

**Tejiendo pensamiento para dinamizar los saberes propios de los
Cumbales**

Investigadores:

**Jorge Humberto Chirán Chirán
Aura Marina Puenguenan Colimba**

Asesora:

Mg. María Fernanda Martínez Hoyos

**Universidad de Manizales
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
San Juan de Pasto
2015**

**Tejiendo pensamiento para dinamizar los saberes propios de los
Cumbales**

Informe de Investigación para optar el título de Magíster en Educación desde la
Diversidad

Investigadores:

Jorge Humberto Chirán Chirán
Aura Marina Puenguenan Colimba

Asesora

Mg. María Fernanda Martínez Hoyos

Universidad de Manizales
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
San Juan de Pasto
2015

AGRADECIMIENTOS

Los investigadores agradecemos.

En primer lugar a Dios por prestarnos la vida, darnos fuerza, valor y comprensión a todos los retos y dificultades que se presentaron en el diario vivir.

A la Universidad de Manizales, por abrirnos la puerta y presentar un pensum académico muy bien trazado y pensado a luz de la diversidad, que nos permito pensar y repensar los retos de la vida en comunidad, y no solo desde allí poder entender al Otro sino también a todo cuanto nos rodea dentro de la pachamama.

A los mayores y mayores sabedores de la comunidad Indígena de Cumbal con quienes payacuamos [intercambiamos] los saberes, en especial a Taita Efrén Tarapues, Taita Julio Paguay, Taita Remigio Valenzuela, Mama Esperanza Martínez, Taita Elí Valenzuela, Al Profesor Olegario Valenzuela, a la Señora Rosalba Alpala, Taita Alfonso Chingvad, al Profesor Aldemar Ruano, Taita Ramiro Estacio, cabildo estudiantil y estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe.

A los Docentes tutores de la Universidad de Manizales, quienes nos ayudaron a desvendar los ojos y desatar el pensamiento para continuar por la senda del saber, conocer y hacer, en especial al Profesor Mario Megia, German Guarín y a nuestra Pastusita querida y recordada por siempre, asesora de investigación María Fernanda Martínez, quien con paciencia y dotada de gran sabiduría nos orientó en el proceso de investigación, que las fuerzas poderosas que emergen los espíritus mayores de la madre territorio los acompañen por siempre.

DEDICATORIA

Dedico esta cosecha de saberes y conocimientos, resultado de varias mingas de pensamiento con mayores, recorridos al territorio, visitas a los lugares sagrados, conversatorios al ruedo del fogón.... a mis dos tesoros que la vida me regalo Aura Isbeth y Cielito Marcela vidas de mi vida, a mi esposa Aura y compañera investigadora, a mi querida Madre Rosalba y Mi padre Bolívar quienes me dieron la vida, a mis hermanos y familiares que en todo momento me dieron su voz de apoyo y comprensión, mi dios les pague a todos.

Jorge Humberto Chirán Chirán.

DEDICATORIA

Dedico este gran triunfo, a mis queridas hijas Aura Isbeth y Cielito Marcela, que me brindaron su comprensión, apoyo y ánimo a tan temprana edad, a mis respetados padres Benilda y Segundo, que han consagrado su vida en el proceso de mi formación, a mis hermanas por ese apoyo incondicional que me han brindado toda mi vida, a mi esposo Jorge y compañero investigador que en ningún momento me dejó sola, mil gracias a todos quienes me apoyaron en este proceso de superación.

Aura Marina Puenguenan Colimba.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen	7
Abstract	9
Introducción.....	11
Descripción del problema.....	14
Planteamiento del problema.....	20
Formulación del problema.....	25
Justificación.....	26
Objetivos.....	31
Marcos Referenciales	32
Marco de antecedentes.....	32
Marco contextual.....	37
Tramado de conocimientos.....	43
Metodología.....	54
Hallazgos.....	61
Conclusiones.....	78
Recomendaciones.....	81
Bibliografía.....	83
Anexos.....	92

Tejiendo pensamiento para dinamizar los saberes propios de los Cumbales Resumen

Constitucionalmente en Colombia las comunidades indígenas tienen el derecho a una educación propia que reconozca, proteja y transmita su cosmovisión, saberes y costumbres, sin embargo en la práctica particularmente en el caso de los Cumbales¹, la escuela no ha logrado desarrollar prácticas pedagógicas que vinculen sus saberes propios con los conocimientos transmitidos mediante el sistema de educación tradicional, de manera que contribuya a la consolidación y conservación de su identidad cultural, por lo tanto, el presente estudio tiene por objetivo, diseñar tejidos de trabajo para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe. Entendiéndose tejidos, como una metáfora de trabajo colectivo que caracteriza las luchas de las comunidades indígenas en el proceso de reivindicación de sus derechos.

Se trabajó desde un enfoque de investigación cualitativo con un diseño de investigación acción. En el proceso se contó con la participación de: estudiantes, docentes, mayores de la comunidad. Los resultados muestran que estudiantes y docentes presentan un débil reconocimiento de los saberes propios², además los docentes consideran que la escuela no tiene responsabilidad en su transmisión y conservación. Sin embargo, al finalizar el proceso de investigación a través de mingas de pensamiento (encuentros de reflexión comunitaria) y recorridos al territorio, los participantes deciden que es necesario recuperar dentro de la escuela tres

---

¹ El gentilicio Cumbales refiere a los habitantes originarios del territorio de Cumbal, departamento de Nariño (Colombia), quienes en su mayoría pertenece a la comunidad indígena Pasto.

² El término saberes propios, hace referencia a los conocimientos, prácticas y formas de trabajo que manejan los mayores sabedores de la comunidad de los Cumbales.

escenarios para la consecuente recuperación de los saberes propios, estos son la chagra, el fogón y la maloka y para materializar este propósito conformaron tres grupos de trabajo que plantearon y desarrollaron de manera autónoma actividades a corto, mediano y largo plazo.

Se concluye que para dinamizar los saberes propios en la escuela se deben activar redes de trabajo comunitario y generar espacios concretos para reflexionarlos y vivenciarlos, comprendiendo que la experiencia facilita la acción y el compromiso y permite reconocer que estos saberes no solo hacen parte de su pasado, sino que están vigentes en su presente y se requieren para plantear un futuro posible como pueblo.

Palabras Claves: Identidad, cultura, cosmovisión, territorio, Saberes propios, Diversidad cultural, Identidad cultural, Interculturalidad.

Weaving thoughts to invigorate the traditional knowledge from the Cumbales

Abstract

Indigenous communities in Colombia have the right granted by the Constitution to an education that recognizes, protects and transmits their worldview, knowledge and traditions. Nevertheless, in the real practice, particularly in the case of the Cumbales³, the school has not been able to develop pedagogical processes that link their wisdom with the one transmitted through traditional educational systems, in a way that contributes to the consolidation and conservation of their cultural identity. Therefore, this study has as main objective, to design work fabrics for energizing the “Cumbales” own knowledge at the “Institución Educativa Agropecuaria Indigena Cumbe”. Work tissues, can be understood, as a collective work metaphor that characterizes the struggles these indigenous communities went through to have their rights recognized.

To develop this document, a qualitative research approach with a research-action design was used. It was possible to count with the help of students, educators and the community elders. The results show the lack of knowledge the educational community have about their own traditions; besides, the teachers consider that the school does not have the responsibility to transmit and preserve that knowledge. At the end of the research and with the help of Indigenous thinking reflection workshops (*minga de pensamiento*) and tours around their territories, the participants decided that it is essential to recover three important spaces into the school environment (the “chagra”, the “fogon” and the “maloka”) for retrieving their traditional knowledge. In addition, as to bring this purpose into life, three workgroups that planned and developed in an

---

³ The Cumbales demonym refers to the native inhabitants from the Cumbal territory located in the Department of Nariño (Colombia) who belong to the Pastos indigenous community.

autonomous way short, medium and long-term activities were created.

It can be concluded that in order to invigorate their own knowledge inside the school, it is necessary to activate networks for community work and at the same time generate specific spaces to experience and reflect about them. In addition, it is important to recognize that such experience will be the vehicle to understand that the involvement facilitates the action and the commitment allows recognizing that knowledge is not only part of their past but that it is in force at the moment requiring to set out a possible future as a community.

Keywords: Identity, culture, worldview, territory, traditional knowledge, cultural diversity, interculturality.

INTRODUCCIÓN

Recabar los saberes propios de los Cumbales⁴ se asume como la acción reflexiva de leer el territorio, descubrirlo, investigar, preguntar y ante todo, conocerse a sí mismo para reconocer a los demás. De este modo se entiende la identidad como distinción del ser humano, desde su origen, costumbres, mitos y tradiciones. De ahí que la identidad de los Cumbales sea reconocida en la forma de vida y en su forma de entender el mundo, el cual se refleja en su cultura material e inmaterial.

La cultura material se evidencia a través de la técnica, los descubrimientos y adaptaciones que buscan el bienestar del individuo: producir alimento, construir viviendas, tejer, elaborar adornos y artesanías, elementos a través de los cuales los seres humanos manifiestan su cosmovisión, constituida en el pensamiento de sus mayores y su relación con el entorno vivo, con la *pachamama*⁵.

A su vez, la cultura inmaterial, se recrea en la cotidianidad de las fiestas y celebraciones míticas y religiosas, a través de la música y la danza, por ejemplo, la danza de la siembra y la cosecha que busca agradecer las bondades de la madre tierra, manifestaciones simbólicas que representan una forma particular de ver y habitar el mundo. Así, cuando se hace referencia a la identidad de los Cumbales, cabe preguntarse por los saberes propios, transmitidos de generación en generación, en los que se relata, entre otros, la forma de vida, el pensamiento, los saberes, la organización económica y política dentro del territorio, lo que permitirá reencontrarse con los usos y

---

⁴ El gentilicio Cumbales hace referencia a los habitantes originarios del territorio de Cumbal, en el departamento de Nariño (Colombia), y quienes en su mayoría pertenece a la comunidad indígena Pasto.

⁵ Para las comunidades indígenas de los andes la *pachamama* es la Madre Tierra, el espíritu materno que cobija a todos los seres, posibilita la vida, es el universo, el espacio-tiempo y en general, todo cuanto nos rodea.

costumbres que mantienen una relación directa, entre el ser humano y el espíritu de la *pachamama*.

Para el pensamiento Pasto, la *pachamama* brinda vida, salud, alimentación, vivienda, vestido, sabiduría. En consecuencia, conocer los saberes propios no significa recurrir únicamente a libros, especialmente porque los saberes de los pueblos se conservan gracias a la tradición oral, por consiguiente, para conocerlos es necesario adentrarse al territorio, convivir con las bibliotecas vivas que aún se encuentran en el pensamiento de los mayores, recorrer el territorio como forma de construir conocimiento.

Se debe aceptar la invitación a pensar desde su propio mundo, a visionarlo desde su propio pensamiento, desde el arte de tejer la vida en relación con las plantas y los animales, porque para el hombre y la mujer Pasto todo tiene relación y sentido de ser; y se hace visible en la dualidad andina que identifica a los pueblos indígenas como hermanos que comparten un mismo territorio y viven el encuentro dual de lo masculino y lo femenino y a la vez implica un dialogo constante entre dos culturas hermanas, cómo cuando intercambian los productos de clima frío con los productos de clima templado.

En esta dualidad, los jóvenes y niños Cumbales van tejiendo su identidad, siguiendo los senderos del conocimiento y de la tradición Pasto, dejándose guiar por la sabiduría de la *pachamama*, presente en el saber de los mayores en quienes pervive el pensamiento originario, que conjuntamente con otros conocimientos, incluidos los hegemónicos occidentales, mantienen un dialogo constante en los escenarios propios de la la educación clásica o estatal y los de la vida cotidiana.

De ahí que es necesario establecer puentes educativos entre los saberes propios y los conocimientos occidentales de manera que la escuela se convierta en un lugar de reflexión intercultural situación que si bien ha venido siendo planteada mediante leyes, decretos, resoluciones que requieren mayor reflexión. Teniendo en cuenta esto, la presente investigación busca dinamizar

los saberes propios de los Cumbales a través de tejidos cognitivos es decir, desarrollar procesos educativos vivenciales que acerquen a los estudiantes al saber propio de los Cumbales.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe (IEAIC) creada en el año de 1993 bajo la gobernabilidad indígena del señor Luis Alfonso Cuaical, está ubicada en el resguardo de Cumbal del Municipio de Cumbal, al sur del Departamento de Nariño. Esta institución es el resultado de la lucha y resistencia que la comunidad mantuvo frente la recuperación de la tierra y se creó pensada y diseñada desde la cosmovisión rotatoria⁶ de los Cumbales.

El currículo de la Institución, creado hace más de veinte años, fue pensado desde una visión propia de los Cumbales a partir de las necesidades y aspiraciones de la comunidad, encaminándolo al conocimiento de la historia, el territorio y las costumbres de los Cumbales; pilares que buscan fortalecer su identidad cultural, comprendida como la trama de símbolos y significados recreados en la vida cotidiana que representa un modo particular de ver el mundo.

No obstante, a través del tiempo y durante su recorrido pedagógico y académico, la institución ha sufrido cambios significativos en el currículo que, ha perdido sus propósitos originales y acabo direccionándose en un momento bajo los parámetros propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para toda escuela no indígena, perdiendo el espacio para la reflexión profunda de la identidad, el territorio y los saberes propios; que al ser desconocidos por algunos docentes, padres de familia y autoridades indígenas ha dado cabida a la reproducción de una educación clásica y hegemónica que desconoce las necesidades particulares del pueblo Cumbe.

Así pues, la memoria, la conservación de tradiciones y la posibilidad de construir un proyecto colectivo a futuro se venían olvidado como propósito de la

---

⁶ Cuando se habla de *cosmovisión rotatoria* se hace referencia al tipo de gobernabilidad propia del resguardo indígena de Cumbal, que consiste en rotar o ceder el poder por espacio de un año constitucional, así cada una de las nueve veredas que conforman el resguardo tendrán el espacio de un año para gobernar, iniciando por la vereda de Guan y terminando en la vereda Boyera.

escuela, razón por la cual las nuevas generaciones en búsqueda de su identidad no aprenden a valorar lo propio le otorgan un lugar menor en comparación a otras culturas y por lo tanto se facilita el que adopten costumbres ajenas sin reflexionar lo que esto implica en el presente y futuro del pueblo Pasto, la aculturación y la falta de identidad cultural en la juventud cumbaleña se evidencia en el testimonio de algunos padres de familia, como lo manifiesta el señor Eduardo Arcos (2014):

Las juventudes de ahora son distintas, ya no quieren estar en la casa, ya no ayudan a nada, sólo quieren andar en el pueblo, metidos en los billares, en la interne [internet], bailando en esas discotecas, se pintan el pelo... con unos calzones, bien apretados como tubos, se ponen arete encima de los ojos, pis [pues], eso lo aprenden de los amigos y de lo que se ve en la televisión, aha!
(Entrevista Personal)

No se puede negar que además de los contenidos impartidos en la escuela los medios de comunicación y la tecnología facilitan el contacto de las nuevas generaciones con información fascinante, cautivadora, hechizante, pero ajena, que finalmente, impacta la cotidianidad de los jóvenes, quienes terminan identificándose con estas formas de vida al punto de cambiar no sólo la expresiones individuales, sino también los planes de vida, las formas de relacionarse con la comunidad y el territorio, en una palabra llevan a la juventud cumbaleña a desconocer y olvidar o menos preciar su tradiciones y costumbres.

No se trata de desconocer la importancia de las nuevas tecnologías, pues ello sería negar la dinámica de la identidad cultural, que implica a una permanente transformación de los pueblos debido a su continuo movimiento y cambio; Lo que se plantea es la necesidad de generar un encuentro con la diferencia, un dialogo en el que esté presente el sentir y el pensar de los mayores de Cumbal, sin ser opacado por los demás saberes. Es decir, se considera necesario tejer diferentes historias, cosmovisiones y formas de relacionarse con el territorio, sin perder de vista la identidad cultural de la comunidad, generando encuentros de diversidad, fundamentales para el

fortalecimiento de la identidad de niños y jóvenes, con ello se asegura la futura pervivencia de la cultura del pueblo Pasto.

Desde esta perspectiva, retomando lo planteado en el currículo en la Institución Educativa Cumbe se considera que refrescar la memoria, reencontrarse con la historia, recorrer el territorio, valorar las costumbres, las tradiciones, enseñanzas y bondades que brinda la *pachamama*, son aspectos que guían la formación de los estudiantes, por tanto son necesarios para el reconocimiento de sí mismos y del Otro, entendiendo que el Otro no sólo es el ser humano, sino también son los seres naturales, tutelares⁷ y espirituales que conviven en el universo: las montañas, los ríos, los páramos, los volcanes, *apus*, que hablan y tienen vida, de ahí que para el hombre de los andes sea significativo mantener la armonía con la naturaleza ya que representa otro legítimamente reconocido. Es importante entonces, valorar lo propio, lo que la *madre territorio* ofrece para así, reconocerse como comunidad con identidad, autonomía y autoridad propia, pilares que permiten orientar y guiar a las generaciones venideras bajo los principios tradicionales de los Cumbales: *protección de la palabra, comunitariedad y movimiento*.

Desde la cosmovisión de los Cumbales *la protección de la palabra* se vuelve viva a través de la oralidad, al transmitir de generación en generación creencias, costumbres, tradiciones, mitos y leyendas, así mismo *la comunitariedad* está presente en los trabajos colectivos, en la construcción de la vivienda, en el arreglo de los caminos, en la preparación de la tierra para sembrar y en las *mingas de pensamiento*, que son espacios para compartir las experiencias de vida y los saberes mayores, finalmente *el movimiento*, principio representado en la gobernabilidad indígena, se hace evidente al rotar o ceder el poder cada año constitucional a un nuevo gobernador.

---

⁷ Son espíritus sagrados que se encuentran en la madre territorio, y que permiten una relación armónica entre la naturaleza y el hombre.

Por ello se afirma que el pensamiento y la acción no son estáticos, por el contrario, están en continuo movimiento y participación dentro de un tiempo y un espacio determinados, acordes a su cosmovisión, centrados en los *fundamentos de vida* de los Cumbales y presentes en el sistema simbólico de la comunidad, así se inscribe en el Plan Educativo Comunitario Intercultural (PECI) de los cabildos indígenas del pueblo Pasto, basándose en estudios realizados por las comunidades indígenas del departamento del Cauca, quienes sostienen que la cosmovisión es:

Fundamento entendido como el conocimiento y pensamiento profundo de un pueblo, incluye las creencias de origen, el sentido de la vida, la estructura y el destino del universo, interiorizados y transmitidos de generación en generación, en la vida cotidiana a través de los mitos, ritos, sueños, oralidad, etc.; dentro de un sistema simbólico (Comisión nacional de trabajo y concertación de la educación para los pueblos indígenas [CONTCEPI], 2013, p.27)

En efecto, la dinamización de la cultura se manifiesta en rituales que permiten la armonización comunitaria, como las celebraciones de las fiestas tradicionales y cósmicas, cuando se recorren los lugares sagrados en el territorio pero también, en las prácticas alimenticias cotidianas, cuando se preparan platos típicos como el *cuy asado*, *habas tostadas*, *tortillas en callana*, *aco de cebada*, *mazamorra o morocho con leche* y bebidas sagradas de maíz como *la chicha* y *el champús*. Saberes que los mayores y mayores enseñan en el hacer y en sus conversaciones, cuando relatan los usos y las costumbres de su pueblo es decir, hechos rituales y míticos que transmiten y recrean permanentemente una forma particular de ver el mundo.

En este sentido, el contexto educativo contribuye a conocer y comprender mediante *laboratorios propios*⁸ la dinámica de los *fundamentos de vida* y su importancia dentro de la comunidad, ya que como legado de los

---

⁸ Los *laboratorios propios* son los espacios cotidianos que utiliza la escuela para fortalecer los *saberes propios*, a través de la reflexión permanente y la participación de la comunidad educativa, en donde se diseñan colectivamente planes de acción a futuro, en escenarios que permiten tomar conciencia de la importancia de los saberes.

mayores es necesario refrescarlos y vivenciarlos en un diálogo permanente y recíproco con el Otro, sin perder de vista los principios de *la palabra*, la *comunitariedad* y el *movimiento*, propios de la cosmovisión Pasto. Así las cosas, se busca que la escuela genere escenarios propios que permitan recrear la identidad y la tradición de los Cumbales, como escenarios necesarios para construir un futuro posible como pueblo.

Por ejemplo, en la institución educativa agropecuaria indígena Cumbe, se recrea el uso del fogón, el tejido y la chagra. El fogón es el espacio para *salivar la palabra*⁹, planear actividades y compartir alimentos. El tejido, es una representación simbólica que mediante el uso de grafías y colores describe de manera simétrica y armoniosa, los *fundamentos de vida*. La *chagra*, recrea un sistema de siembra tradicional y se concibe como *un semillero de conocimiento propio* donde los jóvenes estudiantes crean y recrean su saber agrícola-pecuario, generando desde allí soberanía alimentaria sostenible y sana para el *buen vivir*, relación que posibilita la sensibilización del estudiante acerca de la importancia del territorio, la manera de relacionarse al hacer uso de los recursos naturales en la creación de abonos orgánicos para la producción de su propio alimento y a la vez evitar dañar a la *madre tierra*. Sin embargo estos escenarios se han construido más desde el interés particular de algunos docentes que desde la visión conjunta de la institución y se considera que son claves para los propósitos de la misma.

La presente investigación, se desarrolla bajo los fundamentos propios de la cosmovisión Pasto, en la cual el pensamiento parte desde la familia, con los mayores y luego se cimenta en un diálogo permanente con otras culturas, sin juzgar ni desconocer sus saberes, sino más bien teniéndolos en cuenta dentro de los sistemas educativos. Al respecto la Asociación Shaquiñan (2012),

---

⁹ *Salivar la palabra* es el uso que la comunidad da a la palabra en los espacios de conversación y diálogo para traer al presente las enseñanzas que vienen de los tiempos antiguos.

conformada por los cabildos indígenas del Pueblo Pasto, en su proyecto Payacua, manifiesta que:

(...) la responsabilidad de la educación radica inicialmente en la familia, es decir parte desde la casa, con el ejemplo, la palabra y la acción, y esta se desarrolla en la Shagra, en los tejidos, los mitos que se cuentan alrededor del fogón, con las plantas medicinales, caminando el territorio, desde el consejo de los abuelos, y luego son los profesores en las Instituciones Educativas, es decir la transmisión de los conocimientos y los saberes culturales, vienen desde la casa y el territorio y son los profesores quienes ayudan a reforzar los conocimientos, sin contradecir sino para complementar lo que no se aprende en la casa y el territorio (p. 79).

Cabe anotar finalmente, que la chagra, el fogón y los tejidos permiten recrear los conocimientos que desde tiempo atrás se transmiten en la palabra y el hacer de los mayores. Consecuentemente la familia con ayuda de los docentes, está encargada de refrescar los saberes que forman parte de la identidad y el fundamento de vida de los Cumbales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el ejercicio docente y como miembros de la comunidad indígena de los pastos, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer el conocimiento de los jóvenes sobre los saberes propios de los Cumbales, dado que estos albergan una riqueza espiritual y material que crea y recrea la identidad cultural de la comunidad y denota una forma particular de ver y entender el mundo, creencias míticas y religiosas que se enriquecen continuamente desde la experiencia, trasmitiéndose de generación en generación a través de espacios cotidianos como el fogón, la chagra y los tejidos.

Reconocer entonces, los saberes propios no sólo es hacer memoria, también es aproximarse al legado cultural y conocer el escenario en el cual se desatan creencias, se fortalecen valores e incluso se pronostican sucesos, el fogón por ejemplo, trasmite sus propios mensajes, así lo afirma doña Benilda Colimba mayora de la comunidad (2015) “En el fogón, cuando uno está cocinando y la leña revienta como cuetes, es porque la olla quiere carne, o se avecina algún comentario en la comunidad” (Entrevista Personal).

Cabe anotar que el fogón es el símbolo de unidad y colectividad, espacio que congrega a la familia extensa que se reúne para compartir y dialogar. “La figura del fogón resulta muy potente al ser en la cosmovisión Nasa¹⁰, símbolo de unidad y aprendizaje, en donde tiene lugar los primeros conocimientos enseñados a los niños y niñas desde el seno familiar” [Pie de página agregado] (Burbano, 2012. p.6). Así lo manifiesta mama Esperanza Valenzuela (2014), mayora de la comunidad:

El fogón es la parte más bonita de la casa, es allí donde por mucho tiempo nuestros papaces nos educaron, nos aconsejaron por el camino del bien, allí nos reuníamos por las noches, compartíamos el agua de panela con cuajada, allí nos

---

¹⁰ El pueblo Nasa es un pueblo indígena de profunda tradición político-territorial, reconocido por sus luchas territoriales desde los primeros tiempos de conquista, habitan en gran parte del departamento del Cauca, Tolima y Huila. La conformación del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ha sido inspiración para todos los pueblos indígenas del sur occidente colombiano.

contaban los cuentos, nos abrigamos y jugábamos (Entrevista Personal).

No obstante, el fogón empieza a desaparecer debido a la disposición de las viviendas actuales que siguen la moderna distribución del espacio, quebrantando los elementos integrales propios de la morada Pasto, esto ha llevado que los espacios sagrados se desplacen para dar paso a nuevos lugares en donde se interactúa con objetos de alta tecnología como televisores, celulares, tablets, computadores, etc.

La acumulación de bienes materiales, la moda y el permanente uso de nuevas tecnologías, al considerarlas la máxima expresión del desarrollo, se promueven directa e indirectamente en la escuela y el hogar, al punto que los jóvenes buscan nuevos elementos de referencia para construir sus identidades y al mismo tiempo niegan sus tradiciones, ocasionado el desacato a las reglas y normas sagradas que se deben cumplir en la comunidad.

No obstante, la intención va más allá de retornar la antigua tradición del fogón, su empleo sagrado estaría desajustado al tiempo presente, ya que como se dijo anteriormente, la sociedad es dinámica y se transforma constantemente, lo que se pretende desde otra perspectiva, es replantear estos espacios de tal manera que los significados simbólicos se reactiven con el fin de recuperar nuevos encuentros entre los jóvenes Cumbales para refrescar así la identidad propia.

Estos saberes tradicionales reflejan a través de la palabra la identidad, al igual que lo hacen mediante prácticas cotidianas y espacios de vida, por ejemplo en el espacio de siembra tradicional o *chagra* se reconocen los saberes propios cuando se cultiva el alimento y el contacto con la *madre tierra* se da por primera vez, por ello los mayores afirman que la *chagra* es el lugar sagrado que permite adquirir conocimiento y sabiduría. “La chagra no sólo es el lugar de producir alimentos, sino es considerada (...) el laboratorio de ciencia propia, estos espacios fueron las primeras escuelas, porque allí están las matemáticas,

la química, el español mediante la tradición oral, allí aprendimos y nos formamos en valores” (Valenzuela, 2015, p.22).

Paradójicamente, los nuevos sistemas de producción y comercialización enfocados en el monocultivo y en la ganadería han ocasionado que la chagra pierda su fuerza significativa, los jóvenes sienten apatía al trabajo en la tierra y una apremiante seducción por los modelos de vida occidentales. Es por ello que en conjunto con la comunidad escolar de la Institución Educativa Cumbe, se adelantan proyectos educativos tendientes a generar espacios de reflexión y acción para fortalecer la identidad y defender lo que por *ley de origen*¹¹ hace parte de la tradición de los Cumbales, saberes propios que se deben reconocer y dinamizar.

Así las cosas, el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de la Institución Educativa Cumbe, construido en el año 1994 por los mayores de la comunidad, el cabildo indígena y docentes indígenas, se fundamenta en la formación de individuos que vivan, sientan y practiquen su tradición y costumbres, lo que les permitirá aceptar y conocer su historia y el legado cultural, contribuyendo a enriquecer una identidad propia, abierta al intercambio de diálogos y saberes en la interculturalidad.

Hace aproximadamente veinte años, el tema de la identidad indígena se reclama en diferentes escenarios, si bien es cierto que la pregunta ¿Quiénes somos? nunca ha estado ausente del pensamiento de los mayores, hoy cuando se habla de identidad, no sólo se responde en referencia de pasado, sino repensándonos como comunidad y colectividad para el devenir de los tiempos, ya que de lo contrario, en un futuro, la identidad indígena se vería ahogada entre políticas neoliberales, la globalización y la modernidad que tienden a

---

¹¹ La Ley de Origen como parte importante de la tradición indígena Pasto se fundamenta en el saber ancestral para de esta forma enfrentar las adversidades del tiempo y los embates de la historia. Incluye principios de vida, territorio, creencias, valores y comportamientos propios que se transmiten en la vida cotidiana mediante la oralidad y el recorrer de la vida.

generar categorías homogenizantes y deslegitimizates del *ser* y el *estar* del indígena Pasto en el mundo.

Acontece que nada hay en la naturaleza y en el universo que conlleve esclavitud, o feudalismo o capitalismo. Todo en el cosmos es colectivismo; todo está unido, hermanado, vinculado entre sí, de modo que todo ser, todo fenómeno, todas las cosas son parientes las unas de las otras, hermanas de un todo que procesa en mil formas, pero que al final, concluyen siendo lo mismo en el gran caldo de cultivo de la energía cósmica. El indio panamericano por eso se postuló política y filosóficamente como una entidad cósmica, imperceptiblemente ligada al cosmos de las estrellas. Así, entonces, no podía alterar cosas y fenómenos, pues se estaba alterando él mismo o destruyéndose. Por eso el indio no se degenero con la esclavitud y el feudalismo, ni mucho menos con el capitalismo, porque los desconoció en su infinita sabiduría natural y cósmica (Verdugo, 2010, p.32)

De ahí que para la comunidad indígena de los pastos, es importante conocer el legado cultural de los antepasados, mosaico milenario lleno de costumbres y tradiciones, que a través de luchas y resistencias colectivas han fortalecido permanentemente su historia propia, su legado y su identidad.

A los pueblos indígenas nos unen ahora nuestras luchas. Una de esas luchas es el reconocimiento de nuestra propia historia. Hasta ahora la educación promovida desde el Estado nos ha enseñado una historia ajena, en la que los indígenas no somos protagonistas de nada, en la que nos han creado incluso una imagen negativa. Cuando no aparecemos como paisaje turístico, aparecemos entonces representando el atraso y valores decadentes de viejas civilizaciones. Nos han ubicado en un pasado remoto y lejano, como si nuestros mundos hubieran desaparecido o estuviesen ya “superados” por lo moderno y occidental. (Fondo Indígena, 2007, p.15)

La identidad del pueblo Cumbe entonces, se ha fortalecido a través de las largas luchas que a partir del año de 1980 se intensificaron, buscando recuperar la tierra que para entonces estaba en manos de terratenientes, lucha que se resume en el mandato político y cultural “*recuperar la tierra para recuperarlo todo*”, realizado en el resguardo de Cumbal y que aún perdura con ahínco en la memoria y en el pensamiento de los Cumbales

Los mayores han mencionado esta palabra, “recuperar” lo que hace referencia al término utilizado para descifrar el acto de reclamar el territorio que les pertenecía antes de la llegada de los colonos y, así reclamar lo demás como: la medicina tradicional, sus costumbres, tradiciones, formas de trabajo, organización, economía y política, lo que identifica como originarios de Cumbal. En el año de 1973 se dan las primeras recuperaciones, con la finca denominada el Zapatero, en 1979. la finca Llano de piedras, en 1980 se recupera la finca el Laurel, en 1984, se recupera la finca la Boyera, una de las recuperaciones más duras, donde los indígenas se ven atropellados por la fuerza pública, golpeados hombres y mujeres, encarcelados. (Minga de pensamiento pueblo Pasto, 2009)

En este sentido, esta investigación entrelaza la identidad indígena de los Cumbales con el proyecto etnoeducativo que integra los componentes de la identidad cultural, para que la juventud encuentre en el territorio un lugar para vivir y para generar espíritu de pervivencia comunitaria, en este caso, la juventud debe romper las dinámicas económicas y de consumo en las que se encuentran inmersa.

Muchos pedagogos destacan la necesidad de reforzar la identidad en la juventud para enfrentar los tiempos modernos; estudios de Oyarzún *et al*, “proponen incluir tres temáticas de relevancia: contenidos situacionales, contenidos emergentes y contenidos sobre identidad cultural; en este último caso debe considerarse la cultura y la historia local, los valores y las actitudes culturales, las relaciones humanas y el crecimiento personal, la sexualidad y la afectividad” (Oyarzún *et al* citados por Mancilla y Norabuena, 2005, p.221)

En este orden de ideas, es de interés que sea la propia comunidad educativa la que reflexione y construya alternativas para proteger, vivenciar y dinamizar los saberes propios de los Cumbales, en tal sentido cabe preguntarse ¿Cómo diseñar tejidos de trabajo para la dinamización de saberes propios de los Cumbales? entendiendo los tejidos como una metáfora del trabajo colectivo que caracteriza las luchas que desde los años 80 las comunidades indígenas

vienen adelantando, en el arduo proceso de reivindicación de su identidad y sus derechos.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar tejidos de trabajo para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe?

JUSTIFICACIÓN

El desconocimiento de los elementos que integran la identidad cultural del pueblo Pasto conlleva a que los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, pierdan progresivamente sus tradiciones y saberes propios, adoptando sin mayor reflexión prácticas foráneas que promueven el individualismo, el egoísmo, la alteración de la armonía familiar, actitudes que generan prácticas contraproducentes al equilibrio comunitario, causando la pérdida de memoria e identidad, es decir, el olvido de las enseñanzas y principios de vida como la reciprocidad, el trabajo colectivo, el compartir, el dar y agradecer, todos ellos heredados por el gran sabedor Pasto don Juan Chiles, quien enseñaba que ser Pasto implica “*ser como el río, el agua, la espuma y la piedra*”, es decir, ser transparente, claro y saber hacia dónde se va, cómo el agua del río; integrador como la espuma para saber danzar; pero a la vez ser como la piedra, firme en sus decisiones, porque así se aprenderá a ser personas con identidad propia.

En consecuencia, es cada vez más difícil para las generaciones jóvenes reconocer y practicar las tradiciones que parten de la relación con alteridades espirituales, míticas y naturales: seres vivos y muertos, físicos y espirituales, poderosos y sagrados, y se vivifican en los usos, costumbres y tradiciones del pueblo Pasto. Desde esta perspectiva cabe aclarar que, cuando se habla de respeto a la diversidad y al Otro se hace relación al respeto no sólo de los seres humanos, sino también de los espíritus y elementos que alberga la *pachamama*: territorio, alimentos, plantas, animales, el agua, las montañas, chorreras, páramos, volcanes, lagunas, espíritus tutelares y *huacas*¹². Lo cual de por sí, constituyen un gran aporte de la cosmovisión indígena a la

---

¹² Los huacas son seres sagrados que custodian la madre tierra, pueden ser montañas, ríos o arroyos, un árbol, un monolito, las tumbas o los cuerpos enterrados de los antepasados.

comprensión y relación con la diversidad, que puede contribuir a la educación tradicional.

Esta forma de ver el mundo, actualmente se tienen en cuenta, gracias a los movimientos sociales indígenas y a las luchas de reconocimiento de la *pachamama* como ser vivo, son ejemplos de ello los reclamos que las comunidades han realizado a lo largo del tiempo, es el caso de los actuales países de Ecuador y Bolivia, en donde las políticas de Estado se han concretado en sus respectivas constituciones, leyes y decretos, por ejemplo la “Ley de derechos de la Madre Tierra” concertada y concretada por el presidente de Bolivia Evo Morales, hacia finales del año 2010, ley que reconoce a la Madre Tierra como un sistema viviente con derechos, así como la obligación que tienen los seres humanos de cuidarla y respetarla garantizando la vida en armonía. Estas experiencias señalan que el fortalecimiento de la identidad permite el surgimiento de aportes concretos al presente y futuro, no sólo de las comunidades indígenas sino de toda la humanidad.

La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (p.1-2).

Y es que en la actualidad nos enfrentamos a nuevas formas de colonización que además de separar al indígena de su territorio, también han logrado colonizar su pensamiento, dado que para occidente, la *Madre tierra* es considerada como un objeto que se puede manipular, explotar y vender, desconociendo que para el indígena la tierra es un ser vivo, que siente y extraña a su gente, la *Madre tierra* es comunidad, no individualidad.

En el caso occidental la propiedad de la tierra es un derecho civil y corresponde a un individuo. En el caso de las sociedades indígenas la cuestión de la tierra es diferente; el territorio se vincula más bien al pueblo que al individuo y nadie piensa que puede disponer de él a su antojo. Algo parecido puede decirse

del territorio de Bolivia, por ejemplo. Es del pueblo boliviano pero no parece correcto decir que es propiedad civil de Bolivia ni mucho menos de ninguno de sus ciudadanos (a pesar de que, de acuerdo con sus normas internas, cada lugar concreto de Bolivia esté vinculado jurídicamente a un individuo o pueblo o comunidad concretos) (García, 2001, p.622).

Es así como reconocer nuestra identidad nos acercará a interpretar el pasado en el presente, tiempos que se encuentran enlazados con un sistema de relaciones propios de la tradición Pasto, en el que la *pachamama* es gestora y partícipe de las prácticas de vida. Los cultivos, las fiestas, las formas de interpretar el cosmos; indican que el pasado está vivo en las nuevas generaciones, gracias a este pasado común se reconstruirá y profundizará la unidad entre pueblos.

Por tanto, al desarrollar la identidad se fortalece el trabajo colectivo, el reconocimiento y la celebración de un estar juntos, ya que pertenecemos a la misma tierra, compartimos un origen, una historia y una cultura, que deben ser resaltados en la identidad de los Cumbales, reconociendo no sólo, los procesos de resistencia y recuperación del territorio sino también, el aporte al conocimiento y devenir del mundo, de ahí que se busque fortalecer, a través del reconocimiento y la dinamización de saberes propios, la identidad de los jóvenes, futuras generaciones para el devenir de los tiempos.

Es relevante trabajar por el fortalecimiento, la promoción y la custodia de la identidad cultural en las generaciones renacientes de la comunidad Pasto, puesto que, los Cumbales tras varias *mingas de pensamiento*¹³ han expresado la importancia de generar espacios que permitan fortalecer la identidad cultural de los jóvenes, integrando las nuevas formas de conocimiento brindadas en la

---

¹³ La Minga de Pensamiento es una estrategia de participación comunitaria para la solución de problemas y necesidades, se caracteriza por en torno a una olla comunitaria y ser remunerado, para ello se cita a toda la comunidad con el fin de discutir y proponer soluciones. Porque como afirma Rendón (Coord.) (2008) Es un trabajo continuo que tiene obvia relación con la utilización de la fuerza de los trabajadores domésticos, la minga no obstante es una actividad económica, es básicamente una actividad social, se trabaja, se comparten experiencias y tanto la familia como el pueblo y la comunidad se integran. (p.18).

escuela, con algunos elementos que se consideran fundamentales de la educación de los tiempos de *adelante*¹⁴, como lo expresan los mayores:

La educación partía desde la familia y era para la vida comunitaria, estaba en el territorio, los tejidos, la chagra, era una educación para intercambiar y no para negociar.

- Los conocimientos los encontrábamos en el uso de las plantas, las semillas, y los tiempos con relación al cosmos y la naturaleza.

- La educación era para que se valore la vida, era con la enseñanza y la sabiduría de los mayores, en el intercambio, la reciprocidad, la rotación, la práctica y la experiencia, la payacua, el Ayllu, etc.

- La educación era desde el fogón, en contacto con la naturaleza, para trabajar la tierra según los usos y costumbres, era de riqueza espiritual, equilibrio y con una alimentación balanceada, donde se vivía la cultura, se fomentaba el arte y la ciencia indígena, se enseñaba el manejo del territorio, la energía cósmica, se manejaba el uso del tiempo con la luna y el sol, se sabía sembrar, cosechar y preparar la tierra. (Shaquiñan, 2012. p.70)

Estas necesidades manifestadas por mayores y la comunidad, indican que la pregunta por la identidad y la dinamización de los saberes propios es mucho más que una visión nostálgica del pasado y se construye en la fuente viva que otorga poder a las comunidades indígenas para defender sus derechos, como una alternativa de *ser* y *estar* en el mundo, proyecto en el cual la educación propia juega un papel fundamental al transmitir los saberes propios de generación en generación.

Cabe aclarar que la educación clásica esta llamada a reconocer la importancia de estas reflexiones no como un asunto aislado que incumbe únicamente a las comunidades indígenas sino como una posibilidad de aprendizaje y reconocimiento para sí misma, aportando nuevas ideas a la reflexión de la diversidad y a las diversas formas de educar para el *buen vivir*.

---

¹⁴ En el pensamiento y la cultura Pasto cuando se habla de la gente de *adelante*, se hace referencia a los mayores que vivieron en los primeros tiempos, ellos transitaron primero por estos territorios, de ahí que la gente joven y los renacientes son gente que viene atrás.

En este orden y dirección, la presente investigación propone fortalecer la identidad cultural partiendo inicialmente de la reflexión en torno a los saberes propios, para despertar en los jóvenes estudiantes el interés y el deseo de conocer la historia ancestral, el territorio, su cultura y el reconocimiento como Cumbales, permitiendo desarrollar una orientación acorde con la forma de ser, pensar e interpretar el mundo andino, específicamente el mundo Pasto, donde el joven estudiante sea capaz de contribuir al devenir de la comunidad, partiendo de la identidad propia individual y colectiva para formar así, seres humanos que actúen de acuerdo a las necesidades e intereses comunitarios, con capacidad suficiente para dar dinámica al pensamiento propio y proyectarse interculturalmente, ya que se trata de compartir un mundo diverso, en donde cada joven cumbaleño se identifique con la *Madre tierra*, defienda su identidad, practique los saberes tradicionales, así como también lidere procesos comunitarios que defiendan la *ley natural* y la *ley de origen* en pro y cuidado del territorio, sin desconocer el aporte y los saberes que brinda la escuela tradicional y entrando en dialogo con ella, reconociendo al Otro como un ser fundamental para poder construir saberes y conocimientos desde la interacción social y comunitaria.

En conclusión, esta propuesta investigativa es una invitación a generar espacios de reflexión en torno a los saberes propios, pues se reconoce que los espacios que se ofrecen para reflexionar frente a su identidad como indígenas Pastos, no son suficientes ya que, hace falta entretejer tupidamente y con más frecuencia los saberes propios así, entre padres de familia, docentes, comunidad, taitas, mamas, sabedores y sabedoras, mayores y mayores integrar toda la urdimbre social y cultural al currículo escolar, dinamizando de esta forma, los saberes de manera colectiva.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar tejidos de trabajo para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales, en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe (IEAIC).

Objetivos Específicos

- Reconocer los saberes propios que poseen los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, en relación a la cosmovisión y territorio de los Cumbales.
- Generar espacios de reflexión frente a las prácticas pedagógicas de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, en relación a la dinamización de los saberes propios.
- Recrear escenarios pedagógicos con la comunidad educativa, para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales, en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe.

MARCOS REFERENCIALES

Marco de antecedentes

Son variadas las investigaciones relacionadas con el saber de los pueblos indígenas y los pilares culturales que los sostienen, en este caso se seleccionaron algunas que tratan temáticas relacionadas con: saberes propios, territorio, y educación propia, que favorecen el contraste de conocimientos realizados en contextos similares.

Ejemplo de ello a nivel internacional se encuentra la investigación, realizada en Ecuador, *Saberes propios, religiosidad y luchas de existencia afroecuatoriana*, en donde se concluye:

Las *prácticas curativas* de enfermedades como el espanto, mal aire y mal de ojo, por su parte conjugan un vasto conocimiento de las propiedades de las plantas con la religiosidad, curar con sobijos, oraciones y secretos expresa un complejo sistema de conocimientos donde intervienen saberes espirituales y médicos (León & Santacruz, s. f, p.187).

Asimismo, en la investigación realizada por Oliva (2007) titulada *Identidad nacional estatal e identidades indígenas en Chile: una problematización en torno a la política de identidad y diferencia*, cuyo objetivo fue construir una discusión teórica en torno al concepto de políticas de identidad y diferencia y su aplicación a la realidad contemporánea chilena desde la relación entre la identidad nacional y la identidad indígena alojadas en el Estado se concluye:

La memoria –colectiva, institucional o no oficial- no sólo entrega elementos de continuidad, sino que además facilita elementos vinculantes a un mismo sentido de pertenencia y, bajo ese entendido, otorga sentido a la acción identitaria o a sus demandas. Se trate de identidades legitimadoras, de resistencia o de proyecto, todas remiten a experiencias que, vividas o transmitidas, permiten articular sus discursos y propuestas. Además, las memorias también están mediadas por un acto de poder; la construcción que desde el presente se hace de los recuerdos es intencionada y manejada desde instancias de dominación, al igual que la construcción de identidades y diferencias. (p. 101).

Por otra parte en la investigación realizada por Torres y Ramírez (2012) estudio titulado el fortalecimiento de la cultura indígena a partir de la intra-interculturalidad en el jardín de niños, desarrollada en una comunidad indígena del Estado de Michoacán ubicada en la región centro- occidente de la república mexicana, cuyo objetivo fue fortalecer las raíces y la identidad cultural de los niños y los padres de familia a través de la vinculación escuela, generando aprendizajes intergeneracionales a partir de la convivencia intercultural, se concluye

El conocimiento de otras culturas apoya valorar la propia, preservarla y difundirla como parte del patrimonio de la humanidad, los niños aprenden de sus papás, de sus abuelos, de sus vecinos y conocidos de su comunidad. Se da un diálogo de saberes intergeneracional, se establecen redes de aprendizaje, y a partir de ellas también surgen nuevas interrelaciones, diferentes formas de comunicarse y de aprender, se crean lazos afectivos y cognitivos, de intercambio de creencias tradiciones, cosmovisión entre otros. (p. 84)

A nivel nacional algunos estudios realizados sobre saberes propios de los pueblos indígenas en Colombia, consideran que la chagra representa un esfuerzo humano de una población que vive y depende de ella, en el proyecto *Chagra en la chorrera* apoyado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas [SINCHI] (2011,) en la Amazonia, explica cómo, [la chagra]

Garantiza una producción para la autosuficiencia alimentaria que permite a las familias indígenas *comer bien y vivir bien*, contar siempre con abundancia de alimentos, y posibilitar espacios para la perdurabilidad de su cultura. (p.145)

Igualmente, el territorio y su relación con los seres humanos también han sido estudiados por Villafaña (2009 citado en Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, 2009), Aquí se destaca la importancia del territorio como el espacio de vida que brinda sustento, permite la convivencia y cobija a todos los seres que lo habitan.

El territorio son las leyes y los símbolos que determinan e identifican a nuestra cultura. El territorio, además de lo cultural, ha de estar sustentado en las actividades propias de la vida cotidiana, que son las que permiten reproducir la cultura y todos los

componentes que la constituyen. En esa medida, el concepto de dueños ancestrales del territorio se basa en el conocimiento que se tiene sobre todo lo que habita el territorio, es decir, la naturaleza (p.79).

En relación con los saberes propios, se encontró que el pueblo Nasa en el departamento del Cauca, manifiesta sus saberes desde el fogón, como un escenario de compartir la palabra, lo cual se encuentra en el estudio *El fogón en la escuela, rasgo de la comunidad Nasa para una educación intercultural* desarrollado por Burbano (2013), quien propone que

La figura del fogón ha representado una pulsación de vida, un llamado a pensar en el compromiso que implica la docencia en un país como Colombia, cuyo rasgo más significativo es precisamente el de la co-existencia de múltiples culturas. La potencia de este tejido se encuentra en su carácter colectivo, es decir, la iniciativa radica en unir las propuestas planteadas por cada cultura para hacer frente a las diferentes problemáticas y al mismo tiempo constituirse como estrategia de reafirmación y reivindicación de la cultura. (p. 11).

También cabe destacar el estudio sobre saberes propios, llevado a cabo en el Amazonas con los grupos indígenas Sionas y Murui, realizado por el Centro de Investigación, Formación e Información para el Servicio Amazónico (2005), En este, se identifica que dentro de los grupos indígenas la transmisión de saberes y conocimientos se da frecuentemente de padres a hijos.

Esta trasmisión de saberes se facilita gracias a los espacios comunes y simbólicos propios de estos grupos. Referente a la trasmisión de saberes, se plantea que

(...) tanto unos como otros relatan mitos, hacen explicaciones, aconsejan y direccionan el trabajo en torno a la chagra. De la misma manera, son esos espacios, donde se planifican algunas actividades relacionadas con la chagra. (p.94).

Así mismo, Jamioy (1997) en su trabajo *Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad*, habla de saberes propios que los pueblos comparten de generación en generación, y enfatiza en el saber del arte y el tejer manualidades con el fin de conocer su cultura y su identidad a través de

este arte, lo que van más allá de hacer uso del tiempo libre. De esta manera, las prácticas y actividades que permiten intercambiar, enseñar y comunicar los saberes son comunes a todos los pueblos andinos, los mayores enseñan a las nuevas generaciones, además de prácticas cotidianas y costumbres, saberes propios, creencias espirituales, medicina tradicional, filosofía y modo de vida.

Finalmente cabe destacar la experiencia de *Educación superior desde la Madre tierra*, desarrollada en la Universidad de Antioquia, cuyo objetivo es resaltar y revivir el pensamiento originario de los pueblos amerindios como, una ciencia del saber, viva y dinámica que no se deja opacar por la ciencia occidental. Al respecto Green, (2014) asegura que:

para poder reparar las heridas de la historia colonial, primero se deben reconocer los conocimientos de la sabiduría de los pueblos para aportar al país diverso que hoy debate entre la paz y la violencia, entre la democracia y la hegemonía del poder en manos de los ricos y no de los pueblos y comunidades. (p.21)

De igual forma Tunubalá (2014) en su trabajo, *Saberes y tradiciones del pueblo Misak en relación con el conocimiento científico escolar: las plantas*, concluye:

Para el Pueblo Misak es clara la necesidad de que los niños y niñas aprendan a manejar dos mundos: el Misak y el Occidental, pues esta es la manera de resistir, persistir y pervivir dentro de una lógica que desconoce las diferencias, que no acepta realmente la importancia de los saberes propios de las culturas minoritarias... por su parte *el espacio escolar es el punto de encuentro de dos caminos, el de los saberes escolares y el de los saberes ancestrales. Se puede decir que este cruce es el camino o el horizonte del ser Misak, para la pervivencia y transcendencia hacia el futuro* (p.93).

A nivel regional se destaca el estudio, *Pensamiento ambiental, diálogo de saberes para comprender el actuar indígena Pasto* realizado por Erazo y Moreno (2013) en el que se afirma que existe una antagonía entre el pensamiento propio de la comunidad y la realidad en la que viven, en tanto que “los diálogos de los saberes expuestos, representan ideologías contrarias que,

en vez de beneficiarlos, termina por perjudicarlos ya que hay un desajuste entre lo que se dice y lo que se hace” (p.413)

Por su parte Biojo y Juaspuezan (2014) en su investigación titulada *Tradición oral de las comunidades pindales Afro-Tumaqueña y de Tallambí etnia de los Pastos-Cumbal departamento de Nariño*, consideran que:

Indudablemente al interactuar armónicamente con estas comunidades educativas, se evidencia la necesidad de procesos que permitan la revitalización de la cultura ancestral, puesto que, esta tiene en su impronta los insumos básicos necesarios para la reconstrucción de valores en las comunidades, potenciar el aprendizaje y el desarrollo de nuevas competencias. (p. 134).

Por otra parte, Kloosterman (1997) en su estudio titulado *Identidad Indígena: entre Romanticismo y realidad. El Derecho a la Auto Determinación y la Tierra en el resguardo de Muellamués, en el suroeste de Colombia* concluye

Los muellamueses basan su identidad étnica en gran medida en el pasado; y en su cultura hay claramente una continuidad histórica. Durante siglos los Muellamués han formado y entretejido entre sí, y de una manera creativa e inventiva, sus instituciones políticas, sociales, ideológicas y económicas a partir de sus propias estructuras culturales colectivas. Por ello, los Muellamués han sabido mantenerse hasta el día de hoy como grupo cultural. (p. 225).

De manera general los antecedentes de investigación, permiten ver como los pueblos indígenas sostienen su identidad cultural a través del tiempo mediante la conservación de saberes propios, que revelan una cosmovisión y por lo tanto una forma particular de relacionarse con la comunidad y el territorio, lo que en conjunto respalda el propósito aquí planteado.

Marco Contextual

El Municipio de Cumbal se localiza al suroccidente del departamento de Nariño, limita con el vecino país del Ecuador y hace parte del pueblo Pasto, ubicado al pie de la majestuosidad del nevado de Cumbal y la hermosa laguna de la Bolsa. Según lo plantea la Alcaldía Municipal de Cumbal, en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) (2012), Cumbal limita con los municipios de Guachucal, Mallama, Ricaurte, Carlosama y con la provincia ecuatoriana de Carchi. La mayor parte del territorio se encuentra ocupada por cuatro importantes resguardos: Cumbal, Panán, Chiles y Mayasquer. Cabe anotar que desde tiempos milenarios la población se caracterizó por una tradición heredada de los mayores, que se refleja en sus fiestas y en la relación directa con el territorio, al recorrerlo, leerlo e interpretarlo como legado cultural vivo.

Históricamente el municipio ha sufrido cambios significativos en su configuración territorial, a partir de lo cual la identidad del pueblo originario se ha visto amenazada a lo largo de los tiempos. Así pues, el resguardo se funda en el año de 1529 por el cacique Cumbe con el nombre de “Pavos”, que será cambiado más adelante por el de Cumbal en 1547 y es reconocido como municipio en 1911. La historiografía cuenta que la población se asentó por primera vez en el sitio denominado Cantera, cuya capilla se encontraba sobre la vereda Tasmag, en un lugar llamado las Paredes, frente al Morro Kamur que en quechua significa Cerro de agua.

En 1807 Fray Ramo España de Segovia, Párroco de Cumbal trasladó la primitiva iglesia de la Cantera a la colina del Pueblo viejo en el lugar denominado “los Guamucos” donde el Obispo Puyana bendijo la primera piedra. Es de anotar que para el año de 1923, el municipio sufrió un fuerte terremoto que dejó al pueblo completamente destruido y a muchas familias enlutadas; ante esta situación sus habitantes buscaron asilo en las faldas de las colinas de Pueblo Viejo ocupando el lugar conocido como Llano de Piedras, donde hoy se levanta la población.

Este evento desató conflictos territoriales con los indígenas del cabildo de Cumbal, quienes se opusieron a la ocupación del territorio, ya que reclamaban la propiedad territorial por parte del resguardo. Finalmente la tierra fue expropiada y entregada a la administración municipal y los diferentes alcaldes nombrados por la gobernación realizaron el planeamiento urbano para el ordenamiento territorial, trazando cuadras, calles y solares de acuerdo a las escrituras. De ahí que la fecha de fundación del nuevo municipio de Cumbal se celebra el día 20 de julio, fecha en la se adjudicó al alcalde de la época, los lotes de terreno destinados a la construcción de obras públicas y demás servicios de la ciudad. Siguiendo el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras del resguardo indígena de Cumbal (2013) realizado por la Alcaldía de Cumbal, la plaza principal se inauguró colocando la primera piedra del Palacio Municipal.

Cabe resaltar que gran parte del territorio que conforma el resguardo de Cumbal, perteneció antiguamente a terratenientes que se apropiaron de extensas hectáreas de tierra, no obstante para el año de 1973 y como producto de arduas luchas se obtienen las primeras recuperaciones de las antiguas fincas “el Zapatero” (1979). “Llano de piedras” (1980), “el Laurel” (1984) y “la Boyera”. Recuperaciones emblemáticas que recuerdan la lucha de hombres y mujeres aguerridos, atropellados, golpeados y encarcelados por las fuerzas militares y la justicia del Estado nacional, relatos de gloria y honor que aún se mantienen en la memoria de los comuneros como proezas que se hacen evidentes en las *mingas de pensamiento*.

Estas historias se detallan en las narraciones de los sabedores mayores, quienes afirman versadamente *recuperar la tierra es recuperarlo todo*, es decir, reclamar el territorio que alguna vez les perteneció y que fue usurpado por los colonos, permitirá recuperar la tradición ancestral como la medicina tradicional, la educación, los saberes, formas de trabajo, organización económica y política,

en una palabra, costumbres y tradiciones que les identifican como originarios de Cumbal.

En consecuencia, es de gran importancia recordar las luchas territoriales, como procesos de recuperación de la identidad y defensa de la comunidad, ya que de lo contrario la comunidad indígena de los Cumbales desaparecería o quedará como recuerdo en historias del pasado. Así pues, desde los años de 1970 hasta 1998 el proceso de lucha y resistencia de Cumbal adquiere un sentido relevante porque la recuperación de la tierra representa la lucha por la identidad indígena.

Reclamar y luchar por el territorio fue un proceso arduo y difícil, dado que combatir contra los grandes terratenientes, quienes se ampararon en las fuerzas militares y estatales, costó derramamiento de sangre indígena, pérdida de vidas, desplazamiento, humillación y dolor, por parte de todos los comuneros que valientemente se enfrentaron. Es de anotar que las luchas indígenas que se llevaron a cabo en otras regiones de Colombia, en especial la realizada por el pueblo Nasa del departamento del Cauca, influyó en la consolidación y el sentido de lucha de recuperación que se dio en Nariño, específicamente en el pueblo Pasto.

Las enseñanzas de las luchas del pueblo Nasa fueron inspiradoras para la comunidad de los pastos, aunque se habla de procesos distintos, es posible afirmar que la filosofía de la lucha coincide en que al recuperar el territorio se recupera la dignidad indígena y por tanto se daba los primeros pasos para pensar en una identidad propia. Así las cosas, el proceso histórico de lucha de los indígenas Nasa contiene un profundo sentido de reclamación por la autonomía territorial.

Hay una razón profunda que inspira nuestros actos y palabras. Hay un propósito mayor que orienta nuestra lucha. Somos del Cauca y desde el Cauca somos de la vida y para ella. Estas palabras explican y reclaman, por eso hay que leerlas desde el corazón y compartir la rabia, el dolor, el amor por la vida y el

compromiso. Ahora nombramos nuestros actos para sentir y reclamar la compañía de todos los pueblos que merecemos habitar este hogar de la Madre Tierra en libertad. (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 2005).

Para concluir, en el saber y las enseñanzas de los taitas sabedores, el territorio debe sentirse y vivirse desde la propia forma de ser, ya que como lo afirman los mayores de Cumbal es necesario fortalecer nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestras luchas y nuestra continuidad en el tiempo. Esto llevará a reconocer la historia propia, escrita con el amor y el respeto al territorio y que se debe mantener y enseñar a las nuevas generaciones.

Así las cosas, las instalaciones de la Institución Educativa Indígena Agropecuaria Cumbe, también son el producto de la recuperación de la tierra, la finca Guamialamag, cuyas arduas negociaciones con el propietario don Silvio Salazar inician en 1990 y finalizan gracias a la mediación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) logrando recuperar una parte más del territorio en el año de 1993.

En este nuevo orden, la comunidad entra a discutir sobre el uso que se dará al territorio, por un lado, algunos pobladores proponen la repartición de la tierra para uso agrícola y por otra parte, se sostiene la idea de crear un colegio que beneficie a la comunidad. Finalmente interviene Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, oriundo del Municipio de Cumbal, quien afirma *la mejor herencia para las futuras generaciones será la educación*. De esta manera, el proyecto educativo da sus primeros pasos, iniciando labores académicas el 20 de septiembre de 1993, con treinta y cinco estudiantes entre los catorce y veinticuatro años de edad quienes cursaron grado sexto. Igualmente se vincularon nueve docentes indígenas pertenecientes a la comunidad Pasto, los cuales fueron seleccionados bajo el criterio de la comunidad y el cabildo indígena de Cumbal, entre ellos se convocaron al señor Gustavo Villota Fuelantala para el cargo de rector y Polivio Tapie, Manuel Pereguez, Félix

Alpala, Alicia Rodríguez, Segundo Valenzuela, Miriam Leytón, Zoila Valenzuela, Luis Cuaspu, quienes se desempeñaron como docentes.

Las primeras clases se realizaron en una cabaña y en un establo de la finca, en cuyos espacios y mediante una *minga* comunitaria precedida por los docentes de la institución se realizaron los primeros pupitres y tableros elaborados con troncos de árboles y madera. Así mismo el proyecto educativo de la institución agropecuaria, se formuló bajo las ideas de los taitas ex gobernadores Hilarión Alpala, Valentín Cuaical, Abraham Tarapues, Elí Valenzuela y el rector Gustavo Villota Fuelantala. Por otro lado, la doctora Rocío Calvache, coordinó la capacitación de los docentes a lo largo de tres etapas de organización, cuya misión se centró en enseñar los saberes propios de la comunidad: identidad, cosmovisión, legislación indígena, etnohistoria, lengua propia, cultura espiritual y material es decir, se propuso la educación etno-pedagógica desde los saberes propios, además de educación tecnológica centrada en el desempeño de nuevas técnicas de manejo de la producción agraria ya que la principal actividad económica de Cumbal es la agricultura. Todo esto sin excluir las asignaturas de la educación formal: inglés, español, química, física, filosofía, matemáticas.

Para el año de 1999, se logra la primera promoción de Bachilleres Técnicos Agropecuario Etno-pedagógicos con un buen promedio en las pruebas de Estado ICFES. Es de anotar que un estudiante egresado de la institución obtuvo un puntaje de 370, ocupando el tercer puesto a nivel nacional, para después profesionalizarse en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Nariño y de esta manera alentar a la comunidad a creer y reconocer la importancia de la Institución Educativa Cumbe. Así mismo, la institución cuenta con un gran ramillete de estudiantes egresados, hoy en día profesionales: abogados, agrónomos, enfermaras, administradores de empresas entre otros, que desafortunadamente han migrado a otros lugares

alejándose del territorio indígena Pasto y por ende, distanciándose de sus tradiciones.

Con el tiempo y durante el año 2003 la Institución Cumbe crea los grados preescolar y primaria, siguiendo la resolución de la asociación y funcionando pequeñas instituciones, con el ánimo de cumplir con la norma expedida por el Ministerio de Educación Nacional, en la cual las instituciones educativas deben contar con todos los niveles de educación desde grado preescolar a once. En este mismo año también se cambia de razón social, adoptando el nombre de Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe. En la actualidad la institución cuenta con doscientos noventa y cinco estudiantes, de los cuales treinta y cinco pertenecen al grado decimo, grupo con el cual se adelanta este proyecto de investigación.

Tramado de Conocimientos

Tramado de cosmovisión

Para adentrarse al campo teórico que permitirá desarrollar el trabajo de investigación es necesario revitalizar la memoria en el Nudo de la Wuaka, para ello no podemos dejar de lado el principio fundamental del pueblo Pasto, aquel principio que invita a *desatar los saberes*, enseñado por el gran sabio de origen cumbaleño, que por más de un siglo orientó, gobernó y defendió los derechos indígenas de su pueblo, *Don Juan Grande o Juan Chiles* como lo recuerdan los renacientes, fue un hombre defensor de los indígenas de sus derechos y de la autonomía territorial:

Recorrió no solo las tierras del resguardo las que conocía como la palma de la mano sino los estrados judiciales de Bogotá y Quito, tenía la suficiente fluidez en el andar para atravesar múltiples espacios y tiempos. Andaba por Chiles, Panán, Mayasquer, Cumbal, caminó los lejanos y ásperos caminos de Quito, Popayán y Bogotá, reclamando los derechos humanos y comunitarios. Cuidaba los páramos desde el Galeras hasta el Ecuador salía y entraba (...) Por el Chiles se internaba siguiendo el espiral de frailejones hacia el jardín de la salud y la sabiduría (Mamián, 2004, p.31).

Es común que para la tradición del pueblo Pasto, los sabedores mayores, gracias a su experiencia y su relación con la *ley natural*, sean considerados como autoridad. A ellos se les consulta constantemente sobre todas las problemáticas sociales y culturales de la comunidad. Estos saberes se adquieren a través de los años, en continuas conversaciones y diálogos que se establecen con los espíritus mayores y los elementos que se encuentran en los lugares sagrados y que se recorren en el caminar de la vida y el territorio. El historiador Gerardo León Guerrero (1998) afirma que

Estos caminos del volcán. Guapa, Tiuquer, San Felipe, San Juan, Mayasquer, La unión, Tallambí, hasta salir a Altaquer, el río San Juan y la laguna verde, etc.; eran frecuentados por Juan Chiles, fue la senda cotidiana donde talló su pensamiento y fortaleció su amistad con sus hermanos de raza, el recuerdo de

sus consejos, sentencias, gestos y palabras aún se conservan, él sabía desatar la letra quichua, leer las escrituras de Carlo Magno. Labrar a cordel y ser como el agua, la espuma y el río (p.100).

En consecuencia, desatar la vida y existencia en el gran territorio de los Cumbales, no ha sido algo fácil pero tampoco imposible, es un proceso que lleva cuarenta años aproximadamente y que ha permitido entretener la vida a partir de usos, costumbres y creencias en el territorio y la tradición oral, desde tiempos antiguos, en los tiempos de adelante, de ahora y en los tiempos de después. Así es explicado por los mitos de origen y de organización del mundo, donde se relatan los hechos históricos de héroes míticos que han dejado historias, formas de ver el mundo y de organizarse socialmente; comportamientos y prácticas propios de la comunidad indígena de Cumbal, que se comprenden en un lenguaje propio. Lenguajes labrados en el pensamiento de los mayores, con la fuerza y resistencia de sus palabras.

Los relatos míticos son orientadores y formadores de caminos, en cuyos recorridos se encuentra el sentido de la realidad y la solución a los problemas cotidianos, así mismo la tradición oral es dinamizadora de los mitos que se dan a conocer en su propia lengua, la cual les confiere características internas a cada grupo, además dan su autoafirmación (CONTCEPI, 2013. p.29)

De esta manera la autoafirmación e identidad de los Cumbales se fundamenta en la *ley de origen*, sin dejar de lado el agravante que ha tenido el proceso de colonización, los líderes indígenas, investigadores solidarios, taitas mayores y etnoeducadores tratan de recuperar los vacíos que quedaron después de estos sucesos, para lo cual es un gran aporte el trabajo investigativo del profesor Dummer Mamán (2004), quien se aproxima al origen de los Cumbales resaltando la filosofía dual de los pastos

Los primeros hombres surgieron de la confluencia, o son la confluencia del matrimonio de las casualidades o de los elementos sustanciales que constituyen el arriba y el abajo, el adentro y el afuera, simétrico o asimétrico. Y que los primeros hombres surgieron del matrimonio del cerro de Cumbal y la laguna de la

bolsa, dicen que del sitio de la piedra los guacamuyos, espacio que une el pie del cerro con el borde de la laguna y que apareció una vasija de barro que era o que contenía los primeros habitantes: marido y mujer de los que surgió toda la descendencia (p.21).

En este orden de ideas, cabe resaltar también el pensamiento de algunos mayores líderes de Cumbal como el Taita Efrén Tarapues, quien ante la pregunta ¿de dónde venimos? responde recurriendo a su saberes y experiencias que posee sobre la mitología de los Cumbales. Las fuerzas opuestas y complementarias aunque no siempre igualitarias, son las generadoras de la humanidad, es así como se reflejan en los espacios territoriales, en este caso en la Laguna y en el Nevado de Cumbal, fuerzas que combaten y se enfrentan generando los alientos de vida y movimiento

La primera humanidad nació del matrimonio entre el cerro de Chiles y el cerro de Cumbal, el primero hacia arriba el sur, y el segundo hacia abajo. El Chiles es el macho, masculino, el más fuerte, el Cumbal representa a la mujer, la hembra, lo femenino; y se manifiesta que los primeros hombres nacieron por la laguna. O del cerro por separado, de la Tola del Kamur allí nació el cacique Cumbe y allí volvió cuando se murió, allí está vigente y de allí dicen que volverá (Taita, Efrén Tarapues. Entrevista Personal, 2014)

Los mitos cuentan del enfrentamiento de dos grandes caciques poderosos, que llegan a encontrarse, uno desde oriente y otro desde occidentes: el Chispas y el Guangas, que se enfrentan y se desafían, se transforman y se encubren en el territorio, entre los seres de la naturaleza, forman así los territorios, donde habitan las distintas comunidades que interactúan de manera complementaria. Para dinamizar el conocimiento sobre el origen de los Cumbales y sobre este mito se cuentan muchas versiones al interior de la comunidad.

Estas narraciones describen la organización del territorio, su ubicación y por tanto lo que se conoce como cosmovisión, es decir, la forma de ver el mundo Pasto, de conocer e interpretar los orígenes, su historia, su cultura y su

identidad. Así por ejemplo, la identidad de los Cumbales está presente en el territorio, en la organización de sus *veredas madres* iniciando por Guán, Tasmag, Cuaical, Cuetial, Quilismal y Cuaspud, como lo denominan los comuneros, una identidad circular, *rotativa* en la historia y para la historia. “Precisamente, la forma que tienen los Cumbales de definir la identidad está determinada por factores que incluyen la profundidad de su conciencia histórica, que registra lo que significa ser indígena en una coyuntura específica en el pasado” (Rappaport, 2005. p.41).

Tramado de identidad

Para los fines de la presente investigación, se considera necesario abordar el concepto de identidad y cultura a partir de relaciones comunitarias e históricas que la población ha construido a lo largo del tiempo. Es decir, la identidad basada en la conciencia de apropiación comunitaria, en las creencias, valores, actitudes y tradiciones que se comparten socialmente, y que permite a sus miembros reconocerse a sí mismo, como un pueblo distinto.

Un pueblo tiene identidad cuando sus individuos comparten representaciones en torno a las tradiciones, historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, valores, costumbres, actitudes y rasgos. Junto a ello deben tener conciencia de ser un pueblo con características diferentes a las de otros pueblos, y la consideración de los componentes afectivos y de actitudes, lo que quiere decir sentimientos de pertenencia, compromiso y participación en las prácticas sociales y culturales propias. (Torres, citado en Fernández y Fernández, 2012, p.4)

Es de anotar que la identidad se construye a través de los procesos históricos de cada pueblo y se va sedimentando en las prácticas culturales mediante los usos del lenguaje, las prácticas tradicionales, las vivencias colectivas e individuales. Así mismo los cambios y modificaciones de la identidad no sólo están sujetas a diferencias generacionales, sino también se deben a las relaciones interculturales, que como lo proponen Alfaro, Ansión y

Tubino (2008) permiten intercambios de bienes, conocimientos, tecnologías, creencias y valores culturales.

Aunque cabe anotar, que es un concepto mucho más complejo de lo que se podría pensar, ya que se extiende más allá de costumbres, valores y comportamientos de una cultura, siendo esta esencial para el reconocimiento individual y colectivo.

Se pensaba la identidad como el pasado, como lo permanente e invariable, como lo que permanece intacto a través del espacio y del tiempo; sin embargo su significado es mucho más amplio, la identidad va más allá de los valores, las costumbres, las tradiciones y los comportamientos comunes de una cultura, es una vivencia que se ve crecer en cada uno de los modos de ser. La identidad es la clave para el reconocimiento de una cultura, de un pueblo o de una nación. (Tapie y Valenzuela, 2010, p.165).

En consecuencia, el trabajo de investigación se ajusta al concepto de identidad desde una noción elemental, puesto que la educación de la cultura, es un proceso que se da al interior de los pueblos, en el cual los individuos aprenden el sentido de sí mismos y la función que cumplirán dentro de su cultura.

La identidad es un elemento de la cultura, al mismo tiempo que le da sentido y consistencia. Si la identidad parte del reconocimiento de uno mismo, el sentido del yo proporciona una unidad a la personalidad que, para formarse, necesita de la presencia del otro, que a su vez lo transforma y moldea (López *et al* (Ed.), 2014, p.18).

Así las cosas, la identidad de los Cumbales se inscriben en la cultura Pasto y está presente en el manejo del tiempo y el espacio ya que estas dos concepciones representan la vida. De ahí que en lengua quechua, *pacha* significa tiempo y la *mama* es el espacio, el mundo, la naturaleza y el cosmos. En este sentido *pachamama* o *Madre territorio* es el nombre dado al territorio por los indígenas tejedores de pensamiento andino, mayores, chagros, quienes suben al volcán para bajar la nieve con la que elaboran los deliciosos

helados de paila, médicos tradicionales que recogen las plantas medicinales o habitantes indígenas que recorren la cima del Cumbal, todos ellos se suelen preguntar ¿Cuáles son los pensamientos de la *pachamama* o *Madre territorio*? A lo que el taita Julio Paguay (2014) manifiesta: “Desde tiempos milenarios, realmente [realmente] nuestros taitas nos decían que la tierra es nuestra madre porque ella nos parió y cuando muramos donde ella regresamos” (Entrevista Personal).

En consecuencia, parafraseando a Guerrero (1993), cabe afirmar que la lucha por la tierra constituye para el hombre andino una necesidad vital para mantener su identidad, para preservarla y reproducirla. La tierra no solo tiene para el indígena un valor productivista, pues de lo contrario no se podría entender por qué se aferra a un espacio cuyas condiciones ecológicas le son adversas. Lo hace porque la tierra, *la pachamama*, sigue siendo el vínculo con la vida. Según los estudios de Botero en Guerrero “la tierra para el indígena es el espacio privilegiado donde se realiza la interacción simbólica que le permite a su vez la reproducción ideológica, que le lleva a mantener su identidad” (p. 43).

Tramado de cultura

Podríamos afirmar entonces, que la identidad se inscribe en la cultura y la enriquece como algo vivo y que cambia según la dinámica de los pueblos, sin olvidar que el compendio de saberes y tradiciones se han ido conformando por los tesoros del pasado, así lo propone Memmi (1999)

Hemos señalado que la cultura no es solamente lo imaginario, sino también recetas de vida, desde las más simples hasta las más sofisticadas; el arte de cocinar o de prever al tiempo. En este sentido, la cultura común de un grupo es un tesoro colectivo, esa reserva inagotable para responder a las dificultades de la existencia, tan valiosa pues es singular, es decir, adaptada a ese grupo, como una vestimenta cortada a su medida, o mejor aún, en cierta forma secreta para su propio cuerpo. Esto explica y legaliza el respeto a las tradiciones (p.139).

Es necesario ajustar entonces, la noción de identidad dentro del entretejido de la cultura, construido a lo largo de la historia, caracterizado como

herencia que se difunde de generación en generación sin romper su continuidad. “Es todo lo que se aprende y se transmite socialmente por y dentro del mismo grupo. No forma parte de la herencia genética ni se produce por medios genéticos” (Sáenz, 2006, p.865), ante todo es comunicación que cómo diría Guerrero (2002) permite construir nuevos lenguajes y voces que posibilitan recrear la vida y al mismo tiempo transformarla. Concepto a partir del cual se tratará la categoría de cultura en el presente estudio.

Tramado de identidad cultural

De ahí que cuando se habla de identidad cultural, se refiere al sentido de pertenencia de un individuo a un grupo social, con el cual se comparten rasgos comunes, como costumbres, valores y creencias.

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos de valores y creencias. (González, citado por Molano, 2007, p.73).

Para efecto de esta investigación, se aborda la identidad cultural como un eje fundamental que atraviesa todo el campo de la etnoeducación, ya que la propuesta del pueblo indígena Pasto a través de una educación propia, busca refrescar todos los conocimientos que cimenten el sentido identitario en las generaciones renacientes, educación que propende por la custodia y la recreación constante de la cultura propia.

La educación en identidad cultural para provocar aprendizajes de calidad y, de una permanencia tal que por medio de su estudio sea posible desarrollar una serie de capacidades y valores que constituyan al adolescente como un sujeto crítico y propositivo en la sociedad. (Mancilla y Norabuena, 2005, p.228-229)

Así las cosas, la identidad cultural se refleja y está presente en el mundo simbólico. La fiesta, en la comunidad Pasto, por ejemplo, es oportunidad para ver el mundo y la vida. Guerrero (2002) afirma que la fiesta es una expresión condensada de símbolos presentes en sus principios culturales: reciprocidad y complementariedad, representadas en la minga, el trabajo y la danza.

Allí se ponen en interacción distintos contenidos simbólicos que hacen referencia a factores sociales, económicos, culturales, ideológicos, políticos. Es por ello que la fiesta no sólo permite la afirmación de cohesión social sino además la recreación de la memoria colectiva para poder equilibrar y dar orden a su presente y su futuro (p.117)

Tramado de diversidad cultural

Es de anotar que dentro de estos conceptos también entra a desempeñar un papel de suma importancia la diversidad cultural, puesto que cada persona y cada colectividad expresan su forma propia de reconocer y relacionarse con la realidad, en el que al compartir y reconocer al Otro, en un proceso recíproco se hace identidad, de ahí que la diversidad es una forma de ver y convivir a través de la diferencia, coloquialmente se diría que en este mundo de vivencias nos necesitamos los unos de los otros. La diversidad se entiende como realidad humana y espacio donde se inscriben las distintas culturas. “Tal realidad supone que cada persona, grupo y/o comunidad tienen una identidad constituida por múltiples contactos culturales; es decir, tiene su especificidad a partir del otro” (López, 2014, p.20).

Tramado de territorio

Sin embargo, cultura, identidad y diversidad son categorías de vida que se plasman en el territorio y en una dinámica continua atraviesan los imaginarios y la forma de ver el mundo de las comunidades indígenas. De ahí que Zapata (s.f.) considere que la sacralidad del territorio conserva un orden natural que tiene un sentido profundamente espiritual, de tal forma que el territorio es un espacio de gran respeto por lo cual adentrarse en él, implique un pago que se realiza a través del ritual.

Los símbolos representan los dominios ancestrales, los seres espirituales que permanentemente interactúan con el universo y los humanos, que se manifiestan en los espacios geográficos sagrados (*montañas, valles, lagunas, piedras, árboles, pozo de los ríos*), estos, orientan los procesos de supervivencia y de cuya permanencia dependen la existencia de los distintos seres. Dichas

relaciones simbólicas configuran la ritualidad como un proceso espiritual de “pagar” por los beneficios recibidos, estos se manifiestan en *los mitos, costumbres y tradiciones*, que se transmiten de generación en generación expresando la razón de ser y existir de los pueblos indígenas y sus territorios. (p. 6)

Entonces, para los pueblos indígenas y específicamente para los Cumbales, el territorio es el lugar sagrado donde se engendra la vida animal, vegetal y humana, asimismo es el espacio donde convergen los espíritus mayores de la naturaleza a quienes se rinde homenaje de gratitud por medio de rituales. Se puede observar como dentro de los saberes propio de la comunidad cumbaleña, el territorio se enmarca y configura dentro de fuerzas de poder duales, así es posible diferenciar lo bueno y lo malo, el día y la noche, lo positivo y lo negativo, en palabras del Taita Efrén Tarapues sabedor mayor de la asociación Shaquiñan tenemos que:

Las culturas originarias de América, han desarrollado una concepción de lo que es el sentir y concebir el territorio, como un espacio sagrado, como madre tierra, como un cuerpo compuesto por seres vivos, espíritus y energías que hacen posible la vida. El territorio andino, de acuerdo al pensamiento dual es femenino y masculino, es fértil y fecundo, es frío y cálido, es oscuro y es claro, compuesto por las partes de arriba y las partes de abajo, las partes de adentro y las partes de afuera. La región del adentro lo compone el pacífico y la amazonia y el afuera los andes, esto ha permitido a las comunidades tener una lectura panamazonica; sobre esta lectura se ha entendido el territorio y se lo ha ordenado. Estas condiciones del territorio, permite la diversidad natural y diferentes manifestaciones culturales, de acuerdo al entorno en el cual se desarrollen. (Shaquiñan, 2008. p.35).

En este entorno de vida, el territorio se recorre continuamente de arriba a abajo, lo que permite conocer y reconocer las maravillas y grandezas que forman parte de la vida comunitaria, como se ha afirmado anteriormente, el territorio es el entorno natural que posibilita la vida en comunidad junto a seres naturales, espíritus y elementales, es el lugar que comunica con sabiduría los

saberes del cosmos y genera un dialogo de conocimientos para el bienestar y la armonía de todos los hijos de la *pachamama*.

El territorio (...) se lo conoce caminándolo, mirándolo, sintiéndolo y percibiéndolo, fue así como descubrieron los mayores Cumbales su mitología, sus lugares, sus recursos, su biodiversidad, su Ley de Origen y Ley Natural y fueron estableciendo maneras y prácticas culturales en la producción, idioma, costumbres y hábitos, para defenderlo, amarlo y respetarlo. (Payacua, 2012, p.142).

Tejer la vida desde el territorio, los usos, las costumbres y la tradición oral, ha permitido comprender las memorias heredadas por los mayores, que se hacen vivas en el trajinar diario de la comunidad, las cuales se refirman constantemente en celebraciones, fiestas y *mingas comunitarias*, en las que el compartir la palabra es sinónimo de entreteter en comunidad. En el pensamiento del Taita Efrén Tarapues, compartido a los miembros de la asociación Shaquiñan, se podría afirmar que con su sensibilidad y su sabiduría responde de manera sencilla lo que significa el compartir entre los seres vivos y el territorio:

El territorio es lo principal para los pueblos indígenas, es el espacio natural que brinda la posibilidad de nacer, crecer, reproducir y cumplir su ciclo de vida, las plantas, los animales, el hombre, los microorganismos; en este espacio, están los espíritus como el duende, el shutún, la vieja, la calanguza, cueche, la viuda etc., que son los espíritus sagrados que habitan la tierra, la cuidan, la fertilizan, la fecundan y le brindan las energías para su conservación. En el territorio están los bosques, los páramos, las lagunas, los ríos, las quebradas, los pantanos, considerados desde la antigüedad como sagrados, es decir que son venerados y respetados, porque de ellos depende la vida del hombre y de todas las especies o seres vivos. (Shaquiñan, 2008, p.34).

Es admisible comparar el territorio con la parte corporal de la *pachamama*, en el que su bienestar depende del tratamiento que los habitantes le dan, ya que su cuerpo alberga a todos los seres, brinda el alimento y trata a cada ser vivo como si fuera su hijo. Así, para la Asociación Shaquiñan (2007)

el territorio es un cuerpo sagrado en el que los ríos son las arterias y venas por los cuales fluye la vida que se origina en el gran corazón de los páramos, fábricas naturales de agua; a su vez los volcanes mantienen la temperatura adecuada, el ciclo natural del agua, llevando y trayendo el agua, en la frecuencia y ritmo de la vida; la luz del sol y de la luna fecundan y fertilizan los terrenos.(p.4)

Tramado de saberes propios

Así mismo, todos los pueblos tienen un carácter que los diferencia dándoles su propia singularidad, los cuales se sintetizan en los saberes propios, configurados a través de las experiencias y de sus horizontes territoriales.

Los saberes, los conocimientos, las técnicas, las enseñanzas, las prácticas, los usos y costumbres; la oralidad de nuestros pueblos es milenaria, son conocimientos emanados de un tiempo largo, de una comprensión real de la existencia.(Tapie y Paguay, 2010, p.90).

De esta manera y para concluir, se puede pensar que estos saberes se han configurado en el tiempo y en los espacios propios y se representan en los imaginarios indígenas, en la palabra de los mayores, en relatos ancestrales de todos los tiempos que están presentes en la memoria de la comunidad Pasto. “La memoria colectiva es importante en las sociedades de fuerte tradición oral, y no sólo en ellas, como elemento de unificación y cohesión del grupo cultural, pero no ha de ser “santificada” o identificada con lo permanentemente “propio” del grupo” (Ardito, Heise y Tubino, 1994, p.5).

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló dentro del paradigma cualitativo siguiendo un diseño de Investigación Acción (I.A), que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2009) ubica en los marcos referenciales interpretativo y crítico. Se escogió este diseño porque se considera pertinente para abordar los objetivos planteados, ya que siguiendo a estos autores busca propiciar cambios sociales, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación.

Según Sandín (2003), Citado por Hernández, Fernández y Baptista la investigación Acción envuelve la transformación y mejora la realidad social, educativa, administrativa, desde la cual se construyen parte de problemas prácticos del entorno, a partir de los cuales se desarrolla un proceso investigativo en el que la comunidad y el investigador participaran mancomunadamente, así la comunidad también participa tanto en la detección de las necesidades, como en el diseño e implementación de estrategias y resultados derivados del estudio, para ello se diseña una “espiral” sucesiva de ciclos (ver figura 1): *a. Detectar* el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo. *b. Formular* un plan o programa, para resolver el problema o introducir el cambio. *c. Implementar* el plan o programa y evaluar resultados. *d. Retroalimentar*, con el fin de diagnosticar y crear una espiral de reflexión y acción.

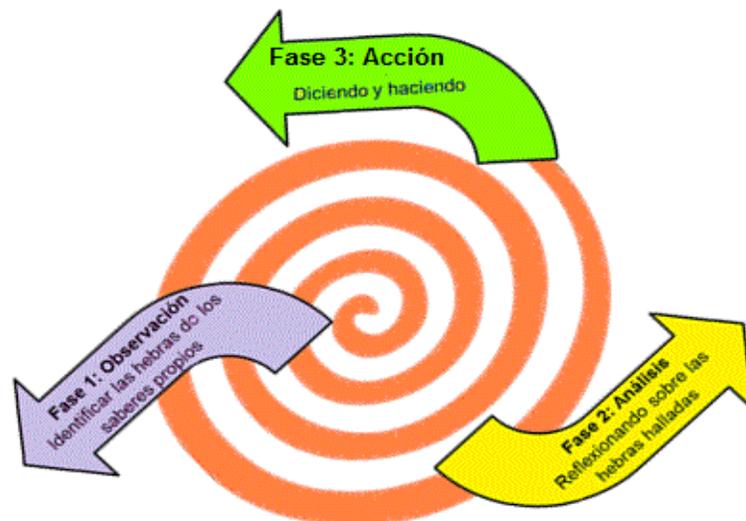

Figura 1. Diseño investigativo. Investigación Acción

Así mismo se tuvieron en cuenta tres fases de acción: 1. Observar, para construir un bosquejo de problema y recolectar datos; 2. Pensar lo que lleva a analizar e interpretar y, 3. Actuar, es decir resolver problemas e implementar mejoras. Estas tres fases se repiten cíclicamente una y otra vez, hasta resolver el problema satisfactoriamente. Las actividades desarrolladas en cada fase se resumen en la Tabla 1.

<p>Fase 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convocatoria a docentes y estudiantes. ➤ Solicitud de consentimiento a padres de familia y docentes (ver Anexo 1). ➤ Diseño y aplicación de un cuestionario sobre saberes propios a 19 estudiantes y 8 docentes ➤ Sistematización y Análisis de información mediante una matriz analítica. ➤ Identificación de temas recurrentes.
<p>Fase 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Devolución de información encontrada a estudiantes, docentes, mayores y mayores. ➤ Desarrollo de 4 mingas de pensamiento para la reflexión de resultados.
<p>Fase 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desarrollo de 2 mingas de pensamiento para la planeación y la acción ➤ Conformación de grupos mingueros. ➤ Grupo mingero Pachakuty (Chagra) ➤ Grupo mingero Tulpas y fogones (Maloca) ➤ Grupo mingero Linderos y mojones (Recorridos al territorio) ➤ Planeación de actividades a corto, mediano y largo plazo. ➤ Reflexión de avances.

Tabla 1. Fases y actividades del diseño metodológico.

Fase No 1: Identificar las hebras de los saberes propios: Una vez que hallemos la hebra desatamos el cururo¹⁵

Durante esta primera fase se buscó identificar los saberes que poseen estudiantes y docentes de la IE Cumbe en relación a su cosmovisión y territorio. Para lo cual se diseñó y aplicó un cuestionario de manera individual a docentes y estudiantes (ver Anexo 2) y se procedió a la categorización y análisis de los resultados.

Fase No 2: Reflexión sobre las hebras halladas.

En esta fase se tuvo en cuenta la *minga de pensamiento*, como estrategia que utiliza la comunidad indígena para, en conjunto, buscar solución a los problemas comunitarios. La minga que se realizará se fundamenta en el compartir de la palabra, al ruedo de la olla comunitaria, donde la participación no tendrá diferencias de género, edad o nivel educativo, etc. Las opiniones de todos harán parte del tejido de trabajo para la protección, vivencia y dinamización de los saberes propios de los Cumbales.

Figura 2. Registro fotográfico. Archivo personal de los investigadores.

---

¹⁵ Esta expresión hace parte del pensamiento de los mayores, cuando aconsejan que ante un problema debe, como primera medida, identificarse la causa de los problemas, para después proceder a solucionarlos.

En este sentido se desarrollaron dos mingas de pensamiento teniendo en cuenta los siguientes momentos de participación:

Primer momento: Realización de una minga de pensamiento con los docentes de la institución educativa. Se dieron a conocer los resultados obtenidos en la primera fase y posteriormente se inició la reflexión sobre la pregunta: ¿En la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, qué *prácticas pedagógicas* se trabajan para contribuir a la protección, vivencia y dinamización de la identidad cultural de los estudiantes?

Segundo Momento: Se llevará a cabo una minga de pensamiento en la que participaron estudiantes, mayores, líderes y docentes de la institución. Para ello se desarrollaran las siguientes etapas:

1. Invitar a los participantes.
2. Dar a conocer el objetivo de la minga.
3. Socializar los hallazgos obtenidos en la primera fase.
4. Discusión grupal con el fin de construir pensamiento a partir de las siguientes preguntas:

¿En la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, qué escenarios se están trabajando para la protección, vivencia y dinamización de la identidad cultural de los Cumbales?

¿Qué escenarios pedagógicos consideran necesario generar en la institución educativa para la protección, vivencia y dinamización de la identidad cultural de los Cumbales?

Fase No 3: Diciendo y Haciendo.

El desarrollo de esta fase se caracterizará por el adagio popular “*decir y hacer*”, “palabra que se encuentra en la comunidad y hace referencia a la forma teórica y práctica, con hechos vividos en comunidad, donde se observe continuamente lo aprendido, estimulando permanentemente sus habilidades, destrezas, cualidades, capacidades que los participantes posean, primero de forma oral y después de forma escrita y práctica” (Payacua, p.157). Durante la

presente investigación se plantea acompañar el diseño e implementación de actividades a corto, mediano y largo plazo, lo que permitirá volver acción la propuesta realizada por estudiantes, mayores, mayores y docentes de la comunidad. En esta fase se destacan dos momentos:

Primer momento: se invitó a mayores, mayores, estudiantes, docentes y padres de familia a una minga de pensamiento en la cual se conformaron tres grupos mingueros, quienes se enfocaron en el diseño de un plan de acción con metas a corto mediano y largo plazo, especificando actividades, objetivos, recursos, plazos y responsables, es decir, diseñarán y propondrán un plan de acción enfocado al desarrollo de los temas: chagra, fogón, maloca, tejidos y recorridos al territorio, elementos que son considerados de gran importancia por los participantes (ver Anexo 3). Cada grupo estuvo orientado y dirigido por un líder representante, conocido con el nombre de *Palanganero*, quien para la comunidad indígena, es la persona que tiene conocimiento, capacidad de expresión oral, paciencia y buena voluntad de trabajo.

Segundo momento: se puso en acción el plan de trabajo diseñado por cada uno de los grupos mingueros lo que permitirá proteger, vivenciar y dinamizar los saberes propios de los Cumbales. El propósito del presente informe es dar cuenta del acompañamiento en el diseño e implementación de la primera fase de cada plan de acción, tras lo cual se retroalimentaran los resultados y se resinificarán los elementos que sean necesarios, como es característico de este tipo de estudios el grupo de investigación delegará el liderazgo de las actividades y acciones a los participantes, de manera que, la acción no finalice con la presentación del presente informe.

Mingueros Hiladores

Figura 3. Registro fotográfico. Archivo de investigadores

Estudiantes

En la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, adelantan estudios un total de 295 estudiantes, desde los niveles de preescolar, primaria, básica y media técnica, indígenas pertenecientes al resguardo del gran Cumbal, pueblo de los Pastos. Para el desarrollo de la encuesta se seleccionan 19 estudiantes entre hombres y mujeres del grado décimo cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años de edad.

Mayores y mayores

Se invita a mayores y mayores pertenecientes al resguardo de Cumbal, que compartan conocimientos sobre los saberes propios de los Cumbales, enmarcados en su identidad, cultura, usos y costumbres comunales en relación a la cosmovisión y el territorio; para tal efecto se invita a la minga de pensamiento a un total de 10 participantes entre mayores y mayores, con edades entre los 35 y 70 años, a quienes se eligió teniendo en cuenta su trayectoria de liderazgo, gobernabilidad indígena y experiencia comunitaria.

Docentes

En la Institución Cumbe laboran un total de quince docentes, de los cuales se trabajara con ocho. Se debe tener en cuenta que la planta docente de

la institución educativa está conformada por docentes indígenas de Cumbal y docentes no indígenas, igualmente para la presente investigación se invitó a trabajar a seis docentes indígenas y dos docentes no indígenas.

HALLAZGOS

1. Identificar las hebras de los saberes propios: Una vez que hallemos la hebra desatamos el cururo

Figura 4. Registro fotográfico. Archivo de investigadores.

Objetivo: Reconocer los saberes propios que poseen los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, en relación a la cosmovisión y territorio de los Cumbales.

Identidad y vida cotidiana

En palabras del estudiante Hermes Quilismal (2015), los saberes propios de los Cumbales son considerados como *el conjunto de conocimientos, usos, costumbres y representaciones culturales*, que como lo comparten los demás estudiantes participantes del proceso, son transmitidos de generación en generación, y albergan la sabiduría y experiencia acumulada por una cultura a través de los años, siendo los mayores de la comunidad los principales encargados de esta transmisión mediante la tradición oral, dichos saberes son percibidos por la comunidad como un elemento fundamental de su identidad, ya

que están vinculados a sus mitos de origen, su cosmovisión, sus formas particulares de producción, medicina tradicional, ley de origen, etc.

Así mismo, se reconocen los saberes como una propiedad colectiva que los diferencia de otros pueblos, al otorgarles características diferenciales a nivel productivo, de organización social y espiritual, etc. Estos saberes se aplican en la vida cotidiana de sus miembros como resultado de la experiencia, lo que da cuenta de la dimensión dinámica de los mismos, porque enlazan el pasado con el presente, siendo la base de la proyección futura de una comunidad. Se trata de saberes en constante transformación.

Se puede apreciar que la forma de concebir los saberes propios brindadas por los estudiantes, se relacionan con las definiciones presentadas por académicos, por ejemplo lo que afirma Verhelst (s, f), citado en Molano (2007):

La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo (p.5).

En cuanto al papel de la escuela en la transmisión de los saberes propios, cabe destacar que, en la primera fase de la IA se llegó a la conclusión que para los docentes, los saberes propios se relacionan con conocimientos que hacen parte de una herencia, legado o tradición cultural que se transmiten en el hogar y se aprenden en la experiencia, guían la relación consigo mismo y con el entorno.

El docente Manuel Pereguez (2015) comenta respecto a los saberes propios que *son los que han permitido vivir en armonía con la naturaleza y consigo mismo*. Estas reflexiones evidencian dos elementos importantes: por un lado el carácter regulador de los saberes propios al orientar la forma de relacionarse consigo mismo, con los otros y la naturaleza, con quien desde la

cosmovisión indígena también se construye relación. En segundo lugar, el carácter extraescolar que se asigna a la trasmisión de los saberes propios, sugiere que a pesar de tratarse de una Institución Educativa Indígena que maneja un enfoque diferencial etnoeducativo, sus docentes comparten la idea de una educación clásica, respecto a que su deber es la trasmisión de conocimientos científicos, formales, hegemónicos, así mismo se percibe que los docentes no sienten el deber de aportar a la protección, vivencia y dinamización de los saberes propios, incluso desconocen la misión de la Institución Educativa.

Saberes propios e identidad

Para estudiantes y docentes, los saberes propios están inmersos en una cultura particular, lo que permite que un pueblo tenga identidad. Esta idea se ratifica puntualmente en el trabajo de investigación de Fernández y Fernández (2012):

Un pueblo tiene identidad cuando sus individuos comparten representaciones en torno a las tradiciones, historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, valores, costumbres, actitudes y rasgos. Junto a ello deben tener conciencia de ser un pueblo con características diferentes a las de otros pueblos, y la consideración de los componentes afectivos y de actitudes, lo que quiere decir sentimientos de pertenencia, compromiso y participación en las prácticas sociales y culturales propias (p.5).

Cosmovisión: formas diferentes de ver y entender el mundo

Para los estudiantes la cosmovisión hace referencia a las diferentes formas de ver y entender el mundo, concepción que comparten los docentes quienes consideran que la cosmovisión de un pueblo es transmitida mediante la tradición oral, específicamente mediante sus mitos contados de generación en generación, relatos que explican el origen del mundo y la existencia misma. Por ejemplo la organización indígena CONTCEPI (2013) expone:

Los relatos míticos son orientadores y formadores de caminos, en cuyos recorridos se encuentra el sentido de la realidad y la solución a los problemas

cotidianos, así mismo la tradición oral es dinamizadora de los mitos que se dan a conocer en su propia lengua, la cual les confiere características internas a cada grupo, además dan su autoafirmación (p. 28)

En palabras de los estudiantes, los mitos son considerados como los principales ordenadores de lo natural y lo social. En relación a los mitos de origen de los Cumbales, la estudiante Andrea Mitis manifiesta conocer sobre los mitos de origen al *Chispas y Guangas, la llorona, la guaca y el niño auca*, en este caso se observa que existe confusión al momento de diferenciar los mitos y las leyendas que hacen parte de la tradición oral. De ahí que sea necesario emprender actividades que vayan encaminadas al conocimiento y fortalecimiento de la tradición oral, por ejemplo, mitos como el Chispas y el Guangas, la paila de las siete orejas, las dos perdices, permitirán conocer de dónde venimos, donde estamos y hacia dónde vamos como pueblos con identidad cultural propia.

Por otro lado, el reconocimiento de los mitos de origen por parte de los docentes es escaso, la mayoría de los docentes, bien sea indígenas o no indígenas, desconocen los saberes propios, lo que indica la necesidad de afianzar estos saberes, ya que si la institución se orienta a fortalecer la identidad de los Cumbales desde el PEC, es necesario que los maestros se apropien de los saberes tradicionales.

En cuanto a los mitos de origen, es común que los docentes se refieran al *chispas y el guangas* o a *las dos perdices*, sin embargo, en la fase inicial de esta investigación, no se reconoció la importancia que tienen estos mitos en la formación de los estudiantes, es decir, el re-conocer con mayor profundidad los saberes propios de los Cumbales y la relación de la tradición oral con la maloca, el fogón, el territorio y la chagra. Esto suscita dos puntos de reflexión en primer lugar, cabe preguntarse ¿cuál es el papel que asume con sus comunidades el docente indígena y no indígena? y ¿cómo se relegan los saberes propios frente al conocimiento científico o moderno? En segundo lugar y teniendo en cuenta la

labor de los docentes de las instituciones indígenas etnoeducativas, surge el interrogante ¿cómo acercar a los docentes a un proceso de contextualización en donde las comunidades complementen desde su saber aquellos saberes olvidados?

El saber simbólico de los Cumbales posee múltiples significaciones, así pues, para algunos estudiantes *el sol de los pastos* implica respeto, ya que es considerado desde los antepasados como un dios que ilumina las actividades diarias de los pastos; debido a su naturaleza, ayuda a la producción y maduración de alimentos; en cada una de sus ocho puntas se encuentra un saber que ilumina a la tierra y al ser humano, para que así goce de paz, tranquilidad y un buen equilibrio, lo que le permite identificarse y tener una cosmovisión diferente.

También se considera un astro o cuerpo celeste que da calor, puede alumbrar y abrigar los lugares fríos de la tierra o incluso representarse en un petroglifo, opinión que olvida los significados relevantes para la comunidad. Estas ideas de los estudiantes evidencian que a pesar de su recorrido por la Institución Educativa Indígena Cumbe, aún no reconocen algunos símbolos que identifican al pueblo Pasto, lo que deja ver la debilidad en la aplicación del PEC.

En cuanto a la opinión de los docentes, además de mencionar otros símbolos naturales representados en lugares sagrados del territorio de los Cumbales, como el churo cósmico, la piedra de los siete agujeros y la piedra de los monos, también reconocen que *el sol de los pastos* es un símbolo que los identifica como indígenas y a su vez es fuente de vida, respeto y amor por la creación, resume *lo rotativo*, representado en la cosmovisión cumbaleña. Aunque, algunos docentes consideran que este símbolo sólo representa el astro solar en el universo. Estas apreciaciones indican la carencia de un diálogo entre el conocimiento académico y la identidad cultural.

Así las cosas, los símbolos debería estar entretreído en las múltiples dimensiones de la vida, y en los principios que rigen el pensamiento de los andes, como lo afirma Guerrero (1993).

Es por ello que en los símbolos del mundo andino están presentes principios vitales de su forma de organización para la pervivencia colectiva como son: la reciprocidad, la redistribución, la complementariedad. (p.88).

Sobre la base de estos supuestos, los estudiantes se adentraron a reconocer la simbología del pueblo Pasto a través de sus vivencias con padres y mayores, identificaron símbolos adicionales como el churo cósmico y el *cueche*. Así mismo identifican el escudo y la bandera como símbolos, que si bien no hacen parte de tradiciones ancestrales, surgieron como parte del proceso de construcción de nacionalidad y han ido colonizando la identidad, lo que indica el carácter dinámico de los saberes propios y la imposición de símbolos externos que termina formando parte de la identidad, no obstante llevan a desconocer los procesos de lucha y resistencia de los pueblos originarios.

En este sentido, el pensamiento simbólico también se relaciona con prácticas que van desde los cotidiano a lo más sagrado, es el caso de la *fiesta de Inti Raymi*¹⁶, o fiesta cósmica, realizada en homenaje al *Taita Inti*, que se considera desde tiempos milenarios como deidad solar y que es la más reconocida entre los estudiantes, quienes participan activamente compartiendo de forma creativa y recreativa la variedad de productos de las cosechas.

Así mismo, los docentes concuerdan con las apreciaciones de los estudiantes, participan *en pay*¹⁷ o agradecimiento a los frutos recogidos en la cosecha, aunque desconocen muchos aspectos de la fiesta, lo que indica algunos saberes relacionados con la cosmovisión y el territorio están siendo

---

¹⁶ Para los pueblos andinos, la fiesta del Inti Raymi, ritual sagrado en honor de la deidad solar, también se conoce como la fiesta de la cosecha, celebrada el 21 de junio de cada año, aquí se hacen ofrendas con frutos recogidos en las cosechas, danzas e interpretaciones musicales. En el pensamiento andino esta fiesta indica un cambio de ciclo, un nuevo año.

¹⁷ Término que utilizan los pastos para agradecer.

abordados débilmente. Se desconoce otras fiestas y celebraciones propias que tienen un carácter igualmente sagrado como es el Kolla Raymi y el Pawkar Raymi¹⁸.

A diferencia de la falta de reconocimiento de símbolos sagrados, fiestas cósmicas y aplicación de creencias tradicionales para la siembra y cosecha, la distribución del poder tiene mayor acogida y cercanía por los jóvenes, porque habitan un mismo territorio y participan activamente en los procesos electorales para elección del cabildo mayor, reconociendo y comprendiendo la gobernabilidad *rotatoria*.

Cabe resaltar que la participación en cada vereda por el periodo de un año, permite contrastar los distintos gobiernos, lo que lleva a los estudiantes a reflexionar sobre un buen gobierno y la necesidad cíclica y rotatoria de la gobernabilidad. Las elecciones se caracterizan por el masivo acompañamiento de jóvenes, que aspiran llegar a gobernar de buena manera a la comunidad. Estos escenarios son indispensables para el proceso de formación de la juventud, por ello se deben caracterizar por compartir y vivenciar la experiencia directa de estos procesos, como cuando se recorre el territorio.

En este orden de ideas, la concepción que los estudiantes tienen sobre del territorio se basa en reconocerlo como escenario de tradiciones y costumbres, expresiones como *aquí nacimos y aquí nos quedaremos sin olvidar nuestras raíces*, permiten evidenciar el arraigo de algunos estudiantes a su territorio lo que da cuenta de su importancia medular en el proceso de construcción de identidad cultura. Así mismo se considera el lugar donde existen normas y leyes diferentes a la del gobierno nacional, en donde habitan colectividades vivas con derechos especiales que se consignan en normatividades propias: ley de origen, ley natural, derechos consuetudinarios. En consonancia, los docentes consideran al territorio como la *Madre tierra* que

---

¹⁸ Kolla Raymi y Pawkar Raymi son fiestas andinas que están en relación a los tiempos de siembras, florecimiento y cosechas.

les proporciona todo, espacio donde se recrea la cultura y la vida con unos mismos usos y costumbres, lo que permite mantener viva la naturaleza como algo mágico en virtudes de vivir y convivir.

2. Reflexión sobre las hebras halladas

Objetivo: Generar espacios de reflexión frente a las prácticas pedagógicas de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, en relación a la dinamización de los saberes propios.

Para el desarrollo de esta actividad se hizo la siguiente pregunta ¿En la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, qué tipo de prácticas pedagógicas se han implementado, de manera que contribuyan a la protección, vivencia y dinamización de la identidad cultural de los estudiantes?

Siguiendo esta pregunta se debatió con la comunidad educativa permitiendo las siguientes aproximaciones:

Para el docente Félix Alpala: “En la institución se está trabajando con planes de estudio, enfocados a los lineamientos curriculares, y con algunos contenidos de educación propia, como temas de identidad, relacionados a que el estudiante conozca la simbología del bastón de mando mediante la elección del cabildo estudiantil y también en la participación de la fiesta del Inti Raymi”. De ahí que se infiera, que las prácticas pedagógicas se limitan a la elección del cabildo estudiantil y a la celebración de la fiesta cósmica del Inti Raymi. El docente Manuel Pereguez cuenta: “Las prácticas pedagógicas que se viene trabajando en la institución, es la elección del cabildo estudiantil, las fiesta del Inti Raymi, recorridos al territorio, visitar la laguna, la piedra de los machines.”

De acuerdo con las apreciaciones de los docentes, se puede decir que los recorridos al territorio se confunden con paseo, caminatas o salidas de campo, olvidando el sentido sagrado y ancestral que implica recorrer el territorio. Estos recorridos se han llevado a cabo por los lugares más reconocidos por la comunidad, marginando los símbolos sagrados al punto que se van perdiendo en la memoria de estudiantes, docentes y de la comunidad.

Se identifica también que las actuales leyes y decretos que rigen los establecimientos educativos, limitan este tipo de actividades desmotivando a los docentes. Ya que estas actividades están delegadas tan sólo a algunos docentes especializados en procesos relacionados con protección, vivencia y dinamización de los saberes propios, por ello se hace necesario transversalizar estas prácticas pedagógicas con otras asignaturas y espacios institucionales.

Seguidamente el docente Olegario Valenzuela opina: “Con los estudiantes aquí en el colegio, se hace el champús, la chicha en la fiesta de san Isidro, nuestro patrono, allí más que todo para que aprendan a preparar las comidas que hacían los mayores” Se evidencia entonces, que los saberes que se trabajan en la escuela, se caracterizan por ser actividades manuales, encaminadas a suplir necesidades como alimento o vestido, lo que implica contacto directo con los materiales utilizados. Esto indica que vivencias y prácticas constituyen herramientas eficaces para el mantenimiento de saberes propios, siendo de vital importancia para la comunidad, el reconocimiento de saberes, símbolos y además elementos de la cosmovisión y el territorio.

De igual manera se realizó la pregunta a estudiantes, docentes y mayores de la institución educativa: ¿Qué escenarios pedagógicos consideran necesario generar en la institución educativa para la protección, vivencia y dinamización de la identidad cultural de los Cumbales?

En palabras del estudiante Fabio Alpala, “Los escenarios que se está trabajando en la Institución, es la celebración de la fiesta de san Isidro Labrador, con las costumbres propias de nosotros, también las canchas de fútbol y también algunos juegos propios como el cuspe” La estudiante Andrea Mitis Cuenta, “Nos hacen trabajar la tierra en la chagra y sembrar las hortalizas y también nos enseñan a tejer bufandas, manillas...”

Si bien, a simple vista los escenarios más reconocidos en la institución Cumbe, son la fiesta religiosa en honor a San Isidro Labrador, patrono de la comunidad educativa, momento en que se desarrolla actividades culturales de

la región, como preparación de champús y chicha, alimentos sagrados ancestrales. Además, debido a la modalidad agropecuaria de la institución se practican actividades relacionadas con el trabajo en la tierra mediante: siembra de productos como papas, habas, hortalizas..., así se genera en los estudiantes un espíritu de amor por el cuidado de plantas y animales.

Por otra parte los Juegos propios, como el cuspe, se llevan a cabo durante el tiempo libre, los niños en su mayoría se reúnen para compartir. Así mismo, los tejidos permiten recrear la mente y el espíritu, cuando se tejen símbolos propios del territorio. Prácticas de juego y de trabajo cotidiano, son traídos al escenario educativo con el fin de proteger, vivenciar y dinamizar los saberes propios de los Cumbales y a la vez, permiten reflexionar sobre nuevos escenarios que se encuentran en el territorio, a lo que los mayores responden generosamente: El exgobernador (1993) Fidencio Colimba cuenta “Haber yo aquí miro muy poco los escenarios propios, porque en el año 1993, que fui gobernador yo entregue esta finca para un colegio, pero con miras a que se eduque los indígenas, y que tengan una buena chagra con todos los productos, porque se mira la chagrita solo con papas, se implemente cuyes, conejos, ganado o sea todo y que los estudiantes tengan su alimento y salgan unos buenos técnicos, conozcan sus propias leyes o sea que se dé la etnoeducación”.

Para los mayores y mayoras de la comunidad los escenarios trabajados en la Institución Cumbe son muy pocos, y algunos que se trabajan como la chagra y los tejidos son mínimos en su desarrollo, puesto que la institución en un principio fue diseñada para implementar una chagra que provea alimentos suficiente para los estudiantes, así mismo se trabaje leyes y normas propias con el fin de que los estudiantes tengan herramientas para defender sus derechos y desde allí fortalecer su identidad.

La mayora de la comunidad Benilda Colimba en la minga de pensamiento, dijo: “Los escenarios propios faltan trabajar aquí en el colegio,

debe haber una buena maloca para tomar remedio, una buena chagra como dice taita Fidencio con todo, los tejidos pero con todo el proceso desde tresquilar la oveja hasta hacer la ruana y la educación otra también y sino como manejamos el computador”.

En una palabra, los mayores sugieren que la institución adquiera los medios para recuperar escenarios como el fogón, la chagra y los tejidos, que por naturaleza y tradición son los espacios que permiten proteger, vivenciar y dinamizar los saberes propios y a la vez, asumir compromisos colectivos donde padres de familia, docentes y estudiantes sean protagonistas en el desarrollo de estas actividades. De igual manera, los estudiantes cuando debatieron sobre los escenarios que deben implementarse en la institución, proponen retomar los escenarios ya mencionados, María Puerres propone “Yo digo que se haga la maloca y el fogón” Y Yuli Quelal, propone: “el fogón y la chagra”, junto a seis estudiantes que concuerdan con la misma opinión.

Así las cosas, los escenarios pedagógicos que se deben procurar en la institución educativa, debido a su herencia y tradición cultural que los ha llevado a mantenerse desde los tiempos de adelante, son: el fogón como espacio de planeación de actividades, lugar de compartir alimentos y la tradición oral al ruedo de las *tres tulpas*; la chagra considerada por los mayores como las primeras escuelas del saber en el que se encuentra variedad de productos y plantas medicinales, por cuanto la chagra con olor a hierbabuena y toronjil, siempre se encuentra cerca al fogón, desde allí una forma diferente de ver la diversidad y, el arte de tejer, no solo vestimentas sino también, palabras y saberes que se transmiten de generación en generación. Estos tres espacios han generado en la comunidad Pasto sus propias simbologías.

Así mismo Taita Elí Valenzuela (2014), toma la palabra para opinar: “El problema de la identidad cultural hoy en día es grave y esto no sólo requiere de los escenarios, sino de un compromiso grande de los padres de familia, más apropiación y conocimiento de lo propio por parte de los docentes, y queriendo

proteger la identidad, pues hay muchas formas, o sea los escenarios que hoy estamos hablando, yo recuerdo que antes en el fogón era donde se planeaba todo con la mujer, los hijos y que bueno fuera que estos espacios se los pudiera recuperar, pero esto tal vez ya ni en la casa lo tenemos, también la chagra ¡huy!... allí se aprende arto, las mismas plantas nos enseñan y desde allí poder leer la luna para las siembras.

Figura 5. Registro fotográfico. Archivo de los investigadores

Algunos mayores recuerdan con aprecio escenarios que en su niñez y adolescencia estuvieron presentes, entre ellos el fogón, no únicamente como el espacio de preparar la alimentación, sino como el espacio de planeación en pareja y familia. El docente Guillermo Valenzuela (2014) cuenta: “Yo digo que los escenarios propios nos falta construirlos físicamente y colocarlos en la práctica, porque la educación propia es práctica cien por ciento más que teórica, pero el Estado nos evalúa a nosotros por medio de las pruebas icfes que se aplica a los estudiantes y si nos va mal, al colegio lo intervienen y la misma comunidad nos habla”.

En concordancia con el docente Valenzuela, el docente Gerardo Coral (2014) dice: “Yo digo que nos falta implementar los escenarios propios, lo que se ha trabajado es la elección del cabildo estudiantil y que es un compromiso de

todos”. Así, al entrar en diálogo con estudiantes y taitas, los docentes reconocen que se trabajan los escenarios de manera muy superficial, lo que lleva a reflexionar sobre la falta de compromiso por parte de todos los implicados.

Si bien, se puede observar que en veinte años de existencia de la institución Cumbe el trabajo en la chagra y los tejidos es mínimo, el escenario más visible y trabajado es la elección y conformación del cabildo estudiantil, que tiene las lógicas culturales del cabildo mayor, enraizado en la cosmovisión, lo *rotativo* y cíclico. Se puede apreciar que, al hablar de educación propia, los docentes reconocen que una acción pedagógica debe ser práctica más que teórica, aunque hay una preocupación por desarrollar los contenidos estandarizados impuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ya que se supone que, si no se siguen estos parámetros los estudiantes tendrán bajo rendimiento en las pruebas Saber.

El Taita Efrén Tarapues (2014) propone un gran fogón diciendo: “Los escenarios que se debe implementar aquí en el colegio hoy los hemos hablado o minguiado, pero yo sí creo que se debe tener un fogón grande donde cavamos [quepamos] todos y allí la mitología de las papas azadas y se realice allí la planeación institucional”. Desde la propuesta del Taita Efrén Tarapues, podría pensarse que un gran fogón relaciona todo el saber donde se pueda compartir los mitos, las leyendas y se planee allí los recorridos al territorio. Se reconozca los lugares sagrados que por miles de años perviven en la mente y el corazón de los Cumbales, algunos de ellos petrificados como es el caso de la piedra de los machines, visitada por los mayores en los tiempos de adelante para observar el cosmos y hacer las programaciones de las siembras y las cosechas, es decir, los calendarios solares y lunares, que favorecen el cultivo en la chagra. Así mismo otro espacio sagrado la piedra de los wakamullos lugar de donde proviene la ley de origen, considerado por los mayores el vientre de la Madre tierra por donde salieron o nacieron los Cumbales.

En consecuencia, caminar por el sendero de la palabra con mayores y mayoras, ha permitido que los docentes reflexionen y refresquen la memoria, al considerar que en la institución Cumbe se hace necesario recuperar y recrear escenarios pedagógicos propios, entre ellos el fogón, la chagra y la maloca espacios necesarios para proteger, vivenciar y dinamizar los saberes propios de los Cumbales. En una palabra, en la opinión de los docentes, los escenarios que se deben crear y recrear en la institución son la maloca, el fogón y la chagra y los cuales permiten retroalimentarse y andar al territorio.

3. Diciendo y haciendo

Objetivo: Recrear escenarios pedagógicos con la comunidad educativa, para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales, en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe.

Teniendo en cuenta la propuesta del proyecto, se parte de las palabras cotidianas que surgen del saber de los mayores: “*saber y hacer*”, donde las palabras tienen valor siempre que se conviertan en hechos o siguiendo los planteamientos de Jamioy (1997) el saber indígena tiene sentido en su diario vivir, en los actos y en los hechos, así como también en las situaciones y relaciones que se establecen con el mundo social, natural y divino, en la que el ser humano se identifica como un ser comunitario. En la minga de pensamiento que se realizó con los mayores, mayoras, docentes y estudiantes, se expusieron sabias opiniones respecto a la importancia de hacer viva y dinámica la palabra, de ahí que se busque espacios en donde el decir convoque el hacer. Orlando Cuesta (2015), propone espacios del hacer: “los escenarios que debemos hacer en el colegio es la maloca, la chagra y los recorridos al territorio”

Figura 6. Registro fotográfico. Archivo personal

. Figura 7. Registro fotográfico. Archivo personal

Figura 8. Figura 6. Registro fotográfico. Archivo personal de los investigadores.

En cuanto a la maloca como escenario para el hacer, Taita Efrén Tarapues propone un escenario que articule la relación que los Cumbales tienen respecto a sus calendarios “este escenario es muy importante, tiene un diseño que recoge en primer lugar el PEC de la institución, los 12 meses del año, en el alar los 365 días de la año, la chacana (cruz del sur) y la cosmovisión propia de los Cumbales”

Así, el saber indígena se centra y se desarrolla en escenarios propios, en los que germina un proceso de identidad propia: el reconocimiento de sí mismo, el valorar lo que se tiene y la capacidad de ejecutar los pensamientos, son la columna vertebral que sostiene esta tercera fase. Para el desarrollo y ejecución de la misma se conformaron tres grupos mingueros que surgieron mancomunadamente de la iniciativa de estudiantes, docentes y mayores.

Para ello se establecieron tiempos de trabajo para lograr los propósitos planteados en el recorrido de las actividades, de ahí que se pensó en resultados a corto, mediano y largo plazo con el fin de retroalimentar, en la medida en que se avanza, la propuesta general. En consecuencia, se sigue rutas pedagógicas que llevan a configurar saberes propios a partir de las diferentes experiencias de los convocados a la minga.

Surge entonces, la pregunta ¿En la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe, qué estrategias educativas permiten generar nuevos modelos para la apropiación de la identidad cultural en los estudiantes? La cual es discutida por los mingueros y a la vez es reconocida por la comunidad.

Después de diálogos en la minga de pensamiento, los grupos mingueros que estuvieron integrados por mayores, docentes y estudiantes, propusieron distintas alternativas, con el fin de recuperar y conocer los saberes propios de los Cumbales, para ello diseñaron unos objetivos, responsables, tiempos y recursos, y metas a corto mediano y largo plazo, las acciones realizadas se resumen en la tabla 2. Así, se observa que el saber indígena se centra y se desarrolla en escenarios propios, en los que germina un proceso de identidad que implica el reconocimiento de sí mismo, en relación con su contexto cultural y comunitario.

1. *Grupo Minguero Pachacuty (Chagra)*: En palabras de la estudiante Isabel Puerres, nuestro grupo minguero, la chagra la bautizamos con el nombre de Pachacuty, que hace referencia a la arada de bueyes. (Ver Anexo No 1)
2. *Grupo Minguero Linderos y Mojones (Recorrido al territorio)*: El estudiante Diego Cuaical expone: nuestro grupo minguero lo llamamos Linderos y Mojones integrado por mayores, estudiantes y docentes. (Ver Anexo No 3)
3. *Grupo Minguero Tulpas y Fogones (Maloca)*: El docente José Félix lo define así: Nuestro grupo minguero lo llamamos Tulpas y Fogones y está conformado por viejos mingueros. (Ver Anexo No 2)

Finalmente, como producto derivado de este proceso de mingas de pensamiento se obtiene el producto audiovisual adjunto en el siguiente link construido con los participantes que condensa el proceso y contribuye a la construcción de memoria colectiva.

<https://www.youtube.com/watch?v=wGunfwScp08&feature=youtu.be>

CONCLUSIONES

Si bien en Colombia se contempla que las comunidades indígenas tienen el derecho a una educación propia que reconozca, proteja y transmita su cosmovisión, saberes y costumbres, en la práctica específicamente en el caso de los Cumbales no se ha logrado tejer el puente entre estos saberes y los conocimientos occidentales que brinda el estado mediante el modelo de educación tradicional, puente que permita que la escuela se convierta en un escenario de reflexión intercultural que contribuya efectivamente a la consolidación y conservación de otras identidades posibles y a la pervivencia de los pueblos que han construido formas alternativas de vivir y ver el mundo.

Es muy débil el reconocimiento de los saberes que albergan la cosmovisión, usos, costumbres y relación con el territorio de los Cumbales tanto en los docentes como en los estudiantes que han transitado durante 11 años por la institución educativa, a su vez las prácticas pedagógicas que se desarrollan en la Institución Cumbe en relación a los saberes propios se limitan a la elección del cabildo estudiantil y la celebración de la fiesta del inti raymi y generalmente los recorridos al territorio se confunden con paseo caminatas o salidas de campo y se limitan a los lugares más reconocidos dentro y fuera de la comunidad descuidando otros símbolos y espacios sagrados que perviven en la memoria de los mayores pero que al no reconocerse y entrar en desuso se van perdiendo en la memoria de la comunidad, elementos que indican que no se está cumpliendo los propósitos establecidos en el Proyecto Educativo Comunitario PEC.

En el imaginario colectivo de docentes, estudiantes y la comunidad en general no se percibe a la escuela como escenario responsable de la protección vivencia y dinamización de los saberes propios, puesto que estos saberes se transmiten naturalmente en la vida cotidiana caminando y calentando la palabra al ruedo del fogón con mayores y mayoras, por otra parte se considera los

saberes anclados al pasado no se reconoce su valor y utilidad en la construcción del presente y futuro del pueblo Pasto.

El diseño que emerge para la dinamización de los saberes propios radica en recurrir a cada uno de esos saberes en el propio proceso de investigación, generando reflexión sobre el tema desde la vivencia, reflexionar sobre el fogón, en torno al fogón, comprender la importancia de recorrer el territorio recorriendo el territorio y entender la importancia del trabajo comunitario mediante las mingas de pensamiento, es decir vivenciando los usos y las costumbres a la vez que se reflexiona sobre ellos a fin de que emerjan los deseos de acción y compromiso con su transmisión y protección, en consecuencia se busca dinamizar los saberes propios a través de tejidos cognitivos y afectivos que se hacen posibles mediante el desarrollo de procesos comunicativos vivenciales que acerquen a los estudiantes y docentes al saber propio de los Cumbales.

Las actividades relacionadas a la protección, dinamización y vivencia de los saberes propios están delegadas solo a unos docentes y algunas asignaturas, por lo tanto, se hace necesario transversalizar estas prácticas pedagógicas en todas las asignaturas y espacios institucionales, para ello se espera poner en funcionamiento y hacer uso de los espacios que se han comenzado a recuperar y construir en la escuela a partir de la presente investigación.

Se considera que la escuela es un complemento de los saberes propios, sin embargo no es posible que exista complementariedad si no hay articulación entre los propósitos y fines que se persiguen desde la educación en el hogar y la comunidad y la que se brinda en la escuela, estos dos contextos deben entrar en relación para que exista un verdadero complemento y no termine, una atropellando a la otra, ya que la educación intercultural no solo trasmite contenidos sino también formas de ver y entender el mundo en el actuar.

Ahora bien como los mismos mayores lo reconocen recuperar los saberes propios no implica dejar de lado los saberes compartidos mediante la

educación tradicional, al contrario se trata de generar un dialogo entre ambos pero ello implica también generar condiciones más equilibradas pues mientras los primeros son constantemente promovidos los saberes propios resultan cada vez más silenciados lo que implica que la escuela en general y especialmente la escuela basada en un modelo educativo pertinente debe comprometerse en este ejercicio, para con ello dar a los niños y jóvenes opciones distintas de relacionarse con el conocimiento occidental , pues la perdida de los saberes es la pérdida progresiva de una cosmovisión, de una forma particular y distinta de ver el mundo, cuando se pierde un saber se pierden miles de años de experiencias acumuladas para estar en el mundo y es por ello que la escuela puede y debe contribuir para evitar su desaparición y acompañar su transformación.

Los resultados derivados de este ejercicio investigativo con la comunidad develan la necesidad de investigar reflexivamente y con mayor profundidad los diferentes procesos de etnoeducación que se están desarrollando en el departamento de Nariño y en el país ya que se identifica una gran dificultad para poder llevar a la práctica los discursos sobre diversidad y diferencia que han sido tan prolíficos en los currículos y proyectos educativos nacionales en los últimos años.

La diversidad cultural en la práctica y particularmente los procesos de construcción intercultural de conocimientos y saberes requieren un continuo y profundo acompañamiento a la comunidad educativa pues no es fácil desarraigar los imaginarios que ligan la escuela con una sola forma de conocimiento , el científico, en detrimento de otros saberes como los aquí denominados saberes propio mucho menos cuando el próximo Ministerio de Educación Nacional envía mensajes contradictorios en los que indicadores como calidad y desarrollo dan cuenta de una sola forma y modelo de vida que choca con la propuesta del buen vivir promulgada por las comunidades indígenas entre ellas las Pasto.

Es labor de los docentes empezar a recabar los saberes propios a través de la investigación para fortalecer en un proceso continuo saberes y tradiciones que han pervivido a través del tiempo y que se mantienen en el hacer de la comunidad y en la tradición oral de los taitas mayores, conocimientos que se hacen necesarios traer a los espacios escolares para reflexionar el bien vivir de la comunidad en el tiempo actual.

Para la planeación de currículos pertinentes, es necesario tener en cuenta el proceso histórico de una comunidad y en especial del pueblo Pasto, pero también sus planes de vida y proyección como pueblo atendiendo las divergencias posibles que se presentan, por cuanto en ella está viva la memoria, el pensamiento y la sabiduría milenaria que integra al ser humano con el territorio, la cultura, la cosmovisión y todo cuanto existe en la madre territorio para lograr el buen vivir de todos.

Finalmente cabe aclarar que la educación tradicional esta llamada a reconocer la importancia de estas reflexiones no como un asunto aislado que incumbe únicamente a las comunidades indígenas sino como una posibilidad de aprendizaje y reconocimiento para sí misma, aportando nuevas ideas a la reflexión de la diversidad y a las diversas formas de educar para el buen vivir de la humanidad.

RECOMENDACIONES

Es labor de los docentes empezar a recabar los saberes propios a través de la investigación para fortalecer en un proceso continuo saberes y tradiciones que han pervivido a través del tiempo y que se mantienen en el hacer de la comunidad y en la tradición oral de los taitas mayores, conocimientos que se hacen necesarios traer a los espacios escolares para reflexionar el bien vivir de la comunidad en el tiempo actual.

Para la planeación de currículos pertinentes, es bueno tener en cuenta el proceso histórico de una comunidad y en especial del pueblo Pasto, por cuanto en ella está viva la memoria, el pensamiento y la sabiduría milenaria que integra

al ser humano con el territorio, la cultura, la cosmovisión y todo cuanto existe en la madre territorio para lograr el buen vivir de todos.

Para avanzar pedagógicamente en los procesos de formación en el marco de la identidad cultural de los Cumbales, se sugiere tener en cuenta cuatro pilares básicos que en mingas de pensamiento con mayores, mayoras, estudiantes y docentes se consideraron importantes, retomar la chagra como un escenario pedagógico para recrear las matemáticas lúdicas, creativas y recreativas de la memoria, el fogón como un espacio de planeación y revitalización de la tradición oral, la maloka como un escenario practico y propio de armonización de eventos mediante los rituales que permiten el equilibrio de mente, cuerpo y espíritu y los tejidos como la herramienta más importante para despertar en el ser humano el sexto sentido de interpretación y argumentación del saber y saber hacer.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes

- Alfaro, Santiago., Ansión, Juan. y Tubino, Fidel. (2008). *Ciudadanía intercultural: conceptos y pedagogías desde América Latina*. Lima: Fondo Editores Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Ardito, Wilfredo, Heise, María y Tubino, Fidel. (1994). Interculturalidad: un desafío. CAAP. Lima, Perú: Universidad Católica del Perú Disponible en: <http://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/articulo/interculturalidad-un-desafio> (Recuperado en Junio 16 de 2014).
- Alcaldía de Cumbal (2012) Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) Municipio de Cumbal.
- Alcaldía de Cumbal (2013) estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras del resguardo de Indígena de Cumbal.
- Bartolomé, Margarita (2002). *Identidad y Ciudadanía un reto a la educación intercultural*. Espala: Narcea S. A.
- Biojo L y Juaspuezan F. (2014). Tradición oral de las comunidades Pindales Afro-Tumaqueña y de Tallambí Etnia de los Pastos-Cumbal Departamento de Nariño. Tesis para optar al título de Magister en Educación Desde la Diversidad. Universidad de Manizales, Pasto, Colombia. Disponible en: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1946/1/Biojo_Estacio_Luz_Adela_2014..pdf (Recuperado Agosto 24 de 2015).
- Burbano L. (2013). Rasgos culturales de la comunidad Nasa y sus aportes contextuales para una educación intercultural: el fogón de la escuela. Tesis de Maestría no publicada. Universidad San Buenaventura, Cali, Colombia.
- Centro de Investigación, Formación e Información para el Servicio Amazonico. (2005). La chagra: un espacio de roles, aprendizajes y autoabastecimiento. Ed. Programa Nacional de Transferencia de

- Tecnología Agropecuaria. PRONATTA: Colombia. Página disponible en: <http://207.239.251.110:8080/jspui/handle/11348/6381> (Recuperado Febrero 23 de 2015).
- Congreso de Bolivia (2.010) Ley de derechos de la madre tierra, Capítulo II, Artículo 3, Bolivia 2010. Disponible en: <http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2689>, recuperado Enero de 2015.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). (2009). El despojo de tierras y territorios. Aproximación Conceptual. Bogotá, Colombia: Editorial Kimpres.
- Comisión nacional de trabajo y concertación de la educación para los pueblos indígenas (CONTCEPI). (2013). Perfil del sistema educativo indígena propio (S.E.I.P). Bogotá, Colombia. Página disponible en http://www.ut.edu.co/administrativos/images/DOCUMENTOS%20ADMINISTRATIVOS/ASOCIACIONES/CABILDO_INDIGENA/seip.pdf (Recuperado 25 de agosto de 2015).
- Chamorro A, Gonzales M y Gómez A. (2008). Las prácticas pedagógicas que construyen conocimiento colectivo en el aula con estudiantes de pregrado de tres universidades de Bogotá. Tesis de Maestría. Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Disponible en: <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1531/T85.08%20Ch357p.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Recuperado Agosto 27 de 2015).
- Díaz, Mario. (s. f.). De la Práctica pedagógica al texto pedagógico. Red académica. Universidad Pedagógica Nacional. Disponible en http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/pedysab01_05arti.pdf (Recuperado Agosto 27 de 2015).
- Exgobernador Colimba. (2015). Expresiones de vida, entrevista minga de pensamiento. Comunidad Colimba.

- Erazo, Francisco y Moreno, Olga. (2013). Pensamiento ambiental, diálogo de saberes para comprender el actuar indígena Pasto. Revista Plumilla Educativa, Nro. 11(1). Universidad de Manizales. Página disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4429985> (Recuperado el 29 de agosto de 2015).
- Edizon León. y Lucy Santacruz. (s. f). *Saberes propios, religiosidad y luchas de existencia afroecuatoriana*. En Hale, Charles y Stephen, Lynn. *Otros Saberes. Investigación de colaboración en materia indígena y afrodescendiente*. Quito: Editorial SAR.
- Fernández, Iliana y Fernández, Idania. (2012). Aproximación teórica a la identidad cultural. Revista Ciencias Holguín, Nro. 4 (18). Centro de información y gestión tecnológica de Santiago de Cuba. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181524363004> (Recuperado Noviembre 11 de 2014).
- Fondo Indígena. (2007). *Módulo de historia y cosmovisión indígena. Guía de aprendizaje colectivo para organizaciones y comunidades*. La paz, Bolivia: Plural Editores.
- García, Pedro. (2001). Territorios Indígenas: Tocando a las puertas del Derecho. Revista de Indias. Nro. 223. Disponible en: <http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/issue/view/57> (Recuperado en Febrero 25 de 2015).
- Green, Abadio. (2014). Educación superior desde la Madre Tierra. Revista Debates, Nro. 67. Universidad de Antioquia. Página disponible en: http://issuu.com/periodicoalmamater/docs/debates_67_enero-abril_2014 (Recuperado en Noviembre 26 de 2014).
- Guerrero, Patricio. (1993). *El saber del Mundo de los Cóndores: Identidad e insurgencia de la cultura Andina*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.
- Guerrero, Gerardo León. (1998). *Estudios sobre el municipio de Cumbal*. Pasto, Colombia: Ediciones Graficolor.

- Guerrero, Patricio. (2002). *La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya – Yala.
- Hernández, Roberto., Fernández, Carlos. y Baptista Pilar. (2009). *Metodología de la investigación*. (5ª edición). México: McGraw-Hill.
- Institución Educativa Indígena Cumbe (2012). *Proyecto educativo comunitario [PEC]*.
- Instituto amazónico de investigaciones científicas (SINCHI). (2011). *La chagra en la chorrera: más que una producción de subsistencia, es una fuente de comunicación y alimento físico y espiritual, de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce*. Leticia, Colombia: Digiprint Editores.
- Jamioy, José. (1997). Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad. *Revista Nómadas*, Nro. 7. Bogotá: Universidad Central de Colombia
Disponible en:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105118909006> (Recuperado septiembre 15 de 2014).
- Kloosterman, Jeanette. (1997). *Entre Romanticismo y realidad. El Derecho a la Auto Determinación y la Tierra en el resguardo de Muellamués, en el suroeste de Colombia*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala. Disponible en:
<https://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/11760/Identidad%20ind%C3%ADgena%20entre%20romanticismo.pdf?sequence=1>
(Recuperado agosto 24 de 2015).
- López, Javier., Crispín, María., Rodríguez, Beatriz., Elizalde, Alejandra., Gallardo, Ana., González, Ivonne. Et al. (2014). *El enfoque intercultural en educación: Orientaciones para maestros de primaria*. (5ª edición). México: Editorial Secretaria de educación pública.
- León & Santacruz, (1.999) Ecuador, *Saberes propios, religiosidad y luchas de existencia afroecuatoriana*, disponible en:

http://sarweb.org/media/files/sar_press_otros_saberes_ch8.pdf

(recuperado Febrero 2015).

Mamián Dumer. (2004). *Los pastos: en la danza del espacio, el tiempo y el poder*. Colombia, Pasto: Ediciones Unariño.

Mancilla, Viviana y Norabuena, Paola. (2005). La identidad cultural como fuente de aprendizaje significativo. *Revista Geoenseñanza*, Nro. 10. Venezuela: Universidad de los andes. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36010208> (Recuperado en enero 15 de 2015).

Memmi, Albert. (1999). Las fluctuaciones de la identidad cultural. *Revista Política y Cultura*, Nro. 11. Mexico: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/267/26701107.pdf> (Recuperado en Octubre 20 de 2014).

Molano, Olga. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Ópera*, Nro. 7. Universidad Externado de Colombia. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705> (Recuperado en diciembre 27 de 2014).

Oliva M. (2007). Identidad nacional estatal e identidades indígenas en Chile: una problematización en torno a la política de identidad y diferencia. Tesis para optar al título de Sociólogo. Universidad de Chile, Santiago, Chile. Página disponible en <https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=investigaciones+sobre+identidad+indigena> (Recuperado agosto 18 de 2015).

Rappaport, Joanne. (2005). *Cumbe renaciente*. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca.

- Sáenz, Rafael. (2006). La educación intercultural. Revista de educación, Nro. 339. España: Universidad Complutense de Madrid. Disponible en <http://www.revistaeducacion.mec.es/re339/re339a37.pdf>
- Sánchez, E (s, f) Los pueblos indígenas en Colombia, derechos, políticas y desafíos, editorial Gente nueva, Unicef Bogotá, D. C. Colombia (s, f).
- Shaquiñan. (2007). *Recreando la memoria desde la casa de la realeza*. Ipiales, Colombia: Cedigraf.
- Shaquiñan. (2008). *Plan estratégico binacional para el fortalecimiento natural, ambiental y cultural del nudo de los pastos*. Ipiales, Colombia: Cedigraf.
- Shaquiñan. (2012). *Bases y lineamientos para avanzar en la consolidación del modelo educativo propio del pueblo indígena de los pastos*. Pasto, Colombia: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.
- Taita Efrén Tarapues, Comunidad Cumbal. (2009). *Expresiones de vida, minga de pensamiento Cumbal Pasto*: Comunidad Cumbal.
- Taita Efrén Tarapues, Comunidad Cumbal. (2014). *Expresiones de vida, entrevista minga de pensamiento Cumbal Pasto*: Comunidad Cumbal.
- Taita Julio Paguay, Comunidad Cumbal. (2014). *Expresiones de vida, entrevista minga de pensamiento Cumbal Pasto*: Comunidad Cumbal.
- Tapie, G. y Valenzuela, J. (2010). *Aproximación sociológica y metodológica al plan de vida del resguardo indígena de Cumbal*. Tesis de pregrado. No publicada. Universidad de Nariño, Pasto. Colombia.
- Tarapues, Efrén., Anama, Pedro. y Pozo, Tulio. (2012). *Reafirmación de la Educación Propia en El Territorio de los Pastos*. (1ª edición). Colombia: Ministerio de ambiente y desarrollo Sostenible.
- Torres, Adriana. y Ramírez, Estela. (2012). El fortalecimiento de la cultura indígena a partir de la intra-interculturalidad en el jardín de niños. Revista latinoamericana de educación Inclusiva Nro. 2, (6). Página disponible en <https://scholar.google.com.co/scholar?q=investigaciones+sobre+identida>

- Mandato de libertad para la Madre Tierra. (2005). Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca. Disponible en: <http://www.nasaacin.org/libertar-para-la-madre-tierra> (Recuperado Noviembre 12 del 2014).
- Martínez, F y Rodríguez, R (2012). Universidad y Diversidad Cultural Diálogos imperfectos. Revista Plumilla Educativa, Nro. 10. Disponible en http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/240/10_9_Martinez_Hoyos_Maria_Fernanda_2012%20file1%20art%C3%ADculo.pdf?sequence=2 (recuperado el 30 de julio de 2015).
- Municipio de Cumbal. (2012 – 2015). Plan anticorrupción y atención al ciudadano del Municipio de Cumbal, Nariño. Disponible en <http://cumbal-narino.gov.co/apc-aa-files/32656638306462306134323335633239/plan-anticorruptin-y-de-atencin-al-ciudadano-personeria..pdf> (Recuperado el 24 de junio de 2015).
- Ministerio de Educación Nacional Colombia [MENC]. (1996). La etnoeducación. Realidad y esperanza de los pueblos indígenas y afrocolombianas. Lineamientos de etnoeducación y proyectos etnoeducativos institucionales. Colombia. Página disponible en <http://www.funlibre.org/biblioteca/items/show/372> (Recuperado el 14 de diciembre de 2014).
- Olivé, León. (2004). *Ética y diversidad cultural*. (2ª edición). México: Fondo de Cultura Económica.
- Resguardo Indígena de Cumbal. 2013. Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras del resguardo indígena de Cumbal. Colombia. Página disponible en <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/CAPITULO-2-Estudio-Socioeconomico-Juridico-y-de-Tenencia-de-Tierras.aspx> (Recuperado el 22 de marzo de 2015).

- Rendón, Álvaro. (2008). *Características socioeconómicas y culturales aproximación a un perfil de salud municipios de Silvia y Jambaló*. Proyecto de Investigación, manuscrito no publicado. Universidad del Cauca: Popayán.
- Sandín, María. (2003). *Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones*. España: McGrawHill.
- Sousa, Boaventura. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Ediciones Trilce- Extención universitaria, Universidad de la republica Montevideo.
- Valenzuela Paguay, J. (2015). *Saberes propios de los Cumbales*. Manuscrito inédito. Cumbal, Colombia.
- Zapata, Torres. (s. f). Espacio y territorio sagrado. Lógica del ordenamiento territorial indígena. Síntesis conceptual de tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Disponible en: <http://www.alberdi.de/ESPACIO%20%20Y%20TERRITORIO%20SAGRA DO-Jair,actu,02.06.07.pdf> (Recuperado en Marzo 18 de 2014).
- [Taita Julio P \(2014\) Expresiones de vida, entrevista minga de pensamiento Cumbal.](#)

ANEXOS

ANEXO 1. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS

CONSENTIMIENTO DE ESTUDIANTES

Cumbal Noviembre 28 del 2014

Señor: _____.

Padre de familia Institución Educativa Indígena Cumbe.
E.S. M.

Cordial saludo.

Nosotros Aura Marina Puenguenan. Con cc N° 59178507 y Jorge Humberto Chirán. Con cc N° 87512234 de Cumbal respectivamente, bajo nuestro acostumbrado respeto, nos dirigimos a usted para manifestar y solicitar lo siguiente, en el momento nos encontramos adelantando estudios de maestría en Educación Desde la Diversidad, con la Universidad de Manizales, cuyo objetivo es **Diseñar tejidos de trabajo para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales, en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe.** Por cuanto solicitamos a usted nos permita realizar una encuesta a su hijo (a) que estará enfocada al conocimiento de la cosmovisión y el territorio. Su firma en el presente documento significa que ha aceptado que su hijo participe de la investigación. No se asume beneficios económicos ni riesgos.

Cualquier inquietud comunicarse con la asesora del trabajo Dra. María Fernanda Martínez Hoyos cc 37087628 al celular 3012118168. Tiene derecho a recibir una copia del documento, a retirarse en cualquier momento y a conocer los resultados de la presente investigación.

Nombre del estudiante: _____

Nombre del padre de familia _____

Firma. _____ **CC N°** _____

Esperando que nuestra solicitud tenga su agrado, los espíritus mayores de la madre naturaleza le recompense.

Atentamente,

_____
Aura Marina Puenguenan

_____
Jorge Humberto Chirán

CONSENTIMIENTO DE DOCENTES

Cumbal Noviembre 28 del 2014

Señor: _____.

Docente Institución Educativa Indígena Cumbe.

E.S. M.

Cordial saludo.

Nosotros Aura Marina Puenguenan. Con cc N° 59178507 y Jorge Humberto Chirán. Con cc N° 87512234 de Cumbal respectivamente, bajo nuestro acostumbrado respeto, nos dirigimos a usted para manifestar y solicitar lo siguiente, en el momento nos encontramos adelantando estudios de Maestría en Educación Desde la Diversidad, con la Universidad de Manizales, cuyo objetivo es **Diseñar tejidos de trabajo para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales, en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe.** Por cuanto solicitamos a usted nos permita realizar una encuesta, que estará enfocada al conocimiento de la cosmovisión y el territorio. Su firma en el presente documento significa que ha aceptado participar de la investigación. No se asume beneficios económicos ni riesgos.

Cualquier inquietud comunicarse con la asesora del trabajo Dra. María Fernanda Martínez Hoyos cc 37087628 al celular 3012118168. Tiene derecho a recibir una copia del documento, a retirarse en cualquier momento y a conocer los resultados de la presente investigación.

Nombre del estudiante: _____

Nombre del padre de familia _____

Firma. _____ **CC N°** _____

Esperando que nuestra solicitud tenga su agrado, los espíritus mayores de la madre naturaleza le recompense.

Atentamente,

_____
Aura Marina Puenguenan

_____
Jorge Humberto Chirán

ANEXO 2. CUESTIONARIOS FASE 1 CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Tejiendo pensamiento para dinamizar los saberes propios de los Cumbales

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con los saberes propios del Pueblo Cumbal, no hay respuestas buenas ni malas y no tendrán ninguna repercusión para usted, sin embargo le solicitamos responder a estas preguntas de la forma más completa posible, contestarlas de manera individual y no apoyarse del internet.

Nombre: _____ Edad: _____ Grado: _____
Lugar de nacimiento: _____

1). Que entiende usted por saberes propios?

_____

2). Qué mitos conoce usted acerca del origen de los Cumbales? Por favor descríbalos brevemente.

_____

3). ¿Cómo aplican los ciclos lunares sus padres y abuelos y Cómo los aplica Usted en su diario vivir?

_____

4). ¿Qué significan para usted los tiempos de adelante y los tiempos de atrás?

_____

5). ¿Qué significado tiene el sol de los pastos para usted?

_____

6). ¿Conoce otros símbolos importantes para el pueblo Pasto y su significado?

_____

7). ¿Qué fiestas cósmicas se celebran en su comunidad y en qué consisten?

_____

8). ¿Por qué la gobernabilidad indígena es rotatoria en el resguardo de Cumbal?

---

9). ¿Qué entiende usted por Territorio?

---

10). ¿Qué lugares sagrados identifica en el resguardo de Cumbal y por qué se reconocen como lugares sagrados?

---

11). ¿Cuáles fueron las primeras parcialidades del territorio de Cumbal, como estaban organizadas anteriormente y como están organizadas en la actualidad?

---

12). ¿Qué se está haciendo en la institución Educativa Indígena Cumbe por la conservación de los saberes propios?

---

13). ¿Qué se debería hacer en la Institución Educativa para conservar los saberes propios?

¡Muchas gracias por su colaboración y su tiempo!

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DESDE LA DIVERSIDAD
CUESTIONARIO PARA DOCENTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Tejiendo pensamiento para dinamizar
los saberes propios de los Cumbales

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con los saberes propios del Pueblo Cumbal, no hay respuestas buenas ni malas y no tendrán ninguna repercusión para usted, sin embargo le solicitamos responder a estas preguntas de la forma más completa posible, contestarlas de manera individual y no apoyarse del internet.

Nombre: _____

Materia (s) a su cargo: _____

Lugar de nacimiento: _____

1). Que entiende usted por saberes propios?

_____

2). Qué mitos conoce usted acerca del origen de los Cumbales? Por favor descríbalos brevemente.

_____

3). ¿Cómo aplican los ciclos lunares sus padres y abuelos y Cómo los aplica Usted en su diario vivir?

_____

4). ¿Qué significan para usted los tiempos de adelante y los tiempos de atrás?

_____

5). ¿Qué significado tiene el sol de los pastos para usted?

_____

6). ¿Conoce otros símbolos importantes para el pueblo Pasto y su significado?

_____

7). ¿Qué fiestas cósmicas se celebran en su comunidad y en qué consisten?

_____

_____

8). ¿Por qué la gobernabilidad indígena es rotatoria en el resguardo de Cumbal?

---

9). ¿Qué entiende usted por Territorio?

---

10). ¿Qué lugares sagrados identifica en el resguardo de Cumbal y por qué se reconocen como lugares sagrados?

---

11). ¿Cuáles fueron las primeras parcialidades del territorio de Cumbal, como estaban organizadas anteriormente y como están organizadas en la actualidad?

---

12). ¿A desarrollado desde su labor docente algún proyecto o acción pedagógica con el objetivo de conservar los saberes propios de los Cumbales?
¿Si es así por favor describa brevemente en qué consiste?

---

13). ¿Qué se debería hacer en la Institución Educativa para conservar los saberes propios?

¡Muchas gracias por su colaboración y su tiempo!

ANEXO 3. PLANES DE ACCIÓN GRUPOS MINGUEROS

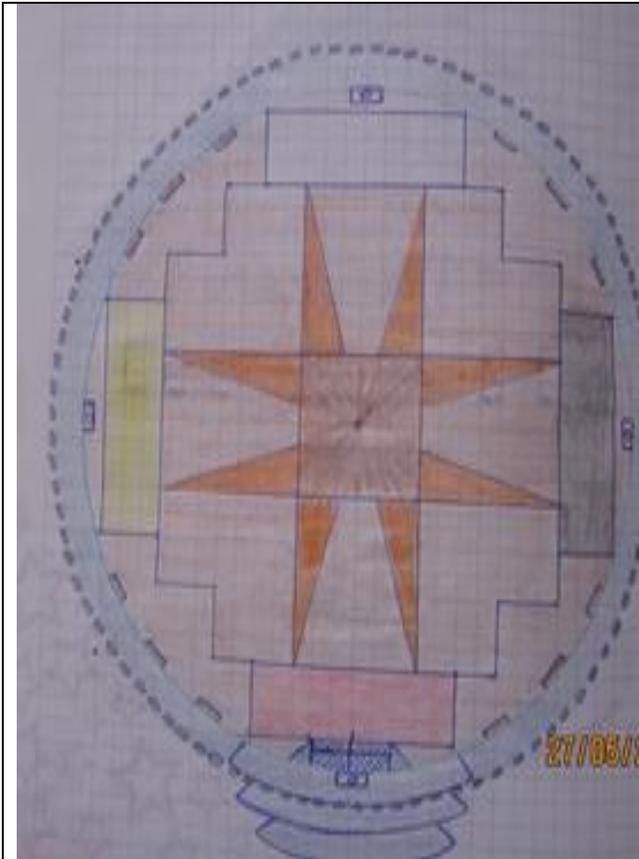
1. Plan de Acción Grupo Minguero Pachakuty (Chagra)

Objetivo: Recrear escenarios pedagógicos con la comunidad educativa, para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales, en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe.			
Integrantes: Mayora Benilda Colimba, Secretaria: Calia Játiva, Docente: José Félix Alpala, Estudiantes: Isabel Puerres, Hermes Quilismal.			
Fecha	Actividad	Recursos	Responsables
Mayo 11-015	Solicitar a los estudiantes la recolección de semillas como: papas, ollucos, habas, arracacha, majúas. Plantas medicinales.	Sacas.	Grupo Minguero: Pachacuty (Chagra)
Mayo 22-015	Minga para la preparación del suelo, con estudiantes del grado decimo, granjero y mayordomo de la institución	Palas. Azadones. Bueyes. Picas. Refrigerio.	Grupo Minguero: Pachacuty (Chagra)
Junio 27-015	Teniendo en cuenta la luna se llevara a cabo la siembra de los productos.	Palas. Azadones. Picas. Refrigerio. Abono orgánico	Grupo Minguero: Pachakuty (Chagra)

2. Plan de Acción Grupo mingüero Tulpas y Fogones (Maloca)

Objetivo: Recrear escenarios pedagógicos con la comunidad educativa, para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales, en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe			
Integrantes: Taita Efrén Tarapues, Docente: José Félix Alpala, Estudiantes: Andrea Mitis, Jesica Yanascual, Fabio Tarapues			
Fecha	Actividad	Recursos	Responsables
Mayo 07-015	Mediante oficio solicitar apoyo económico al consejo directivo de la institución Cumbe, para la construcción de la Maloca.	Papelería	Grupo mingüero, tulpas y fogones.
Mayo 19-015	Minga de pensamiento, con mayores, estudiantes y docentes para el diseño de la Maloca, ver figura del diseño.	Papel bond Marcadores Computador Video Beam Refrigerio	Grupo mingüero, Tulpas y fogones - Maloca
Mayo 29-015	Socialización a la comunidad educativa, el diseño de la maloca y la importancia de este escenario propio para la trasmisión y dinamización de los saberes propios	Computador Video Beam	Grupo mingüero, Tulpas y fogones - Maloca
Junio 20-015	Ubicación del espacio donde se construirá la maloca, en la institución Cumbe.	Palas. Decámetro Estacas. Cordel.	Grupo mingüero, Tulpas y fogones - Maloca

Diseño de Maloca Grupo mingüero Tulpas y Fogones

Modelo parte interna- piso

Modelo parte externa

3. Plan de Acción Grupo mingüero Linderos y Mojones (Recorridos al territorio)

Objetivo: Recrear escenarios pedagógicos con la comunidad educativa, para la dinamización de los saberes propios de los Cumbales, en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Cumbe

Integrantes: Taita Efrén Tarapues, Docente: Olegario Valenzuela, Estudiantes: Yuli Tupue, Camilo Tupue, Diego Cuaical

Fecha	Actividad	Recursos	Responsables
Junio 13-015	Visitar el lugar sagrado los machines o conocido también como la piedra del Cumbaltar	Fiambre Botas Cámara	Grupo mingüero, Linderos y Mojones - Recorridos al territorio
Junio 21 -015	Participar de la fiesta sagrada del Inti Raymi con una danza	Vestimenta Equipo de sonido Transporte automotor	Grupo mingüero, Linderos y Mojones - Recorridos al territorio
Septiem bre 21-015	Visitar el lugar sagrado la wakamulla, con el propósito de conocer el lugar de origen de los Cumbales	Fiambre Botas Cámara	Grupo mingüero, Linderos y Mojones - Recorridos al territorio