mujer indígena es fundamental el lugar donde se habita, donde hay la relación con la comunidad y los demás seres protectores de la Naturaleza, el territorio.

Mientras para el hombre blanco la tierra es un simple objeto de trabajo, - más estrictamente un bien de uso y de mercado -, cuya utilidad se mide a partir de conceptos de rentabilidad, para los pueblos indígenas es un ser viviente, nuestra Madre Tierra, nuestra hermana y un ser a cuyo espíritu hay que solicitar permiso para hacer aprovechamiento y uso de sus frutos.

El territorio es el espacio natural donde nos relacionamos con las montañas, lagunas, ríos, sitios sagrados, seres humanos, animales, aire, los espíritus de la naturaleza, la energía solar, fases lunares y otras fuerzas espirituales que hacen de nuestro territorio un espacio integral donde se construyen saberes ancestrales y culturales que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de los planes de vida de la comunidad (Bolaños, 2010, p. 22).

Por lo tanto, el territorio es un espacio natural importante, es la esencia de la vida y fundamental para la pervivencia del pueblo *Kokonuko*, que permite conservar la cultura desde la cosmovisión generando la relación de armonía y equilibrio con la Madre Naturaleza, lo que posibilita fortalecer la identidad desde las prácticas ancestrales y espirituales; gestando desde las prácticas culturales como rituales, historias de origen, medicina propia, oralidad, cosmovisión, sabiduría de los mayores y de las mayores, entre otras.

El territorio también es el espacio donde transcurre la vida cotidiana, donde se comparte, se lee, se escribe, se sueñan, se recuerda, se enseña, se camina y se aprende, por esta razón para el pueblo *Kokonuko* es la casa grande, un espacio amplio e ilimitado, donde se vive, convive y comparte la vida con todo lo que los rodea: aire, agua, plantas, árboles, animales, Madre Naturaleza y los diferentes espacios que existen en el territorio (el espacio de arriba, el espacio de en medio y espacio de abajo).

Como es señalado en el trabajo realizado por Bolaños, (2010, p. 33), los territorios indígenas a partir de la Constitución de 1991, en donde reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y al declarar la nación como de carácter multiétnico y pluricultural, nos permite mantener nuestro espacio autónomo para pensar y construir nuestros propios planes de vida, partiendo del ser y sentir como comunidades indígenas desde el respeto, la reciprocidad, la unidad y la armonía como ejercicio mismo de la comunitariedad y la organización. Desde allí se ejerce el pensamiento y resistencia encaminados a reivindicar los derechos como pueblo tanto en lo individual como en lo colectivo, fortaleciendo los procesos político-organizativos, culturales y económicos como parte esencial del pensamiento propio.

De acuerdo con la literatura, nuestras leyes de origen y nuestro derecho mayor, asumen la responsabilidad con todos los pueblos del mundo. Es un derecho de nosotros y para nosotros, no son unas leyes subterráneas sino el centro de la tierra, lo que es muy diferente; no son leyes “chiquitas”, si no que atienden a los animales y las yerbas indefensas y eso es diferente, son leyes para la vida y para después de la vida, porque también hay deberes y derechos de los muertos y con los muertos (Green, 2011, p. 42).

Teniendo en cuenta el significado de territorio en el Artículo 13 de la ley 21 de 1991 del Convenio 169 de la OIT, la cual plantea el uso del término “tierras” al cual se le debe respetar la importancia especial en su cultura y valores espirituales de los pueblos y en particular, los aspectos colectivos. A su vez, se complementa en los Artículos 15 y 16, en donde explica la inclusión del concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de alguna otra manera. De este modo, el territorio es el hábitat de nuestros pueblos y

por tal motivo, nuestro espacio vital. De igual manera, lo reafirma el documento La Jigrapucha⁵ del PEC Pueblo Kokonuko (2012, p. 17 – 18):

Territorio del Pueblo Kokonuko

Los *Kokonukos* somos considerados ancestralmente como hijos del agua, el fuego y la tierra, bases fundamentales para la pervivencia.

Es a través de la relación entre éstos que se revitaliza el territorio como espacio de conocimiento y como espacio de importancia comunitaria, en donde se encuentran los sitios sagrados que por su condición mitológica son espacios generadores de vida, además es donde convergen las energías positivas y negativas, lugares mansos y/o bravos.

Los sitios sagrados generalmente están ubicados en las partes altas. Donde se reúnen nuestros sabedores para conversar y conciliar con la naturaleza y reunirse con los espíritus.

Es también donde se extraen las plantas para prevenir y curar las enfermedades, para armonizar.

Los sitios sagrados son considerados fríos, sin la presencia de sal, con el carácter de bravos y relacionados con seres espirituales de poder fuerte y causantes de enfermedades de espíritu, tales como el susto y el mal viento.

El carácter bravo está asociado principalmente en las partes altas como lo son los páramos, volcanes, cascadas, cerros y lagunas ya que al ponerse bravos tienen la capacidad de cubrirse de nubes y provocar tormentas o paramar cuando a su entorno entran personas desconocidas o desarmonizadas.

⁵ Para ampliar, léase La Jigrapucha del PEC Pueblo Kokonuko

Los mayores y las mayores nos han enseñado que los sitios sagrados, son importantes y misteriosos especialmente los Páramos, Volcanes, Peñas, Ríos, Cascadas, la Montaña, y que están relacionados con la espiritualidad ya que en estos sitios habitan seres espirituales y protectores como: el Jucas, el duende la viuda, la madre monte, la pantasma, el Arco Iris, y el Cazador de monte relacionado con la fauna no domesticada y es quien controla la cantidad de animales.

El territorio es el espacio amplio, ilimitado y sagrado donde vive, convive y pervive nuestro pueblo indígena con usos y costumbres, tradición oral y espiritual que nos permite tener viva la memoria ancestral.

Reencontrándonos en el camino de armonía y equilibrio entre hombre –naturaleza para el buen vivir

Los seres humanos nos hemos olvidado que hacemos parte de la naturaleza en todos los aspectos, en la forma de pensar, trabajar, alimentarse y de ver la vida, por tal razón vivimos en un mundo al instante donde todo tiene que ser ya y ahora, olvidándonos de quiénes somos y del papel que cumplimos en este mundo. Esta manera acelerada de la vida nos ha deshumanizado, nos ha quitado lo más preciado de nuestra existencia, el ser, el sentir, el ser amables, el ayudar, el ser sensibles; aquella sensibilidad que nos hace humanos, que poco a poco y día tras día la vamos perdiendo porque aceleramos el tiempo, porque hay un pensamiento individualista, capitalista y competitivo, convirtiendo el entorno en un mundo material donde la naturaleza no es vista como un ser vivo, si no como una enemiga que hay que destruir para expandir las fronteras agrícolas e industriales.

Bien lo han expresado algunos autores al decir: “Aunque nos hayan llevado a creer que el desarrollo es la salvación de la humanidad y que nos ayudará a vivir mejor, en la práctica vemos al contrario, que es el principal causante de la crisis económica externa de los países donde vivimos y del mundo, la crisis de la naturaleza y los graves efectos del cambio

climático, el desequilibrio de la vida comunal, el caos social y la amenaza a la vida y al planeta” (Choquehuanca, 2010, p. 10).

Como complemento se puede decir que aquello que realmente le importa al pensamiento capitalista, egoísta, mercantilista, es lo que está generando daño al planeta, a nuestra Madre Tierra con la contaminación y destrucción, y se está minimizando su valor a un simple bien material.

Tal como lo afirma Lander (2010, p.1) al decir que la velocidad con la cual se están destruyendo las condiciones que hacen posibles la vida en el planeta no se ha frenado, si no que se ha acelerado en las últimas décadas a pesar del crecimiento global de que este modelo de producción / distribución y consumo es absolutamente incompatible con la reservación de la vida en el planeta.

En consecuencia, teniendo en cuenta que nos ha permeado el pensamiento capitalista y colonial donde nos regimos por la competencia, las ansias de poder, la deshumanización, la destrucción y todos los placeres del consumo material e individual y colectivo, los pueblos Andinos preocupados por estas problemáticas de la humanidad, de la Naturaleza y de la Madre Tierra tiene como propósito generar conciencia y reflexión sobre la importancia que tiene la Madre Tierra y la Naturaleza en la vida humana y el papel que debemos cumplir, ya que ella tiene sus ciclos naturales, y es deber de nosotros como seres humanos existentes en este espacio, buscar las estrategias de adaptación acorde a esos ciclos debido a que los seres humanos somos quienes debemos adaptarnos a ella y no ella a nosotros, todo tiene que seguir en el transcurso de su naturalidad.

Así, Choquehuanca (2010, p. 10) afirma que por ser las naciones indígenas el reservorio de saberes ancestrales y conocimientos científicos de la vida para defender la vida, nuestra sabiduría y forma de vida apegada a la Tierra, nuestros valores de convivencia entre las personas y entre el hombre y la naturaleza dentro de los límites del planeta tierra, representan la mejor alternativa para salvar el planeta. Y como hijos de pacha mama, la Madre Tierra, ofrecemos al mundo nuestros principios y códigos culturales, espirituales, lingüísticos e

históricos, los conocimientos y saberes ancestrales de nuestros abuelos, la memoria histórica que descansa en la arquitectura, en la cerámica, en la textilera, y todo aquel saber guardado que nuestros ancianos y ancianas susurran en los silencios y que podemos “leer” en sus arrugas y en nuestros libros de piedra, el hablar de los antepasados con que lagos y mares humedecen nuestras leguas, el acontecer ancestral que nuestros genes despiertan y hablan en nosotros, que los montes y nevados nos dialogan, que los vientos nos soplan en los oídos.

Por otro lado, para nuestros pueblos indígenas la vida y la relación con la Madre Tierra y la Naturaleza es diferente. Los mayores y las mayores nos han enseñado que la tierra no es un ser material si no es nuestra madre, un ser vivo al que hay que agradecerle por los alimentos, el agua y todas aquellas riquezas culturales y espirituales que nos brinda. Por tal razón, desde la década de los 70 cuando se hace la recuperación de tierras en la finca “El chiman” en Silvia, después en Toribio, la Susana Tacueyó y Kokonuko, se realizó también con el fin de liberar la Madre Tierra para que sea protegida y valorada por brindarnos la existencia, por ser la Madre Tierra generadora de vida y que los seres humanos independientemente de la raza, clase social o género, debe reconocer el vínculo de hermandad que existe entre hombre – naturaleza, al hacerlo será posible tener una mirada distinta hacia la vida y todos aquellos seres que hacen parte de la naturaleza.

Una mirada diferente permitirá ver la vida con amor, respeto, solidaridad, hermandad y como una de las maravillas de nuestra existencia.

“Ante las amenazas a la humanidad y el planeta tierra que nos presenta el cambio climático y todas las demás crisis hay dos caminos. O seguimos por el camino de la civilización occidental y la muerte, la guerra y la destrucción o avanzamos por el camino indígena de la armonía con la naturaleza y la vida” (Choquehuanca, 2010, p.10).

Cabe mencionar que en el pensamiento indígena, el sentir es el de complementarnos entre Hombre y Naturaleza, es mantener la relación hombre – naturaleza persistiendo en ese equilibrio que hemos perdido, pero que es necesario volver a reencontrar con la naturaleza, ya que ella es generadora de vida, no una enemiga o un bien material, sino al contrario, la esencia de la existencia, aprendizaje y conocimiento para fortalecernos como pensamiento

político, ideológico y cultural, fundamentales para repensar apuestas de pensamiento andino indígena basados en el buen vivir como una apuesta política que invita a pensar en reflexionar, recuperar, respetar pero sobre todo a valorar la vida, la importancia de la Madre Tierra y la Naturaleza como agentes importantes en la vida humana, el cosmos y con todas las formas de existencia.

Evidencia de lo anterior es el siguiente fragmento “... en nuestras comunidades, todos nos complementamos unos con los otros, la mujer se complementa con el hombre y el hombre se complementa con la mujer, y los dos nos complementamos con la naturaleza. El hombre no tiene que sentirse libre capaz de destruir la planta, porque la planta es nuestra hermana, es parte de nosotros. Con la planta nos complementamos, porque ambos, la planta y nosotros, somos criados de la madre naturaleza” (Choquehuanca, 2010, p. 11).

Con respecto, a la armonía y equilibrio entre hombre y naturaleza, su enfoque en el buen vivir es un concepto proveniente de las organizaciones sociales e Indígenas, presentada como una alternativa al desarrollo tal como lo plantea Choquehuanca (2010, p. 10) expresando que el buen vivir es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la cultura de la vida y, recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la Madre Naturaleza, con la pacha mama, donde todo es *vida*, donde todos somos *uywas*, criados de la naturaleza y del cosmos, donde todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, donde el viento, las estrellas, las plantas, la piedra, el rocío, los cerros, las aves, el puma, son nuestros hermanos; donde la tierra es la vida misma y el hogar de todos los seres vivos. Cuando hablamos de volver a nuestro camino, a nuestro *thaqui*, camino en castellano; en quechua tenemos que volver a nuestro *yan*. Tenemos que volver a nuestro *tape*, han dicho los *guaraniss*. Hemos decidido volver a nuestro camino, a ese camino de equilibrio no solamente entre las personas, sino también entre el hombre y la naturaleza”.

Posteriormente, el buen vivir además de hacerle frente al sistema económico globalizante, pretende brindar un ambiente sano para la comunidad en general, al igual que darle mayor relevancia al trabajo en lo individual pero también en lo colectivo, y ese colectivo va relacionado con recuperar la cultura, reconocer el territorio, fortalecer la identidad pero ante

todo reconocernos como seres humanos que provenimos de la naturaleza y que debemos defender la vida.

Por otro lado, el buen vivir en la comunidad indígena de Paletará, aunque no se es mencionada esta palabra textualmente, su esencia está presente en el sentir, pensar y actuar, teniendo en cuenta que el resguardo indígena de Paletará al encontrarse localizado en el hermoso y pintoresco valle de Paletará, rodeado por la cordillera de los Andes donde se divisan majestuosos e imponentes los cinco picos Kokonukos, el Volcán Puracé, el nevado Pan de Azúcar, entre otros; son lugares de gran importancia ambiental, cultural y espiritual para la comunidad, convirtiéndolo a este en un lugar estratégico para diferentes actividades de desarrollo, visto desde el punto de vista extractivista y mercantilista, motivo por el cual la comunidad se encuentra vulnerable. Es así que en aras de defender el territorio de este tipo de pensamiento destructivo, se está haciendo siempre el control territorial y las consultas previas a dichas actividades extractivistas como lo son las hidroeléctricas, minerías, planes de ordenamiento de las cuencas - POMCA, entre otras; actividades que se establecen en el orden nacional y que afectan los planes de vida, la vida cotidiana, la cultura y la esencia del ser indígena ya que para el indígena *Kokonuko* el territorio es parte fundamental de la existencia y de la vida.

Es así como lo reafirma el documento de La Jigra Pucha del PEC pueblo Kokonuko (2012: p.11) al decir que el territorio es la expresión de la integración, de convivencia mutua, porque es donde nos relacionamos con la naturaleza, es la interpretación de la historia de la vida con el tiempo, espacio natural, para hacer de todo una función dinámica, de procesos permanentes que cada día nos brinda enseñanzas profundas y significativas para el desarrollo y el bien vivir como *Kokonuko*.

Por consiguiente, defender la vida y la existencia del ser indígena es posible creando y planteando proyectos de aula basados en pedagogías de la Madre Tierra, en donde exista la oportunidad de tener reencuentros entre mundos que permitan pensar en la vida y la existencia como seres humanos conscientes que entretengan mundos a partir de la interculturalidad, facilitando la adquisición del conocimiento para fortalecer la riqueza y sabiduría en esos diferentes mundos y permitiéndonos avanzar en el caminar juntos para

fortalecer la armonía y el equilibrio consigo mismo, con el otro y con la naturaleza. Habría que decir también que en ese caminar y encuentro, el pueblo *Kokonuko* en su sabiduría, sabrá como orientar a la comunidad para que esa conexión y relación con el todo, se establezca, ese pensamiento indígena de manera colectiva permita establecer la armonía y el equilibrio en su debida representación.

Por último, ante el concepto del buen vivir, es prudente expresar que más que una apuesta política y cultural, también hace parte de las luchas sociales por el reconocimiento de los saberes de las diferentes culturas existentes que reclaman el respeto por la vida humana y de todas las especies existentes ya que todos somos complementos y todos necesitamos de todos para vivir. De igual manera, los pueblos andinos reclaman los derechos colectivos, temiendo en cuenta que el recuperar y dignificar la vida, significa estar en armonía y equilibrio con la naturaleza, la Madre Tierra.

Pensar, sentir, actuar indígena: Sistema de Educación Indígena Propio – SEIP y Proyecto Educativo Comunitario – PEC

Los pueblos indígenas se caracterizan por tener una manera diferente de ver y entender el mundo, para nosotros todo va en su ciclo natural, es el lugar donde existe el principio de la vida, la sabiduría, la complementariedad, el equilibrio y la armonía la cual encontramos en la Madre Tierra y la naturaleza en todos los seres vivos, al igual que los seres que la cuidan y la protegen, por esta razón las comunidades indígenas caminan en el sentido del corazón, esto significa leer, comprender y entender las señales de la naturaleza. Un ejemplo de ello es el aporte al proceso de desarrollo de la educación dentro de los pueblos indígenas planteado por el pensamiento pedagógico de Manuel Quintín Lame, quien llama la atención sobre la relación entre la naturaleza, el saber y el tipo de educación que se deriva de esta relación. Hace sistemáticas referencias a la Naturaleza como el origen del conocimiento y a la experiencia como el vehículo de la formación. Señala lo siguiente: “La naturaleza me ha educado como educó a las aves del bosque solitario, que ahí entonan sus melodiosos cantos y se prepara para constituir sabiamente sus casuchitas sin maestro” (SEIP, 2011, p. 20).

De esta manera, el aprender se adquiere en el caminar partiendo de la tradición oral, fundamental en el significado de la vida para poder realizar las diferentes actividades del diario vivir al interior de la comunidad, al igual que el sentir y actuar, las cuales van acorde con las enseñanzas dadas por nuestros mayores y mayores, dejando los legados culturales y valores que se deben cuidar y proteger a lo largo de la existencia como una estrategia para salvaguardarlos.

La tradición oral es el lenguaje vivo de las comunidades porque en ella se encuentra la sabiduría de un pueblo que permanece en la memoria y la palabra de los mayores y las mayores, personas que guían y buscan preservar la armonía y el equilibrio entre la comunidad y el territorio. Con la oralidad se fortalece la identidad, el desarrollo, todo el proceso político organizativo, la manera de ver y concebir el mundo. Esta oralidad se recrea y actualiza en las asambleas, *mingas*, cosmovisión, usos y costumbres y labores de trabajo que a diario hombres y mujeres realizan en sus parcelas o en su casa de habitación. En estos diferentes espacios de socialización también hay construcción y fortalecimiento de la identidad, ya que los mayores enseñan a sus hijos e hijas a mirar el mundo, a relacionarse con la Madre Tierra y la Naturaleza, por eso al nacer un niño o una niña se dice que se tiene que enterrar el ombligo en el fogón para que siempre vuelva a la casa a retomar los saberes que se le han enseñado, permitiendo así tener un equilibrio, armonía y un buen vivir.

Las comunidades indígenas le siguen dando mucho valor a la tradición oral, ya que toda socialización e identidad es transmitida por la palabra y de manera colectiva. Con ella y a través de ella se conoce el origen de la etnia con la que se identifica cada persona, además es un valioso aporte para el desarrollo y la protección de los derechos y deberes que tenemos como entidades territoriales de carácter especial, tal como lo expresa Colmenares (citado por Silva Vallejo 1997, p. 60) "... Las historias apoyadas en las tradiciones orales sirven para mucho más que ser coleccionista de anticuarios". Lo que quiere decir que las tradiciones orales solo nos sirven simplemente para enriquecer con fenómenos raros y nuevas fuentes de colección de archivos históricos, sino que aportan una dimensión política en el sentido más noble del término. En esta búsqueda se ayuda a colectivizar esa memoria del pasado

confrontándola con otro tipo de versiones, hacerla consciente en ese sentido, pero sobre todo generar identidad en el grupo que se va a trabajar. Normalmente para occidente, un pueblo que solo tiene historia oral no tiene historia, no tiene identidad; en el fondo se le niega su existencia”.

En este sentido, para los pueblos indígenas, específicamente el pueblo *Kokonuko* en el departamento del Cauca, este pensar, sentir y actuar se basa en el territorio como parte fundamental del vivir y compartir en la comunidad, tal como se afirma en La Jigrapucha del PEC Pueblo Kokonuko (2012, p. 22): la cultura del Pueblo Kokonuko se vive y se expresa desde el territorio, en él nos relacionamos y nos comunicamos de diversas maneras con los seres espirituales y no espirituales, con la forma de tratar la tierra con profundo respeto; en el Territorio Kokonuko establecemos nuestras propias formas de vida y de organización comunitaria con nuestras Autoridades Tradicionales y Espirituales, los Cabildos, Grupos Comunitarios o de Apoyo. Por esta razón los saberes, las historias, relatos que tienen los mayores y las mayores de las comunidades indígenas de manera colectiva se retomaron como parte fundamental en el proceso de Educación Propia.

Este proceso tiene como objetivo enseñar y aprender, transmitir desde la oralidad a la práctica de la mano con los mayores, la familia, la naturaleza, la comunidad, de padres a hijos. Y está basado en que para el pueblo *Kokonuko* es un proceso que se dinamiza en el territorio en la experiencia del diario vivir” (Jigrapucha del PEC Pueblo Kokonuko, 2012, p. 27).

Además, la educación del pueblo *Kokonuko* se da como un proceso de vida, involucrada no solamente en unos conocimientos y habilidades, sino que tiene que ver con la esencia misma del ser en sus sentimientos, en el sentido y significado de la vida, en la capacidad de articularse como individuo en un colectivo y sentirse participante de un proceso integral y proyectarse hacia condiciones de vida digna (Jigrapucha del PEC Pueblo Kokonuko, 2012, p. 27). Por esta razón para la comunidad del resguardo indígena de Paletará es fundamental

la vida en el territorio y esa esencia de la vida la vemos reflejada en la cosmogonía donde nos explica nuestra existencia, el cual también es considerado como un punto de partida para que reconozcamos la esencia del ser indígena *Kokonuko Yanacona* de Paletará.

Autodeterminación y camino para el fortalecimiento de identidad del resguardo indígena de Paletará – pueblo *Kokonuko*

Para los pueblos indígenas es muy importante mantener su identidad ya que a raíz del genocidio causado por la colonización y el mal llamado “desarrollo económico” hace que se de una u otra forma el pensamiento de mantener el equilibrio y la armonía con la Madre Tierra y la Naturaleza sea permeada por el consumismo global y homogenizante, y es por esta razón que los pueblos indígenas trabajan con estrategias donde se mantenga ese sentir, actuar y pensar como indígena, pero que a su vez esto signifique fortalecer la identidad; si se fortalece la identidad se está dignificando el pensamiento indígena, tal como menciona Choquehuanca (2010, p. 9) acerca de que en este proceso de cambio para volver a nuestro camino, estamos construyendo el vivir bien, un vivir bien donde cada uno conservamos nuestra propia identidad, se respeta el individuo, se respeta al árbol, a las plantas. A todo el mundo se respeta, a todo el conjunto, como también al ser humano y su entorno. La identidad está relacionada con el vivir bien. Si no defendemos nuestra identidad, nos vamos a morir, vamos a desaparecer.

Por tanto, en el vivir bien no nos conformamos con defender nuestra dignidad, si no que se le da una mayor importancia a defender nuestra identidad, que viene a ser el fundamento de nuestra dignidad y más allá de ésta. Se considera que es más importante conservar nuestra identidad a que nos consideren dignos.

Con respecto a lo mencionado, la identidad para el resguardo indígena de Paletará es fundamental al poseer una gran riqueza cultural y milenaria, la cual hace parte del ser como indígenas *Kokonukos – Yanaconas* de Paletará⁶, riqueza que es transmitida por la oralidad

⁶ La etnia es reconocida a partir del censo de 1995, identificándose a los primeros habitantes indígenas provenientes de otros municipios (Sotará, Tierradentro, Totoró, Coconuco y Paletará). La adscripción étnica

transmitida por los mayores y las mayores en el núcleo familiar alrededor de la tulpá a los niños y niñas para que nuestra cultura y pensamiento perviva en el tiempo. Por esta razón, se considera de vital importancia el diálogo con los mayores, las mayores, la *minga*, las Asambleas, los trueques y todos los procesos de construcción permanente del plan de vida para el fortalecimiento de la autoridad, la autonomía, la gobernabilidad, el arraigo al territorio y los procesos político – organizativos para proyectar y articular la vida en el aprendizaje de la comunidad.

Por consiguiente, en el plan de vida de las comunidades indígenas es donde se encuentran sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo, allí se ven reflejados sus sueños y aspiraciones, donde lo más importante es mejorar la calidad de vida, tener un buen vivir en armonía y equilibrio con todos los seres que habitan en la Madre Tierra. En este sentido el plan de vida para nuestra comunidad en Paletará se diferencia de un plan de desarrollo, puesto que el llamado “desarrollo” se basa en el aspecto económico o el comercio que cada vez nos globaliza y cambia el pensamiento de nuestra gente por la creación de leyes de mercado, de oferta, demanda y la generación de necesidades innecesarias las cuales cada día nos absorben más, solo se mira la inversión económica y la implementación de infraestructura como supuesto desarrollo. Para nosotros como indígenas del resguardo de Paletará, primero está la fuerza espiritual como fuente de vida, siendo el territorio la madre, principio de nuestra existencia sin la cual no sería posible la vida. El plan de vida del resguardo de Paletará se soporta en tres aspectos fundamentales: los principios filosóficos y políticos, los mandatos de los congresos y el marco normativo nacional e internacional (Plan de Vida Resguardo Indígena de Paletará; s.f).

El plan de vida se formula con base en una serie de garantías y respaldo constitucional y de acuerdo con los protocolos internacionales. Como se menciona en el protocolo 169 de la OIT y los artículos 287 y 330 de la Constitución Política de Colombia, en donde se declara el carácter pluriétnico y cultural de todos los colombianos, permitiendo a la vez a los pueblos

se realizó proyectándose a la conformación como resguardo para las próximas generaciones, definiendo límites con Sotará y así, poder ampliar el resguardo hasta la vereda de Piedra de León.

indígenas tomar sus propias decisiones y formular propuestas de carácter propio, frente a diferentes aspectos de su realidad social y cultural.

En efecto el plan de vida del resguardo Indígena de Paletará está regido por los principios filosóficos, políticos y organizativos que hacen posible una construcción colectiva de saberes, permitiendo fortalecer esos procesos de la vida cotidiana para darle sentido a los procesos educativos estrechamente relacionados con el territorio, los rituales, la espiritualidad, los tiempos, la salud y la producción propia. Los procesos educativos como los planes de vida, están estrechamente en interrelación, a ello lo denominamos la interculturalidad, que es un dialogo de saberes en igualdad de condiciones; esta interculturalidad no debe desconocer los lineamientos internos de nuestros planes de vida.

Nuestra educación no debe ser separada de la cotidianidad, se debe desarrollar en el territorio, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en los espacios mismos de trabajo, en los trueques, en la *minga*, en las asambleas, las juntas directivas, en los congresos, en todo momento; no solamente es en la escuela de paredes como han querido inspirarnos desde afuera, se necesita del apoyo de los mayores, autoridades tradicionales y espirituales como actores que revitalizan los procesos pedagógicos comunitarios.

En consecuencia, los procesos dados en el transcurso del tiempo nos ha permitido la dignificación de la existencia en pensar, sentir y actuar de los pueblos indígenas. Es así como el pueblo *Kokonuko*, en especial el Resguardo Indígena de Paletará, con el fin de seguir fortaleciendo sus saberes y su cultura, partiendo de nuestro territorio como parte esencial de la vida como también repensado proyectos educativos enfocados en seguir fortaleciendo los saberes de nuestros mayores y mayores, el territorio, la cosmovisión, la madre tierra, la Naturaleza, al igual que el rastrear la lengua de los Kokonukos, como posibilidad de generar identidad.

CUARTO MOMENTO

Capítulo IV – Un compartir del tejido de saberes de las pedagogías de la Madre Tierra y del buen vivir en el resguardo indígena de Paletará

Primer encuentro de saberes: cosmovisión

En este primer capítulo el objeto es reconocer nuestro territorio, al igual que generar espacios de investigación en los niños y las niñas en compañía de la familia, como por ejemplo, conocer nuestro origen familiar, asimismo comprender un poco la palabra origen desde el pensamiento de los niños y de las niñas; también el observar, leer, escuchar y dialogar con nuestra autoridad sobre el cosmograma existente en el resguardo indígena de Paletará.

Se tiene por objetivo general sensibilizar sobre la belleza de la vida, su complejidad y potenciar la norma de respeto a la vida, orden natural y su evolución. Y como objetivos específicos se busca reconocer e identificar los diferentes espacios del Territorio y su importancia.

Figura 14. Encuentro cosmovisión

Metodología.

Primer momento.

Se le orientó a los niños y a las niñas sobre las actividades que se iban a realizar durante este tiempo, el cual consistía en caminar, recorrer el territorio, dibujar, pintar, ir a la huerta y escribir lo que han observado o gustado durante el recorrido, se les comentó que estas actividades se realizarían fuera del salón de clase y que nos iban a permitir reconocer el Saber sobre nuestro Territorio, la Madre Tierra y la Madre Naturaleza.

De igual manera, se les informó a los niños y niñas que nos íbamos a ubicar en el salón de clase en forma circular, utilizando solo las sillas, dejando las mesas a un lado para realizar las respectivas Asambleas, poniendo atención y respetando la palabra de cada niño y niña compañeros; se les indicó la forma adecuada de pedir la palabra, es decir, levantando la mano para participar; se preguntó a los niños y niñas si sabían que era una Asamblea, a lo que responde Sol "... es hacer una reunión y hablar sobre el ambiente, hablar de todos los países, de los volcanes, de la tierra", Kevin agrega "... hablar de la tierra de varios colores".

Segundo momento.

Nos reunimos en forma circular y les pregunté si ellos sabían que era Origen, a lo que me contestaron que era ser respetuoso, amable, original, tener amigos y compartir con ellos. Posteriormente, les pregunté si en sus casas, con los abuelos, abuelas o los padres habían escuchado la palabra *origen*, ellos contestaron "no".

Entonces les pregunto, ¿saben de dónde vienen?, ellos me contestan "de Dios, las nubes, la luna, el sol, de las estrellas, de la mamá, del papá y de Jesús porque ellos fueron los que nos hicieron hacer a nosotros" contesta Solangie Termal. A continuación, les pregunté ¿quiénes saben de dónde vienen?, ellos me contestan "de la mamá". Al responder que vienen

del papá y la mamá se les da una orientación, explicándoles cómo surge el nacimiento de ellos, a manera de historia y tal como se ha construido de manera colectiva en el pueblo *Kokonuko* sobre las Raíces vida, el cual comienza con el conocerse, el enamoramiento, la siembra de las semillas, el cuidado del bebé y de la madre durante el tiempo de la gestación y después de su nacimiento.

Les pregunto ¿alguno de sus padres y madres les han contado cómo se conocieron?, ellos contestan que sí, alguno menciona “mi papá y mi mamá se conocieron en Coconucos” dice Yeferson Agreda, después dice Lida Meneses “mi mamá y mi papá se conocieron en Popayán”; “mi papá y mi mamá se conocieron en la Josefina” dice Solangie Termal; “mi papá y mi mamá se conocieron en las Perlas, Huila” dice Kevin Bolaños “...porque nosotros antes vivíamos allá sino que ahora nos vinimos para acá”.

Después de que cada niña y niño compartiera sobre su llegada a este espacio de vida, se les cuenta a manera de historia que cuando el papá y la mamá se conocieron se enamoraron, y ese amor se lo demostraban con abrazos y besos, y que se vuelven novios y posteriormente, deciden vivir juntos para seguir compartiendo la vida juntos en una casa, y el fruto de ese amor, de esos besos y abrazos, nace un bebé. A continuación se les pregunta ¿y adivinen quién es ese bebé?, respondiendo todos “nosotros”; en esos momentos se les comenta que antes de ser bebés, el papá siembra una *semillita* en el vientre de la mamá, la cual va creciendo.

Para ilustrarles, se les explica que primero es una bolita, después esa bolita se parte en dos, luego en cuatro y así sucesivamente hasta que se forma como una morita, ante esto Solangie comparte “mi abuela tiene un libro como nacen los bebés”. Después de esta intervención se les continúa explicando que un bebé crece en la barriguita de la mamá al pasar del tiempo, así que el bebé pasa por diferentes tamaños, poniendo de ejemplo algunos alimentos, el tamaño de una lenteja, después tiene el tamaño de un frijol, después el tamaño de un limón, después el tamaño de un aguacate, luego tiene el tamaño de un plátano, luego el tamaño de una mazorca, luego es como el tamaño de una papayuela, después es como un melón, después del tamaño de una sandía pequeña, y de esta manera, van creciendo en la

barriguita de la mamá, durando hasta 40 semanas para salir a este mundo. Lo que quiere decir que nacen. La mamá dio origen a una vida, una vida que tiene unos cuidados especiales porque es muy frágil y delicada pero muy tierna, y así mismo, con la mamita hay que tener un cuidado, llamado dieta, el cual consiste en brindarle una comida especial para que tenga un delicioso alimento para él bebé. Esto para explicar el cuidado de la vida y su existencia.

Posteriormente, se instruyó a los niños y niñas para que dibujaran y pintaran lo percibido y aprendido de la palabra *origen* (Figura 15).

Se les dijo “el papá y la mamá, juntos, se pusieron muy felices de conocer esa *semillita* y de saber que habían dado origen a una vida, y esa vida era cada uno de ellos”, “...y el papá y la mamá les buscaron unos nombres que son los que cada uno y cada uno tiene”.

Figura 15. Dibujando lo que se percibió de la palabra origen. Archivo personal, 2016.

Para fortalecer este aprendizaje se deja una investigación a los niños y las niñas sobre su origen, de dónde vienen y quién es su familia, ejercicio que realizaron preguntando a la mamá, al papá y demás familiares, como se llamen los abuelos maternos, paternos, bisabuelos, tatarabuelos hasta la generación que más recordaran; se les envió a los padres y madres de familia una nota para que les colaborarán a sus hijos e hijas, contándoles quienes son sus familiares, para de esta manera, representarlos en un árbol genealógico, el cual cada uno y cada una debería explicar a sus compañeros el origen de su existencia en la Asamblea de saberes (Figura 16).

Figura 16. Asamblea infantil de intercambio de saberes. Archivo personal, 2016.

Tercer momento.

Los niños y las niñas traen su árbol genealógico para compartirlo con todos, hacemos el círculo de la asamblea de saberes, les pregunto ¿qué es una Asamblea?, Solangie dice “donde hay una reunión y hablan y hablan sobre del ambiente, hablan de otros los países”; Kevin comparte “hablar de todos los volcanes y de la tierra de varios colores”, les digo que eso está muy bien pero que además, la Asamblea es un conversatorio, donde está toda la comunidad, ellos hablan de muchas cosas como del territorio, la salud, la educación y todo lo que sucede

en el resguardo, pero además todas las personas en esa reunión llamada Asamblea, allí en la casa del Cabildo, hablan con respeto, piden la palabra para dar su opinión, todos deben escuchar y estar presentes hasta que finalice porque en esa reunión se toman decisiones importantes para el bienestar de la comunidad.

Posteriormente les pregunto, ¿quién va a compartir lo que investigó en la casa con su familia?, se sonríen y no se animan, sus miradas son de quiero pero me da pena, entonces Solangie se anima a compartir su árbol genealógico, dice el nombre de su mamá y de su papá, los nombres de su abuelos paternos y maternos, llegando a su cuarta generación materna y tercera generación paterna, le pregunto ¿qué sintió al preguntar y encontrar a sus abuelos? ella responde “felicidad”.

Siguen así sucesivamente presentando su árbol genealógico, algunos solo presentan a sus padres y madres y llegan hasta los abuelos, se podría decir que la segunda generación; otros solo la familia nuclear, algunos padres realizaron con sus hijos un árbol grande con raíces fuertes, otros pegaron fotos de revistas y les escribieron los nombres de los integrantes de las familias, solo dos familias fueron juiciosos en encontrar sus cuartas generaciones (Figura 17).

Figura 17. Trabajo de investigación sobre el árbol genealógico. Archivo personal, 2016.

Después de que cada niña y niño presentaba su trabajo de investigación les dabamos un aplauso por la participación y cantábamos “¡Ay! qué cosa bonita, ¡Ay! qué cosa bonita, ¡Ay! qué cosa bonita, ¡Ay! qué cosa bonita, que cosa bonita”, esta canción hizo que cada uno y cada niño y cada niña compartiera su árbol genealógico.

Cuarto momento.

Después de haber compartido los árboles genealógicos de cada uno de los estudiantes, se expresó a los niños y niñas la importancia de haber realizado la actividad, ya que así encontraron de donde viene cada uno, conociendo los nombres de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos maternos y paternos; es demasiado importante conocerlos porque es un encuentro con nuestro origen, el de saber quiénes somos y de dónde venimos, de qué parte del país exactamente y por qué vivimos en el lugar de Paletará.

Es así como les hablé a manera de una mágica historia acerca del origen de las comunidades indígenas, saber de dónde vienen, quiénes son y cómo llegaron, empecé a compartirles ese maravilloso pensamiento indígena *Kokonuko* paletareño que nos recuerda que somos hijos del agua, del fuego y de la Tierra, y que provenimos del enamoramiento de los volcanes Puracé y Sotará, explicándoles que al volcán Puracé se le conoce como la montaña de fuego y al volcán Sotará como la leona despierta de América, quienes enamorados se comunican con bolas de fuego que cruzan los cielos, y en medio de ese gran enamoramiento, tuvieron muchos hijos, esos hijos salen del vientre que es la Laguna del Buey, la laguna representa el mismo papel de las mamitas, en el momento de parir da a luz a sus hijos *Kokonukos* paletareños, allí se formó una gran avalancha, las quebradas parieron, se mezcló con el fuego de los volcanes y corrió a la tierra del valle de Paletará, dejando así la descendencia del pueblo *Kokonuko Yanaconas* de Paletará.

Quinto momento.

Después de hacer un recuento de cómo es el origen de la comunidad indígena de Paletará, se les comenta a los niños y las niñas que vamos a hacer una visita a la Casa Grande, así se le llama a la casa del Cabildo porque es el lugar donde cabemos todos nosotros, es donde se hacen las grandes Asambleas con toda la comunidad y que allí está dibujado todo lo que les he contado acerca de nuestro origen y que nos encontraremos con un comunero que nos va a explicar cada una de las figuras que allí se encuentran.

Los niños y las niñas se entusiasman mucho con la salida que vamos a tener y se alistan para salir.

Es así que para afianzar los conocimientos de las niñas y de los niños se llevaron a un encuentro con la historia a la casa del Cabildo indígena de Paletará, la casa grande, donde se encuentra el cosmograma realizado por el señor Franz Faust, el cual representa la memoria de nuestros mayores, de la comunidad y de nuestro territorio (figura 18). Esta actividad se realizó con la colaboración del comunero Ronal Muñoz, quien les orientó en el significado de cada una de las imágenes que allí se encuentran y cada historia representada. También se hizo lectura del escrito de una estudiante del Colegio Agropecuario de Paletará (Liseht Carolina Muñoz) acerca del origen del pueblo *Kokonuko* y Paletará, para que los niños y niñas lo escucharan.

El etnólogo alemán Franz Faust (2004) investigó, a través de la tradición oral y mediante una estrategia metodológica participativa y artística, la cosmogonía de la comunidad del resguardo de Paletará⁷. Según sus hallazgos, las diferentes versiones sobre el origen del mundo, que por tradición oral se mantienen en la memoria de la comunidad de Paletará, se pueden resumir así:

- Un mundo anterior se hundió en un diluvio. El nuevo mundo nació de la unión de parejas cósmicas de sol y luna, día y noche roca y agua rayos y centellas. De la

⁷ Esta investigación también se realizó en los resguardo de Kokonuko, Puracé y Poblazón. Estas cosmogonías están expuestas en cuatro murales realizados con miembros de las comunidades.

naturaleza femenina en Mamadominga y la naturaleza masculina en Jucas; él hombre volcán Puracé y la Mujer volcán Sotará.

En el inframundo estos elementos y fuerzas forman serpientes, seres que se describen como mezclas entre culebras y pescado que también saben volar. Son los dragones de la vitalidad del inframundo y del agua, de la fertilidad de la tierra y de las energías cósmicas.

- Todo en el mundo es masculino a femenino, sea la gente, los animales, las plantas, los cerros las aguas los tiempos y todo lo demás.

Así también los volcanes incluyen Mamadominga y jucas tienen su aspecto sólido y su pareja acuática.

En el caso del volcán Puracé es la culebra ninfa de la Laguna de San Rafael o Andulvio. La pareja del gran Coco Urco o Pan de Azúcar es la serpiente Mamadominga de la Laguna del Buey.

- La mujer volcán Sotará y el hombre volcán Puracé se comunican a través de bombas de fuego, del arco blanco de y de la vía láctea; cuando tienen relaciones tiembla la tierra. Los volcanes de la cadena de los Coconuco y los otros cerros del territorio son hijos de la pareja Purace-Sotara. En las faldas del cerro Chagarton la laguna de la batida es testigo del gran diluvio; por eso está conectada con el inframundo por un remolino. En el inframundo persisten los seres anteriores al gran cataclismo como los tapanos, los pijaos y todos los espíritus que, a veces, ascienden a la superficie. Las avalanchas de agua y todo que ocurren en las faldas de los volcanes son de la leche de Mama Dominga; de ella nacieron los caciques, los fundadores de los clanes de los Coconucos, Ese hecho atestigua el arraigo de la etnia en su territorio.
- La historia del origen del mundo esté inscrita en el territorio en mayor o menor medida. La pareja cósmica de Mama Dominga y jucas está en todos los cerros, las lagunas, los ríos, las piedras grandes las cascadas y otros eventos del paisaje. Para los

que saben ver el territorio es el libro sagrado de los Coconucos y cuentan las historias desde el principio del mundo.

Esta historia mítica, que hace parte de la cosmovisión o cosmogonía de la comunidad de Paletará es conocida, recreada y contada por la joven Liseth Carolina Noguil, de 16 años, estudiante de la Institución Educativa Agropecuaria de Paletará. De esta manera, Liseth Carolina deja ver cómo la tradición oral sigue viva en la comunidad.

La construcción de mundo.

Arriba hay otro mundo, el firmamento, en el y después de él hay fenómenos, peñascos y montañas. Nosotros estamos en el medio, en la tierra y bajo nosotros hay aguas, estamos encima de mares de lagunas.

Dios creó un mundo pleno y en el dejó toda clase de plantas, de animales. De tierras; una generación, un universo entero, para que los hombres vivieran en ellos.

Un tiempo después del volcán comenzó a explotar una y otra vez, entonces con sus lavas fue destruyendo el mundo plano, haciendo que se abrieran grandes huecos, que se forman valles, ríos cañones y montañas; así se forma el mundo que tenemos hoy, que se sigue construyendo con las aguas que bajan sucias por el río vinagre, haciendo huecos cada vez más profundos.

En esta historia de la construcción del mundo siempre estuvo presente el páramo, una parte del mundo que el hombre no podía visitar por que se enojaba y más cuando se le echaba agua, entonces él se cubría de nieve y formaba una ceja negra que predecía la tormenta.

Como contraposición en este mundo, está el volcán que a pesar de ser una belleza del paisaje que Dios ha creado, considerado la casa del diablo, Su casa de balcón el verdadero infierno por eso Puracé significa montaña de fuego.

Figura 18. Paisaje mítico resguardo indígena de Paletará, recreado por Franz X Faust.

Archivo personal, 2016.

El vientre de la madre tierra, donde se fecunda⁸ la vida del pueblo *Kokonuko-Yanacona*

Por consiguiente, en un primer momento en el eje pedagógico comunitario de la cosmovisión, tuvimos un encuentro con nuestro origen, quiénes somos, de dónde venimos. Encuentro que se realizó a partir de la investigación con su familia en el árbol genealógico, donde cada niño y niña en las Asambleas de encuentro, nos compartían lo que habían investigado. Algunos compartieron que descubrieron que eran primos con compañeros de clase, de igual manera, la idea era visibilizar su procedencia desde el enamoramiento de sus padres, los cuidados que tuvo su madre con cada uno y cada una durante el crecimiento. Se realizó el ejemplo de las semillas, ya que para el pensamiento indígena las semillas son lo máspreciado que se tiene y por eso se cuida. Posteriormente, salimos a un encuentro con nuestro pasado – presente, donde los niños y niñas conocen el origen del pueblo *Kokonuko*

⁸ Imágenes del Trabajo de grado un mundo mágico de la lectura y escritura a partir de la tradición oral Bolaños 2011

y el cosmograma del resguardo indígena de Paletará ubicado en la casa grande o Casa del Cabildo, fue así como las niñas y niños pintaron y comentaron acerca de la actividad que conllevó a muchos interrogantes y afirmaciones de la existencia, por ejemplo, el aspecto religioso, especialmente el catolicismos y otras.

Segundo encuentro de saberes: nuestro territorio

El eje pedagógico y comunitario nuestro Territorio, consistió en el reconocerse como un territorio donde los niños y las niñas se identificaron como ser humano hombre y mujer, que además son indígenas y otros campesinos, ejercicio que realizaron a través de la ilustración por medio de dibujo y pintura, allí se dibujaron a sí mismos en un pliego de papel periódico donde solo existía la silueta, y ahí cada niña y niño se pintaron como ellos se veían. Nos gustó mucho porque cada uno y cada una se pintaron tal como estaban vestidos, pero lo más hermoso fue mirar que todos se dibujaron con una gran sonrisa; estas pinturas fueron pegadas en el salón de clase como motivación para que las niñas y niños continúen en el ejercicio de hacer sus propias creaciones.

Por otra parte, se resignificó el territorio y la importancia que tiene para nosotros, las comunidades indígenas, dándole un significada cultural, espiritual y político al realizar los recorridos e identificando sus veredas, animales, plantas, árboles, volcanes, ríos, quebradas, cerros y lagunas, lugares conocidos por los niños y niñas, de los cuales algunos sabían sus leyendas contadas por sus abuelos y abuelas.

El objetivo general para este caso es valorar las raíces culturales, revitalizar a nuestra Madre Tierra y a los humanos de nuestro resguardo indígena de Paletará como base armónica de sí mismo. Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: generar en los niños y niñas el reconocimiento de sí mismos como un territorio y fomentar y acompañar a los estudiantes en el reconocimiento del territorio y de quienes lo habitan.

Figura 19. Encuentro nuestro territorio.

Metodología.

Primer momento.

Se inició explorando los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre qué es el ser humano, pero antes de continuar con la temática se realizó una actividad con los niños y niñas donde ellos realizaron una silueta corporal de sí mismos como un territorio sagrado y de vida el cual deben cuidar.

Es así como a los niños y niñas les di la orientación de la actividad, la cual consistió en realizar la silueta del cuerpo humano de cada niño y niña en un pliego de papel periódico el cual se pondría en el suelo, los niños y niñas se acostarían encima del papel periódico para que la docente con un marcador delinee la silueta corporal de cada uno; posteriormente, les comenté que cada niño y cada niña tenían que terminar su silueta corporal, se alegraron mucho y preguntaron ¿podemos pintar?, les dije que sí, que utilizaran lo que necesitaran, incluyendo vinilos, pinceles y colores, a la vez que todos gritan de emoción.

A continuación, se da indicación del inicio de la actividad, así que les pregunté ¿quién quiere primero?, ninguno dijo nada, permanecían intranquilos, pero después, al iniciar con uno de ellos y al mirar que en el pliego de papel periódico había quedado plasmada su silueta

corporal, todos querían empezar, sin embargo los niños y niñas al sentir el marcador cerca de sus cuerpos se tensionaban, se les notó algo preocupados, mostrando una sonrisa intranquila, a lo que les dije que no había que preocuparse, solo se haría una silueta de cada uno y cada una, y que había que tener en cuenta que el cuerpo es nuestro territorio y por tanto, lo tenemos que cuidar, sin permitir que nadie nos toque nuestro cuerpo, pero de ser así, debemos de avisar a las autoridades o a nuestros padres. De esta manera, los niños y las niñas pudieron terminar la silueta de sus partes íntimas.

Posteriormente, los niños y las niñas comenzaron con la actividad, se dibujaron los ojos, nariz, orejas, brazos, piernas, y algunos dibujaron la ropa que llevaban puesta, otros el mismo peinado. Fue increíble verlos tan parecidos, otros solo se pintaron de un color, otros niños y niñas utilizaban muchos colores de vinilos, se dibujan flores, corazones, todos se dibujaron sonriendo, a algunas siluetas no se le encontró parecido de sí mismo, pero igual a todos se les felicitó por su maravilloso trabajo (Figura 20)

Figura 20. Reconocimiento de sí mismo como territorio a través de las siluetas (Agreda, Y. & Bolaños L., 2016).

Después de finalizar esta actividad les pregunto ¿cómo se sintieron?, ellos responden que muy bien porque les gusta pintarse y dibujarse, les digo ¿quiénes son los artistas más lindos y lindas? ellos responden, nosotros, sol comenta que el dibujo de sí mismo es como una foto, y que es lindo porque lo hizo con mucho amor; los felicito por ese trabajo tan maravilloso y les digo que con esas pinturas vamos a decorar el salón para que se vea muy lindo, es así como todos colaboran para poner las cintas en cada uno de sus trabajos y así, ser pegados en la pared. Los niños y niñas de los demás grados los miran y dan sus opiniones, a la mayoría les parece muy lindo, algunos observan las pinturas y logran identificar quiénes son los autores y autoras de aquellos dibujos pegados en la pared.

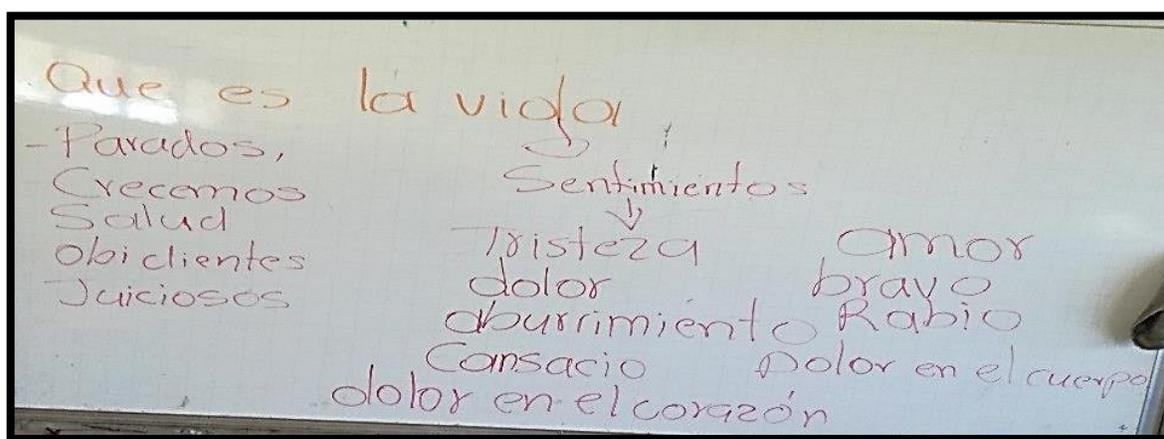
Segundo momento.

Se les pregunta a los niños y niñas si saben sobre la vida ¿qué es la vida?, los niños y las niñas responden “vivir”; les pregunto, para ustedes ¿qué es la vida?, Sol responde “nosotros tenemos vida, nosotros podemos pararnos, escribir y hacer cosas, estamos vivos porque respiramos, porque crecemos, porque tenemos salud, porque nosotros queremos crecer, ser obedientes”, Kevin Bolaños dice “ser juiciosos”, Sol Termal dice “... y la comida nos hace crecer y ser muy obedientes”, la profe pregunta ¿por qué sabemos que estamos vivos? Porque respiramos contestan todos en coro y luego sonrén, la profe les pregunta ¿qué pasa si los pellizco?, los estudiantes contestan “nos duele”, la profe pregunta ¿y si a una persona que ha muerto lo pellizco qué siente?, los niños y las niñas contestan que no pasa nada, no siente porque está muerto. A la vez, se realizan las anotaciones en el tablero de todas las participaciones de los alumnos en donde expresaban su pensar y sentir (Figura 21).

La profe les dice a los niños y a las niñas que así como nosotros los seres humanos sentimos, las plantas y los animales también, por eso no tenemos que hacerle daño a la naturaleza, a los animales, a los ríos y las plantas porque ellas también mueren y algunas plantas y animales duran mucho tiempo en regenerarse, en volver a nacer y crecer. La profe les pregunta ¿qué pasa si le hacemos daño a la naturaleza?, a las plantas, animales, ríos? Los niños y las niñas contestan “algunos se mueren porque ellos sienten”, la profe les dice que el

sentir es muy importante en los seres humanos, nos vuelve más conscientes, más amorosos, porque las plantas y los animales hacen parte de nosotros, son nuestros hermanos y los necesitamos para vivir y aprender de ellos, por eso no tenemos que hacerle daño a las plantas, ni a un animal, ni entre nosotros como seres humanos, solo tenemos que respetarnos, no pelear, ni pellizarnos, ni hacernos caras feas, todo el tiempo tenemos que estar felices compartiendo, ayudándonos y queriéndonos mucho.

Figura 21. Escritura de los sentires y pensares de los niños. Archivo personal, 2016.

Les pregunta la profe ¿a ustedes les gusta que su mamá y papá los acaricien?, Sol Termal exclama “¡sí!, se siente amoroso”, Lida Meneses dice “profe mi mamá me quiere”, le responde la profe, “¡claro! a todos sus madres los quieren y las quieren”; les digo entonces que esos besos y caricias que nos hacen sentir tan cómodos y seguros, lo llamamos sentimientos, y les pregunto ¿qué pasa cuando están tristes?, a lo que responden en coro “¡llorar!”, vuelvo y les pregunto ¿qué más sienten ustedes?, dicen “tristeza”, les pregunto ¿cuando les pegan qué sienten?, contestan en coro “dolor”; dice Rosenbelth Charfuelan “aburrimiento”, Sebastián Melenje dice “cansancio”, también comparte que sienten dolor en el brazo, dolor en la pierna, dolor de cabeza.

En adición, Sol Termal dice que le duele porque le pegaron o le hicieron algo que la hicieron entristecer, “... se siente dolor en el corazón”, les pregunto, ¿ustedes han sentido algo más?, Sol Termal dice “mi mamá siente amor por mí y yo por ella”. Les hago la pregunta

¿ustedes han sentido amor?, en coro responden “sí”, todos quieren hablar al mismo tiempo, se hace una moción de orden pero todos y todas dicen que el gran amor que sienten es por la mamá. Sol Termal dice que ella le regala flores a la mamá y también a la abuela, que le regala rosas; les respondo que todos debemos de amar a nuestras mamitas y además de regalarles flores, debemos colaborar en la casa, darles muchos besos porque a las mamás nos encantan que nos den besos. En esta misma actividad los estudiantes dibujaron a sus madres de manera tal que representara lo que ella significa para cada uno de ellos (Figura 22).

Figura 22. Representación gráfica de las mamitas y expresión de afecto para cada uno de los estudiantes de preescolar. Archivo personal, 2016.

Entre tanto vuelvo y les hago otra pregunta ¿ustedes han sentido rabia alguna vez?, todos contestan “yo no”, “yo no”, “yo no” (en coro), les pregunto y bueno para ustedes ¿qué es la rabia? Sol Termal responde “es ponerse bravo porque le hicieron algo”. Les digo “bueno, todos estos sentimientos que tenemos los seres humanos de dolor, de aburrimiento, de tristeza, de amor, hace parte del ser humano, también como dijeron ustedes porque estamos parados, porque somos obedientes, juicios, que la rabia es porque nos ponemos bravos

¿ustedes creen que con todos esto que sentimos a diario debemos cuidar la vida?”. Responden en coro “sí”. Sol Termal responde “para aprender”, les pregunto ¿ustedes para qué creen que estamos aquí en este lugar de la tierra?, Sol Termal responde “para aprender, para estudiar, para hacerle caso a la mamá”, “para hacerle caso a la profe” responde Kevin Bolaños; Claudia Chalapú contesta que también a los tíos a las tías, a los abuelos y a las abuelas, les digo que muy bien, que es perfecto; vuelvo y les hago la pregunta, además de las persona que acaban de mencionar ¿a quien más debemos respetar? Responden en coro “para ser muy juiciosos, para hacer silencio, para ser obedientes, para no pelear”, les respondo que muy bien.

Les hago la pregunta ¿a quiénes más de los que viven con nosotros debemos respetar? Contestan en coro “a la profe, a la mamá, al papá, a los hermanos, a las hermanas”, Kevin Bolaños dice que a los vecinos, Lida Meneses contesta “a la naturaleza”, Sol Termal contesta “a los pajaritos, los animales”; dice Carolina Muñoz “los cachorritos”. La profe les dice que sí, muy bien, a los cachorritos hay que cuidarlos porque son nuestros amigos, hacen parte de la familia, les digo que a nuestros cachorritos les gusta que los abracen, los consientan porque ellos son seres vivíos que tenemos que cuidar. Inmediatamente después, cada niño y niña dibujaron los perritos que tienen en su casa (Figura 23).

Vuelvo y les pregunto y a donde viven los perritos?...los niños y la niñas contestan que en la casa...les digo que algunos perritos llegan a nuestras casas porque a algunos los abandonaron y otros porque los decidimos tener, los vemos y al mirarlos nos enamoramos de ellos y así decidimos tenerlos, para quererlos consentirlos, así como la mamá que nos cuida y nos consiente a cada uno de nosotros; los niños y las niñas comentan cuantos perritos tienen, como se llaman, también cuentan que sus madres son las que les dan de comer, cuentan que sus perritos son muy obedientes que hacen caso para salir de la casa y para bañarlo.

Es como sigue nuestra conversación con lo que es cuidar la vida por eso les pregunto ¿qué debemos hacer para cuidar la vida? ¿Qué debemos hacer para que la vida no se acabe?

A la pregunta responde Sol Termal “cuidar la naturaleza, cuidarla mucho”, Kevin Bolaños dice “cuidar los árboles”, Sharith Muñoz dice “no matar las vacas”; Lida Meneses dice “no matar los animales”; Sebastián Melenje dice “no matar a los conejos”. Se les pregunta a manera de reflexión ¿qué pasa si hoy nos vamos a destruir la naturaleza, le echamos basura al río, papeles de mecatu que ustedes tiran al piso, todos los desperdicios de la cocina y los residuos del baño, las hojas de cuaderno que ustedes botan al piso, si tumbamos todos los árboles, matamos todos los animales y quemamos todos los bosques? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Kevin Bolaños dice que se acaba la naturaleza, Claudia Chalapú nos comparte que los duendes vienen por nosotros, algunos niños se ríen. Entonces les pregunto ¿se acuerdan de la actividad a la que fuimos a la casa del Cabildo? Todos dicen “sí”, ¿allá donde los estudiantes del colegio Agroindustrial de Paletará hicieron la representación de estos personajes que existen en nuestro territorio?, todos comentaban que les había dado miedo del cazador, que les provocaba llorar... Les digo que la naturaleza tiene unos seres que la cuidan y la protegen para que nosotros los seres humanos no le hagamos daño, por eso existe el cazador, la viuda, el duende y otros, que se les conoce como espíritus de la naturaleza y ellos se aparecen solo cuando ven que hay maldad en el hombre.

Figura 23. Dibujo de las mascotas de cada niño. Archivo personal, 2016.

Como se puede observar en la figura 24, los niños y niñas representaron la naturaleza y expresaron su pensamiento acerca de ella, los guardianes de la naturaleza y con sus familias escribieron las historias de origen.

Figura 24. Dibujo y expresión de sentimientos sobre la naturaleza. Archivo personal, 2016.

Posteriormente, le pregunto a los niños y niñas ¿a los seres humanos qué les pasaría si se destruye la naturaleza, las montañas, los ríos y todo quedara en potreros sin un árbol, todo destruido, qué pasaría? Claudia Chalapú responde “ya no se vería bonito”, Sol Termal dice “ya no tendríamos aire, no tendríamos agua, no tendríamos como respirar”. Los miro

fijamente y con asombro les digo “¡Ah! ¿Todo eso pasaría Sol?, ¿será posible todo eso que tú dices?”. Todos los niños y niñas dice en coro “sí, sí, sí”. Les pregunto ¿qué pasa si no tenemos agua, si no tenemos aire? ¿Qué pasaría con nosotros? No hay respuesta, solo silencio.

Vuelvo y les pregunto a los niños y niñas ¿qué necesitamos para vivir? los niños y las niñas dicen “agua y aire”, les pregunto “cuando hace mucho calor después de un determinado tiempo ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos hace falta?”. Los niños y niñas responden “agua”, les pregunto ¿con qué se hace la sopa, el arroz?, los niños contestan “con agua”; les pregunto ¿con qué nos bañamos los niños y niñas?, contestan “con agua”. Vuelvo y les pregunto ¿y entonces el agua será importante? Los niños y niñas responden que sí, sí, sí... Les reafirmo, si el agua es muy importante ¿por qué será que la contaminamos? ¿Por qué le echamos papales? ¿Por qué le cortamos los arbolitos? ¿Por qué hacemos sembrados cerca a las quebradas si el agua es importante? Sol Termal responde “sin agua no podemos vivir, porque el agua es nuestra única vida que nosotros tenemos, ella es la que nos salva porque ella es el agua, nos hace refrescar a nosotros”.

Se les habla a los niños y niñas que nuestro territorio es muy rico en nacimientos de agua, que tenemos muchos ríos, quebradas, lagunas, humedales y que los tenemos que proteger porque son muy importantes para los animales y nosotros los seres humanos, porque estas fuentes son la esencia de nuestra vida y sin el agua sería imposible que pudiéramos vivir.

Los niños y niñas mencionan que es importante no ensuciar el río más grande que tenemos que se llama el río Cauca.

Les pregunto ¿qué es un ser humano? Sol Termal contesta “somos nosotros”, le digo que muy bien, que ellos saben muchas cosas interesantes y que deseo saber más, por eso les digo que sigamos conversando para seguir aprendiendo entre todos. Les pregunto ¿y cómo son los seres humanos? Sol Termal dice “algunos son pequeñitos, otros bebecitos”, Claudia Chalapú dice “otros son grandes”, Kevin Bolaños dice “unos mayores, delgados”.

Vuelvo y les pregunto ¿qué nos diferencia a los humanos de los animales? Sol termal dice “profe que unos son negritos, otros son blancos, otros somos limpios, otros somos sucios y que somos diferentes porque, que somos diferentes por el color de la piel”, les pregunto ¿qué diferencias hay entre los seres humanos? ¿Todos somos iguales? Ninguno contesta, hay un silencio, entonces vuelvo y les pregunto ¿en qué me diferencio de Sebastián? ¿Por qué somos diferentes?, a lo que los niños y niñas contestan “porque él es hombre y usted es mujer”, Sol Termal dice “por el cabello, uno lo tiene largo y otro lo tiene corto”, Kevin Bolaños dice que porque uno es más grande y el otro es chiquito. Para finalizar esta actividad los estudiantes expresaron por medio del dibujo lo que significa para ellos un ser humano (figura 25).

Figura 25. Dibujo sobre lo que es ser humano según los niños. Archivo personal, 2016.

Les digo que sus aportes han sido muy buenos, excelentes y que la diferencia que existen entre los seres humanos es el sexo, todos se miran entre sí y se ríen de manera picaresca, les digo “ustedes son muy picarones, el sexo es lo que nos define a los seres humanos”, para los hombres se dice que es sexo masculino y para la mujer, sexo femenino, y los animales, a ellos se les clasifica en hembras para sexo femenino y machos para el sexo masculino; les pregunto ¿cómo es que le llamamos al sexo de los animales? Todos se ríen, algunos dicen perro. Sol Termal dice “los hombres en los animales son machos y las mujeres son hembras”, le digo que muy bien. Y les pregunto si quedó claro para todos. Vuelvo y les recuerdo “a los

animales les clasificamos por los machos y las hembras, recuerden que eso lo tienen que tener muy presente”.

Tercer momento.

Después de haber conversado con los niños y niñas nos vamos a dar un recorrido por el río Cauca para generar un vínculo con las plantas, animales, el río, la quebrada. Realizaron observación por el territorio donde miraron las flores, árboles, se subieron a los árboles, los abrazaron, corrían, se tiraban al pasto, miraban las nubes y decían qué figuras formaban las nubes, tocaban el agua del río Cauca, chapoteaban sus aguas, tirábamos piedras para hacer sapitos en el agua, disfrutábamos del sol y por último, divisamos todo el territorio. Les pregunté qué veían, ellos dijeron “los volcanes”, los cuales se identificaron con sus nombres: el volcán Puracé, el volcán Sotará, el nevado de Pan de Azúcar (Figura 26).

Figura 26. Recorriendo nuestro territorio (Bolaños, L. & Sánchez, I., 2016).

Es así como seguimos el recorrido por el poblado, donde queda ubicada la escuela en la vereda el Centro. En este lugar queda la casa grade del resguardo, la galería donde se venden los productos los días sábados, a unos cuantos metros está la iglesia y el colegio Agroindustrial de Paletará, pero lo más importante e interesante de todo es que en esta vereda

desembocan los ríos y las quebradas que alimentan al río Cauca, el cual es de gran importancia, ya que este nace en este nuestro gran territorio. Les cuento a los niños y niñas que en esas montañas que se ven a lo lejos, como quien va para el departamento del Huila, entre el cerro de La vaca y el cerro del Cubilete, en medio de un gran mandúr, un árbol grande y fuerte, nace el río Cauca; les comento que lo sé porque nuestros mayores y nuestras mayores así nos lo han contado.

Cuarto momento.

Después de hacer el recorrido con los niños y niñas por el lugar a donde pertenecemos, el mirar las plantas, los árboles, los volcanes y de salir del lugar estratégico donde se puede divisar todo el territorio, con toda su majestuosidad, al igual que sus veredas, comenzamos a mirar nuestro Territorio indígena de Paletará, ubicando dónde queda cada una de las veredas y posteriormente, se realizó la actividad de dibujar y pintar los volcanes: el volcán Puracé macho y el volcán Sotará hembra (Figura 27).

Quinto momento.

Como una manera de afianzar el aprendizaje del Territorio, con hojas de block blancas, se realiza un cuadro grande de un metro por un metro (1m x 1m), donde los niños y niñas en cada hoja en blanco dibujaron y pintaron lo que ellos observaban en el territorio, en pocas palabras, pintaron el lugar de su diario vivir. En este ejercicio, mientras cada niña y niño pintaban, fuimos recordando cómo es el nombre del lugar donde vivimos, el nombre del resguardo, el nombre de la vereda, el nombre de la escuela donde estudian, ya que es muy importante que se aprendan los nombres del territorio, esto nos ayuda a reafirmar la identidad, el arraigo, el respeto, el valor cultural, social y natural que tenemos para que los niños y niñas se sientan orgullosos de ser del resguardo indígena de Paletará pueblo *Kokonuko – Yanaconas* de Paletará.

Es así como se llevó a cabo la actividad del reconocimiento del Territorio, dibujado y pintado por los niños y niñas de la escuela Galería Centro de los grados preescolar y primero (Figura 28).

Figura 27. Pinturas y dibujos de nuestro territorio Paletareño. Archivo personal, 2016.

Después de haber realizado la actividad con los niños y niñas se les orientó contándoles que todas aquellas plantas, flores, casas, corazones, montañas, nubes y todos esos dibujos hermosos realizados para nosotras las comunidades indígenas, el Territorio es nuestra casa grande, porque es el lugar donde vivimos y que es tan grande que allí viven los animales, las plantas, el agua, los árboles, y por supuesto, todas nosotras.

Esta casa como es demasiado grande, vamos a aprender cuáles son las veredas que hay en el resguardo, lugares donde viven distintas personas, nuestros familiares, nuestros amigos y aquellas personas que conocemos, incluyendo nosotros; les pregunté ¿ustedes saben cuáles son las veredas del resguardo indígena de Paletará o los lugares donde viven las personas? Pero antes recuerden que nuestro Territorio se llama resguardo indígena de Paletará, está ubicado en el departamento del Cauca, municipio de Puracé, en el país que se llama Colombia; los niños y niñas repitieron cómo se llama su Territorio, dónde está ubicado, a qué municipio pertenece, a qué departamento pertenece y en qué país; se les mostró en los mapas para que los identificaran y los tuvieran en cuenta y así, lo aprendieran y tuvieran en cuenta.

Figura 28. Descripción gráfica de nuestro espacio de vida. Archivo personal, 2016.

Les pregunto ¿ustedes qué veredas conocen del Resguardo? Los niños y niñas piensan un rato, hay un silencio, cuando de repente Kevin es el primero en contestar dice “Río Negro”, Claudia dice “Marqués”, Isabella dice “Río Claro”; Kevin “Depósito”, Sebastián dice “el Centro Paletará”. Les digo que muy bien que es muy importante saber cuáles son las veredas del resguardo. También se escribieron y se mencionaron las veredas geográficamente en el territorio indígena de Paletará, ubicando sus veredas: El Jigual, El Mirador, Rio Claro, Rio Negro, Depósito, Centro, La Josefina, y Piedra de león, recordando que por el resguardo de Paletará pasa el río Cauca, uno de los ríos más importantes de Colombia, que poseemos una gran riqueza hídrica, natural, rica en flora y fauna.

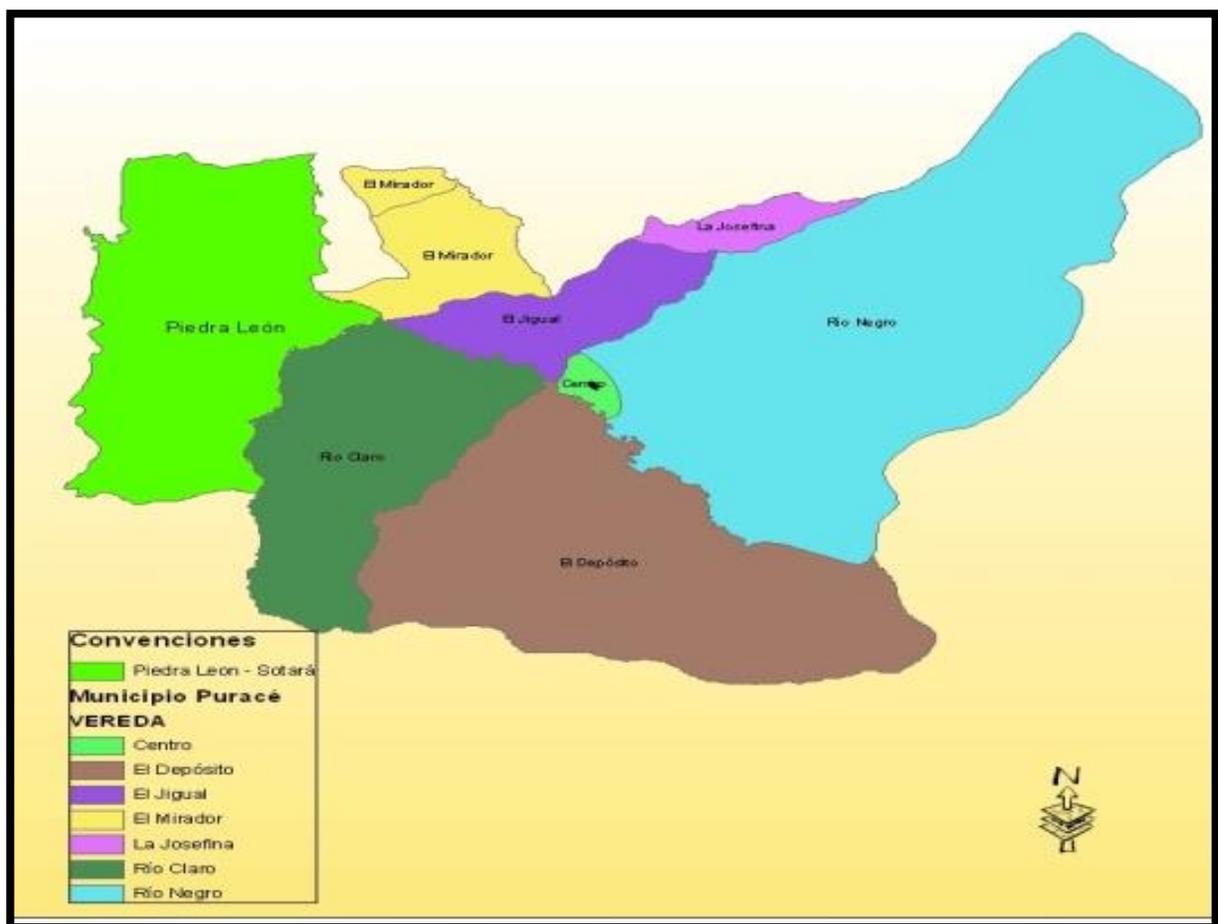
Para que los niños y niñas ubicaran las veredas del resguardo fuimos a un lugar estratégico, donde se pudieran divisar las veredas, al igual que sus caminos o vías de acceso, y así, se acuerden como se llaman (Figura 29). También las ubicamos en el mapa del resguardo y posteriormente, cada niño y niña ubicó la vereda donde viven (Figura 30).

Figura 29. Ubicación territorial y geográfica. Archivo personal, 2016.

Se les explicó a los niños y niñas que en nuestro pensamiento indígena existen tres mundos: el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo, los cuales hacen parte del territorio y del pensamiento indígena, legado importante que nuestros mayores y mayores dejaron para que sigamos perviviendo en el tiempo. En este sentido se les preguntó a los niños y niñas ¿ustedes quiénes creen que habitan en el mundo de arriba? Ellos decían “... los pájaros, el cóndor donde están las nubes, las estrellas, el sol, la lluvia”, se les decía que muy bien.

Figura 30. Mapa de la división política del resguardo indígena de Paletará realizado durante la ejecución del programa Conjunto (ONU-RIP, 2009).

El mundo del medio para ellos ¿qué era? y dijeron “donde vivíamos, donde vivían las plantas y los animales”, se les dice que muy bien y que en este lugar también viven otros

seres que cuidan y protegen la naturaleza, se les pregunta si los han escuchado mencionar, dicen que sí, que el duende, la llorona, la leyenda de la laguna del buey, nos comparten esa historia y otras más que les han ocurrido a sus familiares, otras que les han contado y algunas que ellos han vivido (figura 31).

Se les preguntó que quiénes viven en el mundo de abajo, a lo contestaron que las lombrices, los cuscos, las plantas; se les dijo que muy bien que el mundo de abajo era de vital importancia porque para nosotros como indígenas salvaguardar la Madre Tierra es nuestro sentir ya que ella nos provee de vida, de los alimentos, el agua, las plantas y que es también el lugar donde vivimos además de los animales. Los niños y niñas mencionan las culebras, las ranas, los microorganismos, las plantas y el ser humano, les contamos que en nuestra cosmogonía como pueblo *Kokonuko*.

Figura 31. Paisaje mítico resguardo indígena de Paletará, recreado por Franz X Faust. Archivo personal, 2016.

El vientre de la madre tierra, donde se fecunda⁹ la vida del pueblo *Kokonuko-Yanacona*

⁹ Imágenes del Trabajo de grado un mundo mágico de la lectura y escritura a partir de la tradición oral Bolaños 2011

El etnólogo alemán Franz Faust (2004) investigó, a través de la tradición oral y mediante una estrategia metodológica participativa y artística, la cosmogonía de la comunidad del Resguardo de Paletará¹⁰. Según sus hallazgos, las diferentes versiones sobre el origen del mundo, que por tradición oral se mantienen en la memoria de la comunidad de Paletará (Bolaños, L., 2011).

Los niños y niñas quedaron encantados con el tema del territorio, para afianzar el tema se les presentó un video realizado por la docente, donde se muestra gran parte del territorio incluyendo las lagunas, las cascadas, paisaje natural, la flora, entre otros, esto con el fin de que a las niñas y los niños les de curiosidad de conocer, recorrer el territorio y salvaguardarlo. También se utilizó un libro realizado por los docentes del resguardo llamado Lugares colmados de memoria Resguardo Indígena de Paletará, donde se encuentran fotos de los sitios sagrados del territorio, con preguntas que incitan a investigar y recorrer el territorio para poder conocer este maravilloso lugar, al igual que el cosmograma donde se encuentran de manera gráfica gran parte de nuestra historia paletareña, asimismo nuestro origen como pueblo *Kokonuko* y las historias que han narrado nuestras mayores y nuestros mayores, saber milenario que pervive en el tiempo.

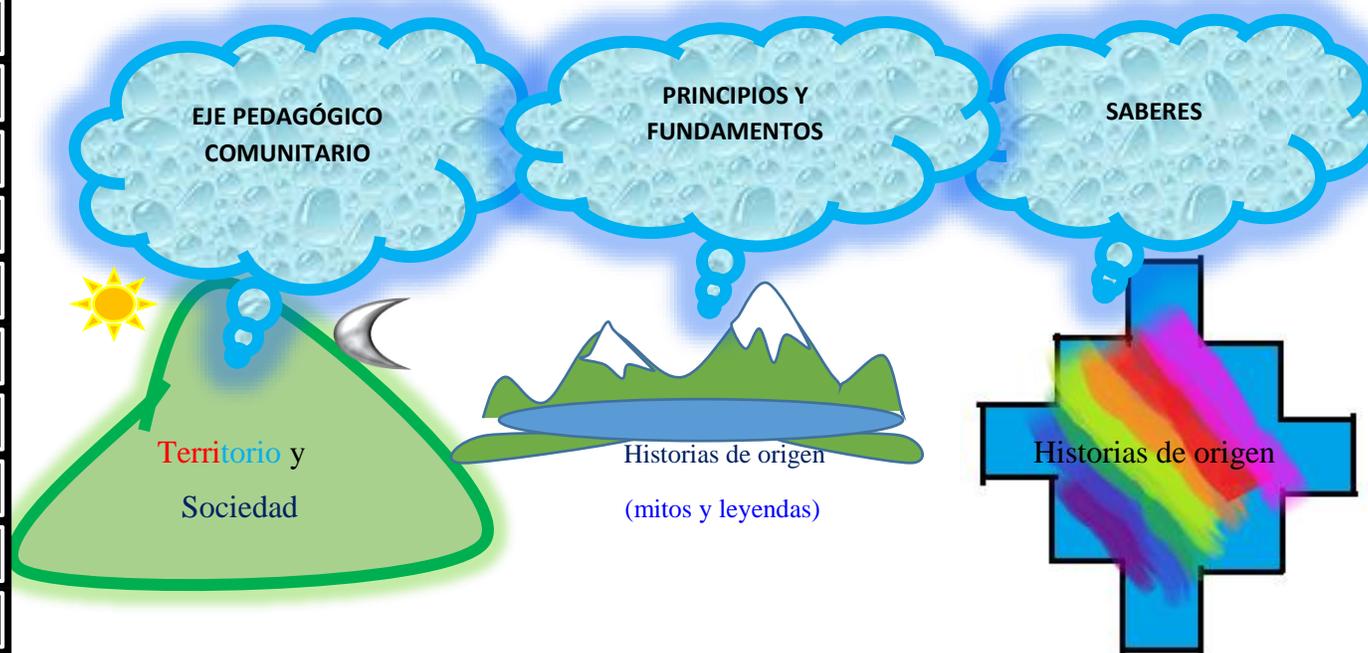
Tercer encuentro de saberes: historias de origen (mitos y leyendas)

El eje pedagógico y comunitario historias de origen, mitos y leyendas fue un momento mágico porque sin necesidad de realizar la investigación, las niñas y niños ya las sabían, estábamos hablando del duende, la llorona, la laguna del buey, el cazador; todos contaban y contaban con tanta propiedad y veracidad que te quedabas escuchando cuánto saben, y sobre todo, saben qué consecuencias tiene el no respetar la Naturaleza y lo importantes que son los guardianes de la naturaleza.

¹⁰ Esta investigación también se realizó en los resguardos de Kokonuko, Puracé y Poblazón. Estas cosmogonías están expuestas en cuatro murales realizados con miembros de las comunidades.

El objetivo general fue valorar el rol de los mayores y mayores de la comunidad en la Educación y el compromiso de la comunidad educativa para el cambio social. Para el cual se planteó como objetivo específico reconocer y valorar el saber de los mayores y mayores de la comunidad como parte fundamental de la identidad.

Figura 32. Historias de origen

Leer la cosmogonía (mitos y leyendas) del pueblo *Kokonuko*, en especial la de la llorona, el duende, la piedra grande, entre otros.

Metodología.

Primer momento.

Se realizó un recuento para ponernos en la tónica de lo aprendido y así, poder retroalimentar e interiorizar los temas vistos anteriormente partiendo de los conocimientos

previos de las niñas y los niños, su imaginación y los saberes que se les compartió, teniendo en cuenta la cosmovisión, la importancia de la vida, el territorio, las salidas que realizamos, con las que reafirmamos nuestro andar y reconocimiento del territorio visitando la casa grande – casa del Cabildo, donde nos dio la bienvenida el joven comunero y Autoridad Tradicional Ronal Muñoz, invitándonos a tener un encuentro con nuestro pasado – presente el cual consiste en sentarnos de forma circular para vernos los unos a los otros y de igual manera, tener una conversación donde todos y todas puedan aprender de nuestro pueblo *Kokonuko*, al igual que la cosmovisión del resguardo indígena de Paletará.

Posteriormente, nos hace la invitación a tener una conversación de cómo nace el pueblo *Kokonuko*, al igual que el resguardo indígena de Paletará, partiendo de los saberes que nuestras mayores y mayores nos han dejado desde su legado y pensamiento, permitiéndonos conocer de dónde somos desde el pensamiento indígena. Se tuvo una conversación con los niños y niñas en el salón de las Asambleas comunitarias, para lo cual se invitó a las niñas y niños a tener un conversatorio en forma circular, se les hicieron preguntas a los niños y niñas para saber si habían entendido la conversación de nuestro pasado – presente, ante lo que respondieron que sí habían entendido.

Después de esta amable y grata conversación nos trasladamos a donde está el cosmograma, pintura donde se encuentra representada toda la historia y origen del pueblo *Kokonuko* y el resguardo indígena de Paletará; se realizaron preguntas sobre el cosmograma, a lo que los niños y las niñas pidieron explicación de aquellos dibujos que se encuentran allí plasmados. Luego el Mayor les preguntó si habían escuchado las historias que contaban los abuelos y abuelas, ellos respondieron que sí, de los cuales mencionaron unos, él les respondió que muy bien y continuando, siguió guiándose con cada dibujo para terminar la explicación. Les dijo “aquí está el duende, la llorona, el guando, la leyenda del pacto con el diablo, está el arco iris que es muy importante, está la culebra con una cresta que le llaman la sierpe, un espíritu de la naturaleza que cuida la naturaleza pero que además es también la madre agua”. Les vuelve a preguntar si ellos tienen una duda o una pregunta, dicen que no, solo le dicen que está muy lindo ese cuadro y que tiene muchos colores; Ronal les dice que sí, que es muy

bonito y significativo y nos hace la invitación a volver a tener otro encuentro de saberes, ante lo cual dijimos que muchas gracias y nos devolvimos para la escuela.

Segundo momento.

Después de haber tenido ese maravilloso encuentro con nuestro origen y la historia, les leí el nacimiento del pueblo *Kokonuko*, producto de la investigación de los profesores de la comunidad, el cual se encuentra en el libro Lugares colmados de memoria Resguardo Indígena de Paletará, el cual dice así:

Nacimiento del pueblo Kokonuko.

Paletará es un resguardo indígena ubicado en un valle alto andino entre la cadena volcánica de los Coconucos y el Volcán Sotará; si miras con atención verás a un anciano sentado en una gran piedra llamada “piedragrande”, lugar donde si escuchas muy bien una historia te ha de contar, él te dirá cómo sus ancestros le encomendaron la tarea de dar a conocer a los pobladores de estas mágicas tierras lo que llamaron “el comienzo” o “el principio”; el lugar en el tiempo cuando aparece sobre las cumbres de Mamadominga, con los volcanes como padres y con el agua como vientre, una raza con la tarea principal de custodiar el legado más importante de los dioses “la vida” y con esta herencia de guardianes, empezar a escribir su propia historia del pueblo *Kokonuko*.

Es así como el volcán Puracé como gran varón de la naturaleza con una lluvia de fuego lanzada por él mismo, hace llegar su semilla hasta el volcán Sotará quien como hembra es fecundada.

Según la historia narrada de generación en generación por los “Mayores”, a quienes habitan las místicas tierras de Paletará, un mundo anterior al conocido hoy, se hundió en un diluvio.

El mundo nuevo nació de la unión de parejas cósmicas del sol y de la luna, de día y de noche, de roca y agua, rayos y centellas. De la naturaleza femenina en Mamadominga y la naturaleza masculina en Jucas, entre el hombre volcán Puracé y la mujer Sotará.

En el inframundo, estos elementos y fuerzas forman serpies, seres que se describen como mezclas entre culebra y pescado que también saben volar, son los dragones de la vitalidad del inframundo y del agua, de la fertilidad de la tierra y de las energías cósmicas.

La mujer volcán Sotará y el hombre volcán Puracé se comunican a través de bombas de fuego, del arco blanco y la vía láctea; cuando tienen relaciones tiembla la tierra, los volcanes de la cadena de los Coconucos y los demás cerros del territorio son hijos de la pareja Puracé Sotará.

En las faldas del cerro Chagartón, la laguna de la batida es testigo del gran diluvio y por eso está conectada con el inframundo por un remolino.

Las avalanchas de agua lodo que ocurren en las faldas de los volcanes son la leche de Mamadominga, de ellas nacieron los caciques, los fundadores de los clanes de los *Kokonukos*. Esto atestigua el arraigo de la etnia en el Territorio.

Posteriormente, después de la salida a la Casa grande o Casa del Cabildo y la lectura del nacimiento del pueblo *Kokonuko*, tuvimos un conversatorio en nuestro salón de clase donde les pregunto a los niños y niñas ¿qué aprendieron?, a lo que respondieron “nos gustó mucho porque los volcanes se enamoraron y que se hablan por medio de bolas de fuego, que de allí nacemos nosotros”, pero algunos niños y niñas comentan que las mamás y los papás les han dicho que ellos nacieron de Dios, que Dios los hizo, a lo que les respondo que muy bien que así es conocido en la religión católica pero que nosotros las comunidades indígenas tenemos otro pensamiento, otra forma de cómo se formó el mundo, el ser humano y otro origen, otra forma de existir en el mundo, a lo que pregunto si recuerdan la lectura que les acabo de leer, recuerden que nos dice. Sol contesta “que nacimos de los volcanes, uno mujer y otro Hombre que se comunican por bolas de fuego”, Lida dice “que un volcán se llama Puracé y el otro

Sotará y que allí está la laguna del Buey, y mire profe que yo se me la historia que allí sale un buey grandote porque a él lo echaron allí, eso me lo contó mi mamá”, “¡sí! ¡sí! ¡sí!” respondieron todos.

A continuación, les dije que muy bien, todos dicen “¡profe! ¡profe! pero allá en la casa del Cabildo, en ese cuadro, estaba dibujado el duende, el diablo, una piedra, la llorona”, les digo “sí” y ¿qué más vieron?, “unos señores debajo de la tierra”, sol dice “de esas historias me las ha contado mi abuela Sole”, les digo que muy bien, que todos los dibujos e historias que cuenta la abuela de Sol las saben nuestros abuelos y abuelas, que tienen que visitarlos para que se las cuenten y luego cada uno y cada una nos la compartan por qué hacen parte de este territorio, que muy pronto vamos a investigar sobre esas historias de origen. Mientras tanto, los invité a hacer un ejercicio, donde vamos a pintar, dibujar y escribir lo que hemos visto hasta el momento, lo que nos explicaron en la casa del Cabildo o casa grande. Entonces con gran emoción y felicidad empiezan a pintar, dibujar y escribir (Figura 33).

Segundo momento.

A los niños y las niñas se les preguntó si sabían historias del Resguardo, sol contestó que sí, que a ella le ha contado la abuela Sole, Claudia dice que a ella le ha contado la abuela Blanca, el papá y el tío Ronal, dice “el tío Ronal me ha contado sobre el duende que vive en el bosque y que a él le han contado que él molestaba a una señora, que le echaba tierra en los bolsillos, en la comida y que a las personas que se hacían al lado de ella, él también les hacía maldades”, los niños se quedan atentos a lo que contaba Claudia y dicen “¡qué miedo!”.

También cuenta que una vez se había llevado a un niño y que le daba de comer estiércol de vaca y de caballo, que el duende persigue a las personas que destruyen la naturaleza porque esa es la casa donde él vive y el duende se pone muy bravo.

Figura 33. Dibujando y pintando nuestro pasado, presente y futuro con los estudiantes de preescolar y primero de la escuela Galería – Centro. Archivo personal, 2016.

Felipe comenta que los abuelos le han contado que existe en guando que es son unas calaveras que llevan un muerto y que si se deja ver se lo lleva para el cementerio, profe profe dice Claudia mire que la llorona es una señora que perdió a sus hijos y ella cuando llora dice dónde están mis hijos. Kevin dice mire que mi papa dice que si uno se pone mucho a pescar lo asustan porque eso es malo pescar mucho y de noche.

Les digo que muy bien que esas historias de origen como las llaman las comunidades indígenas son muy importantes porque eso es lo que pasa en nuestro territorio.

Posteriormente los niños y las niñas realizaron la actividad de plasmar en hojas en blanco los guardianes de la naturaleza de acuerdo a su imaginación y creatividad (Figura 34).

En este sentido, también aproveché una actividad que realizó el Colegio Agroindustrial con sus estudiantes de bachillerato en la representación de los mitos y leyendas de la comunidad, actividad en la cual nos hicimos partícipes para que las niñas y niños miraran la recreación de nuestros guardianes de la naturaleza.

Figura 34. Dibujando y pintando nuestro pasado presente y futuro. Archivo personal, 2016.

Posteriormente, tuvimos un encuentro donde compartimos lo que vimos y vivimos en este espacio, es así como los estudiantes hablaron de las representaciones que hicieron los estudiantes del Colegio Agroindustrial del resguardo indígena, quienes realizaron la actividad de darle vida a aquellos espíritus de la naturaleza que nos acompañan en el territorio como lo son la llorona, el duende, el guando, el cazador, entre otros. Les pregunté a los niños qué les había parecido la actividad en el Cabildo o casa grande, a lo que respondió Claudia Chalapú “mire profe que cuando yo fui la llorona estaba llorando”, Jimena dice “yo vi la llorona que salió”, Samuel dice “mire profe que yo y Yirbel, quien es el hermano, vimos la película de la llorona”; Kevin dice “el duende aparece en la mitad del camino”. Todos dicen que se asustaron, que les había dado miedo. Claudia dice “mi hermano hicieron un baile donde el cazador a todos los que se morían los cogía y se los comía a todos los muertos, que se comía y de ahí que era un muchacho que allí en la tienda tenían una peluca y una máscara que él se colocaba”; Kevin dice “profe, mi hermana me dijo que el que nos estaba asustando si tenía una pistola de verdad”.

Les dice la profe que muy bien pero ¿qué pasaba con esos personajes? Sol dice que le pareció como el día de Halloween que se disfrazan y puede pedir dulces, le digo que muy bien, pero que recordaran que el día anterior les dije que asistiríamos a la casa del Cabildo a un evento que realizaría el colegio y que tenían que poner mucha atención a lo que sucediera para después compartir lo que observamos. Claudia dice “profe, yo vi cuando esos borrachos le dieron un beso a esa muchacha y después ella se llevó a uno de esos”, Sol dice “yo oí cuando la llorona decía: devuélvanme a mis hijos”, les digo que muy bien que me digan cuáles son los personajes que vieron, a lo que me responden que el cazador, la llorona, el guando, los borrachines, el duende, la viuda, la patasola. Les digo que me escuchen muy bien lo que les voy a decir “esas historias que vieron representadas por los estudiantes son los mitos y leyendas de nuestro resguardo indígena de Paletará”:

Claudia dice “profe, la profesora contó que eso era malo a los que les gustaba ir a pescar por la noche porque si no el guando se les aparecía o a veces provocaba sustos y que a veces se morían”. Kevin Bolaños dice “también la llorona que decía: dónde están mis hijos, a los que salen por la noche de las fiestas, borrachos, viene la llorona y se lo lleva”, Yasmín

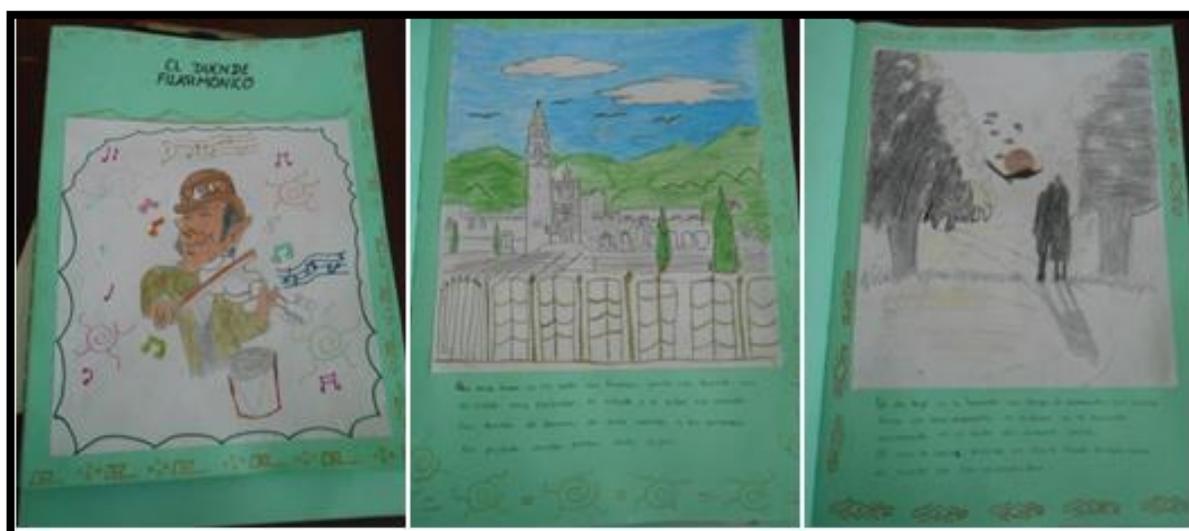
Chaparral dice “la viuda es una muchacha, me ha contado mi mamá que tiene un vestido negro y su cabello es largo”.

Tercer momento.

A los niños y niñas se les leyeron historias de origen (mitos y leyendas) compiladas en el trabajo de grado de Leidy Carina Bolaños, titulado Un mundo mágico de la lectura y escritura a partir de la tradición oral, donde se encuentra una gran compilación de la memoria oral del resguardo indígena de Paletará. Posteriormente, se les leyó una historia recreada con uno de los seres importantes y más mencionados en la comunidad paletareña, el duende, en este caso, El duende filarmónico recreado por Ronal Muñoz (Figura 35).

La leyenda del Monstruo del Cauca, una historia de origen donde hace relevancia en cuidar las truchas, que si lo hacen con frecuencia y de noche, pescan un animal grande y con unos ojos rojos que los asusta.

Figura 35. Historia de origen (Muñoz, R., 2016).

Después de haber escuchado todas estas historias, los niños y niñas compartieron aquellas otras historias que sus madres, padres, abuelos, abuelas y familiares les contaron en su

investigación; algunos niños del grado primero escribieron estas historias en hojas y las recrearon.

Realizamos una Asamblea reflexiva, donde se reflexionó sobre las enseñanzas que nos dejan estas historias de origen, teniendo en cuenta que los mayores y mayores con su gran sabiduría contaban las historias de origen como reglas que ayudan a salvaguardar la naturaleza y el territorio.

Para finalizar la actividad, se presentan videos de dos historias de origen, uno de estos sobre Nuestro Territorio (sonobiso), donde se recogieron fotos de los lugares naturales de importancia cultural, ambiental y sagrada para el resguardo indígena de Paletará. Los niños identificaron y reconocieron estos lugares generando el sentido de cuidar y proteger el medio natural, al igual que los grandes deseos de conocer estos hermosos lugares. El segundo video, el de la abuela Grillo, se presentó con el fin de que las niñas y niños le dieran su propia interpretación al ver el video, este llevó a muchas reflexiones de los niños y niñas, entre ellas que el agua es importante para el ser humano y las plantas, que no había que dejar solos a los abuelitos porque lloraban, que tenemos que cuidar las semillas porque llegará el día en que tengamos que comprar para poderla utilizar, que tenemos que defender los nacimientos de agua que hay en nuestro territorio porque en algún momento nos la robarán.

Adicionalmente, observamos el video del origen de la quinua, esta es una historia de origen que muestra cómo nació la quinua, un alimento de las comunidades indígenas *Aimaras* de Bolivia. La historia cuenta que un joven conoce una estrella y se enamora de ella, para visitarla llama al cóndor para que lo lleve a donde ella está. Es así como el joven es alimentado con la quinua, unos días después el joven decide regresar y la joven le da quinua para que alimente su pueblo, el joven viaja en el lomo del cóndor y al pasar por el territorio, va tirando la quinua, desde allí el pueblo *Aimara* se alimenta de la quinua.

Después de la actividad se les pregunta a los niños y las niñas si les gustó lo que vieron, los videos, las historias que ellos mismos trajeron a clase para compartir con los compañeritos, la salida a la casa del Cabildo – la casa grande y el conversatorio que tuvimos,

a lo que las niñas y los niños respondieron que sí que es muy bonito porque el cóndor es muy grande, porque la quinua se come y se pueden hacer coladas; que ir a la casa del Cabildo les gustó mucho a escuchar cómo había nacido el pueblo *Kokonuko* y el resguardo indígena de Paletará, que les había gustado la representación que habían hecho los estudiantes del colegio porque parecía de verdad y que como lo contaban producía miedo.

Cuarto encuentro de saberes: prácticas culturales

En el eje pedagógico y comunitario: prácticas culturales, fue muy interesante, sin decir que los demás momentos no lo fueron, en el sentido de que era maravilloso e impresionante como las niñas y los niños contaban sobre las fases lunares, como se llamaba cada fase lunar y para qué se utilizaban cada una de las fases lunares, ya fuera para la pesca, siembra de plantas de jardín o cultivos, para realizar ciertas prácticas en los animales y en la huerta tradicional al igual que las semillas donde está salvaguardado el alimento ancestral de las comunidades indígenas como dijo Lida Meneses “la huerta es vida”. De igual manera, los niños y las niñas saben hacer las lecturas de la naturaleza, saben cuándo va a llover, qué pasa si llora el duende, cuando el cielo está anaranjado dicen que al otro día va a hacer mucho sol, que si el volcán esta rucio y el viento quieto al otro día va a caer helada, que si hace mucho, mucho, frío es porque alguna persona va a fallecer.

Para este encuentro se tuvo por objetivo general descubrir la importancia de la naturaleza, la riqueza cultural, natural y espiritual que posee nuestro resguardo indígena de Paletará y responsabilizarse de su manejo y motivarse a compartirlo, evitando el consumismo. En cuanto a los objetivos específicos se plantearon los siguientes:

- Reconocer el resguardo indígena de Paletará como espacio de vida para salvaguardar y resignificar como pueblo.

- Vivificar su existencia e identidad como pueblo *Kokonuko – Yanaconas* para pervivir en el tiempo.

Figura 36. Prácticas culturales.

Metodología.

Primer momento.

Se inició como en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta los conocimientos previos de los niños y niñas, les pregunté que si sabían qué era huerta, entonces Lida contestó que es donde uno trabaja, Sol dice “donde siembran productos”, Claudia dice “se siembran cosas”. Se forma un alboroto, todos quieren hablar, algunos dicen que les gusta ayudar a la mamá, otros que al papá, al abuelo, a la abuela. Posteriormente, se realiza una moción de orden para que podamos hablar y compartir nuestros saberes.

Les hago la siguiente pregunta a los niños y niñas, “para ustedes ¿qué es una huerta?”, a lo que ellos y ellas contestaron “es donde uno trabaja, donde uno siembra, donde uno siembra los productos, sembrar cosas, ayudarle a la mamá”; ¿qué necesitamos para ir a la huerta? Responden en coro “semillas”, “ah ¡qué bien!” les respondo y ¿qué semillas necesito yo para ir a la huerta? Ellos van mencionando: papa, cebollas, ullucos, coles, zanahorias, cilantro,

cebolla, fresa, uvillas, moras, salsa mora, lechuga, repollo; “las flores porque son bonitas” dice Sol; reinas Claudia menciona “maíz”. “¡Qué maravilla! Como saben de huertas, ustedes son unos expertos y expertas” les digo, ellos y ellas sonríen, les digo “alcen la mano quienes tengan huerta”, la mayoría alza la mano, “...yo, yo” dicen algunos, comentan nosotros “tenemos una, es pequeña pero mi mamá allí tiene sembrado”.

Vuelvo y les pregunto a los niños y las a las niñas que si ayudan a sus padres a trabajar en la huerta, ellos y ellas dicen que sí, a trabajar, a sembrar; Claudia dice “profe yo tengo dos huertas”, Lida dice “profe a mí me gusta trabajar en la huerta, yo le ayudo a sembrar cosas a mi mamá”; les pregunto ¿para qué sembramos tanta cosas?, ellos responden en coro “para comer”, sol dice “para alimentarse”. “¡Oh! Claro” les digo; muy bien, en la huerta tenemos todos nuestros productos y si no tenemos dinero podemos alimentarnos con lo que nosotros mismos producimos o sembramos. Adicionalmente, algunos niños y niñas comentan que algunos alimentos de la huerta se les puede dar a los animales que crían en la casa, les digo que sí, también sirve para darle a nuestros animalitos porque a ellos también es importante alimentar.

Continuando, Lida alza su manito y dice “profe la huerta es un producto que nos da vida”; Sol dice “en la huerta mía hay fresa, manzana”, los demás niños y niñas le responden, que las manzanas no se dan, pero ella responde que sí, solo el palito porque no ha podido granar, “... mmmm” responden; les digo que sí pasa, las semillas nacen y se forman los arbolitos pero que no granan, es decir, que no salen los frutos. Sebastián pregunta ¿profe y los bananos?, entonces les digo a los niños y las niñas ¿quién le quiere contestar a Sebastián qué pasa con los bananos?, a lo que responden. Entonces les hago nuevamente la pregunta ¿en la huerta de ustedes se dan los bananos? Ellos responden “no, en la parte caliente”, pregunto y la ¿parte caliente es dónde? Ellos responden, en Popayán, en Cali, en el Tambo, en Nariño, les digo que sí pero solo en la parte caliente porque en Nariño el clima es parecido al de Paletará, nuestro territorio; dicen que en Buga. Para contestarle la pregunta a Sebastián le digo que acá en Paletará no se produce el banano pero que encontramos otros productos que nos alimentan muy bien como son las papas, las acelgas, las moras, las zanahorias, en fin

toda la lista de fruta, verduras y hortalizas que los compañeritos habían mencionado y reafirmado que todos esos productos los cultivan los papitos, mamitas, abuelitos y abuelitas.

Los niños y niñas al mencionar los lugares de tierra caliente comentan a dónde se van a ir en vacaciones, les digo que muy bien, que de todo tienen que aprender, que observen, que adonde vayan, pregunten lo que quieren saber y que en el inicio de clases del próximo año nos vamos a compartir las vacaciones.

Les pregunto que si cuando van a la huerta no han escuchado a los abuelos, abuelas, papá y mamá decir “hoy siembro porque es buena luna”, ustedes saben ¿qué tiene que ver la luna con las siembras? Claudia dice que las hace crecer, Sol dice “profe que las hace crecer y profé que las hace crecer y hacen que no se sequen”, Lida responde “las hace crecer porque un abuelo dijo”, Sebastián dice “la redonda las hace crecer más grandes”.

Retomo diciendo que todos los productos escritos en el tablero y los que ellos mencionaron se siembran en la comunidad, Sebastián dice “profe yo quiero ir a sembrar rápido, a mí me gusta sembrar mucho”, Rosenbelt dice “si profé vamos rápido, yo nunca he sembrado”, les digo que sí pero que tienen que esperar porque primero investigaremos sobre las fases de la luna, conocerlas, saber cómo se llaman para después ir a la huerta y sembrar nuestras semillas para que así tengamos una buena cosecha.

Les pregunto a los niños y niñas si saben cuáles son las fases de la luna porque la profé no sabe nada y quiero aprender de ustedes que saben muchas cosas, así como yo les enseño, ustedes también tienen saberes que me pueden enseñar y que yo quiero aprender de ustedes. Rosenbelt me pregunta “¿profe la luna está en el cielo?”, a lo que le respondo que sí, que ella siempre nos acompaña todos los días, ya sea en el día o en la noche, que dependiendo de la forma que tiene se utiliza para que las cosechas salgan bien y las diferentes actividades que hacen nuestros padres, madres, abuelos o abuelas; les hago la pregunta de que si han escuchado a los papás, mamás o a los abuelos decir por qué es importante el usar las fases lunares ¿qué pasa cuando la luna es redondita? Yeferson dice “cuando es como un banano” les pregunto que si saben por qué la luna es así, Sol dice “porque la luna es de diferentes formas, redonda, mediana,” Jefferson dice “nueva”, Sol dice “profe un día le traigo mi libro

que allí dice sobre las lunas”, le respondo que bueno muy bien, tienes que traerlo para que todos aprendamos.

Posteriormente, se les deja a los niños y niñas la tarea de investigar o preguntar en la casa con sus familias sobre las fases lunares y realizaremos la Asamblea para que todos compartamos lo que hemos aprendido de esa investigación.

Segundo momento.

La profe saluda a los niños y niñas preguntándoles cómo han estado, si desayunaron, si se sienten bien, si les duele algo y les comienza a explicar la actividad, que consistía en compartir con sus compañeros en la Asamblea lo que habían averiguado con sus padres, madres, abuelos, abuelas y demás familiares, así que cada uno comenzó. Inicia Rosenbelt diciendo que ha hecho unas lunas, que las pintó, la profe le pregunta ¿cómo se llaman esas lunas?, él responde “luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante”. A continuación la profe le pregunta a Sharith sobre el trabajo de investigación y que de qué se trataba, ella responde que de las lunas, dice que las pintó.

Carolina comparte que dibujó unas lunas, Lida dice que dibujó una luna llena, unas lunas, que dibujó unas zanahorias, un cilantro, ajos, la papa, la acelga, el repollo; la profe le preguntó ¿por qué había dibujado los alimentos? y dijo que la mamá le había dicho que la luna se utilizaba para poder sembrar los alimentos, Juan Sebastián también comparte lo que dibujó “las lunas, luna llena”, Jader comparte “dibuje una luna llena, una creciente, una nueva”, Yeferson comparte que dibujó la luna creciente; Isa dice “le pregunté a mi mamá y mi papá y dibujé las lunas: la luna nueva, luna menguante”, Sol comparte que ha hecho la luna llena, luna nueva, luna mediana, luna menguante; Jazmín comparte que luna menguante, luna llena, luna creciente, luna nueva y así sucesivamente, cada uno y cada una comparte su

investigación sobre la importancia de las fases lunares en las siembras y las diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana paletareña.

Para afianzar los saberes que habían adquirido los niños y niñas del grado preescolar y primero, se realizó una actividad con los colores de la Madre Tierra, ejercicio que las niñas y niños realizaron con sus padres en la recolección de tierra.

Es así, como esta actividad se realizó con la recolección de los colores de la Madre Tierra, los niños y niñas como el ejercicio de investigación y en conjunto con su familia, recolectaron los colores de la Madre Tierra; se les pidió que llevaran los colores que encontraran para que hiciéramos un experimento, y así fue, llevaron la tierra, posteriormente la sacábamos de los empaques donde la llevaban, la pusimos en papel, para poderla desbaratar con las manos y de esta manera, clasificar. La tierra húmeda la pusimos al sol para secarla y la cernimos para que quedara la tierra en polvo, después de clasificarlas por colores, la echamos en tarros plásticos transparentes para poder ver los colores, de los claros a los más oscuros, ejercicio de observación que se realizó con cada uno de los niños y niñas, descubriendo otros colores.

Posteriormente, se les preguntó a las niñas y niños si sabían qué íbamos a hacer con esta tierra, a lo que ellos responden que para mirar los colores, para tocarla, a lo que se les dijo que sí, que para eso servía, pero que nuestra Madre Tierra era tan generosa y hermosa con nosotros que la podíamos utilizar para pintar los hermosos dibujos que ellos realizaban. Como estábamos mirando el eje pedagógico comunitario: prácticas culturales, ellos dibujaron y pintaron las fases lunares de acuerdo a la investigación que realizaron en sus casas con los abuelos, abuelas, papá, mamá y familiares, esto con el fin de que las niñas y niños reconocieran las fases lunares para realizar la práctica de siembra en la huerta (Figura 37).

Tercer momento.

Salimos a la huerta el día indicado para realizar las siembras, les digo que se deben portar juiciosos, hacer caso, nada de pelear, que nos va a colaborar doña Soraya Imbacuan, una

madre de familia que llegó a el resguardo hace tres años, quien es madre de Víctor Hugo, un niño del grado preescolar, una madre de familia muy comprometida y colaborado.

Figura 37. Los colores de la madre tierra. Archivo personal, 2016.

Les digo que doña Soraya nos va a enseñar a hacer las eras para la siembra y tenemos que hacer caso. Salimos a la huerta de la escuela a realizar los trabajos de la siembra, los cuales consistían en la preparación de la tierra, primero picar e ir deyerbando, posteriormente, la elaboración de las eras, seguir limpiando, para quitarles la basura y para que quedaran bien limpias. Después de quedar bien formadas las eras, con un palo procedimos a hacer como líneas atravesadas para poder dejar las semillas en la tierra y terminamos tapándolas para que puedan hacer su respectiva germinación o su nacimiento.

Para llevar este trabajo a buen término, se les asignó una responsabilidad por parejas para que aprendan a trabajar juntos, se comuniquen y sepan cómo se trabaja la tierra de nuestro resguardo, y lo más importante, el cultivar nuestros propios productos. Es así como todos terminamos con esa tarea de la siembra. Los productos que sembramos entre todos fueron cilantro y zanahoria (Figura 38).

Figura 38. Aprendo, siembro y cuido la Madre. Archivo personal, 2016.

Después de haber realizado la práctica de la siembra en la huerta escolar les pregunte a los niños y a las niñas que habíamos hecho para poder realizar la siembra, ellos contestaron que habíamos hecho las eras, sembramos, se conseguimos las semillas, estábamos el pasto que quedaba en las eras, Yeferson dice que para poder sembrar las semillas primero hacemos huecos, Sol dice que después se les hecha tierrita a las semillitas le echa agua y le deja que le caiga solcito., la profe le pregunta y para qué hay que echarle agua y tierra a las semillitas? A lo que los niños y las niñas responden que para que nazcan, Sebastián dice es así como

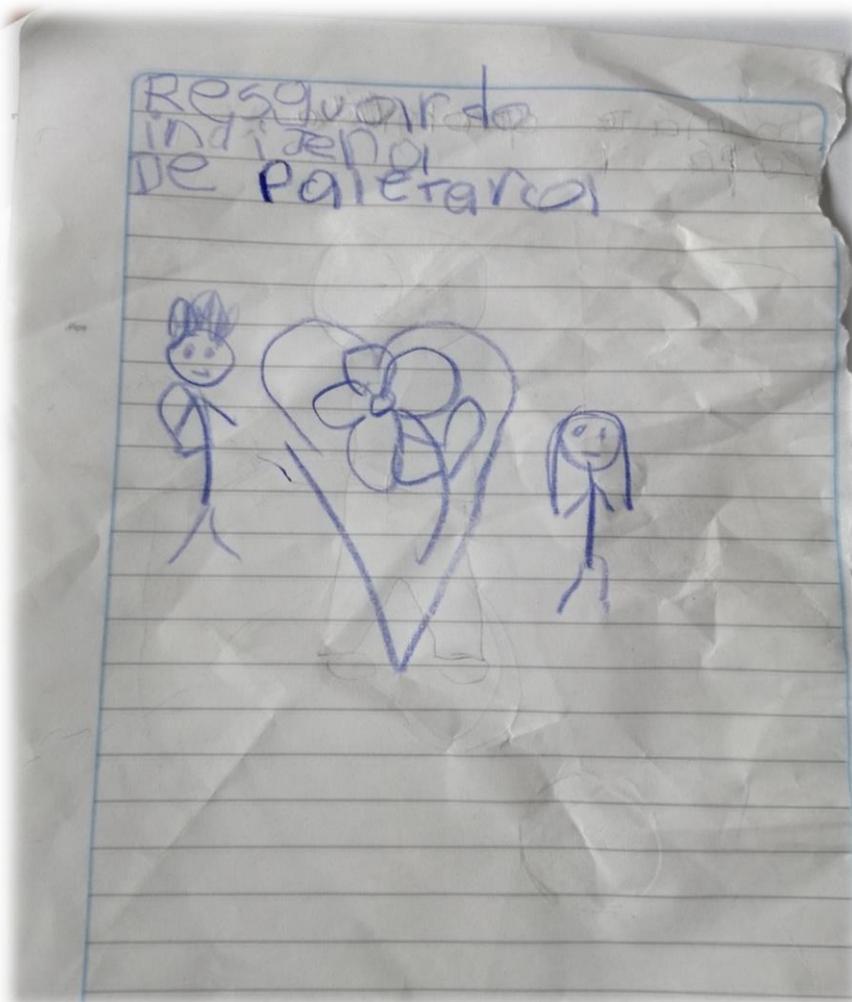
nosotros nacemos, la profe les dice que si muy bien es así solo que en las plantas se llama germinar y ese es crecer.

Les pregunté a los niños y niñas si les había gustado la actividad, a lo que respondieron que sí, que sembrar las semillas era muy divertido y que hacerles casas a los gusanos también, que querían ver ya las matas. Me preguntaron cuándo salían las planticas, les dije que había que esperar unas semanas, pero que teníamos que cuidarlas mucho, es así que en los días soleados las niñas y niños les regaban agua para que no se dañaran.

En el momento del trabajo de la huerta unos niños se encontraron un gusano, todos gritaban porque se lo echaba encima al otro, en esos momentos llego y les digo ¿Qué pasa con el gusano? Ellos me responden que es feo y que lo piensan matar, les pregunto ¿a alguno de ustedes el gusano le está haciendo daño? A lo que me responden “no”. “Ah bueno” les digo, “entonces déjenlo, miren que los animales hay que cuidarlos, ellos se encargan de darle nutrientes a la tierra para que nuestros alimentos nazcan”; les pregunto ¿ustedes saben cómo se llaman estos animalitos?, a lo que me responden “son cuscos”, Sol dice “a los animales hay que cuidarlos así como hicimos con los pajaritos que vivieron en nuestro salón hasta que se fueron”; Claudia dice “si uno le hace daño a los animales, los espíritus de la montaña se enojan y se lo llevan porque a los animales hay que cuidarlos”.

Estábamos en ese encuentro de saberes cuando un niño se para y mira al cielo y dice “profe debemos apurarnos a sembrar que va a llover”, todos dicen “sí, sí, sí”, la profe les preguntó “y ¿por qué saben?” Entonces me dicen “profe porque las nubes están grises, el cielo se está poniendo negro”, “ah bueno” les respondo. Es así que se les dejó para que con sus padres, madres o abuelos y abuelas, averiguaran sobre las señales de la naturaleza, a lo que ellos dicen “profe nosotros las sabemos porque mi papa me las ha enseñado” dice Claudia, les digo “muy bien, entonces como ya se las saben vamos a compartirlas”

Entre ires y venires nos vamos encontrando conversando y caminando: Educación Propia – Educación Popular

Tanto la Educación Propia como la Educación Popular, surgen de movimientos sociales con una intención política, en búsqueda y construcción de una propuesta educativa que esté acorde con sus características culturales y respondan a las necesidades y realidades de los contextos, donde sus planes de vida, sus sentires, pensares y su esencia se vean reflejados en los proyectos educativos, encaminados y fundamentados en el fortalecimiento de su lengua materna.

...Todo movimiento social se articula en torno a un conflicto social que se expresa como una inequidad, explotación opresión o discriminación, que afecta a un segmento de la sociedad, el cual en la medida que lo percibe como una injusticia o un agravio, genera dinámicas asociativas y de movilización para resolverlo. (Torres, 2004, p.114).

También es necesario pensarse el conocer la historia, el surgimiento de las luchas populares el cual da un sentido y un significado a la existencia de los saberes populares ya que estos son la base fundamental para contextualizarse, permitiendo conocer el pasado el cual hace que dignifiquemos el presente, un presente con conocimientos vivos producto de las resistencias de nuestros pueblos originarios y demás movimientos sociales partiendo de los saberes que tienen las comunidades que día a día aportan a la construcción de identidad, conocimiento y una sabiduría que no está validada.

“La conformación de los movimientos sociales se articulan en diferentes planos temporales (R.Villasante, 1994): generalmente se incuban silenciosamente en la vida cotidiana de los colectivos en su lucha cotidiana en torno a sus necesidades; ello va conformado lentamente (larga duración) vínculos estables, habitus y memoria colectiva de resistencia; estas redes sociales son el caldo de cultivo para la emergencia de asociaciones y procesos de movilización”. (Torres, 2014, p.115).

No obstante los movimiento sociales , los sindicatos, los indígenas los afros entre otros replantean las luchas con el pensamiento, el conocimiento, con las vivencias de cada uno al igual que sus particularidades enriquecedoras que se han construido a lo largo del tiempo con fortaleza y dignidad, el cual han hecho posible pensar nuevas formas de empoderar de dignificar y de valorar esos otros conocimientos que son producto del dialogo de saberes, la experiencia, el conocimiento y la reflexión a través de la Educación como un estrategia de poder cambiar la historia pero que además permita encontrarse como ser humano, un ser humano integro capas de reflexionar por sí mismo. “las organizaciones sociales se convierten en espacios de socialización y de Educación política, en la medida que desde la experiencia y procesos que generan, afectan representaciones y alimentan nuevas identidades y utopías”. (Torres, 2014, p.117).

la educación popular es una apuesta política Educativa transformadora y empoderadora que hace que nos reinventemos como individuos transformándonos en seres consientes capaces de reconocer otros pensamientos y darles relevancia ya que en la cotidianidad encontramos saberes que no han sido llevados a la práctica el cual hace que adquieran importancia a partir de esas nuevas apuestas pedagógicas que hacen que construyamos país, partiendo de las necesidades de la comunidad y del reconocimiento del otro como sujeto colectivo de conocimientos, el recrear a Freire para construir un currículo que responda a las necesidades de los niños y de las niñas a través de los sueños, el entorno sociocultural, ambiental, capacidades creadores, la cultura popular, el trabajando, también fundamentalmente cultivar el proceso de enamoramiento de la vida de opción pedagógica y compromiso político para que en definitiva tanto los compañeros docentes en formación, los compañeros de barrio, los indígenas, los afro y todos los movimientos sociales en general añoren sueñen y entiendan que es importante cambiar la sociedad por las razones de desigualdad que existen.

“ La educación Popular puede entenderse como un conjunto de actores, prácticas y discursos que se identifican entorno a unas ideas centrales: su posicionamiento crítico frente al sistema social imperante, su orientación ética y política emancipadora, su opción con los sectores y movimientos populares, su intención de contribuir a que estos se constituyan en sujetos a partir del ensanchamiento de su conciencia y subjetividad, y por la utilización de métodos participativos, dialógicos y críticos.(Torres,2014,pag.72).

Es así que el reconocer los diferentes pensamientos hacen que todos y todas independientemente en el movimiento social en el que estemos o nos identifiquemos es nuestro deber como educadores populares el contribuir a esas nuevas formas de pensar y de ver el mundo, el construir país con el caminar, con los tejidos de comunicación, con interacción, la reciprocidad, el respeto por el otro pero que además debe partir de la armonía, el equilibrio, el reconocimiento de la sabiduría de la madre tierra como generadora de vida.

Tal como lo plantea (Torres, 2014, pag.117) reconocer dicha multiplicidad de dimensiones que configura un movimiento social, puede arrojar alguna pistas sobre el lugar y tareas que ha jugado o puede jugar la EP dentro o junto a ellos.

Es así como la Educación Popular un modelo metodológico incluyente que parte de las necesidades de las comunidades permitiéndoles ser reconocidas desde su propio sentir, pensar y actuar como agentes productoras de conocimientos capaces de identificar sus problemáticas haciendo de estas reflexivas, humana y críticas. “la EP tiene como finalidad básica, crear condiciones subjetivas para un cambio decisivo en la relación de los sectores populares con el tener, el saber y el poder.” (Torres. 2007, pág. 18).

Al respecto la educación Popular como propuesta pedagógica alternativa para todas las sociedades intencionalmente política para transformar y empoderar, permitiendo el poder pensar diferente, el cambiar la práctica docente donde permita la construcción de identidades y sentidos a partir de la historia, las luchas y del contexto, el pensar nuevas pedagogías que ayuden a construir país, una educación que nace de la necesidad de visibilizar los otros los que están allí en el diario vivir en la cotidianidad; una cotidianidad llena de saberes y pensamientos que han hecho prevalecer el pensamiento histórico de la sociedad en general. La educación convencional rígida, lineal mercantilista, homogeneizadora generadora de competencias que han destrozado la humanidad volviéndonos individualistas y cada día menos consientes de nuestras realidades, este tipo de educación en nuestro país no ha permitido trascender en nuestro pensar y quehacer como docentes ya que hay métodos y aspectos que no permiten cambiar el pensar, interactuar, construir en la colectividad por tal razón desde la escuela, el bachillerato, y la academia se han formado personas para producir como maquinas, mas no para pensar y poder cambiar la opresión que tenemos los seres humanos.

Por consiguiente teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la educación Popular surge como una propuesta educativa política, pedagógica, empoderadora e incluyente permite que haya un dialogo con otras corrientes pedagógicas en las cuales se encuentran en afinidades políticas y pedagógicas como lo es con la Educación Propia, haciendo un

reconocimiento de la diversidad de pensamientos, de pueblos, repensado una educación que no esté basada en la homogeneidad, más bien podría decir que estas nuevas corrientes pedagógicas, buscan la transformación de la educación, donde nos encontremos entre mundos distintos pero cercanos como las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, los mayores y las mayores, que nos permita la retroalimentación en el caminar para que podamos tejer los saberes, las reflexiones, que nos permitirá mantener la armonía y el equilibrio con la sociedad sin discriminaciones para una mejor convivencia.

“Esta fusión entre política y educación es un horizonte de emancipación de los sectores subalternos de la sociedad se ha dado en una doble vía: por un lado, politizando las prácticas educativas al asignarle una intencionalidad transformadora, y por otro, pedagogizando, la política al considerarla como espacio transformativo de prácticas y subjetividades.(Torres,1996,pag.22)

Por ende, el encuentro y caminar entre la Educación Propia y la Educación Popular asumen la interculturalidad como uno de los elementos fundamentales que nos permite reconocer la cultura propia y las otras culturas con las que interactuamos, permitiendo enriquecer de manera dinámica y recíproca para la transformación de otros mundos posibles.

De igual manera, podríamos decir que estas dos corrientes pedagógicas van encaminadas en una nueva forma de ver y entender el mundo, de valorar a los seres humanos, la vida, la cotidianidad, las lecturas de contextos y de mirar de manera crítica, propositiva y reflexiva las necesidades sociales, económicas culturales y políticas, enmarcados en la relación entre individuos, naturaleza, familia y comunidad.

Al respecto, podríamos decir que las dos educaciones reúnen características que potencializan por un lado la comprensión de la educación como un proceso de continua construcción, y por otra parte, proporciona elementos de análisis y comprensión fundamentales para reconocer e interpretar la realidad socioeducativa del país con esas otras multiplicidades y complejidades, que son productoras y reproductoras de conocimiento, que

es necesario explorar y aprender para tener una sociedad más justa, más humana, partiendo de la diferencia, la interculturalidad, la negociación para poder tener una vida armónica entre hombre y naturaleza, fortaleciendo el ser, sentir, pensar, hacer y actuar como pueblos unidos.

Vale la pena decir que esa unión de pueblos está ligada a la construcción colectiva de conocimientos, la sabiduría que tienen los mayores de nuestras comunidades, ya que allí está inmerso todo un legado cultural, unos mundos de múltiples significados que debemos conocer; al igual que esas realidades tangibles y la riqueza cultural que nos enseña cómo debemos comportarnos como seres humanos y como seres que pertenecemos a la naturaleza y a la Madre Tierra porque lo que no se conoce no se ama, no se entiende.

Finalmente, la propuesta pedagógica y política de Educación Propia y Educación popular me lleva a pensar que de manera colectiva se debe construir un currículo humanizado, pensado en el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes teniendo en cuenta que son el presente y el futuro de nuestra comunidad, pero que a su vez me lleva a repensarme, como docente el transformar, el por qué y el para qué pero no para mostrar y tener reconocimientos si más bien como la posibilidad y como un deber de reconocermelo como sujeto de una sociedad con aciertos y desaciertos pero que día tras día el Universo la madre tierra y la naturaleza nos darán la suficiente armonía, sabiduría y equilibrio para seguir forjando sueños, esperanza y poder ver que nuestros esfuerzo no han sido en vano, que somos recreadores de vida y de sueños que algún día podamos ver que la comunidad en general piense diferente, que empuñen sus manos y alcen sus voces para una vida digna y humana donde reconozcamos a la madre tierra como un ser vivo proveedora de la vida, de nuestros alimento, que la reconozcamos que debemos aprender de ella mas no explotarla, que logremos pensar en un buen vivir y vivir bien ; de igual manera es también una apuesta política, de cambio en una sociedad que necesita humanizarse, reencontrarse, amarse a sí mismo, ser tolerante, recuperar el valor por la vida ya que los más afectados en estos tiempos son los seres más sinceros, amorosos, espontáneos, soñadores y tal vez los más maltratados literalmente los niños y las niñas, ellos merecen un mundo diferente.

Consideraciones finales: caminando para salvaguardar el ser, sentir y actuar como ser humano en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el buen vivir

El proyecto de aula los colores de la Madre Tierra y los saberes del Territorio”resinificando la vida y la existencia en nuestro caminar” en el resguardo indígena de Paletará fue un espacio de encuentro y reencuentro con la vida, donde quedaron muchos aprendizajes para seguir caminando en el quehacer de la Educación Propia como un acto político – educativo en la defensa, revitalización y fortalecimiento la identidad de nuestro pueblo *Kokonuko*.

Para ello, es de vital importancia que nosotros, docentes o dinamizadores, debemos vincularnos en todos los procesos político – organizativos, asistir a las Asambleas, participar de las *mingas*, los *trueques*, caminar con los mayores, mayoras, padres y madres en los congresos, y en todas aquellas actividades que hacen parte de los planes de vida de las comunidades indígenas que hacen que siga viva la memoria en el tiempo y en el espacio para que ese pensamiento del sentir, pensar y actuar lo podamos compartir con las niñas y niños en los espacios de la escolaridad, ya que es nuestra responsabilidad dinamizar y recrear estos saberes para que los niños y niñas como raíces de vida desde su temprana edad se reconozcan, se identifiquen y crezcan con los principios de vida y lucha, y así contribuir con la formación de futuros guerreros y guardianes del pueblo *Kokonuko*, pero que también lleven en la sangre el defender y salvaguardar el territorio.

Por esta razón, para el hombre y la mujer el territorio es la casa, la casa grande donde transcurre la existencia, donde se vive, se convive y se comparte entre personas y con los seres de la naturaleza, guardianes y guardianas, siendo esta la esencia del ser indígena; es su espacio de vida, por consiguiente, es fundamental que los niños y niñas exploren su territorio para que se enamoren y mantengan el equilibrio y la armonía con la Madre Tierra y la Naturaleza. Por tanto, como dinamizadores es nuestro deber conocer el territorio, caminarlo, entender y comprender su forma de organización, saber su historia, para que nos sea posible caminar en el sentido de la libertad, de la creatividad, de la imaginación porque la vida es imaginación y sin ella no habría intensidad y satisfacción del compartir, del descubrirse, del

seguir en la búsqueda de comprender y entender al otro; para que la dualidad sea una magia que nos deba permear en la esencia del amor y la paz en el hacer un país más equitativo, donde nuestras niñas y nuestros niños puedan pintar y dibujar sus sueños.

De igual manera, solo cuando entendemos de la esencia de la vida y del orden natural de todo aquello que nos rodea, nos enamoramos y somos capaces de repensar nuestro quehacer como docentes o dinamizadores, pensando siempre en que soy feliz con lo que he aprendido y caminado en una comunidad o lugar donde se enmarque nuestro destino, pero que además soy feliz compartiendo, caminando, dinamizando, recreando, imaginando el día a día con los seres más extraordinarios, las niñas y los niños, seres mágicos sensibles, amorosos, leales y sinceros que se merecen una educación donde no se coarte su pensamiento, creatividad, imaginación, curiosidad, preguntas, la esencia de la niñez. Además, es importante y urgente darles a las niñas y niños la palabra para que desde pequeños sientan que poseen saberes y conocimientos que aportan a su aprendizaje, a sus demás compañeros y a toda la comunidad.

En este sentido, el caminar en este proyecto pedagógico con las niñas y niños me llevó a reflexionar acerca del aprendizaje, este no solo está en una aula de clase, si no que lo encontramos en el río, en la quebrada, el árbol, en la flor, en los pajaritos, en la huerta, en la *minga*, en la Asamblea, en el compartir con las abuelas, con los abuelos, en las historias de origen, en las leyendas, en la naturaleza y en el territorio como parte fundamental y esencial de las comunidades indígenas, en aquellas vivencias cotidianas donde los niños y niñas, aprenden de manera natural, siendo guardado como un gran tesoro de vida para la vida, además de recordar quién les enseñó y para qué se les enseñó.

Pensando un poco en la forma natural de enseñanza de nuestras comunidades indígenas a las niñas y niños en su cotidianidad como docentes o dinamizadores, pienso que debemos buscar los mecanismos metodológicos o estrategias que nos permitan explorar e imaginar, recrear de manera efectiva, cambiando a la escuela moldeable y de patrones establecidos con pensamiento convergente, en una escuela flexible, armónica, crítica, reflexiva cíclica donde las propuestas pedagógicas se basen en el aprendizaje natural, el que se da en la cotidianidad,

en aprender haciendo, donde se va enseñando y a la vez, el niño y la niña va haciendo de manera espontánea.

Por este motivo, a los niños y niñas no se les debe encerrar en un aula de clase, por el contrario, debe salir a explorar el territorio, estar en contacto con el río, las flores, el agua, los árboles, el frío, el calor, con los trabajos de la huerta, con los *trueques*, la *minga* y la Asamblea; actividades que se pueden llevar a cabo imaginando y recreando, para que las niñas y niños puedan vivenciar y seguir fortaleciendo su saber natural que traen desde sus casas.

Al respecto, conviene decir que los niños y niñas traen consigo unos saberes muy valiosos que hacen parte de su vida, de su diario vivir, que es importante que lo tengamos en cuenta en el espacio escolar para revitalizar la vida, sus sentidos, su espiritualidad y la existencia de ser seres humanos conscientes, amorosos, responsables, respetuosos de la vida del otro, del que tiene pensamiento diferente o del que es diferente por su color de piel, pero que para el niño o la niña lo más importante es compartir, el pensar que todos somos iguales, que compartimos la esencia de la vida.

En este orden de ideas, el docente o dinamizador para fortalecer los sentidos, la cultura, la espiritualidad, el ser caminante del territorio, es importante recrear los saberes de los niños y niñas con canciones que estén relacionadas con la naturaleza, con el sol, la luna, la cosmovisión, una canción al río, la laguna, a un mayor o mayoría o en su defecto, crear las canciones basadas en los labores diarias de la comunidad; también realizar temáticas en los salones para que los niños y niñas de preescolar y primero, raíces de vida sientan la familiaridad con su contexto y así, puedan vivenciar su cotidianidad, actividad que les va a permitir mantener su imaginación y creatividad.

En un primer momento: compartir, que para mí fue una experiencia única, enriquecerme con los saberes que tienen los niños y niñas, ya que este imaginar y caminar, me llevó a repensar una idea equivocada de que a esa edad, contrario a lo que pensamos los adultos, los niños y niñas son personas sin conocimientos ya que al hacerles preguntas para llevar a cabo

el proyecto pedagógico me pude dar cuenta que los niños y niñas, son agentes proveedores de saberes, que te enseñan cosas que jamás podrás imaginar y sentir como lo es esa espontaneidad, la imaginación, la creatividad, su sinceridad, amabilidad, amor y respeto.

En un segundo momento, manifestar que de manera muy dinámica y en aras de fortalecer la identidad, ser, sentir y actuar del ser indígena *Kokonuko – Yanaconas* de Paletará, se logró plantear una propuesta pedagógica de las pedagogías de la Madre Tierra y del buen vivir, donde los niños y niñas se pudieran reconocer como seres humanos conscientes y de amor, que cuidan y protegen la Madre Tierra y el territorio como espacio de vida.

De igual manera, el reconocerse como ser humano permitió que los niños y niñas contaran cómo se conocieron sus padres y los lugares, al igual que conocer cuáles son sus familias, dónde viven, el nombre de sus abuelos, abuelas. Con este ejercicio los niños y niñas pudieron conocer su familia, tanto materna como paterna, en la escuela y su salón de clase ya que sus padres les comentaban que algunos eran primos, para mí fue muy importante porque conocer nuestras líneas sanguínea permite saber nuestro origen, quiénes somos y de dónde venimos.

Al respecto, el hecho de poder incluir en el proyecto a la familia, en general es muy importante ya que como me lo manifestaron los padres de familia, para ellos había sido importante porque habían aprendido junto con sus hijos cosas que ni ellos sabían o se habían imaginado, como por ejemplo el buscar los colores de la Madre Tierra, decían que pensaban que solo era negra o amarilla y que ese hallazgo fue muy especial, al igual que era importante saber qué se utilizaba para pintar, como también el contarles a sus hijos las historias de origen (mitos y leyendas), las fases lunares y su manejo, el realizar los árboles genealógicos, dijeron que era importante aprender y compartir con sus hijos.

De igual manera, el hecho de haber recorrido la vereda, el salir del salón, el recorrer los ríos, las quebradas, sembrar la huerta, untarnos de tierra, tocar y clasificar la tierra, nos llenó de armonía y equilibrio, ya que los niños y niñas adquirieron conciencia del cuidado y protección de la vida, se aventuraron a crear obras de teatro, dibujos, escritos, cartas donde se veían reflejados la belleza de la naturaleza, el territorio y la Madre Tierra.

No obstante, mencionar que la escuela es un escenario donde se pueden repensar propuestas, donde los niños y las niñas puedan expresar y defender sus opiniones, al igual que sus reflexiones, sus experiencias y reconstruir nuevos significados de lectura y escritura haciendo un papel más protagónico en la construcción de nuevos proyectos de vida, más comprometidos con una visión de mundo en donde la diversidad no es una amenaza si no una oportunidad para encaminar hacia la sociedad que queremos, un país más humano, más justos.

Hay que mencionar además que la educación Popular como una propuesta empoderadora e incluyente que reconoce esas otras formas de pensar y de ver el mundo concibiéndolas como conocimiento que parte de las luchas sociales y organizaciones gremiales que hacen parte de este país y de America Latina las cuales a través de su experiencia desde la colectividad dan esas posibilidades y apuesta de generar los tejidos de relaciones convirtiéndose esta en la esencia de la vida y de la transformación de una verdadera educación, crítica, analítica desde los contextos buscando contribuir a que los sujetos transformen la sociedad, en este sentido la educación Popular dio grandes aportes a este proyecto de educación propia para niños y niñas indígena y campesinos.

Esto quiere decir que educación popular es un puente para empoderar y darle valor a esos otros mundos de vida y saberes que encontramos en la gente en los niños en las niñas, en los jóvenes, en los mayores y las mayores quienes educan en la vida, en la cotidianidad y que a lo largo de la historia no es conocida como conocimiento pero que a través de estas nuevas apuestas y pensamientos políticos latinoamericanos se les está reconociendo a que en el pueblo, en la lucha, en la movilización también se generan conocimientos válidos para las sociedades.

En este sentido la educación popular apporto en mi caminar de la vida, en el territorio y en los diferentes espacios que me ha permitido la vida, el cosmos, el universo, los guardianes de la naturaleza y las experiencias de vida de las comunidades para que como educadora popular repensara y descolonizar el saber, para poder contribuir a una praxis transformadora donde pensamos en una práctica pedagógica ¿qué hacemos sobre esta? No es solo enseñar a que se tome conciencia si no que la gente busque que hacer y cómo hacer, ese es el desafío

Pedagógico más grande que existe hoy, el cómo, y cuando, eso también permite preguntar qué tal vez hayan experiencias, que muchos estén haciendo cosas pequeñas que hacen parte del cómo, como se están haciendo y cómo podemos aprender de eso, es en esta búsqueda de la transformación de la sociedad, que nos volvamos, críticos que encontremos las herramientas necesarias para poder contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio ya que como educadora Popular debo tener la sinfonía para poder entender y comprender que existen diversos pensamientos y apuestas que debo ayudar a fortalecer desde nuestra experiencia y formación; por consiguiente es necesario y urgente que con nuestra práctica como docentes sean vivificadas, ir de lo más pequeño, que estoy haciendo yo, como lo hago, que estoy haciendo esa es una pregunta central para una práctica pedagógica, liberadora, transformadora, crítica, decolonial hoy, del cómo.

Finalmente quiero manifestar que como educadora Popular de una comunidad Indígena mi apuesta es seguir en el camino del reconocimiento del saber de nuestros pueblos desde las necesidades y prioridades de nuestras comunidades, por tanto el seguir en ese proceso de Educación Propia que se viene trabajando al interior de las comunidades y pueblos indígenas es fundamental para seguir contribuyendo en ese proceso de construcción colectiva de conocimientos que han planteado nuestros mayores para que comunidades indígenas a través de la educación se generen propuestas donde se le den sentido a la vida, el cuidar y proteger nuestra madre tierra como ser vivo generador de vida y como parte fundamental ser, pensar y actuar de los pueblos indígenas para pervivir en el tiempo.

Referencias bibliográficas

- Asociación de Cabildos Genrao Sánchez - Pueblo Kokonuko. (2012). *La Jigrapucha del PEC - Pueblo Kokonuko*. Popayán: Pueblo Kokonuko Departamento del Cauca.
- Bolaños Astaiza, L. C. (2011). *Un mundo mágico de la lectura y escritura a partir de la tradición oral en el resguardo indígena de Paletará. Trabajo de grado*. Popayán: Universidad del Cauca.
- Choquehuanca Céspedes, D. (2010). *Hacia la reconstrucción del vivir bien. Sumak Kawsay: Recuperando el sentido de la vida*. América Latina en movimiento.
- Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC; Programa de Educación Bilingüe e Intercultural - PEBI. (2011). *Sistema de Educación Propio - SEIP. Primer documento de trabajo*. Popayán: CRIC - PEBI.
- Green Stocel, A. (2011). *Espejo de nuestra memoria en defensa de la Madre Tierra, Tesis de Doctorado. Estudio Interculturales*. Medellín: Universidad de Antioquía.
- Lander, E. (2010). *Estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria, Sumak Kawsay: Recuperando el sentido de la vida*, . América Latina en movimiento.
- Torres carrillo A. (2014). *La educación Popular, trayectorias y actualidad*. Bobota, D.C Editorial el Búho Ltda.