

UNIVERSIDAD DE
MANIZALES

Los saberes ancestrales conversados en el aula como entretejido pedagógico

Luz Yaneth Villa Morales

María Clemencia Aguirre Díaz

Universidad de Manizales

Facultad de ciencias sociales

Programa de maestría en educación docencia

Manizales- Caldas

2017

-
1. Luz Yaneth Villa Morales Licenciada en filosofía y letras de la universidad de caldas, Magister en educación docencia, universidad de Manizales, yanefilo@hotmail.com
 2. María Clemencia Aguirre licenciada en pedagogía reeducativa universidad Luis Amigó, Magister en educación docencia, clemenciaaguirre@hotmail.com. Diciembre 7 del 2017.

Los saberes ancestrales conversados en el aula como entretejido pedagógico

María Clemencia Aguirre Díaz

Luz Yaneth Villa Morales

Trabajo de profundización como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Educación Docencia

Asesor de Investigación:

Ph.D. Juan De Dios Gallego Mejía

Universidad De Manizales

Facultad de Ciencias Sociales

Programa de Maestría en Educación Docencia

Manizales- Caldas

1. Luz Yaneth Villa Morales Licenciada en filosofía y letras de la universidad de caldas, Magister en educación docencia, universidad de Manizales, yanefilo@hotmail.com
2. María Clemencia Aguirre licenciada en pedagogía reeducativa universidad Luis Amigó, Magister en educación docencia, clemenciaaguirre@hotmail.com. Diciembre 7 del 2017.

2017

DEDICATORIA

A DIOS.

Por permitirnos este recorrido profesional y académico, por darnos la salud, la paciencia, las ganas de trabajar y la sabiduría para cumplir nuestros objetivos.

A NUESTROS PADRES.

Quienes con su esfuerzo y dedicación hacen posible nuestro desarrollo personal y profesional, gracias a sus consejos, valores y perseverancia podemos disfrutar de estas satisfacciones.

A NUESTROS HIJOS.

Por quienes luchamos a diario y quienes son motor de nuestras vidas.

A NUESTROS MAESTROS.

Quienes hicieron posible que poco a poco avanzáramos con este proyecto y nos brindaron los elementos esenciales para sacarlo adelante.

-
1. Luz Yaneth Villa Morales Licenciada en filosofía y letras de la universidad de caldas, Magister en educación docencia, universidad de Manizales, yanefilo@hotmail.com
 2. María Clemencia Aguirre licenciada en pedagogía reeducativa universidad Luis Amigó, Magister en educación docencia, clemenciaaguirre@hotmail.com. Diciembre 7 del 2017.

A NUESTROS COMPAÑEROS Y AMIGOS.

Día a día valoraron la investigación y dieron elementos motivacionales para culminar con alegría y entereza este trabajo.

POESÍA DEDICADA A LA COMUNIDAD INDÍGENA

Grito

¡Así ha sobrevivido nuestra sangre!

los Kaxlanes quisieron, también,

borrar nuestro idioma,

a ellos se les trababa la lengua

porque no pudieron pronunciarlo.

Nuestros abuelos

lo entregaron a las montañas,

a los peñascos y a las colinas:

lo pusieron en la voz de los pájaros:

Kuxkultew, b'uqpurix, chajilsiwan...

Los barrancos, el viento,

el agua, el fuego; todos

hablan en nuestras lenguas:

Ki, chaj, kaqulja, koyopa',

Kaq'iq', ja', tew...

Por eso nuestras lenguas viven

y nosotros vivimos en ellas,

son la voz de nuestra tierra,

en ellas está envuelto

nuestro modo de vivir

LA PALABRA (TZIJ) DE HUMBERTO

AK'ABAL

Fuente: <http://juanlunes.blogspot.com/2010/04/poesia-indigena-contemporanea-la.html>

AGRADECIMIENTOS

En estas cortas líneas queremos expresar la felicidad que sentimos al haber tenido la oportunidad de interactuar, compartir y aprender tantas riquezas de la Comunidad Indígena Embera de la Región de San Lorenzo y la Institución Educativa San Jerónimo del Municipio de Riosucio Caldas.

Es por ello que a través de este valioso trabajo rendimos un homenaje a esta Comunidad que lucha cada día por mantener muchas de sus hermosas y valiosas tradiciones de las cuales deberíamos aprender todos.

En primera instancia damos gracias al Creador que nos brindó la posibilidad de encontrarnos en el camino y acceder además a realizar este proceso académico del cual no solo aprendimos aspectos importantes para nuestra investigación sino también para la vida.

Consideramos este trabajo como algo invaluable en la medida que posee un componente histórico y un contenido ligado exclusivamente a una comunidad indígena que se constituye como patrimonio cultural de nuestro país.

Igualmente es importante expresar nuestros agradecimientos a los protagonistas de esta investigación, tales como Gobernadores, Miembros de la comunidad, Estudiantes y Docentes de

-
1. Luz Yaneth Villa Morales Licenciada en filosofía y letras de la universidad de caldas, Magister en educación docencia, universidad de Manizales, yanefilo@hotmail.com
 2. María Clemencia Aguirre licenciada en pedagogía reeducativa universidad Luis Amigó, Magister en educación docencia, clemenciaaguirre@hotmail.com. Diciembre 7 del 2017.

la Institución Educativa San Jerónimo quienes dedicaron tiempo y brindaron toda la información a través del conversar, haciendo posible darle vida al mundo maravilloso de esta comunidad.

Agradecemos también a las personas que encontramos en otros escenarios como los vendedores de artículos medicinales de la plaza de mercado de la ciudad de Manizales, lugar donde también pudimos encontrar grandes aportes de la Comunidad Indígena.

RESUMEN

El conocimiento ancestral de las comunidades indígenas cada vez tiene menos asidero ante la racionalidad campante, la fuerza de la globalización y el supuesto prestigio social de la modernización tecnológica. Ante esta situación, la comunidad de San Lorenzo ubicada en Riosucio (Caldas) advierte que la escuela podría ser el espacio para recuperar el saber y las tradiciones que les dan identidad cultural, pero se han encontrado con obstáculos como las directrices y lineamientos curriculares que se imparten desde el Ministerio de Educación, la reducción del mundo de la enseñanza a la formalización de unos cuantos modelos pedagógicos y la tentación en la que se encuentran atrapadas las nuevas generaciones, de estar a la vanguardia con las TIC y las dinámicas de consumo ajenas a su realidad.

En esta perspectiva, la presente investigación se ocupa en develar el valor pedagógico que se encuentra inmerso en un sinnúmero de prácticas cotidianas de vida, desde donde sería posible de una parte, hallar las bases para un modelo pedagógico propio y de otra, dar sentido social en presente, al conocimiento ancestral, sin que ello implique volver la espalda a las realidades del mundo contemporáneo, en donde sea viable mantener la importancia de la espiritualidad propia del mundo indígena (muy diferente a la espiritualidad de las religiones), el respeto a la naturaleza como principio ético, el criterio de comunidad y las mingas de pensamiento, el poder vinculante y didáctico del conversar, en tanto motor que permite entretener la vida en relación, el conocimiento del trabajo en equipo, la laboriosidad manual y cierta introspección reflexiva que les genera una impronta particular al construir el aula, todo ello aunado a la dinámica de la escuela actual y a los saberes que exigen los procesos de formación del siglo XXI.

Todo lo anterior como respuesta a una emergencia de época sentida por las comunidades indígenas, quienes han empezado a advertir que son Ellos mismos, quienes tienen que erguirse en lugar de esperar a que otros vengan a proponerles soluciones a sus problemas, en particular, respecto a lo relacionado con la educación, por ello, en sus discusiones actuales han empezado a encontrar nuevas respuestas sobre ¿cómo enseñar?, ¿Qué tipo de personas queremos formar?, ¿qué currículo queremos construir?, ¿qué dinámica de aula sería preciso privilegiar?

En este proceso, la investigación parte de dar valor a las experiencias cotidianas de vida y advertir posibles estilos de aprendizaje de los estudiantes. Para ello se recurre a la observación directa, las entrevistas abiertas y las autobiografías, buscando prácticas cotidianas de vida con potencial pedagógico, instaladas en las creencias, los mitos y las costumbres, que se sintetizan en unidades de significado como posibles componentes de un modelo pedagógico propio.

De allí la importancia que tienen todas las técnicas empleadas para la recolección de información, necesarios para conocer la intimidad en las maneras y estilos de vida, que podrían convertirse en momentos del quehacer pedagógico. Así, surgen categorías como unidad, territorio, entretener, conversar, minga, comunidad como bases fuerza para que la comunidad educativa logre pensar su quehacer desde la pedagogía.

Palabras Clave: Planes de vida, cultura propia, pueblo indígena, aula de clase, espiritualidad, conocimiento universal, resistencia, experiencia, saber ancestral, respeto

ABSTRACT

The Ancestral Knowledge Conversed in the Classroom as a Pedagogical Interweave

The ancestral knowledge of indigenous communities has less and less grip on the rampant rationality, the strength of globalization and the supposed social prestige of technological modernization. Given this situation, the community of San Lorenzo located in Riosucio (Caldas) warns that the school could be the space to recover the knowledge and traditions that give them cultural identity, but they have encountered obstacles such as the guidelines and curricular guidelines that impart the Ministry of Education, the reduction of the world of education to the formalization of a few pedagogical models and the temptation in which are trapped the new generations, to be at the forefront with ICT and consumer dynamics not coherent to their reality.

In this perspective, this research is concerned with unveiling the pedagogical value that is immersed in a myriad of daily life practices, from where it would be possible, on the one hand, to find the basis for a pedagogical model of its own, and on the other, to give social meaning in the present, to the ancestral knowledge, without implying turning our back on the realities of the contemporary world, where it is viable to maintain the importance of the spirituality proper to the indigenous world (very different from the spirituality of religions), respect for nature as an ethical principle, the criterion of community and the mingas of thought, the binding and didactic power of conversation, as an engine that allows interweaving life in relation, the knowledge of teamwork, the manual laboriousness and a certain reflective introspection that generates a

particular imprint when building the classroom, all of it combined with the dynamics of the current school and the knowledge that the processes of formation of the 21st century require.

All of the above as a response to a period emergency felt by the indigenous communities, who have begun to realize that they are themselves, who have to stand up instead of waiting for others to come and propose solutions to their problems, in particular, regarding what is related to education, therefore, in their current discussions have begun to find new answers on how to teach?, what kind of people we want to form?, what curriculum do we want to build ?, what classroom dynamics should we privilege? .

In this process, the research starts on giving value to everyday life experiences and notice possible learning styles of students. For this, direct observation, open interviews and autobiographies are used, looking for daily life practices with pedagogical potential, installed in beliefs, myths and customs, which are synthesized in units of meaning as possible components of an own pedagogical model.

Hence the importance of all the techniques used for the collection of information, necessary to know the intimacy in the ways and styles of life, which could become moments of pedagogical work. Thus, categories emerge as unit, territory, interweave, converse, minga, community as a basis for the educational community to achieve its task from the pedagogy.

Keywords: Life plans, own culture, indigenous people, classroom, spirituality, universal knowledge, resistance, experience, ancestral knowledge, respect

Contenido

RESUMEN.....	X
INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.2 OBJETIVOS.....	3
1.2.1 Objetivo General.....	3
1.2.2 Objetivos Específicos	3
1.3 JUSTIFICACIÓN.....	3
1.4 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN JERÓNIMO.....	5
1.4.1 Reseña Histórica	5
1.4.1.1 Descripción	8
1.4.1.2 Organización Comunitaria	10
1.4.1.3 usos y costumbres	12
1.4.1.4 Sustento Comunitario.....	13
1.4.1.5 Celebraciones más Representativas	14
1.4.1.6 Medicina Tradicional	15
1.4.1.7 Diversidad Lingüística	15
1.4.1.8 Principios Organizativos	16
1.5 ANTECEDENTES.....	19
1.6 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I)	25
2. MARCO TEÓRICO	27
2.1 UNIDAD.....	32
2.1.1 El Círculo	35
2.1.2 Territorio.....	37
2.1.3 Autonomía	43
2.1.4 Comunidad.....	44
2.1.5 Oralidad	45
2.1.6 Experiencia	50
2.1.7 Jaibaná	53
2.2 MODELO PEDAGÓGICO	56
2.3 LOS PRINCIPIOS DE LAS PEDAGOGÍAS INDÍGENAS SON:.....	62
2.3.1 Prácticas Pedagógicas	68
2.3.2 Principios de la Educación Propia.....	75
2.3.3 Objetivos del sistema educativo indígena propio.....	77
2.3.4 Estrategias pedagógicas de la educación propia de las comunidades indígenas	78
3. METODOLOGÍA.....	81
3.1 CONTEXTO DEL TRABAJO	81

3.1.1 Enfoque del Trabajo y tipo de investigación	82
3.1.2 Criterios de selección:	87
3.1.3 Etapas del trabajo.....	88
3.1.3.1 Primera etapa	88
3.1.3.2 Segunda etapa	89
3.1.3.3 Tercera etapa.....	90
3.1.3.4 Cuarta etapa	91
3.1.3.5 Quinta etapa	91
4. ANÁLISIS DE UNIDADES DE SIGNIFICADO, PRÁCTICAS.....	94
PEDAGÓGICAS Y PROPUESTA PEDAGÓGICA	94
4.1 UNIDADES DE SIGNIFICADO	98
4.1.1 Unidad de significado:	110
“Todos estamos conectados, con cada una de las partes del universo”	110
4.1.2 Unidad de significado:	111
“Trabajo comunitario, pensamiento colectivo, unidad de lucha”	111
4.1.3 Unidad de significado:	112
“el espanto sabe a quién le sale”. “comienza el amanecer, un duende estaba espantando”	112
4.1.4 Unidad de significado:	114
“liberarse en ese momento de las malas energías”	114
4.1.5 Unidad de significado:	115
“la tierra que es nuestra madre, debemos cuidarla, sino ella pronto morirá” “Hay arriba en la pradera donde nosotros vivimos, conservamos tradiciones de los ancestros”	115
4.1.6 Unidad de significado:	116
“Crecí en una familia unida, que me enseñaron todas sus creencias y su cultura”	116
4.1.7 Unidad de significado:	119
“el poder curativo de las plantas medicinales me hizo dar la razón de valorar cada parte de la naturaleza”	119
4.2 PRACTICAS PEDAGÓGICAS.....	121
4.3 PROPUESTA PEDAGÓGICA.....	128
5. CONCLUSIONES	134
6. ANEXOS.....	137
6.1 ANEXO A: TALLERES DE CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	137
TALLER UNO: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO APLICADO A DOCENTES Imagen 1	
Identificación del modelo pedagógico, preguntas 1 a 4 (Fuente: Propia)	137
6.1.1 Taller dos: Estilos de aprendizaje aplicado a estudiantes.....	142
6.1.2 Tabulación Cuestionario Honey aplicado a estudiantes	144
6.1.3 Lanzamiento del Modelo Pedagógico del pueblo Embera de Caldas, noviembre de 2015	149
6.2 AUTOBIOGRAFÍAS AÑO 2015	157
6.3 AUTOBIOGRAFÍAS AÑO 2016	203
6.4 CONVERSATORIOS AÑO 2015.....	219

6.5 CONVERSATORIOS AÑO 2016	223
6.6 CANCIONES	246
6.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO	249
6.8 GLOSARIO	257

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 Identificación del modelo pedagógico, preguntas 1 a 4 (Fuente: Propia) _____	
1375	
Imagen 2 Identificación del modelo pedagógico, preguntas 5 a 18 (Fuente: Propia) _____	138
Imagen 3 Identificación del modelo pedagógico, preguntas 19 a 31 (Fuente: Propia) _____	139
Imagen 4 Identificación del modelo pedagógico, preguntas 32 a 40 (Fuente: Propia) _____	140
Imagen 5 Resultados Identificación del modelo pedagógico (Fuente: Propia) _____	141
Imagen 6 Taller estilos de aprendizaje, preguntas 1 a 35 (Fuente: Propia) _____	1420
Imagen 7 Taller estilos de aprendizaje, preguntas 36 a 80 (Fuente: Propia) _____	1431
Imagen 8 Artesanías realizadas por los estudiantes (Fuente: Propia) _____	2495
Imagen 9 manillas (Fuente: Propia) _____	2505
Imagen 10 mochilas (Fuente: Propia) _____	250
Imagen 11 proyecto pecuario (Fuente: Propia) _____	251
Imagen 12 prácticas culturales (Fuente: Propia) _____	251
Imagen 13 reuniones religiosas (Fuente: Propia) _____	252
Imagen 14 Juegos tradicionales (Fuente: Propia) _____	252
Imagen 15 actividades deportivas (Fuente: Propia) _____	253
Imagen 16 Actividades pedagógicas (Fuente: Propia) _____	253
Imagen 17 reunión de docentes (Fuente: Propia) _____	254
Imagen 18 Aplicación cuestionario modelo pedagógico (Fuente: Propia) _____	254
Imagen 19 juego didáctico (Fuente: Propia) _____	255
Imagen 20 Vasija tradicional (Fuente: Propia) _____	255
Imagen 21 Arte con reciclable (Fuente: Propia) _____	256
Imagen 22 Ancianato (Fuente: Propia) _____	256
Imagen 23 medicina tradicional (Fuente: Propia) _____	257

INDICE DE TABLAS

TABLA 1: Tabla 1 (referenciada de la constitución política de Colombia de 1991) _____	65
TABLA 2: Unidad de significado uno (fuente: propia) _____	97
TABLA 3: Unidad de significado dos (fuente: propia) _____	98
TABLA 4: Unidad de significado tres (fuente: propia) _____	100
TABLA 5: Unidad de significado cuatro (fuente: propia) _____	101
TABLA 6: Unidad de significado cinco (fuente: propia) _____	104

TABLA 7: Unidad de significado seis (fuente: propia) _____	105
TABLA 8: Unidad de significado siete (fuente: propia) _____	106
TABLA 9: Unidad de significado ocho (fuente: propia) _____	108
TABLA 10: Tabulación Cuestionario Honey, Sede Costa Rica grados cuarto y quinto _____ (fuente: propia)	142
TABLA 11: Tabulación Cuestionario Honey, Sede Sisirrá grados cuarto y quinto (fuente: propia) _	143
TABLA 12: Tabulación Cuestionario Honey, Sede el Roble grados cuarto y quinto (fuente: propia)	143
TABLA 13: Tabulación Cuestionario Honey, Sede Lomitas grados cuarto y quinto (fuente: propia)	143
TABLA 14: Tabulación Cuestionario Honey, Sede El Roble grado sexto (fuente: propia) _____	144
TABLA 15: Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grado sexto (fuente: propia) _____	144
TABLA 16: Tabulación Cuestionario Honey, Sede El Roble grado séptimo (fuente: propia) _____	145
TABLA 17: Tabulación Cuestionario Honey, Sede central grado séptimo (fuente: propia) _____	145
TABLA 18: Tabulación Cuestionario Honey, Sede El Roble grado octavo (fuente: propia) _____	145
TABLA 19: Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grado octavo (fuente: propia) _____	145
TABLA 20: Tabulación Cuestionario Honey, Sede El Roble grado noveno (fuente: propia) _____	146
TABLA 21: Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grado noveno (fuente: propia) _____	146
TABLA 22: Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grados décimo y undécimo _____ (fuente: propia)	147

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer diversas experiencias cotidianas de vida propias del mundo indígena, con el propósito de llevarlas a la escuela como parte del entretejido pedagógico, de tal forma que el lector logre reconocer buena parte de ese mundo que por distintas razones se ha mantenido oculto o marginado, haciendo posible iniciar un viaje exploratorio en muchos aspectos de su realidad, procurando a su vez, que a partir de esta relación entre el acontecer cotidiano y la pedagogía, sea posible valorar y descubrir un universo que se configura desde otras lógicas y formas de asumir y relacionarse, dando lugar a una gran cantidad de saberes que están inmersos en las costumbres, rituales y creencias de estas comunidades.

Apenas si se ha avanzado en este reconocimiento cuando empieza a advertirse de una parte el valor y la riqueza de los conocimientos que existen dentro de sus prácticas cotidianas, y de otra, la manera como los sistemas de colonialidad han puesto en el límite de la vergüenza sus propios haceres, llevando muchos de ellos al borde del olvido.

Saber y darse cuenta de esta realidad se convierte entonces en el motor que conlleva a trabajar y a comprometerse para dar a conocer algunas de las prácticas, apenas si valoradas por el “mundo occidental” como es el trabajo comunitario y desde allí la capacidad de pensar y actuar configurando, tanto una manera de hacer, como una cosmogonía.

-
1. Luz Yaneth Villa Morales Licenciada en filosofía y letras de la universidad de caldas, Magister en educación docencia, universidad de Manizales, yanefilo@hotmail.com
 2. María Clemencia Aguirre licenciada en pedagogía reeducativa universidad Luis Amigó, Magister en educación docencia, clemenciaaguirre@hotmail.com. Diciembre 7 del 2017.

Es justamente este reconocimiento suscitado incluso desde lo fenomenológico, que permite hacer relaciones con la pedagogía y desde allí abrir otros escenarios hacia la construcción del currículo y el diseño de momentos de aula, logrando de esta manera que el mundo propio se convierta en fermento constitutivo de un modelo pedagógico.

Como es de esperarse, atendiendo a las condiciones propias de las comunidades, los conocimientos son empíricos, aspecto que no resta importancia y en su lugar permite construir otras epistemes y otras lecturas hacia el descubrimiento de lógicas y formas de ver el mundo, y además, obliga a torcer las imposiciones que han generado las dinámicas formales de la escuela actual, es así como queda por sentado que en el propio contexto hay muchas posibilidades que aportan a la construcción del conocimiento.

Por otra parte, el proceso enseñanza- aprendizaje no sólo se da partiendo de la teoría como ha sido costumbre, sino que puede fluir desde la práctica constituida ahora en campo investigativo, con la mirada del hacer desprevenido, pero también con la acuciosa urgencia de dar soporte teórico a todo aquello que se hace, y de otra, reconocer que el conocimiento es una construcción inacabada, donde el entorno da pautas para darle respuestas al sujeto sobre los diferentes cuestionamientos y búsquedas, en tanto se instala y hace propio su territorio.

Así, se advierte que el mundo indígena en su cultura tiene un gran cúmulo de creencias, costumbres y mitos que merecen ser resaltados, porque es en el aula de clase donde se da vida a las mismas, constituidas en parte del proceso académico que se lleva a cabo con los estudiantes en compañía de su dinamizador o guía.

Esta cosmovisión al ser propia de la comunidad se transmite de generación en generación gracias a su fuerte tradición oral, desde esa doble función gnoseo-ontológica, constructora de saber y al tiempo dadora de ser; dicho de otro modo, mediante la narración se construye conocimiento y a su vez le permite a la comunidad consolidar el sentido de su propia realidad.

En las comunidades indígenas, el lenguaje oral se constituye en la manera natural de ser, la dialéctica en su forma de discurrir, la introspección en la estrategia para llegar a la filosofía, la imaginación en la posibilidad de construir el mito, la narración en la forma de elaborar argumentos y dar realidad a su propia cosmogonía, la lectura de época en la base para consolidar su conciencia política, el arte en la praxis representacional del universo simbólico, y la lectura del territorio en el sustento para establecer pautas éticas hacia el rescate de un mundo que cada día ha venido desvaneciéndose.

De tal manera que la cultura con sus creencias y costumbres son el soporte para la formación del sujeto de la comunidad indígena de San Jerónimo, porque desde ella, se hace visible en la escuela, la posibilidad de trabajar las áreas integradas superando la fragmentación curricular existente hasta el momento.

Todo lo anterior da la posibilidad de entender que desde sus creencias y costumbres se encuentran prácticas como las armonizaciones, donde el círculo, más que una figura geométrica o una forma de organización para una actividad, al constituirse en la representación simbólica de

su origen, siendo ésta a su vez, la base fundamental del conocimiento que permanece de generación en generación.

Es así como cosmogonía, gnoseología y ontología conforman una unidad entre el origen, saber y pensamiento dando lugar a la armonía de la comunidad.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, con el avance en el reconocimiento jurídico y político de las comunidades Indígenas, empieza a gestarse la necesidad de pensar la realidad de éstas por parte del Estado, pero también surge la necesidad de Ellas mismas, de pensarse como sujeto social de época, desde todos los ámbitos.

Dentro de este contexto y como parte de esa búsqueda, la Institución Educativa San Jerónimo del resguardo indígena de San Lorenzo del Municipio de Riosucio Caldas, trabajó con la metodología Escuela Nueva hasta el año 2009, pero después de múltiples inconformidades, optó por dejar de lado dicho método o porque consideraba que éste no permitía acoplarse a su realidad.

A partir de ese momento se dio paso a una especie de libertad no controlada, buena en el sentido de la búsqueda, pero que, a su vez, condujo a la pérdida del eje articulador y cada docente se dedicó a dictar su clase sin un direccionamiento claro, aspecto que dio lugar a nuevas inconformidades a nivel institucional, pues, aunque se habían desprendido de un modelo que no les hablaba de su realidad como comunidad, la alternativa tampoco resultaba benéfica para su escuela. Surge entonces de nuevo la necesidad de seguir pensando otras posibilidades que permitan mantener vigente los procesos de formación y darle espacio a su propia cultura.

-
1. Luz Yaneth Villa Morales Licenciada en filosofía y letras de la universidad de caldas, Magister en educación docencia, universidad de Manizales, yanefilo@hotmail.com
 2. María Clemencia Aguirre licenciada en pedagogía reeducativa universidad Luis Amigó, Magister en educación docencia, clemenciaaguirre@hotmail.com. Diciembre 7 del 2017.

En este contexto se plantea la idea de hacerle lectura a su propia realidad y para ello se propone como alternativa empezar a observar con detalle y desde un criterio pedagógico, las experiencias cotidianas de vida, pues se asume, que dentro de éstas se encuentran instalados los conocimientos que los acercan al mundo contemporáneo, pero también, los imaginarios, las creencias, los mitos y las prácticas mismas, que le dan su identidad cultural y por ende su horizonte de realización.

Se trata no de un solipsismo que los llevaría a distanciarse del mundo y a marginarse de las dinámicas actuales, sino de buscar un punto intermedio en el que se pueda dar un diálogo de la cultura ancestral indígena con el desarrollo del mundo actual, para articularlas a un modelo pedagógico propio, procurando encontrar el sentido, tanto de las prácticas pedagógicas, como de la construcción de aula; de allí la pregunta que se ha elaborado como planteamiento o formulación del problema:

¿Cuáles son las experiencias cotidianas de vida de la comunidad, que pueden conversarse en el aula como entretejido pedagógico de la institución educativa San Jerónimo del Municipio de Riosucio del Departamento de Caldas?

Es importante aclarar que la palabra conversar en este contexto, hace referencia tanto al encuentro e interacción que da lugar a la comunicación, como a la manera propia de comprender y apropiarse el mundo por parte de las comunidades indígenas.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Resignificar experiencias cotidianas de vida de la comunidad de San Jerónimo, para conversarlas como parte del entretrejo pedagógico y la construcción de aula en la institución educativa San Jerónimo, de Riosucio en el Departamento de Caldas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Reconocer las experiencias cotidianas de vida de las tradiciones de la comunidad San Jerónimo, en las que se advierte su entretrejo pedagógico.
- Proponer la inclusión en el aula de las experiencias cotidianas de vida, que se destacan por su valor pedagógico.
- Generar pautas desde el pensamiento crítico para que la comunidad educativa de San Jerónimo se posicione como sujeto activo en la construcción de su propio modelo pedagógico.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Ante el atropello de la identidad, las costumbres y las creencias de las Comunidades Indígenas, después de más de 300 años de colonización, se constituye en una necesidad urgente, desde la condición mestiza, ayudar a reconocer el valor pedagógico que tienen sus prácticas cotidianas de vida. En esta perspectiva, el presente trabajo investigativo parte de las experiencias cotidianas de vida expuestas en las aulas de clase y dar pautas para la construcción del modelo

pedagógico vivo de la Institución Educativa San Jerónimo del Municipio de Riosucio del Departamento de Caldas, integrando además estas experiencias como principal objeto de reflexión a nivel escolar, dependiendo de éste en gran medida la calidad de la enseñanza y la utilidad social del sistema educativo.

Los actores educativos pertenecen a una cultura rica en costumbres de admirar y de tener en cuenta, es así como se les da sentido y vida desde lo curricular para que ellas pervivan y se immortalicen en las memorias de los diferentes sujetos de generación en generación, llevando a cabo un trabajo minucioso de concientización para lograr llegar a la meta de formación. El develar de las experiencias cotidianas de vida es un reto, sin embargo, se ha logrado darle lectura a ese mundo, a esas realidades, que se abordan desde las prácticas pedagógicas, e incluso en recopilaciones escritas para que reposen esos saberes ancestrales.

El saber ancestral está muy arraigado en los mayores, la idea es que ese saber llegue al conocimiento epistémico de la mano de la pedagogía, para fortalecerlo e incluso fusionar ese mundo “desconocido”, con el mundo que hay que vivir, y que debe seguir siendo. Sin obviar lo que está, día a día, sujeto a transformaciones de época.

Es de anotar que en el resguardo están instaurados unos principios organizativos que son de gran ayuda para enriquecer, y darle más sentido y significado al presente trabajo, dado que en dichos principios está inmersa la esencia de la comunidad, sus saberes y sentires, de ese diario vivir, de ese acontecer escolar que se alimenta de los aportes de la sabiduría indígena en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como parte del desarrollo continuo y permanente del ser humano.

1.4 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN JERÓNIMO

1.4.1 Reseña Histórica

El resguardo indígena de San Lorenzo se encuentra ubicado entre los Municipios de Riosucio y Supia, en el alto occidente del departamento de Caldas. El territorio ancestral de San Lorenzo fue poblado por una etnia, que fue trasladada forzosamente por los españoles en 1627 desde Sonsón jurisdicción de la antigua ciudad de Arma, hasta la Vega de Supia, así el 22 de marzo del mismo año, el oidor de la real audiencia Lesmes de Espinosa y Sarabia les hizo entrega de las tierras que hoy son habitadas, es así que, desde dicha fecha hasta la actualidad, han transcurrido 383 años, que el territorio de San Lorenzo ha sido habitado por indígenas.

En 1835 el comunero Juan De La Cruz Andica lideró el proceso de expedición de los nuevos títulos del territorio. El 18 de marzo se puso de nuevo en posesión a los indígenas de San Lorenzo de su resguardo por los límites que había señalado el visitador Lesmes de Espinosa en 1627; sin embargo, hubo muchos obstáculos que derogaron esta armonía, optando por dividir el resguardo, es así como el Ministerio de la Economía expide el decreto 1421 para facilitar la división de los resguardos. El artículo 14 de dicho decreto, dispuso la disolución del resguardo de San Lorenzo, en este sentido, el ministerio de la economía nacional dictó la resolución N° 1 del 20 de mayo de 1943, por lo cual se declarará inexistente el resguardo indígena de San Lorenzo.

La división del resguardo y la terminación del cabildo fueron golpes muy duros para la integridad del territorio, como para la organización comunitaria, es así como muchos indígenas fueron desalojadas de sus tierras y tuvieron que emigrar, como consecuencia de la arbitrariedad del Estado. La parcialidad de San Lorenzo se hizo más débil porque fue despojada de su fuerte

tradición de 300 años de cabildo. 17 años después, luego de intensas luchas, manifestaciones y reclamos de distinto orden, el Ministerio de Agricultura, crea nuevamente la reserva indígena de San Lorenzo, mediante el Decreto 1130 del 5 de mayo de 1960, del cual se destacan tres aspectos:

Reconoce a los habitantes de San Lorenzo como “Comunidad Indígena” desde el diccionario de la real lengua española significa:

El vocablo “comunidad” tiene su origen en el término latino comunistas. El concepto hace referencia a la característica de común, con lo que permite definir a diversas clases de conjuntos: de los individuos que forman parte de un pueblo, región o nación; de las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos; o de personas vinculadas por intereses comunes.

La definición legal consta en el decreto 2001 de 1988, artículo 2 (Semper 2006). En esta definición, se entiende por comunidad indígena, el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten rasgos y valores propios de una comunidad tradicional como formas de gobierno y control social internos que las distinguen de otras comunidades rurales.

Confirma la reserva del “baldío” hecho desde 1943 a la comunidad vertiéndola bajo la forma de un título colectivo de usufructo, sobre el baldío nacional, con destino de ser convertido en resguardo. (estatutos de la organización y la comunidad, del Resguardo Indígena de San Lorenzo) Incluye como reserva todo el territorio ancestral. (estatutos de la organización y la comunidad, del Resguardo Indígena de San Lorenzo.)

“En 1991 la nueva constitución política de Colombia reconoció la diversidad étnica del país, devolviendo la dignidad de ser indígenas, casi veinte años de haber comenzado la lucha de recuperación, el Estado colombiano a través del INCORA, reintegró el resguardo indígena de San Lorenzo mediante la Resolución 010 del 27 de junio del año 2000” (reposa en los estatutos de la organización y la comunidad, del Resguardo Indígena de San Lorenzo) en el proceso de organización de la Comunidad, las familias Gañan, Betancur, Largo, Blandón, Bueno y Lengua, realizan las gestiones para la creación de la Escuela de San Jerónimo. Ya en el año de 1910, llega de España el alfabetizador Bernabé Zapata, seguidamente en el año de 1930, se construye la primera choza para dictar clases, siendo su primer maestro el señor Jesús Antonio Gañan.

En el año de 1936 se fundó la escuela rural San Jerónimo, dividida en dos secciones: la escuela de varones y la escuela de niñas, las cuales estaban ubicadas en bloques diferentes. Tiempo después, la escuela se unificó, mezclándose los grupos, con lo cual quedó de carácter mixto, ofreciendo los grados de primero a quinto de primaria. En 1990 se capacitaron los docentes y se dio inicio a la aplicación de la metodología Escuela Nueva. En 1996 la escuela rural San Jerónimo contaba con 160 estudiantes de primero a quinto de básica primaria y seis docentes; cinco de planta y un contrato municipal.

En febrero de 1997 se inició con el preescolar. En junio se dio inicio a la post primaria con 28 estudiantes en el grado 6° (Empieza la ampliación de la cobertura). En 1998 la Alcaldía Municipal adquirió un terreno cercano a la Institución educativa, y en acuerdo con la comunidad buena parte de este terreno fue cedido para la instalación de la Granja Escolar. En 1999, por iniciativa de la comunidad y con el apoyo del Comité de Cafeteros y de la Secretaría

Departamental de Educación, se consiguió la línea telefónica y se dio inicio al proyecto de Escuela Virtual el cual se estableció más adelante como programa.

En el 2.005 se vincula la institución a los programas PER, (Proyecto de Educación Rural) con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, dando la posibilidad de continuar con la formación media técnica; así, se abre la cobertura a la educación media (décimo con 22 estudiantes). Igualmente, con el avance del énfasis en CLG (Competencias Laborales Generales), se inicia en el Roble el aula paralela en grado sexto, se abre el preescolar en la escuela de Lomitas y la sede de Blandón se convierte en escuela demostrativa, y se inicia el proyecto de Lectores Competentes, apoyado por la Secretaría Departamental de Educación y orientado por la fundación Alberto Merani.

En el año 2006, la institución celebró con alborozo la graduación de su primera promoción de bachilleres (22 estudiantes), abrió un nuevo grupo en Lomitas de educación para adultos, con 62 estudiantes. En este año, además, fue trasladada la rectora Silvia Imelda Espinosa quien llevaba 18 años allí y toma el cargo el licenciado Leonardo Antonio Bueno B, maestro de la misma comunidad. (PEI Institución Educativa de San Jerónimo.2015).

1.4.1.1 Descripción

La comunidad cuenta con una estructura organizacional definida en la que actúan conjuntamente: Acción comunal, Cabildo comunitario y Cabildo juvenil; de los cuales a su vez dependen otras organizaciones tales como: los sectores, el grupo Scout, la Sociedad de Amigos, Asopaz, comité de salud, entre otros.

Para las actividades culturales y de recreación y deporte se cuenta con la cancha poli funcional que son propiedad de la comunidad, pero que se encuentran a servicio de la institución educativa.

Organización comunitaria: Organización interna de la comunidad (Juntas presentes en la comunidad, quienes la conforman y que funciones realizan en la comunidad) siendo así:

La comunidad de San Jerónimo, en la organización interna cuenta con siete sectores, Sector el poblado, sector tres esquinas, sector el guayabo, sector fundadores, sector el ciprés, sector Américas y sector de Fátima, de cada sector se delegan varios líderes para que hagan parte de la organización central, que está representada en Cabildo comunitario y la junta de integración comunitaria.

Grupos Organizados: Cabildo comunitario, Junta de Integración Comunitaria, Junta de los Sectores, grupo de la nueva evangelización, Sembradores de paz, asociación de los paneleros.

Cada grupo de trabajo lo conforma, un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario fiscal, vocal y los colaboradores.

Funciones: Coordinar actividades que mejoren la calidad de vida de los comuneros e integrantes de los grupos (convites, reuniones, gestión de recursos económicos y materiales para obras civiles dentro de la comunidad, solución de conflictos generados al interior de la comunidad) etc.

Ámbito político: Los habitantes de esta comunidad reconocen que en un pasado no muy lejano tenían arraigadas ideas políticas que armonizaban con las propuestas del partido conservador; es

más, la votación de este resguardo fue la que decidió durante largo tiempo quienes serían los mandatarios municipales. Sin embargo, desde que las organizaciones indígenas cobraron la importancia que hoy tienen en el país, el tema político está marcado por las directrices que el CRIDEC y la ONIC orientan para sus comunidades. A través de la elección de un gobernador quien actúa como representante del resguardo indígena, a su vez cada comunidad está orientada por un cabildante. (PEI)

1.4.1.2 Organización Comunitaria

La Institución Educativa San Jerónimo y sus diferentes fusiones; con familias conformadas por adultos, jóvenes y niños.

Al formar parte activa de un territorio indígena se cuenta con el cabildante como máxima autoridad dentro de la comunidad el cual es apoyado por el cabildo comunitario en lo relacionado al trabajo colectivo, cultural, ambiental, agropecuario de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan de Vida del Resguardo Indígena de San Lorenzo, allí se analizan y proponen acciones que van encaminadas al fortalecimiento de la vida comunitaria y organizativa de sus comuneros.

Cuentan con la junta de Integración Comunitaria como el instrumento que garantiza la articulación de acciones colectivas en aras de garantizar el mejoramiento de las condiciones económicas y culturales de la región.

La Junta de Integración comunitaria está conformada por diferentes comités entre ellos se destacan:

Mutuo auxilio

Deportes

Educación

Acueducto

Todas las comunidades están organizadas por sectores; cada sector cuenta con líderes, con la integración de todos se realizan actividades que son invertidas en beneficio de todos. Se destacan un grupo de jóvenes que trabajan por el bienestar social y cultural de su comunidad.

Líderes del Nuevo Milenio

Bomberos: se destacan por ser uno de los grupos de mayor impacto a nivel local, regional y nacional, se caracterizan por ser los únicos bomberos de comunidad indígenas en el país.

Pro salud

Guardia indígena

Jardín itinerante

Grupo de adultos

Grupo de la tercera edad

Mujer y género

Acción comunal

Cabildo comunitario

Mutuo auxilio

1.4.1.3 usos y costumbres

Las diferentes comunidades que conforman la fusión de La Institución educativa San Jerónimo se observan costumbres profundamente ancestrales; algunos de los cuales tienen influencia aborigen y otros nacieron con el impacto cultural.

Destacamos entre sus costumbres antiguas, las siguientes: Los padres eran los encargados de conseguir la novia para sus hijos, los novios no se conocían hasta el día de la boda, los gastos del matrimonio corrían a cargo de los padrinos y la fiesta duraba tres días, esta costumbre en la actualidad ya no se lleva a cabo.

La muerte de un niño significaba mucha alegría en el hogar se acostumbraba realizar una especie de fiesta donde abundaba el trago y la comida.

Al morir una persona en el velorio se realiza una comilona donde la mayoría de la comunidad participa, el último día del novenario se realizaba una tamaleada.

Se destacan grupos musicales de cuerda y de viento, se celebra la fiesta de la madre, semana santa, navidad, eventos deportivos, estos aspectos aún se acostumbran.

En estas comunidades sobresale el vestuario de las señoras de edad que consiste en un vestido ancho y de pases su colorido es fuerte y vistoso; Encima del vestido llevan un delantal elaborado con cintas, enaguas, llevan siempre una toalla en sus hombros, en sus cabezas llevan pañoleta y hebillas. (PEI)

Cuando se posesiona algún miembro de la comunidad, por ejemplo, el alcalde, el gobernador de las parcialidades se reúne los médicos tradicionales con un ritual especial:

Sacan las malas energías, los malos espíritus que han dejado los gobiernos anteriores.

Se han perdido muchas costumbres, anteriormente sus construcciones eran de bahareque, el techo era de paja, pisos de tierra, los baños eran letrinas la mayoría de las personas hacían sus necesidades fisiológicas en el campo.

Actualmente el Resguardo Indígena y otras entidades se han preocupado mucho por mejorar su calidad de vida ayudando con el mejoramiento de sus viviendas. (PEI)

1.4.1.4 Sustento Comunitario

Es tradición en todas las comunidades sembrar, cuando la luna se encuentra en su fase menguante, para ello rozan y queman el terreno antes de sembrar el frijol y el maíz. Debido a la posición topográfica de la región, realizan estas siembras en la montaña haciendo un recorrido de 2 a 3 horas a pie. Cada familia posee una huerta casera, como fertilizante utilizan abono orgánico, producido con desechos de la cocina y basuras biodegradables, con estiércol de cerdo y boñiga de vaca también gallinaza. Dejan descansar el terreno una semana, hierven agua para esterilizar el terreno de algunas plagas que pueden dañar las semillas. Riegan las semillas y luego las separan por medio del trasplante; cuando la planta empieza a crecer la fumigan con una mezcla de plantas naturales como: ají machacado, zumo de salvia, zumo de sábila, fique. Se acostumbra utilizar los convites, las mingas y el brazo prestado. (PEI)

1.4.1.5 Celebraciones más Representativas

Entre las celebraciones más notables en las diferentes comunidades se destacan:

Si las comunidades tienen su patrono se realizan procesiones, misa, es un día muy especial para ellos.

La fiesta de la madre es un día muy especial para ellas; dejan el trabajo para reunirse con toda su familia.

La semana Santa, todos participan con recogimiento y devoción participando de los diferentes actos o celebraciones que se presentan en los días más importantes de esta semana como son: jueves santo y viernes santo.

Los matrimonios: se planeaban un año antes, para ello se hacía “el hablamiento” , que consistía en que los padres de la novia, iban donde los padres del novio, para informar que su hija estaba de novia con su hijo y por lo tanto necesitaban saber si su hijo iba a cumplir o no, allí se fijaba la fecha y se buscaban los padrinos , a partir de esta fecha se iban haciendo los preparativos tanto económicos como sociales , cuando se llegaba la fecha , quince días antes empezaban a buscar leña , a seleccionar el revuelto y los padrinos se desplazaban para conseguir todo lo concerniente a la fiesta.

Se llegaba el día y se empezaba con la víspera en la casa del novio la primera fiesta, al otro día del matrimonio, se hacía otra fiesta donde los padrinos y la tercera fiesta donde la novia, allí se hacía un derroche de comidas y bebidas alcohólicas.

Entre otras celebraciones tenemos: La fiesta de San Pedro y San Pablo ´, son dos días de fiesta Las fiestas Navideñas.

1.4.1.6 Medicina Tradicional

Existen en la comunidad de San Jerónimo personas que se dedican a la medicina tradicional; que son llamados mediquillos o chamanes, trabajan con plantas medicinales con el fin de curar enfermedades; de igual manera curan maleficios que son muy comunes en esta región.

Realizan rituales para sacar las impurezas del cuerpo, también limpian la comunidad de las energías negativas y de las malas influencias. (PEI)

1.4.1.7 Diversidad Lingüística

Como elemento esencial en la transmisión y reproducción de saberes de la cultura propia y a su vez el eje que potencia la identidad de ser indígena. Este elemento que, a pesar de la imposición de otras lenguas, en muchos pueblos se mantiene y se requiere su fortalecimiento mediante el reconocimiento y el rescate de la lengua oficial, para no solamente reconocerse como indígenas por el territorio sino también por la lengua en cualquier contexto geográfico del territorio nacional (Jerónimo, 2015).

Algunos pueblos indígenas perdieron los usos de sus lenguas por hechos históricos ajenos a su voluntad, pero se mantiene entorno a sus territorios y cosmovisión, siendo este el caso del corregimiento indígena de San Lorenzo.

1.4.1.8 Principios Organizativos

Art 5: La organización del cabildo indígena de San Lorenzo, basada en principios históricos del movimiento indígena, siendo los siguientes:

Unidad, Territorio, cultura, autonomía, reposando en el numeral dos, lo siguiente:

Reconocer y proteger la sabiduría ancestral como fuente de conocimiento para recuperar la espiritualidad y la cultura propia.

Art 21: Son funciones generales del cabildo central, de acuerdo a la ley de origen, derecho propio, derecho mayor, ley 89 de 1890, legislación especial indígena, la constitución política de 1991, tratados y convenios internacionales y demás normas especiales, dándose a conocer en el numeral 35, 36 y 37, lo siguiente:

Numeral 35: El cabildo deberá implementar una política educativa integral, que conlleve a la implementación de la educación propia, realizando el conocimiento científico, investigativo, y la recreación, con el fin de que la educación en nuestro territorio de respuesta a los requerimientos actuales con calidad y pertenencia.

Numeral: El cabildo central fomentará y fortalecerá las creencias, costumbres y prácticas culturales.

Numeral 37: El cabildo central implementará programas para el rescate de manifestaciones culturales de la comunidad, tales como bailes, leyendas, música, mitos, tradición oral, medicina ancestral, artesanías, mingas, la enseñanza y práctica de la lengua.

Art 26: Son funciones de la junta directiva:

Numeral 14: Gestionar proyectos y programas en beneficio de la comunidad indígena.

Art 79: Se declara patrimonio cultural de la comunidad, los restos arqueológicos, sitios sagrados, tumbas arqueológicas(cementerios), guacas, puentes en madera y teja, caminos ancestrales, construcciones antiguas, creencias, mitos y leyendas, danzas, textos, biografía, música, vestido tradicional, artesanías, vocablos, conocimiento ancestral, comidas tradicionales, usos costumbres existentes en el territorio ancestral indígena de San Lorenzo.

Lo anterior fue recopilado de los estatutos de la organización y la comunidad, reformados y aprobados en la asamblea general de la comunidad indígena de San Lorenzo, el 7 de febrero del año 2011.

1.5 ANTECEDENTES.

Según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en Colombia en 1991 define como pueblos indígenas a: “pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista y la colonización o por el establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (William, 2007, pág. 21). Esto indica que las comunidades indígenas hacen parte de los grupos étnicos del país y existe una política pública para estos en la Constitución Nacional.

La mayoría de pueblos indígenas en Colombia han mantenido muchas de sus costumbres y prácticas, poseen una cosmovisión diferente y resuelven de manera independiente sus propios conflictos, por esta razón son considerados una etnia, lo cual les da un reconocimiento y les permite conservar su autonomía.

Estas comunidades fueron constituidas como resguardos desde la época de la colonia cuya pretensión era la protección y concentración de mano de obra nativa para usufructuarse de su trabajo asignándoles áreas muy pequeñas, generándose sobrantes adjudicándolos a los colonizadores. Desde esa época y casi hasta la actualidad, estas comunidades sufren un sinnúmero de atropellos que ocasionan la migración.

-
1. Luz Yaneth Villa Morales Licenciada en filosofía y letras de la universidad de caldas, Magister en educación docencia, universidad de Manizales, yanefilo@hotmail.com
 2. María Clemencia Aguirre licenciada en pedagogía reeducativa universidad Luis Amigó, Magister en educación docencia, clemenciaaguirre@hotmail.com. Diciembre 7 del 2017.

Culturalmente, ellos tienden a estar en constante movimiento, tienen la capacidad de desplazarse durante largo tiempo, muchos de Ellos regresan y generalmente por circunstancias económicas deciden quedarse, pero por la misma razón emigran porque los mismos medios de comunicación les señalan otros mundos como mejores en cuanto a las posibilidades de supervivencia y sobrevivencia.

Otro factor fundamental que ha contribuido a la migración es el conflicto armado que afecta no solo a los indígenas sino también a la población campesina del país. No existe una política pública que permita el desempeño productivo en el campo, no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades básicas, así que, durante algunos meses del año, la población se desplaza para aprovechar las cosechas en otros sectores y luego regresan a sus resguardos.

Algunos artesanos logran comercializar sus productos de una manera muy insignificante, por lo tanto, ellos se ven obligados a buscar otras fuentes de empleo.

Existen algunas formas de organización social propias de las comunidades indígenas como son:

Territorios indígenas: Áreas que poseen en forma regular o permanente, también son aquellos donde tradicionalmente se viven actividades sociales, culturales y económicas propias de la cultura.

Aunque los indígenas no tengan su título de propiedad o su acreditación legal, el mero hecho de ser un grupo de familias amerindias con conciencia de identidad, compartiendo rasgos particulares, costumbres, formas de gobierno, sistemas normativos y formativos propios, los constituye como comunidad o parcialidad indígena.

El Cabildo indígena es una entidad pública constituida por indígenas, quienes son elegidos por su propia comunidad y son quienes los representan legalmente frente a las normas estatales y según su reglamento interno y para el caso de la comunidad de San Jerónimo, se ocupa de fortalecer en las nuevas generaciones la conciencia Embera sobre la importancia del territorio y la visión ancestral que se tiene de la Madre Tierra, controlando que la intervención en los territorios se adecúe a las políticas y a los usos y costumbres Emberas (William, 2007, págs. 51 - 52).

En cuanto a la dimensión actual de la organización indígena del resguardo de San Lorenzo, hay que tener presente el hecho que desde hace unos 500 años, los pueblos originarios de América orientaban su vida de acuerdo con sus aspiraciones, sus costumbres y su cultura, y que debido a los sucesos históricos de colonización y de adoctrinamiento cultural a los que han sido sometidos se perdió en muchos casos la lengua, la historia, la identidad, las tradiciones espirituales y formas propias de gobierno. En la actualidad las políticas del resguardo son subordinadas a las políticas del Estado colombiano y los planes de desarrollo que corresponden con las necesidades económicas del sistema social y la cultura dominante de una sociedad cada vez más globalizada, que viene provocando de cierta manera desintegración del pueblo ancestral. En este marco de dependencia financiera hay que aceptar forzosamente la planificación

institucional como limitante del desarrollo, desde donde se definen inversiones públicas pírricas de asistencia económica a los pueblos indígenas y en el cual se deben ajustar a los recursos, tiempos e indicadores de las medidas de eficiencia y control institucional, con sus parámetros de estandarización, que pasan por encima de las dinámicas internas y los procesos organizativos de las comunidades indígenas.

Con la constitución política de Colombia de 1991 se reconocieron derechos ganados por los pueblos indígenas en años de resistencia desde los territorios ancestrales y se consolidaron las bases sobre las cuales se cimientan los derechos colectivos de la autonomía territorial y la gobernabilidad, bajo los usos y costumbres propios. Además, se consagró como derechos fundamentales la defensa de la cultura ancestral y la identidad como pueblos originarios, para poder establecer desde allí una nueva relación con los distintos sectores sociales del país, a partir de la revaloración de la constitución de un estado social de derecho pluriétnico, multicultural y multilingüe.

Los pueblos indígenas en Colombia, en la lucha colectiva por la pervivencia física, espiritual y territorial, han definido como una de las estrategias la formulación de planes de vida que, desde el pensamiento y sentir propio, posibilite decidir sobre las necesidades y así viabilizar el alcance de las prioridades de bienestar, calidad de vida, progreso y desarrollo integral colectivo, ejercer autonomía en sus territorios y actuar en términos de interculturalidad, fraternidad y equidad en los escenarios ideológicos, políticos, organizativos en los diferentes niveles territoriales del país.

Las comunidades indígenas del Cauca han luchado por mostrar su cultura propia. “hace ya 6 años se han dedicado a forjar un proyecto educativo que se oriente hacia una pedagogía libertaria en distintas comunidades del pueblo nasa en Tierradentro, Cauca. Este dato es una ‘meseta’ que suma como binomio congruencia y esfuerzo, entre el pensamiento libertario y su inherente praxis”. (ACIN, 2016)

Para el pueblo Embera Chamí del resguardo de San Lorenzo, pensar en planes de vida es pensar en la vida misma, es repensar permanentemente en la búsqueda de la armonía entre la sociedad humana y la naturaleza y los diversos seres que la habitan. Pensar en el equilibrio natural y social que lleva a concebir el orden del mundo como un todo armónico donde los seres humanos se relacionan con la naturaleza bajo los criterios de sabiduría y respeto.

En el resguardo Indígena de San Lorenzo se ha hecho público el deseo y la necesidad de formular y ejecutar el propio plan de desarrollo que responda a la cosmovisión que se tiene, por esta razón se han venido adelantando trabajos en lo que respecta a la construcción del plan de vida y a la recuperación de la historia, abordando los problemas propios, reflexionando sobre la situación en los territorios ancestrales y diagnosticar en diferentes temáticas para así poder trazar lineamientos políticos y diseñar estrategias para continuar consolidando el proyecto ideológico, político y organizativo como carta de navegación que sirva de guía sobre el futuro del pueblo y el que hacer económico, político social, territorial y cultural con la firme convicción de fortalecer la identidad y la pervivencia como sociedad ancestral.

Con la intención de hacer posible el deseo del pueblo Embera Chamí del resguardo San Lorenzo, de planear autónomamente el futuro de la sociedad ancestral y pervivir en el tiempo y en el espacio la Corporación Autónoma Regional de Caldas, el CRIDEC (Corporación Regional Indígena de Caldas) y sus comunidades, a través de la firma de convenios que le han permitido hacer aportes económicos, acompañamiento con asesorías, metodologías y técnicas; han posibilitado a las autoridades tradicionales mayores y menores de los territorios ancestrales realizar diferentes actividades para levantar y convalidar la información de primera mano sobre la realidad que viven las comunidades en los territorios indígenas.

Así mismo, con investigaciones propias dentro del territorio se organizó la monografía del resguardo indígena de San Lorenzo la cual fue publicada en el 2003 fruto de la secretaria de cultura del resguardo Indígena que se comprometieron en recuperar la historia de un pueblo que emerge desde los confines de América y que, por su importancia, ha marcado derroteros en el devenir de un pueblo caracterizado por sus roles indígenas.

Otro estudio dentro del territorio se inicia en el año 2012, es un proyecto liderado por profesores de la Universidad de Caldas sobre resignificación estética de la población Embera con el propósito de dar valor a las prácticas estéticas contemporáneas, soportadas en la cosmogonía, significado y diseño de la población, que, a través de estrategias artísticas y pedagógicas se identifica el diseño y sus características formales, constituidas en todos los bienes y valores culturales que son expresión de la población y como aspecto de revertimiento a la población Embera, la manera de restituir lo aprendido desde la cosmogonía y cultura se presenta un

prototipo de cartilla conmemorativa, donde se aprecie los resultados de la investigación, en las diferentes etapas

1.6 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I)

El PEI, busca formar jóvenes con un alto nivel de competitividad, fomentando la autoestima, el amor y el sentido de pertenencia hacia lo propio. Para que logren construir su plan de vida, para avanzar la tarea en la transformación, como en la organización comunitaria y social. Es así que la institución tiene como objetivo general, fomentar la formación y la orientación de una comunidad educativa, capaz de investigar y gestionar procesos educativos, que ayuden al fortalecimiento de la vida del entorno del cual forman parte, también la institución busca avanzar en el estudio y análisis del modelo pedagógico que sea pertinente para el contexto, apoyándose en los lineamientos de la política etno-educativa, para las comunidades indígenas de caldas.

Ahora bien, según lo recopilado líneas arriba, la visión institucional está sujeta a la educación propia, abierta a los diferentes grupos poblacionales, con base en modelos consecuentes a las realidades de los sujetos y características de los mismos. Así mismo dentro de los principios institucionales, está la formación en principios, la identidad cultural, y la orientación adecuada de los y las estudiantes para potenciar sus capacidades.

Por otra parte, la institución tiene como propósito primordial avanzar en la definición del modelo pedagógico más adecuado para el entorno, a partir del repertorio cognitivo de los jóvenes, donde entren en escena las experiencias cotidianas, garantizando su desenvolvimiento por medio de las mallas curriculares.

En el PEI se reitera constantemente la educación propia y realmente solo en algunas clases de biología y química se le da cumplimiento. Es necesario direccionar los saberes para que respondan a ese PEI, dándose la coherencia que se pretende.

A lo largo del tiempo se ha evidenciado la necesidad de replantear la educación, que se ha venido impartiendo, puesto que sigue siendo transmisión de contenidos y no da cuenta de la realidad de la comunidad, por lo tanto, llega el momento de transformar el mecanismo y la adecuación de las políticas educativas, hay que dejar de lado discursos prestados de afuera que desconocen las problemáticas internas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. De tal manera hay que guiarse por las necesidades del entorno, para hacerle lectura y luego relacionarlos con otros escenarios, después darle una mirada crítica a otras propuestas cuando se tengan claras las necesidades internas, educando para la vida no para el momento.

2. MARCO TEÓRICO

Para comprender el mundo indígena Embera Chamí y todo aquello que compete a la educación, hay que mirar varios frentes relacionados con su realidad. De una parte es necesario instalarse conceptual y emocionalmente desde otras lógicas, pues se trata de una conciencia construida milenariamente como una manera de asumir y actuar desde otro orden, por tanto, hay que despojar la mente de la racionalidad tan propia de occidente, para lograr advertir esos sentires, formas de pensamiento, construcciones identitarias, creencias e imaginarios que hacen parte de su realidad; de otra parte, es importante mirar el panorama global, de tal forma que se logre dar cuenta de los efectos de la dinámica mundial en relación con la globalización. “una de las tendencias más fuertes de la nueva economía, es el aumento de las desigualdades, la segmentación espacial y la fragmentación cultural de la población” (Tedesco, 2004, pág. 558), situación que ha llevado a desdibujar por completo la identidad cultural de las comunidades indígenas, y para nuestro caso, la comunidad de San Jerónimo, no es ajena a este situación.

La globalización impacta hasta en los rincones más alejados donde se encuentran las comunidades indígenas, permeando su cultura y desmoronando su identidad haciendo más evidente las desigualdades, en este sentido “Los niños y jóvenes provenientes de pueblos originarios o afrodescendientes también se encuentran en situación de desigualdad educativa y social. Estos colectivos suelen vivir en la zona rural o zonas aisladas, donde como ya se ha visto también hay mayores índices de pobreza, por lo que son objeto de diferentes tipos de discriminación. En los países que cuentan con datos desagregados, los índices de repetición,

abandono y analfabetismo son mayores en el caso de los pueblos originarios. En los últimos años ha habido un mayor avance en la educación intercultural y bilingüe, pero este es aún muy insuficiente.”, (Blanco, 2006, pág. 3)

Así, aparte de la segregación que sufrieron las comunidades indígenas con el mal llamado fenómeno de la conquista, del sometimiento impuesto durante la colonia, el interés por una educación propia se encuentra minado de distractores como la cultura europea y norteamericana, la discriminación de las étnicas, la globalización, se encuentra también la desorientación de las mismas comunidades al no tener claridad sobre el rumbo que han seguir en la formación y educación de sus pueblos.

Con todo lo anterior, surge la necesidad de reconocer y dar valor al conocimiento y saberes propios del mundo indígena. se entiende que “...el conocimiento indígena es holístico, subjetivo y experiencial. No obstante, sus características particulares no son reconocidas por la ciencia occidental, puesto que se cuestiona la ausencia de método a pesar del hecho de considerar el conocimiento indígena como igual desde el plano ético. Sin embargo, desde la perspectiva indígena se observa que en el discurso, sobre saberes y conocimientos propios, se articula una visión coincidente de su realidad social construida de objetos y hechos socio-históricos. Al mismo tiempo, se advierte que recurren a saberes y conocimientos respecto de la historia de la formación de los saberes ancestrales, haciendo uso de la lengua vernácula, para comprender y explicar los sistemas de conocimientos que utilizan, o al menos algunos de sus aspectos principales”. (Kusch, 1977, pág. 39) y (Quilaqueo, 1994-2005, pág. 39)

Desde esta perspectiva vale la pena destacar elementos propios de la cultura indígena, que podrían aparecer como generales, es decir, comunes al saber y al imaginario del mundo indígena, pero que al entrar en un terreno más propio es posible destacar especificidades que le dan significado y empiezan a mostrar la singularidad de la comunidad de San Jerónimo.

En este sentido se colige y entiende la cultura como el conjunto de conocimientos, derechos, valores, creencias, símbolos, técnicas, modos de pensar que definen a cada sociedad, aquí está contemplado el lenguaje, los mitos, las tradiciones ancestrales, lo artesanal"... que surge del "proceso de la progresiva auto liberación del hombre, por el que descubre y prueba un nuevo poder: el de edificar un mundo suyo propio, un mundo ideal" (Cassirer, 1967, pág. 20), el "medio por el cual el hombre puede entenderse así mismo (Cassirer, 1967, pág. 8), para comprenderse y dentro de una realidad específica y por tanto, para servir de base y cimiento de su propia formación.

Por ello, hablar de cultura indígena, es hacer visible aquellas prácticas que se conservan desde tiempos ancestrales, las mismas que se han nutrido, modificado, fortalecido con la interacción de agentes externos por motivos variados (Chi Moo, 2015, pág. 2)

En el mundo indígena, la cultura se realiza a partir de la enorme diversidad de experiencias cotidianas de vida, que transitan y se hacen cultura misma desde la oralidad, base ancestral que permite tanto comunicar como construir el saber transmitido de generación en generación.

Es así como hay elementos particulares de la cultura de San Lorenzo, que se destacan como la medicina tradicional, llevada a cabo por un chamán, un yerbatero, un brujo o en esencia, un médico tradicional. Normalmente hace preguntas al paciente, pide una muestra de orina en un frasco transparente para observarla, luego receta pócimas de plantas, hace magia y rezos cuando es un maleficio, él trabaja con espíritus, a una hora determinada los días martes y viernes (Anexo Conversatorio 2 Betancur, 2016) .

Ahora bien, los médicos tradicionales también guían los procesos de autoliberación haciendo limpiezas a través de sus saberes, recalándose así su mundo propio y también son los encargados de realizar las armonizaciones llevadas a cabo para canalizar una sola energía entre los participantes, pronunciando palabras propicias de ese mundo ancestral, que conservan a través de la oralidad.

Es así como la oralidad que se hace y cobra sentido en el conversar transformado en legado, pues pasa de ser un medio para transformarse en manera de ser. Conversar es lenguaje, compartir, idiosincrasia, emoción social, creencia, imaginario cultural, territorio, proyecto. “Lo que nos constituye como seres humanos es nuestro existir en el conversar, todas las actividades y quehaceres humanos tienen lugar como conversaciones y redes de conversaciones” (Maturana, 2003, pág. 232) , y que aquello que un observador dice que un Homo sapiens hace fuera del conversar, no es una actividad o hacer humano.

Conversar es comunicar pero es también construir vínculos generadores de memoria simbólica en tanto proceso mediante el cual el hombre no solo repite su experiencia pasada, sino que la reconstruye.

Es sabido que el símbolo es una representación de la percepción de la realidad, en virtud de rasgos que se asocian con está por una convención socialmente aceptada. Haciendo los símbolos parte de la particularidad e identidad indígena. “El símbolo canaliza la indigencia del sujeto, que en su “desconstitución” se devela como “tensión del sujeto”. El problema del símbolo contiene la posibilidad de comprensión de ciertos elementos culturales que contienen un potencial de interpretación fronterizo y dificultoso que reestructura la dicotomía “sujeto/objeto”, desde la tensión y las oposiciones. Es un vehículo de análisis e interpretación complementario. Este enfoque profundiza y radicaliza aspectos que, en una dimensión y profundidad simbólica, acarrear contenidos significativos; contenidos que son plausibles de rastrear, principalmente relacionados con cómo comprender lo popular y lo indígena en términos de sus producciones y prácticas simbólicas” (Viveros, 2016, pág. 225). El símbolo es lo vivo, lo dinámico y transformador; siendo la expresión más humana y sensible.

Seguidamente “Se puede pensar otra forma de encarar el problema de lo humano en América, que no encaja con el modelo de Occidente: partiendo de que la cultura consiste en el simple juego de encontrar el fundamento en lo pre-dado del estar; es la compensación de una finitud e implica fundar una habitualidad a modo de domicilio desde un mundo simbólico. Lo cultural no es más el reposo del libro sobre la mesa, sino que surge de la pregunta por el fundamento y de la desgarrante coincidencia entre lo que trasciende y su finitud marcando su diferencia en el

diálogo. Es el juego de la instalación que hace a la sacralidad del estar domiciliado” (Jordán, 2012, pág. 4). El símbolo no tiene límites va más allá de lo que se puede observar en él, está en el mundo de lo cultural, instalándose en lo sagrado, dándosele significado y sentido al objeto, desde las diferentes miradas de los sujetos. “El objeto tejido es un signo, y dentro del contexto socio-cultural donde se le concibe y cumple con su función signica; es un lenguaje no verbal a través del cual se comprende la conexión integral que existe entre la naturaleza, el mito, el hombre, la sociedad y el objeto que como manifestación material integra su cuerpo y contenido para hacer parte de vida cotidiana en cada comunidad” (Quiñones, Geografía Humana de Colombia, 2000, pág. 109) . Cada cultura les da una significación a sus creaciones, siendo diversas las expresiones materiales y espirituales a las que se les da sentido. Continúa la autora, “La diversidad se presenta en las distintas expresiones materiales alrededor del tejido propias de cada grupo humano según sus conocimientos ancestrales, su medio ambiente y sus necesidades y como unidad las diferentes tribus indígenas de Colombia comparten el acto de tejer, la actitud frente a la actividad de entrecruzar fibras, y la utilización del tejido que ligado al cuerpo y al pensamiento de las culturas aborígenes dan testimonio de su vida y costumbres”. (Quiñones, Geografía Humana de Colombia, 2000, pág. 109).

Manifestaciones que en su conjunto forman un todo o unidad que conforman su realidad y por tanto es preciso destacar de manera más puntual.

2.1 UNIDAD

Algunas pautas de comportamiento son particulares de las culturas, como por ejemplo el uso de las lenguas. En las creencias hallamos muchos rasgos culturales particulares, al igual que en

las prácticas rituales asociadas a las mismas. Las fiestas ligadas a las ceremonias presentan la suficiente individualidad en las culturas para que, a menudo, sean distintas entre sí. “En suma, las sociedades poseen universales y generales para sentirse unidas a otros grupos humanos, pero también poseen particulares para sentir su diferencia y su identidad” (Gómez, 2010, pág. 14). Es sabido que en el mundo indígena nada funciona aislado, las partes corresponden a un todo, como es el caso de los elementales de la naturaleza, “Para las naciones originarias, el mundo se concibe como una totalidad viva, nada está separado del todo. Los eventos naturales y humanos sólo se entienden conectados con los demás elementales de la misma naturaleza” (Gavilán, 2011, pág. 23) “Es así que para el pueblo indígena existe la complementariedad, la relaciones entre los elementos de la naturaleza con el cosmos, se vive en el estar siendo. De tal manera hay una apuesta muy profunda en el concepto de unidad. De una parte, se encuentra la deidad creadora representada en “la Pachamama, símbolo de la vida y de la muerte, regazo que nos recibe y al que volvemos cuando nos toca terminar la vida” (Reyes, 2008, pág. 12), así el sentido de la deidad contenido en la unidad primigenia, se transmuta en el ámbito social, donde todos somos uno, el pueblo y la tierra. Idea común que prevalece y unifica las fuerzas desarrollando una lucha conjunta pese a las diferencias que se cree tener, acercándose más unos con otros. La minga, como se verá más adelante, tiene buena parte de su sustento en esta creencia vertida ahora en práctica social (Anexo Conversatorio 3. Gañan, 2016).

La unidad fortalece la identidad colectiva, conservando el territorio, demostrando que la preservación y el potenciar la cultura hacen que las tradiciones, los usos y costumbres se desplieguen convertidos en fuerzas para sobrevivir, en conciencia de lucha para permanecer,

logrando de esta manera mantener la vigencia en medio del continente abrazador de los sectores dominantes.

Desde un criterio más explícito, en la comunidad de San Jerónimo, la unidad se constituye en el pilar de las experiencias cotidianas de vida, es el eje por donde cruzan las relaciones, los trabajos, los cultos y los rituales. Cultivo, danza y creencia se fusionan como una única fuerza movilizadora. Un ejemplo claro, sucede cuando los señores los días lunes, se ponen de acuerdo para arreglar los caminos de su vereda (Anexo Conversatorio 6 Gañan, 2016).

La unidad se hace visible también en los rituales realizados en las armonizaciones guiadas por el médico tradicional, donde los asistentes están en forma de círculo. También en los intercambios de semillas de plantas medicinales, comestibles y artesanales, en los trabajos comunitarios llamados mingas, otros, como el ritual del angelito donde se reúnen en círculo los familiares y vecinos del bebé, le danzan y le cantan, buscando la forma de elevarlo y hacerle el ofrecimiento a la divinidad; así en la muerte de este angelito lo visten de blanco le ponen la coronita en papel dorado, y una copita en la mano, hay guarda todas las lágrimas de la mamá, en este día se le ofrece a quienes asisten sopa de arroz, y no se realiza ninguna oración.

Uno de los aspectos más significativos en los rituales y en otras prácticas que los indígenas de esta comunidad realizan, es la posición en círculo que reafirma su sentido de unidad y el respeto y amor por el astro rey (sol) y otros elementales de la naturaleza, es así como el círculo adquiere una gran significación dentro de sus imaginarios. En pocas palabras el círculo es unidad, recuerda que el pueblo indígena ha de permanecer unido en la defensa de los derechos

territoriales, organizativos, culturales, sociales y comunitarios. En lo espiritual se unen fuerzas, se canalizan energías, se unen pensamientos en el caminar juntos. Estar siempre unidos en mente y espíritu, estar en sintonía con la naturaleza, con nuestros ancestros.

2.1.1 El Círculo

“Un Círculo se cierra sobre sí mismo y por ello representa la unidad, lo absoluto, la perfección. Es símbolo del cielo en relación a la tierra, de lo espiritual en relación a lo material. Por ello se le relaciona con la “protección”, y, así tenemos los círculos mágicos, los anillos de poder, las coronas reales o los cinturones que nos hacen invisibles. De esta manera, para simbolizar un círculo que protege a algo o a alguien, dibujamos este mismo círculo con un punto en su centro, el cual representa la individualidad, el ser, el alma” (Karolus, 2011, pág. 1)

“es la unión de la fuerza para hacer plegaria o para hacer limpieza. Significa la concepción de la vida en el planeta, dado que la luz también proviene de un ser redondo, que da energía, poder, para trabajar en colectivo o en conjunto. Significan protección, cuándo hay rituales si está dentro del círculo es estar alejado de lo externo, y sólo enfocarse en lo que está pasando en ese momento en el interior del círculo. (Bueno 2017) Aporte propio.

“El significado de círculo es la fortaleza y el aliento del espíritu y del alma. Se hace para canalizar energías del cosmos, para la protección de las personas, el círculo permite unas fuerzas

de cada persona para que sea mayor la concentración energética del ambiente”. (Bueno, 2017)

Aporte propio.

Otro propósito del círculo en el ritual es de protección, no dejar que entren espíritus malos y perturben los participantes o el medio en el que se encuentren.

Existen varios tipos de medicinas que se aplican cuando se está ubicado en círculo, como son:

Medicina del rapé: sirve para calmar sinusitis, gripe, migraña, canalizar energías negativas.

El temescal: es utilizado para curar enfermedades espirituales, físicas, internas y el campo astral.

La medicina del ambil: el ambil es una fruta que sirve para canalizar malas energías, para el fortalecimiento espiritual, para abrir las puertas del campo astral. La medicina del Ambil es otra forma de manifestación del espíritu del Abuelo Tabaco. El ambil se prepara cocinando las hojas del tabaco en agua, luego se pone y concentra el líquido hasta convertirse en una pasta. Hay variedad de recetas según la tribu, las plantas medicinales y la vibración propia de cada lugar. El abuelo tabaco ayuda a recuperar la palabra sagrada, la purifica, la aclara. El endulza para que pueda expresar la voz del espíritu. En un círculo de palabra, regula y ordena las conciencias, concentra la atención, y despierta la fluidez.

La medicina del mambé (coca): Es utilizada para sacar malos espíritus y malas energías, es benéfico para los dientes, para tener encías saludables, calma el hambre y síntomas de úlceras gástricas.

Otro tipo de medicina es el yagé, esta medicina es utilizada para el espiritual y para la canalización de malas energías. Abre las puertas del campo astral, el efecto que hace es para la guía del espíritu y del alma. Para una mejor vida y mayor sencillez.

El círculo en el mundo indígena tiene dos significados, el primero tiene que ver con la espiritualidad entendida desde la conexión del hombre con los ancestros y los guardianes para la protección del territorio y sus habitantes. A si mismo se busca darle un orden al pensamiento y lógica a la vida presente y futura de todos los seres vivos que habitan el universo.

En segundo lugar, el círculo representa y simboliza la concentración de la energía de los elementales naturales como el sol, la luna y el planeta tierra. Ya que para los indígenas estos elementos inciden de forma directa sobre la vida de cada ser”.

Otro principio organizativo inmerso en la cultura que los identifica como indígenas es su concepción de territorio tomada desde lo espiritual.

2.1.2 Territorio

“Se entiende como el conocimiento y pensamiento, es el sentido de la vida y las relaciones hombre-naturaleza, es decir, la particular forma de concebir, organizar y ver el mundo. En ese

sentido el territorio se concibe como un todo (ríos, bosques, cerros, sitios sagrados, caminos, centros culturales). El territorio es parte de nuestra esencia, permite la armonía entre la naturaleza y los seres humanos; es también el trabajo comunitario y, de manera especial, por los sitios que consideramos sagrados. No es solamente el espacio físico o geográfico: es también lo espiritual, es nuestra propia historia, el futuro, el presente y el pasado; allí se refleja nuestro pensamiento, se vive y se fortalece nuestra espiritualidad” (Bueno, 2017) Aporte propio.

“En el territorio ancestral se encuentran las redes de parentesco, los vínculos básicos y definitorios que el grupo organizado cree no poder encontrar en otros espacios. Al ponerse en peligro el territorio, los indígenas ven amenazadas sus formas de vida y la reproducción de sus identidades” (Bello, 2004, pág. 96), “el territorio es entendido como la explicación del origen del universo, del orden y del ser Embera y su relación con la espiritualidad. En ese orden de ideas para el pueblo Embera primero se creó la tierra, la naturaleza y luego el ser humano. En ese sentido el territorio hace parte fundamental en la vida de todo ser vivo. Por esa razón el indígena considera el territorio como “la pacha mama” que significa madre tierra ya que ella nos provee de alimentos, de agua, de aire “oxígeno”, de un espacio para vivir, en otras palabras, si no existiera la “pacha mama” no existiría ningún ser vivo incluyendo el Embera y el ser humano. Además, el territorio se convierte en un espacio de bienestar para la sana convivencia e interacción entre todos los seres que viven en él. Es el respeto por todo lo sagrado y por las fuerzas sobrenaturales que dan armonía a la relación hombre-naturaleza, según la cosmogonía Embera. La espiritualidad se manifiesta en los rituales y las vivencias comunitarias, para que lo invisible fortalezca lo visible” (Bañol, 2016) Aporte propio.

“Se entiende por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo indígena y aquellas que, aunque no están poseídas en dicha forma, constituyen su hábitat o el ámbito tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales, así otros grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho territorio” (Piñacue Proyecto de ley estatutaria 35, 2003).

Desde el punto de vista histórico, la conservación del territorio físico de la comunidad de San Lorenzo demuestra un gran esfuerzo y una lucha constante al punto de restringir el ingreso de foráneos y prohibir los matrimonios entre indígenas y blancos. Con el ánimo de mantener la protección del resguardo, en 1895 el gobernador indígena Justiniano Pescador propone construir una pared o cerca con el fin de impedir la invasión de los Antioqueños aledaños, sin embargo, en 1898 el gobernador suplente Braulio Largo aprobó la venta de unas parcelas de la Montaña para construir la población del Rosario sin tener en cuenta lo establecido en la ley 89 de 1890.

El arqueólogo Luis Duque Gómez en 1943 encuentra una gran fortaleza étnica en el resguardo de San Lorenzo y en una parte de la Montaña (Changos, Cábarga, Pueblo Viejo y el Salado). En Bonafont y Quinchía se evidencia significativamente el mestizaje.

Es evidente que para la comunidad de San Lorenzo el territorio es un aspecto fundamental que hace parte de sus rasgos identitarios tanto desde el punto de vista físico como en sus experiencias de vida. De igual manera cabe resaltar que para las comunidades indígenas en general, el territorio se constituye como principio y esencia, por lo tanto, su dimensión es trascendental en su constitución como cultura.

“El sentido de pertenencia con el lugar donde se habita debería ser el proceso de analizar los planteamientos, las relaciones del ser humano, su cultura, no sólo desde la óptica occidental, sino también desde la enseñanza y el conocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre la forma de ocupación del territorio”. (Cardona, 2006, págs. 28-32).

El pensamiento indígena sobre territorio es mucho más elaborado en tanto para el occidental está ligado a un lugar o terreno, para los indígenas va mucho más allá y está asociado con la tierra, vista ésta como un lugar sacro donde están inmersas no solo sus costumbres y vivencias sino también su componente histórico ancestral. El vínculo entre el territorio (tierra) y el indígena es inquebrantable y se asocia también con la naturaleza y su relación con la misma.

Mientras que los occidentales solo proponen una visión antropocéntrica en donde el ser humano es el centro del cosmos, por lo tanto todo su hacer, sentir y pensar se constituye en lo más importante y este pensamiento predomina desde el renacimiento.

Para los indígenas no existe la concepción de parcelación, su visión es netamente comunitaria y consideran más importante vivir bien en un pedazo de tierra, lo que significa ordenar el pensamiento y no la tierra.

Desafortunadamente el indígena se ve obligado a determinar su territorio en el mismo afán de no perder su medio ambiente, acogiéndose a la figura instituida durante la conquista y la colonia:

el resguardo, sistema creado para consolidar un medio productivo y la posibilidad de generación de impuestos por aquellas épocas” (Agredo, 2006, pág. 3),

Es evidente la alta complejidad que implica una interacción entre el mundo occidental y las comunidades indígenas, la idea es que a través de este escrito se llegue a un entendimiento.

La palabra territorio no existía en la mentalidad de los indígenas, sólo en la mentalidad de occidente, dado que para los indígenas el territorio es la tierra, es la pacha mama, lo más sacro; es decir no es visto como un lugar en el espacio, sino que se le rinde tributo a este elemento de la naturaleza.

“Constituye además el espacio en el que surgieron y con el que están relacionados sus mitos de origen y es la cuna de su historia. De allí que la noción de territorio esté estrechamente ligada a la de identidad y que la naturaleza y la tierra sean consideradas como la madre de donde los seres humanos venimos –la Pachamama o madre tierra o espacio-tiempo, madre de las sociedades andinas y a la que, por ende, los hombres y mujeres deben cuidar e incluso criar” (López Vargas, 2012, pág. 16).

Los indígenas conservan la mentalidad hacia el territorio como un espacio vivo, a parte del mercantilismo, sin fines de explotación, la pacha mama es el sitio donde realizan rituales y contemplan la tierra por su belleza en sí misma, para preservar sus ecosistemas, sus ríos, sus cerros sagrados que son mencionadas en algunas manifestaciones culturales y artísticas realizadas por ellos como son las danzas, el entretejido al entrelazar los hilos para elaborar las

mochilas, yendo más allá la connotación que se le da también en el compartir cuando se cuenten historias, a raíz de la labor lideradas por los mayores, quedando estas historias en la memoria de cada uno, dándole respuesta a la oralidad (Anexo Conversatorio 6 Gañan, 2016).

Así mismo los ríos están bañados de agua elemento vital para la vida, que incluso el mismo cuerpo está constituido de agua, sin el agua el ser humano desaparecería de la tierra, un ejemplo claro se refleja en las canciones, diciendo: “La tierra que es nuestra madre, debemos de cuidarla, sino la cuidamos ella pronto morirá” (Anexo Conversatorio 2 Betancur, 2016). “En el discurso étnico, la tierra y el territorio parecen estar profundamente ligados al destino histórico; se trataría de una relación inalienable para los pueblos indígenas, pues junto con desaparecer sus tierras desaparecería su cultura y su lengua, así como el amplio y profundo conocimiento que poseen sobre sus recursos” (Bello, 2004, pág. 103).

El territorio es un principio fundamental para la vida y pervivencia del pueblo indígena, este representa la vida y existencia de las presentes y futuras generaciones, ya que para el indígena el territorio representa” la pacha mama”(madre tierra), porque de ella depende la alimentación, el espacio para vivir, el contexto, la naturaleza, el hábitat donde se puede desarrollar el pensamiento propio desde lo organizativo, desde lo colectivo, desde lo social, desde lo cultural, en otras palabras es el espacio donde se puede desarrollar el plan de vida; conduciendo la autonomía de cada uno de los sujetos en el momento de visionar su futuro, incluso en la toma de decisiones y en el caso que nos ocupa hay elementos propios de ellos como es el caso de la utilización del Bastón de Mando para identificar el liderazgo dentro del mismo territorio.

2.1.3 Autonomía

“La autonomía indígena en Colombia está determinada por la capacidad de tener una economía propia, una soberanía alimentaria que satisfaga las necesidades de las comunidades; tener una identidad clara con un proyecto cultural propio y una filosofía. Que el territorio sea gobernado por sus autoridades, hay una superposición de autoridades y distintas jurisdicciones sobre un mismo territorio; a pesar de la lucha de organizaciones y dirigentes indígenas por ser autónomos, este es todavía un gran reto, porque vemos que algunos territorios están controlados por las mafias e intereses económicos, además están supeditados a la autoridad política nacional. La autonomía está ligada también a lograr una fuerza social que reivindique un poder indígena en nuestros territorios”. (Nudo, 2010, pág. 4). De tal forma la autonomía se consolida en el gobierno propio, aplicación de justicia propia, procesos organizativos, enfocado al fortalecimiento y auto reconocimiento de las estructuras organizativas al interior de las comunidades indígenas, que permiten las decisiones colectivas para el bienestar de todos quienes habitan dentro del territorio indígena, así la autonomía es el ejercicio del gobierno propio al interior del territorio indígena, todos tienen voz y voto para tomar decisiones. Siendo así la autonomía, es un principio de los pueblos indígenas, son las experiencias de vida fundamentadas en sus raíces ancestrales tocando el trasfondo, reflejándose su pensar, sus motivaciones, sus creencias indígenas. Sin colocarse en tela de juicio porque es su esencia, su parte intrínseca, permaneciendo la concepción ancestral de los mayores desde la identidad. Es el proceso de reivindicación histórica y política (Anexo Conversatorio 11 Bueno, 2015).

La autonomía se traduce en la elección directa de autoridades, la administración de recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, por los órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción.

Se refleja la autonomía en diferentes procesos comunitarios que realizan los indígenas, como el unirse para luchar por sus derechos. Cuentan con un fuero indígena que los identifica como régimen especial, siempre destacándose por vivir en conjunto bajo ciertas reglas, contando con los mismos derechos.

2.1.4 Comunidad

“Considerar como tal, un grupo, un barrio, una ciudad, una nación o un grupo de naciones, de acuerdo con los intereses de la clasificación, pues el tamaño de la comunidad depende de la estructura potencial capaz de ejercer su función de cooperación y coordinación entre sus miembros. Seguidamente la palabra comunidad conduce a un sinnúmero de caminos, como es la unión, el entrelazarse, el trabajar por un fin común, cada cultura lo realiza desde sus propias particularidades, desde las costumbres presentes en su contexto y las motivaciones que existan entre los integrantes. Atendiendo a una organización, dirigida por líderes que luchan por los derechos de todos”. (Causse, 2009, pág. 2). Teniéndose en cuenta que para occidente el término tiene unas connotaciones específicas, mientras en el mundo indígena el término tiene más trascendencia.” la comunidad como (...) algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es pues una historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres hábitos, normas, símbolos, códigos”. (Causse, 2009, pág. 16)

La definición anterior en el momento que emite los conceptos de sentido de pertenencia se acerca al mundo indígena, este es un punto crucial, evidenciándose el respeto que se tiene de esa organización guiada por las costumbres, la espiritualidad, y el actuar en conjunto. Esas costumbres prevalecen en la oralidad que siempre se ha practicado desde la familia, extendiéndose en su territorio. Es característica en los indígenas, aún se conservan, siendo todavía una fortaleza arraigada en sus vidas.

Lo específicamente humano se refleja en el interés por darle vida a lo cotidiano, desde maneras particulares de ver el mundo, y de mostrar su mundo a quienes lo desconocen, es así como el modo de transmisión de la cultura es por la vía del aprendizaje, es decir de la educación entendida en sentido amplio, siendo menester hacer mención del papel crucial que juega la oralidad en la cultura, es trascendental, dado que de generación en generación ha logrado conservar las tradiciones, por medio de las conversaciones realizadas por los mayores reviviendo uno a uno los acontecimientos del saber ancestral (Anexo Conversatorio 3. Gañan, 2016).

2.1.5 Oralidad

El lenguaje permite la comunicación y facilita el hecho de que los conocimientos almacenados en el cerebro de las personas sean transmitidos a los cerebros de otras personas. De este modo los seres humanos comparten experiencias, proyectos. La singularidad del lenguaje humano permite que las ideas y las llamadas de atención corran con gran rapidez en la comunicación interpersonal es por ello que el lenguaje es la clave de la reproducción cultural. (Gómez, 2010, pág. 9)

La oralidad, es peculiar en los indígenas a través de ella se ha logrado conservar su cultura junto con sus costumbres y creencias, logrando una palabra viva, que gracias a esas experiencias cotidianas se devela la mirada indígena.

“En el ámbito de la interacción en el aula, el hecho de pasar de una visión de la clase como contexto social a una interpretación de ese espacio como contexto de enseñanza y aprendizaje ha motivado un creciente interés por investigar la manera o maneras en que sus participantes, profesores y alumnos, construyen su propio contexto mediante las actividades que en ella llevan a cabo” (Coll y Sanchez, 2008, pág. 21).

Desde este punto, los discursos que se dan en el aula cumplen un papel importante, porque hacen parte de las herramientas de mediación semiótica más en el proceso de aprender: encaminándose al lenguaje, siendo este el elemento esencial en el ser humano para interactuar con quienes lo circundan, es el aspecto que hace al sujeto llegar a entablar, hablar, dar a conocer lo que piensa, siente, lo que le llama la atención, lo que le molesta, y a través de un gran recorrido lograr estructurar su pensamiento por medio del discurso o el lenguaje hablado.

“A través del conversar se entablaban encuentros, se comparten prácticas cotidianas, se genera el aprendizaje, se transmiten las creencias, se va entretejiendo e ilando el conocimiento en medio de silencios, elaboraciones que podrían nombrarse como metafísicas, tejiendo palabras, haciendo vínculos, valorando los enlaces que se van dando, para consolidar planes de vida, dándole

significado y sentido a la praxis desde la episteme. Enriqueciendo el lenguaje” (Cassirer, 1967, pág. 159) .

De tal manera la palabra hablada desde tiempos remotos fue el primer acercamiento del ser humano con la otredad, generando construcciones literarias, éticas e incluso embelleciendo el lenguaje por medio de la conversación, que parte de la opinión y al irse consolidando se va convirtiendo en doxa. Se va llevando a cabo la dialéctica, pero no quedándose sólo en argumentos a favor y en contra sino llegando a un punto de equilibrio para que se dé el conocimiento.

“Educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus “descubrimientos”, a una cierta rebeldía, en el sentido más humano de la expresión” (Freire, Educación, Pedagogía y sujeto, 1969, pág. 85). El conversar es característico del ser humano, es la vía más adecuada para adquirir aprendizaje, para reconocer al otro como sujeto pensante, y darse cuenta de que siempre va estar la diada yo con nosotros, siendo una de las peculiaridades del mundo indígena el uno es el complemento del otro.

Siguiendo lo anterior las experiencias y las situaciones cotidianas de la vida cuando se intercambian en el aula por medio de la conversación, esos saberes se vuelven significativos cuando son guiados por un buen orientador o docente que movilice y coloque en constante tensión, llevando a cabo la minga de pensamiento con unos objetivos prefijados, ajustándose a

las necesidades del contexto, y las motivaciones de los alumnos, despertando la autonomía, buscando la huella, a la expectativa de lo que se debe en cada conversación.

“La contingencia parece ser un factor condicionante para involucrar e implicar a los aprendices en el proceso de aprendizaje porque sigue un proceso conversacional en el cual: Se crean, gracias a que se basa en la recogida continua de las intervenciones de los alumnos, expectativas hacia nuevos contenidos, entendiendo que el proceso de aprendizaje es un continuum y una constante conexión entre lo propio, lo compartido y lo nuevo” (Van Lier, 1996, pág. 87).

Así mismo la conversación en el aula enriquece a unos y a otros en ese intercambio de saberes de las diferentes disciplinas, logrando unificar criterios, tener en cuenta lo novedoso a partir de las bondades del lenguaje; establecer argumentos guiados por la lógica y la razón.

“El conocimiento humano se adquiere y cambia por medio de actos de comunicación, así el conocimiento solo existe significativamente hasta que es compartido”. (Mercer, 2001, pág. 76). De tal manera el conversar genera enseñanza-aprendizaje entre dinamizadores y alumnos que interactúan en la minga de pensamiento, logrando contextualizar a partir del mundo cotidiano de los participantes, dándole vida a las experiencias.

Las experiencias cotidianas de vida, pueden ejecutarse en el aula por medio de un proceso dialéctico; juega un papel primordial tanto en el trabajo individual como en el trabajo colectivo, optando por aportar ideas de lo concerniente al encuentro, concientizando a cada integrante de la

importancia de tener criterio y pensamiento crítico al interactuar. Es aquí donde cada integrante identifica falencias, a partir de los aportes de los otros verifica su aprendizaje.

La conversación según crea su propio contexto. Este contexto mental compartido es una función de las acciones conjuntas, y de la comprensión de la acción de los participantes, así conversar es compartir con otros. El conversar se da a partir del interactuar, de los hechos empíricos, y los recursos para ahondar en el habla, desde la dialéctica, el razonar evidenciándose en la estructuración de los argumentos, legitimando acontecimientos llegando al conocimiento apoyado en las realidades de los sujetos, como en lo que acontece en el mundo real; intercambiándose saberes en el aula empleándose el habla. Es imprescindible que los alumnos encuentren significado en lo que se dice y se conversa en el aula para que ellos como actores principales formen parte del discurso.

El discurso se torna interesante cuando a partir de disertaciones, de tensiones, e incluso desde la dialéctica se logre develar el conocimiento, la idea es conservarlo; como bien lo sabe hacer el pueblo indígena, siendo este su punto más esencial el de la oralidad, heredada por los ancestros manifestándose en sus usos y costumbres la tradición oral que va de generación en generación.

Un ejemplo claro de lo mencionado es el testimonio de un miembro indígena quien afirma: “Mi abuela sabía tejer esteras, que se hace con paja para ventear el fogón, sabía hacer escobas de iraca; mientras ella estaba tejiendo todo esto, primero nos enseñaba, y se colocaba a contar historias como cuando los tíos de ella, vivían en una finca muy lejana y cuando pasaban por un

nacimiento de agua veían figuritas de mujeres como con alas, eran muy bonitas, y entre ellos más se acercaran ellas se iban alejando cada vez más.” (Anexo Conversatorio 5 Tapasco, 2016)

2.1.6 Experiencia

La etimología de la palabra experiencia es la siguiente:

Viene del latín *experiri*, probar. En primer término, es un encuentro o una relación con algo que se siente, que se prueba.

El radical de esta palabra es *periri*, que se encuentra también en *periculum*, peligro.

Desde el punto de vista de Heidegger, siendo así hacer experiencia con algo significa que algo nos acaece..., que se apodera de nosotros, que nos transforma. Cuando hablamos de “hacer” una experiencia...” (Larrosa, 2002, pág. 23) hacer significa aquí sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar en la medida que nos sometemos a ello. Hacer una experiencia quiere decir, por tanto: dejarse abordar en lo propio por lo que interpela, entrando y sometiéndose a ello. Puede ser transformado por tales experiencias, de un día para otro en el transcurso del tiempo”.

Es sabido que todo texto tiene un contexto, es así como el sujeto no viene de ninguna teoría, es el mundo real, y la experiencia que ha ido adquiriendo cada ser humano, es lo que ha generado la necesidad de irlo plasmando en un papel, para marcar lo sucedido en cada época; por ende no se trata de desconocer la relevancia de la teoría consignada en los libros, desde la antigüedad hasta nuestros días, sino de repensar ¿el cómo? el sujeto puede sacudirse un poco de la

saturación de tanta teoría, y caer en cuenta de las bondades que están en su entorno, en su alrededor y así darle lectura a su diario vivir, la vida de sus vecinos, las problemáticas que se originan al interior de sus familias, las problemáticas que son evidentes en cada una de las comunidades; la existencia de conflictos locales que se van aislando, por estar al pendiente de lo que sucede a distancias considerables.

Al respecto "... el saber de la experiencia está más cerca de la opinión que de la verdadera ciencia, porque la ciencia es siempre"... de lo eterno... y añade apoyándose en Aristóteles que "... la experiencia es necesaria, pero no suficiente" (Larrosa, 2002, pág. 109); las experiencias y las opiniones"... son modelos mentales personales y subjetivos, representan los modelos individuales que despliega el ser humano para entender su entorno, y para llevar a cabo eventos y discursos..., seguidamente la experiencia apoya o descalifica la razón, pero la razón podría darle forma a las experiencias (Van Dijk, 1999, pág. 155).

En la experiencia se le hace una apuesta al ejercicio docente, siendo este el que reacomoda, proyecta su realidad, forma parte en la construcción de conocimiento, puesto que son los contextos los que aportan el saber suficiente, claro está dependiendo de la forma en el que el maestro asuma el momento histórico que le toca vivir, dejando desbordar la palabra hablada y escrita en otras dimensiones, para transmitir las en el aula de clase, de la comunidad de San Jerónimo, apoyándose en la cosmovisión que está presente en este mundo olvidado, con ansias de ser reconocido, desde sus fortalezas como es la espiritualidad, el desligamiento de lo material. En el indígena no existe el concepto de riqueza, ni de pobreza, es lo que hay que recalcar en las aulas de clase, solo existe el amor y las esperanzas por conservar la naturaleza. Hay en ellos un

dolor profundo por el abuso occidental de los elementales, no cayendo en cuenta que si la naturaleza desaparece, también lo hace el ser humano.

“Desde la cosmovisión indígena el mejoramiento social -¿el desarrollo?- es una categoría en permanente construcción y reproducción. En ella está en juego la vida misma. Este planteamiento holístico, por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el Buen Vivir, los bienes materiales no son los únicos determinantes. Hay otros valores en juego: el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros. El Buen Vivir constituye una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indígenas. Y su aporte nos invita a asumir otros “saberes” y otras prácticas” (Acosta, 2008, pág. 5). De tal manera el indígena reclama un respeto por la naturaleza, lejos de los pensamientos de utilidad de occidente, ellos requieren ser escuchados. Por ello hay que replantear políticas económicas, éticas, ecológicas desde el aula de clase, dando a conocer sus sentires, abriéndole espacio a lo que está tan cerca en el mismo contexto, que ha estado tan lejos, como son las mismas experiencias cotidianas de vida.

Las experiencias cotidianas más significativas son las que han marcado su acontecer y que abarcan además todos sus principios fundamentales; por ejemplo, el amor y el respeto por la tierra, el agua, el sol, la vida tal como lo expresa una de sus primeras canciones: “La primera canción es dedicada a las aguas puras, y a la linda tierra para vivir” (Anexo Conversatorio 2 Betancur, 2016).

La comunidad de San Jerónimo dentro de su cotidianidad expresa tener varias experiencias propias de su cultura, las cuales hacen invisibles cuando se trata de manifestarse ante otra etnia o cultura, algunos expresan sentir temor a ser rechazados o discriminados, pero en su interior, admiran y añoran una aceptación, una posibilidad de expresarse como cultura sin ser vistos como figuras exóticas sino como seres humanos con su propia idiosincrasia y estructura de pensamiento, deseando dar muestra de los momentos más espirituales, guiados por el Jaibaná.

2.1.7 Jaibaná

Desde la perspectiva cosmogónica interpretar así el origen del mundo: "cuando todo era oscuro y vacío, cuando Dayi zhe zhe que no tiene principio: porque es más que pensamiento, es intención y se creó a sí mismo y de su saliva salió karagabi, virtud de bondad, sabio por naturaleza que tiene su morada allá arriba sobre nuestras cabezas, creo los nueve mundos principales, divididos en los cuatro mundo de arriba, los cuatro mundo de abajo y el del centro que es la tierra, este lo reservó para que tuviera todos los colores, poniendo en él la corona del arcoíris como testigo de sabiduría"

Dentro de sus tradiciones están los animales o espíritus de monte los cuales transmiten enfermedades a los cazadores, tienen además la personificación de uno de estos espíritus denominado Paxkuné, se trata de un demonio femenino que se manifiesta a veces como monstruo velludo y de largas garras, a veces como una bella mujer, que trata de seducir al caminante solitario y de devorarlo luego. Paxkuné no parece estar relacionada con cierto animal, pero por su nombre (abuela) parece tratarse de un espíritu ancestral maligno. Antumyá es el espíritu del agua, de los ríos y aparece a los pescadores o navegantes, tratando de ahogarlos en

los remolinos y pozos profundos. Otro espíritu del agua es Nusí, que tiene forma de un pescado monstruoso y que devora sus víctimas.

Desde su teogonía sus dioses son:

“Dayi Zhe Zhe: ser con categoría de sustancia, creador de Karagabi nacido de la saliva de Dayi Zhe Zhe, resplandeciente como la luz, fuente de todo lo bueno, virtud de bondad, sabio por naturaleza y dueño del mundo que habitamos.

Jino Poto Warra N: (el hijo de la pierna o de la pantorrilla) creado por Karagabi para que cumpla algunas hazañas en el mundo de tutruika y liberar algunos Emberas de ciertos peligros.

Dobeiba: Hija de Karagabi, dios del amor.

Zeber: hijo de Karagabi, Guerrero.

Antomia: Espíritu del río, dueño de los animales y de espíritus buenos y malos; cura y produce enfermedades

Jaibaná: Hombre que guarda los misterios, mediador entre los dioses y el hombre. aquel que ayuda con las enfermedades”. (Hernandez, 2012, págs. 2-3).

El Jaibaná es una figura de alto rango y nivel en su estructura social, es quien conoce los “Jai” o esencia de los seres y las cosas y no nace Jaibaná, es formado por otro Jaibaná quien se encarga de enseñar al nuevo los ritos, cantos y rituales propios de la cultura, además de comunicarse con los espíritus. Es el médico de la comunidad y es respetado por todos. La máxima autoridad es el gobernador que es escogido cada año por los Embera.

Por otra parte, en la visión del mundo Embera Chamí, ellos piensan que todos los elementos que conforman el mundo tienen espíritu, por ejemplo el agua tiene espíritu, los árboles, el viento. A Esos espíritus se les llama Jai, para ellos no hay Jai buenos o malos, sólo son Jai. Ya es el Jaibaná quien los manda a hacer el mal, por ejemplo, un Jai de enfermedad, que sólo otro Jai puede alejar enviado por otro Jaibaná. Incluso los Jaibaná hacen parte de su estructura social y religiosa. En últimas el Jaibaná es el mismo médico tradicional.

La medicina tradicional está presente en la vida cotidiana del indígena, arraigada en sus creencias e imaginarios. Se le da aprovechamiento en las clases de biología y química. este saber se aplica en las clases de biología y química.

Así mismo se pretende dar vida y reconocimiento a lo ancestral dando otra mirada a los modelos pedagógicos convencionales, como en los fundamentos teóricos, para dar pautas al modelo pedagógico en construcción, que requiere la lectura del contexto.

Recordando que en la época de la colonización, se crea una fuerza “mayor” dominante que impone de manera abrupta estructuras de pensamiento y de acción cuya denominación se concibe como acto civilizador y que podrían traducirse como un atentado a la vida misma de las comunidades que durante siglos han mantenido parte de sus creencias, costumbres y vivencias.

Es indispensable abordar los imaginarios que se entretajan entre la identidad y la alteridad lo que genera una serie de cuestionamientos que ponen en tensión dichas teorías y replantean la objetividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos contextos culturales indígenas.

Si bien es cierto los esquemas educativos son propios de la colonización, también es cierto que son estructuras y entramados teóricos que buscan en todos los modelos sociales establecer una organización y una posibilidad para que las comunidades tengan un proceso para fortalecer el plan de vida de las personas que las integran.

Las prácticas pedagógicas basadas y fundamentadas en las experiencias cotidianas de vida de la comunidad al hacer lectura de cada una de ellas se encuentra que poseen un gran componente formativo, espiritual y trascendente en esta comunidad, elementos que se constituyen en pilares fundamentales del entretajido social, pudiendo ser visualizadas en un modelo pedagógico.

2.2 MODELO PEDAGÓGICO

El modelo pedagógico de la institución educativa San Jerónimo del municipio de Riosucio Caldas en sus prácticas pedagógicas pretende aplicar los saberes ancestrales, conservando la flexibilidad como la realidad de época y en lo posible partir de la armonía espiritual y del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Para re-direccionar, re-pensar de hecho las prácticas pedagógicas en la renovación, la intervención y la transformación. Remitiendo a un conjunto de relaciones tensionales entre lo que siempre ha estado establecido y las experiencias cotidianas de vida tanto hacia adentro de la organización escolar como hacia su contexto externo.

Estas funciones son constitutivas tanto del saber hacer del maestro como de la configuración de la institución escolar y de las relaciones con su medio que han sido propicias en su tradición ancestral.

Seguidamente se resaltan cuatro enfoques o comparativos accionales medulares en la pedagogía propia de autodeterminación y autoliberación como son:

- a. El hacer, “despertar”.
- b. Alentar la autoagencia y acción.
- c. Facilitar la formación de subjetividad y autorreflexión.
- d. Fomentar y revitalizar racionalidades políticas- éticas. “otras que se distancian de la razón moderna-occidental-colonial”. (Walsh, 2016, pág. 25)

Los componentes anteriores son indispensables en las pretensiones existentes, se dio un primer paso a través de la caracterización realizada a los jóvenes, que dio como resultado, estilos de aprendizaje reflexivos, que serán la base para formar el tipo de sujeto que se quiere. Sujetos protagonistas de su propio aprendizaje, capaces de actuar en diferentes contextos mediante la construcción de aprendizaje autoliberador, autorreflexivo, autoconsciente, trascendiendo en los sentidos desde la apuesta hacia su plan de vida, apoyada en la autonomía; sujetos que conserven lo cultural, los usos y costumbres, intercambiando saberes con otras culturas aplicando lo vivido, reconociendo la sabiduría empírica y espiritual en el aula de clase a través de las experiencias cotidianas como son: las mingas, trabajo artesanal, creencias (espirituales, culturales), medicina tradicional, arte musical, entrega del bastón de mando, unión, escuela de medicina tradicional, la ubicación en círculo. Contribuyendo al crecimiento de sí mismo y de sus pares, construyendo juntos una sociedad que ponga en escena los contextos

El estudiante de la institución educativa San Jerónimo, presenta estilos de aprendizajes reflexivos, retiene y comprende mejor la información después que se toma un tiempo para pensar en ella, es así como las estrategias sugeridas para el aprendiz reflexivo son las siguientes:

Analizar lo que se lee, tomar un espacio de tiempo para la reflexión y análisis después de periodos cortos de lectura y de conversación en el aula a través de la dialogicidad. Realiza aportes orales y escritos partiendo del pensamiento reflexivo.

De la misma manera se trata que el docente tenga en cuenta que la enseñanza se centra en el alumno desde el diseño educativo, hasta la impartición de la clase, como en el proceso evaluativo. Hay que ajustar el estilo de enseñar del docente, con el estilo de aprendizaje de los alumnos.

Los estudiantes aprenden con efectividad cuando se les enseña con los estilos de aprendizaje develados. Es así como se dan pautas para el modelo pedagógico de la institución educativa, se opta por leer con detenimiento el estilo del estudiante, para analizar oportunamente las experiencias, el poder observar diferentes perspectivas y conversarlas con sus pares y dinamizadores, en el momento de interactuar en el aula y en la comunidad; este joven reflexivo considera todas las alternativas posibles, pudiendo alcanzar con más facilidad la autonomía, repensar, el reconocimiento establecido en cada una de los tejidos, ya que considera las alternativas , pero al ser reflexivo se toma su tiempo en pensar que es lo más indicado.

Otra fortaleza inmersa en el estilo reflexivo es la facilidad para escuchar al otro, no interviniendo hasta que tengan claro lo que hay que sugerirse, refutarse o en el mejor de los casos el mutuo acuerdo en los aportes realizados por la otredad.

Es necesario tener en cuenta que a los estudiantes que presentan estilos de aprendizaje reflexivos se les dificulta lo siguiente:

- ✓ Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de atención.
- ✓ Cuando se les apresura de una actividad a otra.
- ✓ Cuando tienen que actuar sin poder preparar previamente.

Se retoma lo expuesto líneas arriba acerca de los enfoques o comparativos accionales medulares en la pedagogía propia de autodeterminación y autoliberación como son:

a. El hacer, “despertar”

Sujetos protagonistas de su propio aprendizaje, niñas, niños, mujeres, comunidad, capaces de actuar en diferentes contextos, mediante la construcción de aprendizajes basados en el desaprender lo colonial, trascendiendo en los sentidos con unas miradas solidas hacia su plan de vida, apoyadas en la autonomía, conscientes en la toma de decisiones hacia su formación, permitiéndoles entrelazar saberes, que se dan a partir de su vida cotidiana sin necesidad de centrarse solo en lo de fuera, aunque tenga que vivirse y repensarse. Encaminándose al despertar del adormecimiento, interpretando, articulando las experiencias cotidianas con los saberes de las distintas mingas de pensamiento adquiridos en el aula de clase y su comunidad.

Así mismo se requiere educar sujetos responsables con espíritu crítico, comprometidos con el trabajo colaborativo, con sentido de pertenencia por lo propio impartiendo de generación en generación, con capacidad de liderar en el aula, en su vida, y en el autoliberarse.

Sujetos que conserven la cultura, los usos y costumbres, intercambiando saberes, con otras culturas sin olvidarse de los principios de lo propio como son: unidad, territorio, cultura, autonomía, contribuyendo al crecimiento de sí mismo y de sus pares, construyendo juntos una sociedad que ponga en escena los contextos. Rescatando las realidades para llevarlas al mundo real, donde el sujeto sea el responsable de su propio aprendizaje, en relación al saber escolar del hoy y del mañana.

b. Alentar la autoagencia y acción

Un sujeto se desarrolla con eficacia en un ambiente enriquecido, siendo la base la familia en todo proceso para llegar a conocer, aprender a vivir juntos, de allí se fortalece los valores, las habilidades, actitudes, aptitudes, se van despertando las capacidades concretándose y validándose en el plan de vida con capacidad de ejercer el control de lo que se le presente.

Así un sujeto estimulado desde la parte emocional se libera del miedo, del estrés, en un medio flexible, dispuesto a adaptarse a un contexto desde la diversidad, interactuando en la comunidad desde la subjetividad inicialmente, luego llevándose a la intersubjetividad, rompiendo esquemas, redefiniendo políticas, planes, capacidad de liderazgo. Él va adquiriendo conciencia a medida que va actuando a partir de la voluntad, la organización y la autoconciencia, desplegando su libertad de elección.

De tal manera llega a ser autónomo, se autolibera, piensa, sabe, analiza, sintetiza, resuelve problemas con capacidad de reconocer el error, apto para la vida social y comunitaria.

c. Facilitar la formación de subjetividad y autorreflexion

La vida cotidiana es una de las primeras escuelas para el sujeto, de ahí va leyendo su contexto, reflexionando lo que le rodea, ayudado por orientadores que le dan luces y seguridad, siendo el alumno el eje central en todos los procesos, encontrándole sentido a la vida misma a partir de las historias que le cuentan sus mayores, interactuando y grabando en la memoria estas conversaciones, transmitiéndolas de generación en generación. Formándose a partir de lo vivido, compartiéndolas en el aula con sus pares, orientador y, comunidad. Transformándose lo escuchado y lo observado en conocimiento que logra dar cuenta de la realidad, consignándose en el plan de vida.

El saber de la naturaleza en permanente relación, ayuda al sujeto a trascender en la espiritualidad, reconociendo los usos y costumbres de su cultura, conservándola y contrastándola con otras, leyendo otras experiencias de vida, permaneciendo unidos.

d. Fomentar y revitalizar racionalidades políticas- éticas. “otras que se distancian de la razón moderna-occidental-colonial”. (Walsh, 2016, pág. 25).

Definir las estrategias que son aplicables a las querencias de los sujetos enmarcadas en la descolonización, en el desaprender paradigmas dogmáticos, para centrarse en la sabiduría ancestral sin obviar otras culturas que también enriquece el aprendizaje.

Una de las estrategias para mantener los arraigos culturales ha sido establecer el plan de vida, en él se formulan las formas sociales, políticas y económicas que han de regir un pueblo indígena. Se visualiza aquí nuevamente la unidad que se constituye como principio fundamental de los pueblos indígenas. Para las comunidades indígenas, la colectividad se constituye en un eje central, por lo tanto el conocimiento también se construye de manera colectiva, teniendo en cuenta el mundo de la vida, la práctica cotidiana que permite resignificar el entorno y la realidad vivida. Aprendizaje a partir de la experiencia.

Dimensionar entonces la interculturalidad es de vital importancia porque esto permite establecer relaciones con reciprocidad del respeto, de la dignificación de cada cultura, aspectos que fortalecen la identidad y favorecen la comunicación y el intercambio.

2.3 LOS PRINCIPIOS DE LAS PEDAGOGÍAS INDÍGENAS SON:

“a) Ley de origen y madre tierra. Pilares de las pedagogías indígenas y raíces ancestrales de los pueblos originarios.

La madre tierra o pacha mamá es uno de los elementales más representativos del mundo indígena, ella les proporciona el alimento, las plantas medicinales, para lograr armonizar sus vidas y ser más espirituales, siendo crucial en sus experiencias cotidianas de vida, como es el caso de las armonizaciones que son lideradas por los médicos, ubicándose en forma de círculo para realizar limpiezas puede ser de enfermedades o de energías negativas; en lo pedagógico se pretende que los días lunes haya una pequeña armonización al darle la bienvenida a los alumnos.

Incluso en las mingas de pensamiento que se les oriente a los jóvenes en la elaboración de las huertas medicinales.

b) Cosmovisiones y sabidurías ancestrales. Son los fundamentos de los conocimientos y pensamientos profundos de los pueblos indígenas en equilibrio y armonía con la madre naturaleza.

Los elementales son prioritarios en la vida indígena, cada elemental es vital para sobrevivir, además le dan una connotación sacra; es muy notorio en el momento de las armonizaciones donde conforman una sola energía al reunirse en círculo, haciendo allí mención de los elementos de la naturaleza, utilizando una de las plantas que produce la tierra como es el tabaco considerado sagrado en los rituales, pudiendo ser encendido gracias al fuego, logrando purificar a los participantes, y equilibrar su existencia.

De la misma manera la sabiduría ancestral es notoria en la oralidad, que a la fecha es considerada patrimonio cultural en Colombia, la llevan a cabo en las representaciones que hacen los comuneros de los relatos fantásticos; que en lo pedagógico se quiere lograr analizarlos, argumentarlos, optar por llegar a leer con detenimiento y develar las ideas esenciales, en los encuentros entre dinamizadores y alumnos.

c) Diversidad lingüística. Principio esencial en la transmisión, recreación e intercambio de vivencias y saberes de la cultura propia, hacia el desarrollo de sociedades multilingües.

En la comunidad a la fecha hay una escuela para la enseñanza de la lengua Embera Chamí, gracias a los diferentes desplazamientos de los que fueron víctimas la lengua se disolvió. Además dentro de sus vivencias y saberes están las mingas que inicialmente son reuniones que ellos realizan uniéndose en lo cultural, cuando se trata de representar relatos fantásticos, cuando se reúnen en las armonizaciones, para hacer limpiezas; en la familia cuando se reúnen al lado del fogón en forma de círculo a contar historias liderada por los mayores.

d) Territorios. Como condición indispensable y/o referente en todos los procesos pedagógicos para la pervivencia y permanencia de los pueblos indígenas.

Para los indígenas va mucho más allá y está asociado con la tierra, vista ésta como un lugar sacro donde están inmersas no solo sus costumbres y vivencias sino también su componente histórico ancestral. El vínculo entre el territorio (tierra) y el indígena es inquebrantable y se asocia también con la naturaleza y su relación con la misma, es en este momento el punto clave que los identifica como pueblo indígena es el territorio, después de haberlos violentado y arrebatado su lengua, que a la fecha están en pro de su recuperación.

e) Identidad e interculturalidad. Como fortaleza de los valores culturales propios y el relacionamiento y convivencia con otras culturas en todos los procesos pedagógicos indígenas.

La comunidad de San Jerónimo el valor que tiene más arraigado es el respeto por la naturaleza y por las personas. Se resaltan los principios organizativos del resguardo como son CULTURA, UNIDAD, TERRITORIO, Y AUTONOMÍA, para vivirlos en el aula de clase en las

diferentes mingas de pensamiento en el proceso de reconocimiento y descolonización. Claro está que dentro de la cultura está inmerso el entretelar simbolizando en sus artesanías por medio de los dibujos el mundo real indígena, su existencia misma.

f) Participación Comunitaria. La participación con incidencia real y efectiva en la comunidad, es la estrategia metodológica que garantiza los procesos pedagógicos indígenas.

Como bien se dijo líneas arriba, la comunidad de San Jerónimo recibe constantemente capacitaciones, e incluso los mayores cuentan historias para que las próximas generaciones las conozcan. Y Potencializan el plan de vida, desde los proyectos de vida, es de anotar que se ubican en círculo, simbolizándolo en forma de espiral, queda claro que los saberes son infinitos.

g) Gobierno propio y autonomía. El ejercicio de la autoridad tradicional indígena con autonomía asegura el proceso de consolidación de la construcción colectiva del Plan Educativo Indígena Cultural, Comunitario y Territorial.

Desde la autonomía es menester traer a colación el bastón de mando siendo el elemento más significativo para la cultura, dándosele el empoderamiento a los líderes que lo portan a partir del respeto, de la armonía, del equilibrio, de la sabiduría ancestral, de la ética, es decir el no valerse del poder, y el no utilizar el bastón por fuera de su investidura. Además, cuentan con un fuero indígena atendiendo a las normatividades consignada en la constitución política de Colombia, a pesar de ser régimen especial.

En la institución educativa en el momento que se posesiona el gobernador(a) estudiantil, se les hace entrega del bastón de mando, como símbolo de respeto, liderazgo, y unidad de lucha por los derechos de sus pares.

h) Derecho y pedagogía diferencial. Desde las pedagogías indígenas se fortalece y desarrolla el Derecho Mayor y se contribuye a la concreción de los derechos de los pueblos indígenas, en particular a una educación con enfoque diferencial y pertinente” (CONTCEPI, 2013, pág. 45).

Artículo, ley o decreto	Establece:
Artículo 1 de la constitución nacional	De los principios fundamentales
Artículo 7 de la constitución nacional	El Estado protege la diversidad étnica
Artículo 14 de la constitución nacional	De los derechos fundamentales
Artículo 8 de la constitución nacional	Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Artículo 13 de la constitución política	De los derechos fundamentales
Artículos 63 y 70 de la constitución política de la nación.	De los derechos sociales, económicos, y culturales.
Artículo 329 de la constitución política de la nación.	Régimen especial.
Artículo 246 y 330	De las jurisdicciones especiales.

Tabla 1 (referenciada de la constitución política de Colombia de 1991)

La cultura es uno de los ejes del modelo estando inmerso el entramado, el tejido, es aquí donde se encuentra la cosmogonía centrada en la relación de los niños, niñas, mujeres, sabedores, y comunidad con la naturaleza y el universo, ya que todo está conectado a la vida, a los valores, así prevalece el respeto que está con arraigo y fuerza en la comunidad, los usos como las costumbres desde los relatos fantásticos, las historias que se de generación en generación al conversarse se conservan gracias al apoyo de los mayores, y en el caso que nos ocupa a través del reconocimiento de lo ancestral en el aula.

Cada cultura es portadora de una educación propia que le ha permitido las enseñanzas y los aprendizajes para atender sus necesidades de supervivencia, en el relacionarse interno y externo, creando sus lenguajes y otras formas de comunicación, así como sus maneras de trabajar, y establecer los tipos de formación que requiere cada pueblo, como por ejemplo la medicina tradicional, que armoniza y protege la espiritualidad en los territorios.

Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural (...) constitución política de Colombia Art. 68.

Dado lo anterior las lógicas de las comunidades están instauradas, desde la tradición y desde las formas de organización. Es primordial en el proceso educativo, ya que allí se teje el entramado social, cultural, político, económico; caracterizado por personas que comparten ideales y pensamientos colectivos. Así se van develando pautas para el modelo pedagógico generando un proceso de reflexión y análisis crítico, sobre concepciones teóricas, tendencias y prácticas pedagógicas convencionales propias de la colonización, que se desaprenderán y repensarán en un proceso de desprendimiento, así pueden determinar sus orígenes, naturaleza, sabiduría ancestral y una nueva filosofía de vida que permita debatir las tendencias pedagógicas actuales; determinando sus alcances, limitaciones y perspectivas desde la mirada de las experiencias cotidianas de vida contextuales para plantar otros horizontes y dinamizar la reorganización continua de proyectos y de espacios pedagógicos.

2.3.1 Prácticas Pedagógicas

En las propuestas curriculares y pedagógicas de las comunidades que buscan establecer una estructura curricular propia, existen necesidades emergentes referidas a nuevos discursos y perspectivas que orienten los procesos de formación, reconociendo para ello el entramado y las interrelaciones que existen entre los esquemas simbólicos culturales y la realidad circundante.

En este sentido, es necesario reconocer que la región fue y ha sido objeto de un largo proceso de colonización, que ha impuesto prácticas de actuación y estructuras de pensamiento dominantes, establecidas como fuerza “mayor” nombradas como civilización, falso sentido común. “Hablar de y desde los saberes implica colocarse de entrada en un plano de divergencia con las prácticas del poder que han condenado los aprendizajes populares, sea por la vía de la universalización de un discurso arrasador que no admite ningún otro más que como testimonio de un pasado ya cancelado, sea por la vía del reduccionismo de los discursos de la alternativa única, ambos ubicados dentro de una perspectiva cartesiana de razonamiento y comprensión” (Ceceña, De los saberes de la emancipación y de la dominación, 2008, pág. 13). Por esta razón se subvalora el saber y las tradiciones de la cultura indígena, aspecto que podría traducirse como pleno desconocimiento de una realidad cultural y el sometimiento de las comunidades al cambio de sus creencias, costumbres y maneras de concebir su mundo.

El mundo indígena no actúa a través de un proceso de razonamiento, sino desde las emociones, la espiritualidad, “La racionalidad consiste en que así como la tierra nos ofrece todos los elementos físicos necesarios para vivir, ella requiere que los humanos actuemos con sentido de reciprocidad o correspondencia” (Giraldo, 2014, pág. 111)., ahí radica la labor del

dinamizador en el traer a escena el saber ancestral para exponer las experiencias cotidianas de vida, en un plano epistémico, optando por conservar la cultura que ha tratado de ser borrada.

De acuerdo con mi experiencia de trabajo con diversos movimientos sociales de las diferentes subregiones latinoamericanas, hay algunos sentires generalizados que han ido orientando sus estrategias y que poco a poco se han ido transformando en sentidos comunes, aparentemente emanados de la tradición, pero que son propios de las nuevas condiciones en que ocurren las relaciones sociales, por lo menos en esta área. Evidentemente, siempre habrá un modo de conectar las ideas de hoy con algunas referencias del pasado, y así es como se va tejiendo el hilo de la historia, pero la manera en que se piensa hoy la emancipación, sin negar la intervención de la larga memoria histórica de estos pueblos, está formulada a partir de un reconocimiento de las condiciones en las que se debaten los movimientos de nuestros tiempos”. (Ceceña, De los saberes de la emancipación y de la dominación, 2008, pág. 13)

Desde los discursos teóricos, las prácticas pedagógicas involucran una serie de teorías enmarcadas dentro del discurso o fuerza “mayor” dominante que se aleja de un esquema propositivo que permita dar vida a los escenarios culturales minoritarios. Es indispensable abordar los imaginarios que se entretajan entre la identidad y la alteridad lo que genera una serie de cuestionamientos que ponen en tensión dichas teorías y replantean la objetividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos contextos culturales indígenas. Seguidamente es importante optar por enseñar a partir de las necesidades del contexto, en el rescatar los usos y las costumbres, no quedándose solo en la praxis, sino fortaleciéndose esos saberes desde el pensamiento crítico. Mostrándose las fortalezas que tiene el ser distinto y el tener resistencia para no dejarse uniformar, como es la pretensión de la dominación silenciosa.

“la descolonización sólo ocurre cuando todos individualmente y colectivamente participan en su derribar, ante el cual el intelectual revolucionario-como también el activista maestro-tiene la responsabilidad de activamente asistir y participar en el despertar”. (Walsh, 2016, pág. 22)

Ahora bien, las practicas cotidianas establecen un entretejido que permiten mantener la intencionalidad y esencia de las culturas indígenas sin olvidar la importancia de una realidad actual política, económica y social que invita a establecer relaciones dialógicas entre realidad y vivencia propia, dándosele vida en el aula de clase.

Como lo expresa CECEÑA 2008: “En sus diversas investigaciones, E.P. Thompson, James Scott, Carlo Ginzburg y Ranajit Guha han ido descubriendo los modos y lugares en que la resistencia se organiza y se expresa. Hemos aprendido con ellos a “descubrir las reglas invisibles de acción” de la plebe, en defensa de “su costumbre” y tradiciones, de su moralidad o sentido de la vida, que orientan las formas y contenidos de su rebeldía (Thompson, 1989: 45 y ss.); a encontrar los códigos y discursos ocultos mediante los cuales se va construyendo el sentido general que lleva a la irrupción aparentemente espontánea, pero que decurre cotidianamente, que se acumula y se refina en los espacios sociales propios de los dominados: Ana Esther Ceceña 21 No ha sido posible [...] destruir completamente la vida social autónoma de los grupos subordinados, que es fundamental para la producción de un discurso oculto. Las grandes formas históricas de dominación no sólo generan resentimientos, despojos y humillaciones que les dan a los subordinados, por decirlo así, algo de qué hablar; también son incapaces de impedir la creación de un espacio social independiente en el cual los subordinados pueden hablar con relativa seguridad (Scott, 2000: 111-112)”. P. 20 y 21.

Si Bien es cierto los esquemas educativos son propios de la colonización, también es cierto que son estructuras y entramados teóricos que buscan en todos los modelos sociales establecer una organización y una posibilidad para que todas las comunidades tengan un proceso que permita fortalecer el plan de vida de las personas que las integran, visionando sus querencias, haciendo lo posible por tomar conciencia colectiva, para alcanzar la autoconciencia, como la autonomía en el pensamiento, logrando un reconocimiento a través del saber ancestral.

La adquisición de un conocimiento implica trascender a una revolución cognitiva, lejos de volver el conocimiento simple objeto necesario, como pasa con la tecnología, permitiendo el abordaje de un mundo diverso con una cosmovisión que integra cuerpo, naturaleza, mente y espíritu, una visión integradora en donde el conocimiento se subjetiviza dando cabida a la experiencia como eje articulador del mundo de la vida, pensando en el cómo relacionarse con la naturaleza, con los cerros, y la misma comunidad.

Lo que se traduce como una “realidad” en una cultura puede no serlo en otra, así que no es viable hablar del conocimiento como un aspecto universal, para las culturas indígenas se adquiere conocimiento a través de la experiencia. “Los niños indígenas participan de la vida familiar y de los contextos de trabajo y de fiestas de modo permanente. Sobre la base del ejemplo y de las demostraciones, los niños aprenden cientos de realidades necesarias para su crecimiento, para llegar a ser adultos útiles y para reproducir la cultura. Así reconocen a sus parientes, vecinos y comunitarios; también sus deberes y derechos; reciben el entrenamiento

necesario que les permite rendimiento y eficacia en las tareas productivas” (Botero, 2007, pág. 55).

Es de anotar que a través del juego, de la recreación en el convivir juntos, el apoyar en el trabajo comunitario también apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cómo bien se indica en el texto del modelo pedagógico del pueblo Embera de Caldas “el proceso de enseñanza aprendizaje no puede ocurrir a espaldas de la realidad en la cual se desarrolla; no podemos crear una dicotomía entre lo que se enseña y se aprende en la escuela y lo que pasa cotidianamente en la comunidad; la educación propia implica acercar a los estudiantes indígenas a su realidad cultural, a sus vivencias cotidianas, a su dinámica comunitaria, al saber de sus mayores y a su identidad”. P. 53.

Se da entonces una construcción social de la realidad. “...Se sigue de esto que las acumulaciones específicas de “realidad” y “conocimiento” pertenecen a contextos sociales específicos y que estas relaciones tendrán que incluirse en el análisis sociológico adecuado de dichos contextos. Así, pues, la necesidad de una “sociología del conocimiento” está dada por las diferencias observables entre sociedades, en razón de lo que en ellas se da por establecido como “conocimiento” (Berger, 1978, pág. 13) . Para apoyar lo dicho en el texto modelos pedagógicos, dice lo siguiente: “Enseñar los acontecimientos y saberes a niños, niñas y jóvenes Embera no es tarea exclusiva del maestro en el aula de clase; es también tarea de cada uno de los integrantes de la familia y la comunidad que interactúa con ellos en los diversos espacios que se comparten. Con base en esta visión, cada uno de los integrantes de la comunidad es portador de

conocimientos y saberes que en distintos momentos orientan al niño en el reconocimiento de su entorno y en la exploración del mundo en el que vive, manteniendo el vínculo con su historia y su identidad y la relación con otras personas y culturas” (Caldas, 2014, pág. 48)

Desde esta perspectiva el objeto de la pedagogía adquiere una dimensión amplia en donde juega un papel fundamental la conciencia individual y posteriormente cultural. “Lo pedagógico debe ser visto de forma más amplia pues todas las comunidades enseñan y aprenden. Los procesos de enseñanza-aprendizaje son los que permiten la transmisión de valores culturales, pero también de prácticas de producción y sobrevivencia”. (Lerma, 2016, pág. 3).

Se necesita de la voluntad y el sentimiento de lucha, para conservar las prácticas culturales, se logra si hay unión. “Tal principio vivencial expresado en las labores comunitarias y económicas, y en la práctica cotidiana de la comunalidad mancomunada, no sólo compete a las interrelaciones humanas, sino también a las interacciones con la naturaleza”. (Giraldo, 2014, pág. 112).

El aprendizaje se adquiere en esa relación que establecen los humanos con la naturaleza, con la espiritualidad, conservándose el valor cultural.

“Tener en cuenta la memoria y comportamiento de una cultura es permitir la historicidad de los pueblos y la construcción permanente de sus nuevas formas de vida en el devenir de la historia” (Freire, Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, 2004), pág. 15.

La actividad educativa es una construcción permanente y colectiva, una acción cultural en donde se genera una interculturalidad que construye y reconstruye la realidad.

“La cultura es un campo comunicacional que organiza un conjunto de actitudes cuyas significaciones son exteriorizadas en los códigos de conducta o de expresión, pero al mismo tiempo son interiorizadas en la memoria social de un grupo en los intercambios simbólicos, estos intercambian, identifican a cada miembro creando límites de reconocimiento y exclusión” (Rapiman, 1997, pág. 7). Lo signico de los símbolos en algunos elementos representados con figuras o dibujos, como se evidencia en el bastón de mando, son una herramienta pedagógica crucial en la cultura, se consolida en ellos la armonía, el equilibrio, la sabiduría ancestral, el liderazgo, consolidándose en el plan de vida.

“La estructuración de un plan de vida, que permita rescatar algunos de los más profundos conocimientos tradicionales desvanecidos en el tiempo y mermados en el espacio. De ahí que el papel de la familia y los componentes de la misma en su función de desarrollo comunitario son importantes”. (Monje, 2015, pág. 6).

En el mundo indígena es primordial el plan de vida puesto que responde a sus necesidades, como a su visión, de aquí parte cada comunero para pensar y proyectar su vida, jugando un papel primordial el dinamizador en ese proceso dialógico, en el conversar e interactuar con los educandos, dándole a conocer la realidad de época, abriéndosele la posibilidad de interactuar con los conocimientos y saberes de otras culturas.

.

Abriendo paso a las experiencias cotidianas, que, desde lo cultural, lo propio, y lo contextual se instauran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el caso de las mingas.

La base primordial del entretendido de esta comunidad es la minga de pensamiento y cada uno de sus docentes puede empoderarse con el bastón de mando con el cual sus miembros más representativos entregan el “poder”, delegan una responsabilidad específica y concreta de la cual darán cuenta. (Anexo Conversatorio 11 Bueno, 2015).

2.3.2 Principios de la Educación Propia

“La territorialidad, la espiritualidad indígena, la familia, las lenguas y otras formas de comunicación son principios imprescindibles de todo proceso de educación propia en los diversos pueblos. Esto no significa que sean los únicos principios que orienten la educación propia, puesto que cada pueblo tiene unas realidades y concepciones diferenciadas y se trata de potenciar la unidad de los pueblos desde las diferencias” (CONTCEPI, 2013, pág. 42).

Tal como lo expresan los nativos de esta comunidad, la territorialidad es ese mundo sacro en donde se encuentra la naturaleza, los espíritus, las energías; escenarios donde se desarrolla la vida misma, donde se produce el conocimiento, donde se genera la armonía entre la naturaleza y las personas.

La espiritualidad donde predomina la relación entre los elementos del universo, de la cual depende exclusivamente la vida, es la principal fuente de equilibrio entre las relaciones humanas y así mismo con la naturaleza. De ella se desprende la cosmovisión de los pueblos indígenas. Es

además el principio primordial de la educación y permite potenciar las prácticas culturales de los ancestros. De ella nace la resistencia de los pueblos indígenas para no perder su identidad.

Las diferentes formas de comunicación y las lenguas son de vital importancia para las comunidades indígenas, a través de la oralidad se transmiten los conocimientos, los saberes ancestrales y todas las tradiciones.

“La educación propia vivencia las lenguas indígenas y otras formas de lenguaje, como las señas, los sueños, el canto de los animales, los sonidos de la naturaleza, la música, la pintura facial, las manifestaciones artesanales, la arquitectura, entre otros, son formas que mantienen la identidad y la comunicación entre los pueblos” (CONTCEPI, 2013, pág. 43).

El cuarto pilar de la educación propia es la familia, cuya estructura en las culturas indígenas es nuclear compuesta por el padre, la madre, los abuelos, los tíos y todas las personas que estén cercanas por consanguinidad quienes también transmiten energía en hermandad con el cosmos, el cual con la naturaleza constituyen también la unidad familiar. Esta conexión la establecen a través de la ritualidad.

La educación propia de las culturas indígenas comienza en la familia y es el punto de partida para el desarrollo afectivo y social; a partir de la familia se enseña la lengua, las costumbres, los relatos fantásticos, las leyendas aspectos que hacen parte de la construcción de identidad cultural. Esta actividad educativa ejercida por la familia se prolonga durante toda la vida y es necesario mantenerla en el esquema escolarizado.

En quinto pilar es la comunidad, primordial en el desarrollo social y es el espacio donde se constituyen los valores y las buenas relaciones interpersonales. En comunidad se construye y se transforma el entorno, desde la comunidad nacen las diferentes mingas indígenas.

2.3.3 Objetivos del sistema educativo indígena propio

Definir e implementar estrategias de administración, gestión y financiamiento que permitan el desarrollo del SEIP conforme a los criterios de participación de los pueblos.

Aportar al enriquecimiento cultural y el mejoramiento de la calidad educativa del país a partir del diálogo de saberes, la interculturalidad equitativa, teniendo en cuenta la diversidad étnica.

Elaborar y desarrollar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación a través de la formación comunitaria, incluyendo a los docentes en territorios indígenas y aquellos que atienden población indígena en otros espacios” (CONTCEPI, 2013, pág. 53)

Garantizar el derecho fundamental a la educación propia en el marco de la diversidad de culturas, para lograr la pervivencia cultural de los pueblos indígenas en Colombia.

Mantener, fortalecer y afianzar la identidad cultural de los diversos pueblos, potenciando los planes de vida y demás procesos organizativos de los pueblos indígenas.

Garantizar el fortalecimiento, construcción y desarrollo de los proyectos educativos comunitarios de cada pueblo indígena.

Garantizar la conservación de las lenguas indígenas, promoviendo su recuperación, fortalecimiento, revitalización, uso y valoración.

Construir conocimiento a partir de recoger el pasado, el antepasado y el presente de los pueblos, y sus cosmogonías a través de reflexión e investigación de las realidades y sus ámbitos territoriales.

2.3.4 Estrategias pedagógicas de la educación propia de las comunidades indígenas

Suscribir y desarrollar convenios de fortalecimiento del SEIP de orden pedagógico y cultural con el estado y organismos del nivel nacional e internacional.

Generar condiciones y espacios para la elaboración de materiales didácticos pertinentes (bilingües, audiovisuales, escritos, entre otros) para la difusión y desarrollo del SEIP, en lengua indígena.

Generar y garantizar autoformación integral permanente” (CONTCEPI, 2013, pág. 54)

“Crear y fortalecer instancias de investigación propia.

Crear y fortalecer espacios de diálogo de saberes e intercambio de experiencias entre pueblos indígenas y otras culturas.

3. METODOLOGÍA

3.1 CONTEXTO DEL TRABAJO

El lema de la institución educativa San Jerónimo, inicia con la siguiente frase: “La formación en contexto, un camino hacia la educación propia” (Institución Educativa San Jerónimo, 2013). De esta manera pretende ubicarse en la nueva pedagogía, donde hay que partir de las necesidades, de las realidades de los sujetos, así, cuando se habla de educación propia se está abordando uno de los principios fundamentales como es la cultura, encaminándose a la identidad en la descripción histórica. Es interesante cuando se hace mención de un lugar característico de la comunidad llamado la cueva de las brujas, este sitio es inspiración para las diferentes leyendas populares que existen en la región, cuyos relatos se hacen de manera oral de generación en generación; además éstas están presentes en los “agüeros” y creencias, dado que la gente de allí asume estos relatos como hechos reales y sienten cierto temor al escuchar historias como la llorona, la viuda alegre, el duende, el chiflón entre otros.

Siguiendo lo anterior los “agüeros” más comunes son el mal de ojo, el pujo, la guisa mala, entre otros, así cuando dentro de sus creencias alguien de la comunidad es atacado por alguno de estos males, inmediatamente acuden a los médicos tradicionales, mediquillos o chamanes, quienes trabajan con plantas medicinales, con el fin de curar enfermedades de forma natural, por lo tanto desde las áreas de biología y química, se aprovecha este beneficio con las plantas elaborando en algunas clases champú, pomada, haciendo así uso de lo propio.

-
1. Luz Yaneth Villa Morales Licenciada en filosofía y letras de la universidad de caldas, Magister en educación docencia, universidad de Manizales, yanefilo@hotmail.com
 2. María Clemencia Aguirre licenciada en pedagogía reeducativa universidad Luis Amigó, Magister en educación docencia, clemenciaaguirre@hotmail.com. Diciembre 7 del 2017.

Ya en el componente directivo, la institución ofrece una formación que orienta el desarrollo de personas integrales, éticas, participativas, trabajadoras respetuosas de la cultura propia, con capacidad crítica, analítica, reflexiva, con conciencia ecológica, y se evidencia en el PEI de la institución educativa San Jerónimo el esfuerzo real y conjunto de los diversos sectores del proceso educativo, en el cual se validará el ámbito social y comunitario a través de la interacción de los educandos, en los diferentes ambientes culturales vivenciados.

De otro lado, para el caso del resguardo indígena de San Lorenzo, el plan de vida parte del saber ancestral, de las experiencias y conocimientos de cada individuo, perteneciente a la comunidad. El plan de vida se construye con el aporte de ideas propias de la comunidad indígena, convirtiéndose en una herramienta en la cual el saber se estructura para asegurar la ruta hacia el futuro, buscando garantizar las condiciones de las generaciones venideras, así la institución retroalimenta sus procesos por medio de la realidad sociocultural. De tal manera la institución educativa San Jerónimo, se apoya en la constitución política de Colombia, y la ley general de educación (Ley 115 de 1994), documentos que le otorgan a las comunidades la autonomía a que tienen derecho.

3.1.1 Enfoque del Trabajo y tipo de investigación

Investigación etnográfica educativa con acercamiento hermenéutico.

La etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como "trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. Los fundamentos y características de esta flexibilidad o "apertura" radican, precisamente, en que son los actores y no el

investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. Este status de privilegio replantea la centralidad del investigador como sujeto asertivo de un conocimiento preexistente convirtiéndolo, más bien, en un sujeto cognoscente que deberá recorrer el arduo camino del desconocimiento al re-conocimiento (Guber, 2001, pág. 7).

Dadas las particularidades de la comunidad indígena y los intereses de investigación, se advierte que el método etnográfico genera las posibilidades para observar, reconocer y describir diferentes prácticas cotidianas de vida que por sus características, no solamente son pilares de relación y actuación de la comunidad, sino que además, tienen en su propia constitución un componente pedagógico y por tanto, abren los límites del aula hacia la consolidación de un modelo pedagógico que dé cuenta de su realidad, la reconozca y la potencie, y se convierta en la base para la consolidación de una educación propia.

El método etnográfico, “consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. (González y Hernández, 2003). Estas condiciones permiten entrar en la intimidad de las actuaciones, las prácticas, las formas de relacionar, los rituales, para descubrir en profundidad su dinámica todo aquello que la sustenta.

Dentro de su procedimiento, la investigación etnográfica hace uso de una combinación de estrategias de orden cualitativo en el interés de llegar a descubrir sentidos y particularidades de los fenómenos sociales. Así se utiliza:

1. Observación participante: el investigador etnográfico entra en la comunidad y llega incluso a actuar como parte de ella, pero su propósito siempre se centra en la recolección de información de todo aquello que observa y que, de acuerdo con su experticia, lo acerca cada vez más a su realidad.
2. Entrevista informal: Se realiza a manera de diálogos desprevenidos que surgen en la tensión que da la oportunidad y el interés de la investigación. En este caso los investigadores orientan los diálogos y las preguntas, pero sin forzar el encuentro.
3. Trabajo de campo: los investigadores pueden realizar encuentros con grupos específicos de interés. Allí se le da apertura al diálogo procurando mantener el interés en el objeto de la investigación a partir de preguntas, pausas, aprestamientos que posibilitan puntualizar situaciones, comportamientos, prácticas advertidas en la observación.
4. Objetos y documentos: pueden ser fuentes oficiales como archivos históricos, registros, actas, fuentes personales como diarios, cartas, memorias, fuentes fotográficas, y objetos desde los cuales es posible narrar situaciones muy propias de la comunidad. Un elemento especial, que puede estar incluido en los numerales anteriores pero que vale la pena destacarlo, es la interacción permanente con los y las jóvenes indígenas de la Institución Educativa y el diálogo con sus familias, formando una convivencia casi natural mediada por la escuela.

Poder realizar una observación exhaustiva permite caracterizar de manera más veraz una comunidad en sus formas de vida y en su cultura. La interacción entre el investigador y los miembros de la comunidad facilita un trabajo conjunto que devela una realidad y un estado del arte valioso en un proceso investigativo.

Igualmente, en este proceso investigativo, se fue estableciendo las personas que dentro de la comunidad podrían ofrecer más información tanto por su edad como por el rol que desempeñan. Ellos haciendo uso de su lenguaje y modismos expresan sus costumbres, creencias y modos de vida más significativos con la esperanza de reinventarlos y recrearlos en un escenario que hasta ahora lo han considerado como excluyente y discriminante.

Además, parte de la información fue recolectada a través de conversatorios lejos de los convencionalismos para lograr un acercamiento lingüístico y respetando algunos términos nativos que tratan de conjugarse en una actualidad entretejiendo mundo de la vida con tradición y cultura.

El ejercicio de conjugación del lenguaje devela algunas limitantes y una confrontación discursiva que invita a ambos mundos a traspasar las barreras del lenguaje para entablar una conversación entre un mundo nativo y un mundo occidentalizado y globalizado.

En este sentido, se privilegia el trabajo de campo orientado a la observación de las prácticas cotidianas de vida que puedan vincularse a las prácticas pedagógicas, para que partiendo de allí se construya el pensamiento, así, el presente proyecto de investigación se construye en el campo

concreto de estudio, interactuando con los comuneros, no mirando desde la ventana, sino adentrándose en la casa, observando las experiencias cotidianas de vida que le dan fuerza al trabajo.

En la investigación realizada las categorías fueron emergiendo del proceso e interacción con sujetos sabedores. El investigar permitió conocer la trascendencia de la cultura mediante el análisis, la reflexión y la observación.

La técnica que se utilizó fue observación participante, entrevista abierta (conversatorios), y autobiografías.

Estrategias para la recolección de la información: Conversaciones con personas conocedoras de la cultura, selección de sujetos con información clave, participación en armonizaciones y actividades programadas por la comunidad educativa. Se entró en confianza con los etnoeducadores o dinamizadores, para observar y tener acceso a la recogida de datos. Se interactuó con los entrevistados a partir de su conocimiento de la investigación y su consentimiento para la misma. Se desarrolló un trabajo de campo significativo, se lograron niveles de interacción con una cultura ajena a la de occidente.

Por medio de las entrevistas abiertas (conversatorios), fue posible develar experiencias características de la cultura de San Jerónimo, formas de orientarlas, usos y costumbres, el cómo perciben los indígenas su cultura, cómo la viven. Permitiendo además conocer más acerca de la riqueza espiritual del pueblo ancestral.

En las autobiografías de algunos estudiantes en audio y otros por escrito, se les pidió a los del audio que relataran allí su historia de vida, a los que la entregaron por escrito se les pidió que tuvieran en cuenta su cultura. Las autobiografías entregadas en audio fueron transcritas sin omitir detalle.

Instrumentos: Se recogió la información en tres tipos de registros (notas de campo, registros anecdóticos, grabaciones) Las grabaciones de autobiografías se transcribieron, al igual que las entrevistas, y los cuestionarios.

En el proceso de recogida de datos tanto los instrumentos utilizados, como la forma o modo de optimizar la información, fueron diseñados y aplicados con especial cuidado.

3.1.2 Criterios de selección:

Instrumento de identificación de enfoques-modelos pedagógicos.

¿Cuál es el saber que reflexiona las experiencias cotidianas de vida?

¿Cuáles son las experiencias cotidianas de vida de la comunidad de San Jerónimo?

¿Cómo se relacionan los conceptos propios de la comunidad de San Jerónimo, con los procesos del área académica y pedagógica

¿Cuáles son las pautas que pueden apoyar el modelo pedagógico de la institución educativa San Jerónimo?

¿Cuáles son las experiencias cotidianas de vida que pueden conversarse en el aula?

¿Cuáles son los fundamentos filosóficos, epistemológicos, y pedagógicos de las experiencias cotidianas de vida?

Población y muestra

La población de los estudiantes de la institución educativa San Jerónimo es 868 y la muestra seleccionada está repartida así: 154 estudiantes de grado cuarto y quinto (básica primaria), 307 estudiantes de sexto a noveno (básica secundaria) y 73 estudiantes de grados décimo y once (Media), para un total de 534.

3.1.3 Etapas del trabajo

A continuación, se hará mención del paso a paso.

3.1.3.1 Primera etapa

Para caracterizar el cuerpo docente de la institución educativa San Jerónimo, se aplicó el test número cuatro de Julián de Zubiria, identificando prácticas educativas pertenecientes a un determinado modelo pedagógico, propuesto por la fundación universitaria Luis Amigó, dando como resultado pedagogía social.

Es de aclararse que la aplicación del test 4, que dio como resultado pedagogía social, sólo hace parte de la caracterización docente, dado que la formación recibida por docentes pertenecientes al territorio y no pertenecientes está ubicada en el pensamiento racionalista, y en el moderno, reflejándose las secuelas de esa educación obtenida. Ellos han sido educados en esas lógicas, independiente que estén sumergidos en el mundo indígena. Son fruto del pasado

colonizador. Cayendo en la trampa de los falsos sentidos comunes, encarnado de tal manera en el sujeto que él no se da cuenta.

Ahora bien, el resultado da muestra de personas que trabajan allí, sin embargo no habitan la cultura porque los procesos de formación, los han sacado de su mundo, e incluso a pesar que a la fecha existen políticas de inclusión, falta más reconocimiento, para lograr sentirse indígena sin avergonzarse, para luego evidenciarlo en sus prácticas pedagógicas. Tal resultado se optará por dejarse de lado, ya que lo que nos ocupa es destacar prácticas cotidianas de vida de la comunidad de San Jerónimo, en las que se pueda destacar un componente pedagógico, acorde a las necesidades del contexto.

3.1.3.2 Segunda etapa

Análisis de las autobiografías presentadas por los estudiantes de décimo y undécimo de la institución educativa San Jerónimo, las cuales fueron pertinentes para las unidades de significado, corroborando las historias de vida, observando directamente en el campo, que dieron luces para elaborar la propuesta pedagógica.

El arte de narrar es el arte de intercambiar “experiencias” donde lo que se ejercita es la sabiduría práctica adquirida por el narrador. A su vez, el intercambio de sabiduría práctica implica la intervención de valoraciones de modo tal que las acciones resultan aprobadas o no y los agentes alabados o censurados. Así, el ejercicio de la imaginación no excluye la exploración de las dimensiones del bien y del mal; muy por el contrario, éstas son necesarias para poder pensar y evaluar el mundo (Guber, 2001, pág. 362).

Las autobiografías que presentaron los estudiantes de grado décimo lo hicieron por escrito, y las autobiografías de los estudiantes de grado once fueron en audio, las cuales se transcribieron. Ambas dieron cuenta de las experiencias cotidianas teniendo más fuerza en las costumbres, desde los relatos fantásticos dando lectura a la oralidad. Las mingas, la medicina tradicional, mostrándose allí su propio mundo, para lograr conservarlo en los planes de vida y conversarlo en el aula de clase.

3.1.3.3 Tercera etapa

Un ciclo de conversatorios con raizales, quienes con su disposición, entrega, colaboración, amor por el hecho de ser indígenas, aportaron un compendio de ideas con sentido y significado acerca de las experiencias cotidianas de vida, estando inmersos en los principios organizativos del resguardo indígena como son: unidad, territorio, cultura y autonomía, que de allí también hubo elementos peculiares para la elaboración de la propuesta pedagógica, además apoyarán la construcción de un currículo vivo.

El conversar con los dinamizadores le dio grandes luces a la investigación puesto que ellos tienen un conocimiento profundo de las experiencias cotidianas de San Jerónimo, y al interactuar con ellos se logró entender más su mundo.

Los actores son el centro de la investigación, al igual que el investigador tuvo que sumergirse e interactuar con los comuneros para darle una mirada desde adentro, lográndose develar aspectos cruciales.

3.1.3.4 Cuarta etapa

Recopilación de las canciones que dan lectura de la vida cotidiana, el amor a la naturaleza, el respeto hacia lo sacro de los cerros, las costumbres que dan cuenta de la cultura por medio de la riqueza de los relatos fantásticos, y la oralidad apoyada por los mayores al contar las historias más cercanas del resguardo, apoyando el arte, como lo bello de la estética, de gran utilidad en la propuesta pedagógica.

Cuando ya no se atiende a lo que el símbolo “dice” sino a aquello que “quiere decir”, ya estamos en el terreno de la referencia, que es el campo de investigación de la hermenéutica (Lozano, 2013, pág. 196).

Lo que “quieren decir” las canciones fortalece el proceso investigativo, porque una vez más se le da fuerza a esas experiencias cotidianas de vida que no pueden obviarse, que por el contrario hay que llevarlas a escena por medio de las prácticas pedagógicas.

3.1.3.5 Quinta etapa

El día 24 de Julio del 2015, los docentes directores de grupo, estuvieron con sus estudiantes de 7:30 a 8:30 Am, para apoyar el proceso que se viene llevando a cabo en la institución, garantizando así pautas para la construcción del modelo pedagógico institucional. La metodología de trabajo, para la aplicación del cuestionario de Honey Alonso fue la siguiente:

-Se le hizo entrega a cada docente director de grupo, y/o directora un cuestionario en físico, en las sedes solo se aplicó a los estudiantes de grados cuarto y quinto.

-Se les hizo entrega de un paquete de hojas de respuestas acorde al número de estudiantes.

Pasos a seguir:

-Cada docente el cuestionario que tenía en físico lo fue leyendo una a una las preguntas, y simultáneamente los estudiantes debían ir respondiendo.

-Los estudiantes debían marcar si estaban de acuerdo, y si era pertinente para su Aprendizaje con una (+), y si no consideraba pertinente la afirmación y creía que no se cumplía para su aprendizaje marcaba (-).

El estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes de la institución educativa San Jerónimo es:

Estilo de aprendizaje Reflexivo, presente en 195 estudiantes, seguido del teórico presente en 127.

Cuestionario diseñado para identificar el estilo de aprender lo preferido, marcando las preguntas donde estaban de acuerdo con el signo +, y en desacuerdo con el signo -, arrojando estilos de aprendizaje reflexivos, contrastándose con la propuesta pedagógica que tiene como base fundamental de los saberes el círculo, que requiere de reflexión, para lograr el pensamiento epistémico, e incluso fortalecer el lenguaje desde la pregunta -respuesta, logrando la formación y la humanización protagonizada por la ética.

Luego del trabajo de campo como fundamento para la descripción el investigador se vale de la hermenéutica para darle sentido y significado a las vivencias, desde el conversar con los estudiantes y algunos integrantes de la comunidad.

La hermenéutica, se encargará de estudiar, entre otras cosas, la polisemia de las palabras dentro de un contexto determinado en una situación particular. “La palabra tiene fuerza y poder en tanto es vinculada con la acción, se trata no sólo de dar valor a la palabra, sino de respetarla, de cumplirla, y de representar en la palabra y la acción que se desprende de ella la dignidad para los pueblos indígenas”. (Magallanes, 2016, pág. 53) La actividad de discernimiento de los contextos adecuados a los significados de las palabras es la interpretación, definida como el reconocer qué mensaje relativamente unívoco ha construido el hablante sobre la base polisémica del léxico común.

El trabajo de investigación tiene un acercamiento hermenéutico, dado que la hermenéutica es explicar, traducir e interpretar. Intentando descifrar el significado que devela la palabra.

“Lo que se requiere, según el autor, es un intérprete en el campo capaz de observar lo que el caso dice, y que permita encontrar los rasgos característicos de su sistema” (Stake, 1998, pág. 13).

Los saberes ancestrales dieron sentido a las unidades de significado, siendo el eje central del trabajo, dándoles vida en las prácticas de aula.

4. ANÁLISIS DE UNIDADES DE SIGNIFICADO, PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y PROPUESTA PEDAGÓGICA

El termino educativo creado para todas las etnias en Colombia es “etnoeducación”, de la cual se deriva la palabra etnoeducador. Estos términos también son utilizados por las comunidades indígenas para manejar un lenguaje común y que vaya a tono con las políticas públicas creadas con el fin de intervenir de manera diferencial y contextual estas comunidades.

Para las comunidades indígenas la palabra más adecuada es “dinamizador”, la cual se ajusta más al ejercicio de sus prácticas o procesos de liderazgo en sus comunidades.

“El currículo de la etnoeducación debe fundamentarse en la territorialidad, la autonomía, la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos y costumbres. Su diseño o construcción será el producto de la investigación en donde participen la comunidad en general, la comunidad educativa en particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales”. (Motato, 2014, pág. 36)

En las comunidades indígenas el proceso educativo tiene un gran impacto y es considerado más efectivo y eficaz que lo proporcionado por la educación formal. Así cuando se buscan elementos y prácticas culturales fundantes de un diseño curricular se encuentra la minga de pensamiento, tanto como forma de organización, como manera de propiciar el conocimiento,

aspecto que se constituye en factor determinante de las prácticas pedagógicas y de los criterios didácticos de los docentes.

Del mismo lado cada docente se pretende que reciba el bastón de mando con el cual sus miembros más representativos entregan el “poder”, delegan una responsabilidad específica y concreta de la cual darán cuenta.

De tal manera se sugiere en las prácticas pedagógicas, de una parte hacer lectura de su realidad y de otra, advertir los elementos formativos implícitos en cada una de estas prácticas; reconocer en ellas componentes formativos, espirituales y trascendentales de la comunidad, como constituyentes del entretejido social.

En la comunidad de San Jerónimo las experiencias cotidianas de vida más destacadas dentro de sus usos y costumbres son las mingas, trabajo artesanal, creencias (espirituales, culturales), medicina tradicional, arte musical, entrega del bastón de mando, unión, escuela de medicina tradicional. En las experiencias mencionadas se encuentra inmerso el círculo dichas experiencias se evidencian en lo que realizan día a día, en cada una de las actividades que se celebran. La idea es que se revivan estos saberes ancestrales en el aula de clase, en cada una de las prácticas pedagógicas efectuadas entre dinamizadores y alumnos tejiendo aprendizajes, repensando, re-existiendo, en el autoagendar desprendiéndose de lo colonial a través del proceso donde se comparten los elementos culturales, socializándose por medio de los relatos fantásticos, valores espirituales como son: el respeto a la naturaleza, el conservar la cultura.

Es de anotar que en la comunidad se realizan actividades culturales que invitan a conocer a sus integrantes, quienes tienen la disponibilidad asisten y se ubican en forma de círculo para representar los relatos fantásticos, queda el legado de generación en generación. Así en el aula de clase se revive la realidad del contexto encaminando a la sabiduría ancestral, al reconocimiento, se le abren las puertas al pensamiento reflexivo despertando del adormecimiento de la colonización.

Retomando lo dicho líneas arriba es en el aula de clase donde se le da vida al contexto pulido con la pedagogía, para conservar los saberes ancestrales y valorar a los elementos tejidos como son: las mochilas, manillas, y chinas, representan en las artesanías su vida misma en lo que respecta a la cosmovisión, cosmogonía, los lazos familiares, el respeto por la madre naturaleza, el homenaje a sus ancestros, la unidad de lucha. Manifestándolo en cada uno de los dibujos elaborados.

En efecto el entretrejer es el vínculo, la unión, por ende la unidad de lucha presente en el trabajo colectivo es la entrega que existe del indígena a la hora de cumplir labores y compromisos comunitarios.

Otro elemento crucial es la ubicación en círculo en las diferentes armonizaciones, aquí participa con protagonismo el médico tradicional y sus aprendices, se realiza un trabajo de limpieza optando por canalizar una sola energía. Es un encuentro dotado de espiritualidad y reflexión para liberar las cargas de los participantes.

Siguiendo lo anterior el médico tradicional es de gran credibilidad en la comunidad, él logra por medio de las plantas curar enfermedades; sin negar la posibilidad en ocasiones cuando hay enfermedades de gravedad asistir a la medicina científica.

Volviendo a la idea de círculo lo representan para seguir enriqueciendo sus saberes espirituales, conservando la tradición y la igualdad de los sujetos de la comunidad.

Seguidamente es característico de la comunidad centrar las vivencias en el plan de vida reposando en la memoria de cada uno de los participantes, donde se immortalizan los encuentros. De la misma manera es oportuno que la oralidad al estar declarada patrimonio cultural se fortalezca en la dialogicidad, para que no haya alteraciones de lo hablado e interactuado.

“Una cultura surge tan pronto como en una comunidad humana comienza a conversarse una red particular de conversaciones como la manera de vivir de esa comunidad” (Maturana, 2003, pág. 18)

Por otra parte los líderes de la comunidad llevan consigo el bastón de mando, que como su nombre lo indica les da empoderamiento siendo el ejemplo a seguir. Dichos bastones tienen dibujos que representan el equilibrio, la armonía, la sabiduría ancestral en el mundo indígena expresándose la cultura misma.

En últimas dentro de la cultura se cuentan con relatos fantásticos que tienen ideas fuerza, desde los indígenas contienen las realidades de los ancestros en el momento que fueron

violentados por monstruos extranjeros, en lo pedagógico, reflexivo, literario y cultural contienen un valor espiritual para lograr recrearlo en el aula de clase.

A continuación, se da a conocer la síntesis de la propuesta investigativa, en lo que respecta al plano pedagógico, antropológico y filosófico, que surge a partir del análisis de autobiografías, conversatorios con algunos etno-educadores, y al adentramiento en la música.

4.1 UNIDADES DE SIGNIFICADO

Las experiencias cotidianas de vida más destacadas son las mingas, trabajo artesanal, creencias (espirituales, culturales), medicina tradicional, arte musical, entrega del bastón de mando, unión, escuela de medicina tradicional, es de tenerse en cuenta que en las experiencias mencionadas se encuentra inmerso el círculo;

Experiencia cotidiana	En qué consiste	Dialogar desde lo pedagógico	Palabras emergentes	Opciones de aula	Categorías	Unidades de significado
Trabajo artesanal (Símbolos de las mochilas o fricas)	La unión de los hilos significa la solidaridad, la unión como pueblo y como familia, los símbolos representan los elementos indígenas como son: agua, aire, tierra, fuego., entre otros	Se apoya el trabajo en equipo, desde lo axiológico la solidaridad, dándosele importancia al plan de vida en esa parte artística en la combinación de los colores, en el sobresalir,	.Mujer .Naturaleza .Unir .Entrelazar	A través de la unidad se conservan las tradiciones, practicando en cada una de los tejidos el entrelazar ideas, el optar por ver en la mochila por medio de los símbolos las	.Solidaridad .Plan de vida .ilación de saberes.	“Todos estamos conectados con cada una de las partes del universo” .Comunidad .Saberes ancestrales

	<p>como es el caso de los minerales, Además tienen una connotación espiritual y cultural, desde lo cosmogónico toda relación de las niñas, niños, hombres, mujeres, mayores, con la naturaleza y el cosmos. “todos estamos conectados con cada una de las partes del universo”.</p>	<p>conjugándose lo anterior en la relación de conocimiento.</p>	<p>. Entretejer</p> <p>.Mezclar</p>	<p>bases de la comunidad. Incluso dar a conocer los elementos con los que se elaboran las artesanías que aún se conservan, para que quede el saber.</p> <p>Es la esencia identitaria del pueblo indígena.</p>		<p>.Cuidado de la naturaleza.</p> <p>.Indígenas.</p> <p>.Cosmogonía</p> <p>.Cosmovisión</p>
--	---	---	-------------------------------------	---	--	---

Tabla 2 Unidad de significado uno (fuente: propia)

Experiencia cotidiana	En qué consiste	Dialogar desde lo pedagógico	Palabras Emergentes	Opciones de aula	categorías	Unidades de significado
Las Mingas	<p>Son reuniones comunitarias, donde se realizan actividades concretas en beneficio de la comunidad, tales</p>	<p>Mantener dentro de la parte educativa el pensamiento vivo de la comunidad, en este caso todo el tema cultural y</p>	<p>- Minga de pensamiento</p> <p>-Minga de deporte</p>	<p>-los alumnos y docente se ubican en círculo, que significa la unión de la vida en el</p>	<p>-Unidad.</p> <p>- Ritual</p>	<p>“Trabajo comunitario, pensamiento colectivo, unidad de lucha”.</p>

	<p>como arreglos de caminos, escenarios deportivos mantenimiento de acueductos entre otros, dándose una integración familiar y comunitaria, en ocasiones también se discuten problemáticas del territorio y su entorno, fortaleciéndose el pensamiento colectivo y la unidad de lucha.</p>	<p>de identidad, construyendo el plan de vida con todos y para todos soñando y pensando el futuro de la comunidad, desde el auto reconocimiento , desde el trabajo colectivo, que permite que todos los estudiantes interactúen, considerando la diversidad de cada uno.</p>	<p>Minga de salud.</p> <p>.Minga pro-aguinaldos.</p> <p>.Minga arreglos casa comunitaria</p>	<p>planeta, se sigue una reflexión, el tema principal, que con antelación los participantes lo obtienen, para llegar con el dominio de lo básico. Aquí hay un moderador, se refleja la organización y la disposición. De lo anterior se tejen conceptos, se tejen ideas, se propone. Finalmente se hace una conclusión de la jornada, debe haber una evidencia que reposa en una relatoría, para enriquecer el plan de vida comunitario y académico.</p>	<p>- Luz solar.</p>	<p>.Círculo</p> <p>. Reflexión</p> <p>.Guía espiritual</p> <p>. Armonización</p> <p>-Energía.</p> <p>- Trabajo colectivo.</p> <p>.Bebida sagrada.</p>
--	--	--	--	--	---------------------	---

Tabla 3 Unidad de significado dos (fuente: propia)

Experiencias	En qué consiste	Dialogar desde lo	Palabras	Opciones de		Unidades de
--------------	-----------------	-------------------	----------	-------------	--	-------------

cotidianas		pedagógico	emergentes	aula	categorías	significado
Creencias	Las creencias son la esencia, la conservación de la cultura, por medio de la oralidad que es la transmisión de generación en generación de los usos y costumbres a través de la palabra de los mayores.	Innovación sociocultural dándosele lectura a lo tradicional, contrastándolo con la realidad de otras culturas. Es así como la trascendencia cultural se da en espacios de tertulias con la familia, luego compartiendo esas experiencias con pares y docentes por medio de conversatorios, incluso invitando ocasionalmente a los mayores para que compartan sus historias.	.Mayores .Cultura .Costumbres .De la subjetividad a la intersubjetividad. .Familia participante activa.	Los relatos fantásticos, apoyan la tradición oral, el contarlas de generación en generación enriqueciendo la lengua, y la cultura. En todos los grados se propone llevarla a cabo como estrategia e incluso los relatos fantásticos como herramienta pedagógica para el inicio del aprendizaje en lo que respecta al proceso oral, y el aprendizaje de la escritura, sin ánimo de imponerla.	.Tradición oral. .Tradición mitológica .Intercambio de semillas. .Lenguaje ancestral	“El espanto sabe a quién le sale”. “Comienza el amanecer, un duende estaba espantando” -Compartir -Integrarse -Estar unidos -Tejer aprendiendo. -Contar historias. -Cultivo de la tierra. - Formación comunitaria.

						-dialogicidad de usos y costumbres
--	--	--	--	--	--	------------------------------------

Tabla 4 Unidad de significado tres (fuente: propia)

Experiencias cotidianas	En qué consiste	Dialogar desde lo pedagógico	Palabras emergentes	Opciones de aula	Categorías	Unidad de significado
Medicina tradicional	El guía espiritual hace rezos, trata de expulsar los maleficios, pide una muestra de orina, los médicos tradicionales trabajan con espíritus, a una hora determinada específicamente a las doce de la noche, los días martes y viernes.	Los médicos tradicionales son los personajes quizá más representativos de la comunidad, ellos participan en un sin número de actividades y rituales para ayudar, es así que desde la formación debe pensarse en la conservación de las plantas medicinales por medio de un vivero institucional, y desde las familias que lleven a cabo las huertas medicinales, donde se les oriente a los	.Espíritu .aprendizaje ancestral .tradición . Conservación	Desde el aula la institución propondrá las armonizaciones en los actos culturales, con el objetivo de que todo salga bien y las ideas fluyan, para lograr liberarse de las malas energías, aquí se necesita una armonización para que todo fluya y haya una sola energía un solo pensamiento entre todos, y tener disposición para adquirir	.Agradecimiento .Liberación .Pensamiento .Tradición viva. .Rituales .Tiempo.	“Liberarse en ese momento de las malas energías” . Plantas medicinales. . Médicos tradicionales .Madre tierra. .Naturaleza.

		estudiantes la importancia de mantener viva la tradición de curarse desde lo ancestral.		los saberes. Por otra parte como la armonización es un espacio en el cual se le agradece a la madre tierra y a los elementales, para que haya equilibrio entre los seres como son: ser humano y naturaleza, aquí es el momento para orientar al estudiante para que siempre este latente en el respeto y agradezca, se limpie y haga ofrendas rescatando su parte interior.		
--	--	---	--	--	--	--

Tabla 5 Unidad de significado cuatro (fuente: propia)

Experiencias cotidianas	En qué consiste	Dialogar desde lo pedagógico	Palabras Emergentes	Opciones de aula	Categorías	Unidades de Significado
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------------	------------------	------------	-------------------------

Arte musical	La música es la inspiración de la comunidad, dándose a conocer aquí la cultura gastronómica, territorial, lo sacro, lo organizacional, el amor a la naturaleza, y las creencias se reflejan también en la letra, que hace parte de la cultura viva.	Las aguas puras y la linda tierra para vivir, invitan a una formación basada en la conservación del elemento, como en el cuidado de la tierra para conservar el territorio. Optando porque en los conversatorios que se tengan entre estudiantes y docentes logren concientizar, y hacer la construcción de identidad por lo propio sin obviar la interacción con otras culturas, haciéndose un llamado de atención al hombre moderno, “Sino fuera por la tierra quien produce el alimento”, apoyados por los cabildantes, el gobernador y que	.Hombre moderno. .Organización .Mayores.	El arte hablado, el embellecimiento de la palabra a través del lenguaje es el papel de la canción aplicándose en un contexto determinado, como es el caso de la comunidad de San Jerónimo que le da gran importancia a la naturaleza, gastronomía, cultura, territorio y autonomía, optándose por darle vida a través de cada una de las mingas de pensamiento desde la reflexión del conocimiento, por medio del lenguaje ancestral y la	.Lenguaje ancestral . Conocimiento reflexivo .Gastronomía. .Palabra hablada.	“La tierra que es nuestra madre, debemos de cuidarla, sino la cuidamos ella pronto morirá” “Hay arriba en la pradera donde nosotros vivimos, donde nosotros vivimos conservamos tradiciones de los ancestros” . Tierra sacra. .Agua pura . Territorio .Cultura
--------------	---	--	--	---	---	---

		<p>mejor que por el maestro quien tiene la palabra hablada y la formación para hacerlo. Así mismo los mayores tienen la sabiduría ancestral en la gastronomía, en las historias que van de generación en generación, siendo la base comunitaria y debe transmitírsele a los alumnos en los diferentes encuentros para que nazca las ganas de preservar lo que está.</p> <p>De tal manera en un aparte de las canciones se recalca lo siguiente:</p> <p>“Toma mi abuelo, toma mi tío, toma mi hermano, toma mi suegra, toma el perrito, tomamos</p>		<p>palabra que están inmersas en cada ser humano.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

		<p>todos la chichita".</p> <p>Se sigue que la unión familiar, la tradición familiar, las historias familiares apoyan notablemente los procesos en el aula, para que allí se les de lectura viva.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Tabla 6 Unidad de significado cinco (fuente: propia)

Experiencia cotidiana	Unidad de significado	En qué consiste	Palabras claves	Dialogo Pedagógico	Opciones metodológicas	Categorías
Entrega del bastón de mando en la comunidad	En la comunidad se hace una ceremonia que consiste en la entrega del bastón de mando	Es un ritual sagrado en donde se entrega un bastón de mando a diferentes líderes reconocidos por la comunidad	Autoridad (espiritual, de control, administrativa) cosmogonía identidad	La formación de la autonomía y el reconocimiento de roles resulta fundamental en la escuela, logrando de esta manera sujetos con mayores elementos de identidad y capacidad de asumir una política	Cabildo estudiantil dentro del gobierno escolar. En una ceremonia especial que contiene elementos sagrados y de protocolo civil	<p>Bastón del médico (simbología de medicina)</p> <p>Bastón del gobernador indígena</p> <p>Bastón del mando de guardia.</p> <p>Bastón del gobernador(a) estudiantil.</p>

Tabla 7 Unidad de significado seis (fuente: propia)

Experiencias cotidianas	En qué consiste	Dialogar desde lo pedagógico	Palabras emergentes	Opciones de aula	Categorías	Unidades de significado
Unión	La unión se refleja en el trabajo comunitario, y en los roles que desempeñan algunos papás como médicos homeópatas, apoyando a su gente.	Siempre es necesario en la formación caer en cuenta de la importancia del otro, en la igualdad, Compartiendo la unión desde la reflexión de los saberes, ubicándose en círculo.	Familia Médicos tradicionales Entretejer	Desde las estrategias metodológicas en los diferentes encuentros académicos, se pretende que la ubicación en el aula de clase sea en círculo, sin dejar de lado la flexibilidad. Es importante aprender a partir del otro, en igualdad de condiciones.	Comunidad Reflexión El otro.	“Crecí en una familia unida, que me enseñaron todas sus creencias y su cultura”
Escuela de medicina tradicional.	En la transformación de la vida, dándose a conocer el poder curativo de las plantas medicinales, mostrando el gran valor de la	La formación en las plantas es de interés para que se conserve la cultura y se caiga en cuenta que en el entorno se encuentran algunas soluciones a las problemáticas de	Medicina tradicional Cultura territorio	En el área de biología, puede realizarse la implementación de la temática alusiva a las plantas.	Naturaleza Plan de vida	“El poder curativo de las plantas medicinales, me hizo dar la razón de valorar cada parte de la naturaleza”.

	naturaleza.	salud, recibiendo las correspondientes capacitaciones de los sabedores				
--	-------------	--	--	--	--	--

Tabla 8 Unidad de significado siete (fuente: propia)

Experiencia cotidiana	Clasificación	En que consiste	Palabras emergentes	Hablar desde lo pedagógico	Opciones de aula	Unidad de significado
Creencia espiritual	-Rituales -Creencia en las brujas -El mal de ojo. -Los maleficios .Armonizaciones	Para curar los maleficios las personas en sus casas tienen huertas medicinales con plantas curativas, para hacer baños limpiezas, haciendo riegos para liberarse de las malas energías	-Huerta medicinal - rituales -Cosmogonía	La formación del sujeto parte de la familia y el contexto, de ahí que el crece impregnado de lo escuchado y lo visto, la idea es aprovechar ese saber, logrando convertirlo en conocimiento epistémico.	En el aula de clase desde la biología, desde la ética, en las estrategias metodológicas debe darse el reconocimiento a las actividades con las bondades de las plantas, recomendar la elaboración de huertas medicinales a los estudiantes.	“situaciones que se les han dado de índole sobrenatural”
Creencia cultural	. las fiestas. . La posición de la casa el frente debe quedar donde sale el sol. .cuando la gallina canta como el gallo, va ver muerto. Cuando escuchan el pollo maligno, si chilla como un niño. Las fases de la luna,	Hacen parte de las costumbres, de las prácticas cotidianas de vida, que de generación en generación han ido contándose, realizando predicciones desde lo empírico, observando las fases de la luna. Desde la comunitariedad, desde lo colectivo,	-Fiestas -Ubicación - Fases lunares	Desde el área de ciencias sociales, revivir el folklor, la historia de la cultura. Y en castellano reconocer el valor de las narraciones extraordinarias del pueblo ancestral.	Los usos, costumbres y tradiciones hacen parte del compendio cultural. Desde el aula de clase se da a conocer la fortaleza del saber empírico, apoyándose en la sabiduría ancestral.	“Mi abuela mientras ella estaba tejiendo, primero nos enseñaba, y se colocaba a contar historias como cuando los tíos de ella, vivían en una finca muy lejana y cuando pasaban por un nacimiento de agua veían figuritas de

	para sembrar, cortar guadua, deshojar el plátano. -intercambio de semillas.	para beneficio mutuo y la conservación de las mismas.				mujeres como con alas, eran muy bonitas, y entre ellos más se acercaran ellas se iban alejando cada vez más”.
--	--	---	--	--	--	---

Tabla 9 Unidad de significado ocho (fuente: propia)

4.1.1 Unidad de significado:

“Todos estamos conectados, con cada una de las partes del universo”

El mundo indígena se caracteriza por darle la importancia que se merece a la naturaleza, logra encontrar en ella las bondades, y la riqueza espiritual que tanto necesita el ser humano, desde tiempos remotos algunos pensadores expusieron lo vital de los elementales, sin embargo, en la actualidad es evidente que se necesita más conciencia para darle el cuidado que se merece, es la oportunidad para que en el aula de clase se creen estrategias, partiendo de las fortalezas existentes en ellos. Es claro que ese aprovechamiento se da en el trabajo artesanal con productos de la naturaleza misma, formando entretejidos que simbolizan la realidad social, cultural, económica de su existencia. Valiéndose incluso los ancestros del enigma de la naturaleza para crear sus relatos fantásticos.

Sentido Antropológico: El trabajo artesanal, es una forma de dar cuenta de su propio mundo, es una estructura simbólica que da a entender el lenguaje de este grupo poblacional, el indígena refleja en el objeto toda su tradición ancestral, siendo este el vínculo que le permite comunicar

todas sus creencias, sus costumbres, relaciones y vivencias de manera pictórica, el símbolo es el instrumento para darle significado a sus experiencias de vida.

Sentido Filosófico: la esencia del ser indígena está en el lenguaje ancestral y la razón del entrelazar el ser humano con la naturaleza, por ende los principios organizativos indígenas le dan lectura a las experiencias creando un mundo con imágenes, vivencias cotidianas, trascendiendo lo real para dar vida a lo imaginario.

Sentido Pedagógico: El sujeto se educa para lograr ser autónomo, autorregulador; en el autoliberarse. Es así como algunos saberes como el caso del lenguaje ancestral abordan la importancia del símbolo en lo pictórico, en la simbología natural, entablando comunicación e incluso conversando a partir de allí el mundo occidental con el mundo indígena, optando la pedagogía por darle significado a la esencia del ser indígena que es el lenguaje ancestral.

4.1.2 Unidad de significado:

“Trabajo comunitario, pensamiento colectivo, unidad de lucha”

Sentido Antropológico: la sociedad necesita trabajar en colectivo, hacer imprescindibles las necesidades y las querencias del otro, para lograr rescatar la sensibilidad del sujeto de la frialdad y la deshumanización, que mejor forma de hacerlo como lo práctica la comunidad de San Jerónimo en su diario acontecer, porque tienen arraigado el unirse para lograr un beneficio mutuo, reconociendo el papel esencial de su existencia, prevaleciendo aquí el papel del ser humano como ser hecho para la lucha, juntando fuerzas para materializar los proyectos

comunitarios. Así desde las costumbres se refleja un ser espiritual en las prácticas cotidianas, como son: las armonizaciones y las mingas.

Sentido Filosófico: la esencia de la comunidad es el trabajo colectivo, el leer y darle importancia al otro, “sólo el otro es el que confirma mi existencia”, es así como el sumergirse en la unidad como principio organizativo del resguardo le da vida y trascendencia a lo que es parte originaria del territorio, y en la actualidad se espera conservar sin obviar lo que viene de afuera, construyendo a partir de lo espiritual, en la unión de unos con otros en pro del comunero, realizando prácticas cotidianas que fortalecen, dan significado, haciendo que el sujeto se identifique con lo que es, como con lo que hace.

Sentido Pedagógico: La formación se da en la convivencia con el otro, en el aprender lo de los demás en el día a día, pese a que el saber se adquiere de forma individual en el momento que por medio del lenguaje ancestral se comparte con los pares y docente se consolida, y de ahí sale un verdadero conocimiento, al poder reflexionar, al vivenciar lo aprendido y aplicarlo en la vida misma.

4.1.3 Unidad de significado:

“el espanto sabe a quién le sale”. “comienza el amanecer, un duende estaba espantando”

Sentido Antropológico: Anteriormente la formación de la familia era atemorizar a los hijos con castigos fuertes, atemorizarlos con las mismas creencias para que adquirieran disciplina, “si usted no hace tal cosa le va salir tal espanto para orientar o educar los hijos”. Las personas del

común de la comunidad utilizan esos términos como parte esencial de la cultura, inculcado desde los ancestros.

El Jaibaná toma el término espanto, desde la parte espiritual, ya que para ellos existen espíritus buenos y malos, los buenos son aquellos que cumplen el papel o la función de guardianes del territorio, del agua, de las personas, de las montañas, de los enfermos.

La persona del común piensa que es un espanto; pero para el médico es un espíritu, y se encuentran en todas las dimensiones del planeta y de la tierra. En los cerros son llamados guardianes, porque vigilan y protegen el territorio de los espíritus encaminados a la brujería, hechicería.

Sentido Filosófico: Las creencias en espantos son un enigma, a las cuales la ciencia no ha logrado darle una explicación objetiva y clara, por ende se recurre a la literatura desde los relatos fantásticos e incluso a la filosofía para recrear las creencias del indígena, respetando su espiritualidad y cultura. Una de las creencias es el ubicarse en círculo para “Liberarse en ese momento de las malas energías”, logran trascender y darle una mirada más profunda a sus usos y costumbres, así cautivan y hacen grata la existencia.

Sentido Pedagógico: El estudiante de la institución educativa san Jerónimo a través de la reflexión de la sabiduría ancestral desarrollará capacidades para darle lectura a las historias populares características de la comunidad, apoyándose en los valores implícitos desde la ética manifestándolo en su comportamiento, afianzando el saber de las figuras literarias por medio de

estas narraciones extraordinarias, entendiendo con más facilidad que sucedió en determinadas épocas desde las ciencias sociales; incluso desde el arte pueden construirse pinturas y entretrejer todo un entramado por medio del objeto que en este caso son los relatos fantásticos; formándose así un ser apto para mostrar la importancia de su cultura, conversando fácilmente con otras lo que inquieta, dado que a los estudiantes las relatos narradas, desde la tradición oral los motiva demasiado, y que mejor que partir de las querencias de los estudiantes para generar un aprendizaje de desprendimiento con miras al reconocimiento y al re-existir.

4.1.4 Unidad de significado:

“liberarse en ese momento de las malas energías”

Sentido Antropológico: Las energías negativas provienen de lo que emanan los espíritus malos, y para ellos los Jaibaná hacen rituales acompañados de riegos de plantas para poder limpiarlos, y expulsarlos del cuerpo. Incluso cuando realizan las armonizaciones antes de cualquier momento importante en la comunidad o en las prácticas cotidianas de vida, lo hacen para limpiar y purificar el espacio donde va a darle apertura al ritual, o en algunos casos al evento.

Sentido Filosófico: El ser humano siempre ha necesitado tener un aliciente que le de posibles respuestas a los diferentes enigmas, y situaciones sin respuesta, por esto recurre a algunos elementos que logren alivianar las cargas de su vida pesada, depositando su confianza en lo que logre ayudarlo, partiendo de la voluntad para lograr curar enfermedades que la misma medicina científica no logra hacerlo, por ende recurre a la medicina tradicional para que esta sane sensaciones que percibe desde su propia realidad.

Sentido Pedagógico: En el aula de clase el papel del docente es mostrar la importancia del aprovechamiento del entorno, y en el caso que nos ocupa es un territorio sacro rico en huertas medicinales, la idea es que el acompañamiento del docente logre concientizar al estudiante de la riqueza que tiene en frente de sus ojos, y enseñarle a conservar y a cuidar, darle pautas para darle crecimiento a lo que esta, dando a conocer desde el lenguaje ancestral la significación y conceptualización de las plantas, e incluso enseñar a amar la naturaleza, realizar prácticas ecológicas, siendo una de las problemáticas actuales.

4.1.5 Unidad de significado:

“la tierra que es nuestra madre, debemos cuidarla, sino ella pronto morirá” “Hay arriba en la pradera donde nosotros vivimos, conservamos tradiciones de los ancestros”

Sentido Antropológico: El territorio es la parte primordial en la cultura, siempre se le dan los agradecimientos por ser parte esencial en sus vidas. El territorio es el punto crucial identitario de los indígenas. Desde lo político hace que ellos tengan voz y voto, puedan ser catalogados y considerados como régimen especial, así puedan conservar sus costumbres y cultura. Es menester anotar que para el pueblo indígena el territorio es parte de su identidad no tiene la finalidad de explotación que para occidente, los alimentos que ellos cultivan allí los utilizan para su propio sustento tratando con respeto su territorio.

Sentido Filosófico: La esencia del indígena es la tierra, de ella brota el alimento, el poder vivir tranquilos en armonía, ella esta bañada de ríos, es el agua otro elemental vital para poder

conservar la vida. A sus alrededores están las montañas o cerros custodiados por guardianes que son espíritus buenos, a los que hacen homenaje constantemente los Jaibaná. Es así como la sabiduría ancestral siempre será transmitida de generación en generación por medio de la oralidad, comunicando entre sí la importancia de mantener vivos estos elementos, para que el ser humano pueda seguir disfrutando y contemplando las maravillas de la naturaleza.

Sentido Pedagógico: En las prácticas de aula se da vida a los elementos de la naturaleza desde la sensibilización ecológica, porque si estas campañas para respetar la naturaleza y cuidarla no se hacen el ser humano tiende a desaparecer, por tanto, es importante que los estudiantes reciban saberes que atiendan a las necesidades de conservación de la naturaleza, para asegurar el espacio a quienes están por llegar, educando al estudiante en este presente mirando hacia un futuro.

4.1.6 Unidad de significado:

“Crecí en una familia unida, que me enseñaron todas sus creencias y su cultura”

Sentido Antropológico: Uno de los principios organizativos del resguardo indígena es la unidad, que inicia su consolidación desde el núcleo familiar, es allí donde los valores ancestrales, las costumbres, el plan de vida, y la identidad se va dando, enseñando los mayores sus saberes para que de generación en generación se conserve lo más sacro, como lo espiritual de la cultura.

Pese que se está instalado en un resguardo indígena, muchas familias no conocen de la cultura, es decir la identidad cultural no está cimentada desde algunas familias, presentándose procesos de aculturación, debido al contacto directo con la globalización.

Hubo un rompimiento de la cultura en 1943, porque los que estaban liderando la organización indígena vendieron ese proceso en conjunto con los dirigentes políticos, renunciando a sus derechos como indígenas, a partir de ahí hubo una identificación de campesinos, fueron naciendo nuevas generaciones sin vivir las raíces, esa fue una afectación enorme. A partir de esa época fue el territorio invadido por foráneos, empezó una mezcla de indígenas con gente blanca, a nivel del territorio empezaron a crear negocios, se inició el trueque. Cuando llegan los blancos iniciaron con negocios, olvidando la tradición anterior, es así como esos foráneos empezaron a hacerse dueños de grandes partes del territorio, como en ese momento no había un liderazgo de personas que hicieran respetar esos derechos, fue fácil para los que llegaron imponer lo que traían.

En 1960 se aprobó una resolución ratificando la existencia de raíces indígenas, identificando unas parcialidades indígenas, de ahí aparece Silvio Tapasco un líder comunitario, a partir de allí se empezó nuevamente un proceso de recuperación, contando con una problemática angustiante, dado que la gente ya había olvidado casi totalmente su cultura. No hubo libertad para actuar para quienes querían luchar por lo perdido, tuvo que ser paso a paso, fueron señalados como terroristas por querer cambiar.

A partir de 1960 hasta 1984 Se hace un proceso de concientización y recuperación de la cultura y los derechos de las comunidades indígenas. A partir del año 1984 como resultado del trabajo se crea y se legaliza el cabildo indígena de san Lorenzo como autoridad en el territorio, el cual representa a sus habitantes ante las demás instituciones del Estado.

Por un transcurso de 41 años la comunidad estuvo con la incertidumbre si eran campesinos o indígenas, lo cual fue tiempo suficiente para que la comunidad perdiera raíces culturales ancestrales e incluso su territorio.

Siguiendo lo anterior desde 1984 hasta el año 2000, el cabildo indígena de San Lorenzo en conjunto con la comunidad inicia ante el Estado el proceso de legalización y devolución de su territorio. Esto se logró en el año 2000, cuando el Estado a través del INCORA legaliza el territorio del resguardo indígena de San Lorenzo, adquiriendo el carácter de entidad pública especial y a partir de ello la comunidad empieza a recibir recursos del sistema de participación, y con ello se inician diferentes procesos al interior de la comunidad como son:

Proceso de educación propia.

Proceso de medicina propia

Proceso de gobierno propio.

Proceso organizativo

Proceso cultural e identidad propia.

Por otra parte, es menester aclarar que la medicina tradicional siempre estuvo vigente en los 41 años en que hubo inestabilidad.

En el proceso de gobierno propio se ha avanzado en la autonomía para que ella gobierne y decida quiénes son sus representantes, y a través de ello gira todo el proceso de gobierno.

Proceso organizativo está relacionado con capacitaciones y orientaciones a la comunidad encaminados a que empoderen desde las familias, y desde las comunidades todo el contexto cultural y territorial de los indígenas,

En la comunidad se ha ido perdiendo el legado cultural y de identidad en las nuevas generaciones, ha sido difícil la consolidación plena de este proceso. Hasta el punto de que algunos comuneros rechazan su condición de ser indígenas permitiendo que otras ideas foráneas permeen la visión propia como comunidades indígenas, he aquí el reto para lograr instalar las bondades del ser indígena, por medio de las experiencias cotidianas de vida.

4.1.7 Unidad de significado:

“el poder curativo de las plantas medicinales me hizo dar la razón de valorar cada parte de la naturaleza”.

Sentido Antropológico: En la comunidad de San Jerónimo hay unos seres muy especiales llamados Jaibaná, quienes se encargan de curar las dolencias de las personas que soliciten su ayuda, ellos también son los encargados de utilizar las plantas con múltiples fines, la gran mayoría de las veces se usan con fines espirituales, para canalizar energías, motivando a la gente para que tenga huertas medicinales en sus casas y así conserven esta práctica cotidiana; creer en las bondades de la naturaleza ha sido una fortaleza para la comunidad, ya que es un buen apoyo cuando las enfermedades son leves, porque cuando la enfermedad requiere de la medicina convencional ellos sin ningún inconveniente acuden, generándose un equilibrio entre estas dos medicinas. Puesto que aquí entran a jugar las fuerzas naturales y las espirituales entre los sujetos y las comunidades, dándose la armonización necesaria.

Sentido Filosófico: La esencia de la cultura está arraigada en la medicina tradicional basándose en la historia, cosmovisión e identidad indígena, teniendo un compendio de conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias con una estructura organizativa a través de sus propios agentes como son: Parteras, sobadores, y Jaibaná.

Las prácticas han sido empíricas y se han ido dando de generación en generación, los sujetos que habitan en este contexto tienen gran predilección y confianza en la medicina tradicional a la hora de sanar sus diferentes enfermedades, con un saber sólido que en ocasiones le sirve de apoyo a la medicina convencional. Es de anotar que la medicina propia sana a los sujetos de manera integral difiriendo un poco con la convencional que lo hace por partes.

Sentido Pedagógico: En la medicina propia el sujeto es un todo, se mira como un todo integral u holístico, estrechamente relacionado con su sistema de creencias y valores, formando un sujeto con una visión integral, no por partes como usualmente se hace, ya que el cerebro no actúa fragmentado es ahí donde la enseñanza- aprendizaje retoma estas prácticas en el aula de clase para trabajar desde la interdisciplinariedad en un tejido sólido, dejando de lado la enseñanza fragmentada que lo único que hace es dividir el conocimiento y confundir al estudiante.

4.2 PRACTICAS PEDAGÓGICAS

Las prácticas pedagógicas están dotadas de estrategias y herramientas para constituirse en una forma de pensamiento, y a la vez de acción encaminada a dar vida a un simbolismo cultural para fortalecer la identidad y el desarrollo sociocultural de los grupos humanos indígenas.

Contrario a lo anterior los discursos teóricos en las prácticas pedagógicas involucran una serie de teorías enmarcadas dentro del discurso o fuerza “mayor” dominante que se aleja de un esquema propositivo sin permitir dar vida a los escenarios culturales del pueblo indígena. Es indispensable abordar los imaginarios que se entretajan entre la identidad y la alteridad lo que genera una serie de cuestionamientos que ponen en tensión dichas teorías y replantean la objetividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos contextos culturales indígenas.

No se trata en sí de aplicar técnicas y teorías propias de los discursos pedagógicos como tal, sino más bien establecer un entretajido que permita mantener la intencionalidad y esencia de las culturas indígenas sin olvidar la importancia de una realidad actual sociopolítica, económica y que invita a establecer relaciones dialógicas entre realidad y vivencia propia, entre mundo real y mundo circundante.

Ahora bien, el aprendizaje de los alumnos en las instituciones educativas se organiza en función de un determinado proyecto cultural; el currículum es, ante todo una selección de contenidos culturales peculiarmente organizados, que están codificados de forma singular. Los contenidos en sí y la forma o códigos de su organización, son parte integrante del proyecto.

El currículum en la práctica no tiene valor, sino en función de las condiciones reales en las que se desarrolla, en tanto se plasma en prácticas concretas de muy diverso tipo, en el caso que nos ocupa se refleja en las mingas.

Las mingas propiamente son las reuniones que realiza la comunidad, dándosele varias miradas; claro está que no sólo se quedan en simple reuniones, se trasciende en el concepto cuando hay rituales y se complementa con la armonización que lleva consigo la reflexión, y los rituales liderados por los médicos tradicionales, quienes logran unificar una sola energía en el momento de la celebración, hay una carga de espiritualidad, los participantes se desprenden de energías negativas, equilibrando su existencia, además los participantes se ubican en forma de círculo, dibujando en el suelo un espiral dando muestra del presente continuo.

Otras mingas que se realizan son para recoger fondos, celebrándose festivales con ventas de comestibles, de aquí recolectan dinero en un fondo, que luego lo destinan para las necesidades prioritarias. De la misma manera los días lunes los comuneros unen sus fuerzas y según lo acordado arreglan las vías ubicadas en su territorio.

Las mingas educativas son ocasionales, aquí capacitan a los interesados en la lengua (Embera Chamí), en lo artesanal se manifiestan las realidades, el amor por la naturaleza, el papel que desempeñan las mujeres, el saber de los mayores, representándose con figuras y símbolos. En charlas alusivas al rescate de la cultura asisten a la escuela de médicos tradicionales, para luego aplicar el saber adquirido. Es de tener en cuenta que en cada uno de los encuentros sobresale el respeto, las ganas, el compromiso, y el identificarse como indígena, formándose de forma oral,

dado que la parte escritural no está muy arraigada. Aunque un poco de esa cultura ha desaparecido.

¿En qué momento se les da a conocer a los indígenas los relatos fantásticos del territorio?

Cuando se invitan a espacios culturales en las diferentes comunidades, allí se hacen representaciones de relatos fantásticos que hacen parte de los usos y costumbres, en estos encuentros participan adultos, jóvenes, y niños. Para conservar los relatos. Cada comunidad tiene un cronograma definido de eventos culturales. No es obligatorio, se hace de forma voluntaria, previa invitación de forma radial, o mediante reuniones o asambleas.

¿Quiénes capacitan con esos relatos fantásticos?, hay personas a nivel de la organización, que les llama la atención entonces se las aprenden, para el caso de San Lorenzo hay un libro recopilado de lo que decían los mayores, es el relato histórico de los ancestros. La secretaria de cultura recopiló todo esto, utilizando como fuente de información a los mayores.

En las familias después que llegaban del trabajo se reunían en forma de círculo alrededor de una fogata, los abuelos empezaban a contar historias.

Ya en las mingas de pensamiento se discute en que va la organización, para que toda la gente diga, exponga. De esta manera se fortalece el proceso comunitario y organizativo.

En el Resguardo indígena de San Lorenzo se llevan a cabo diferentes tipos Mingas, especialmente la cultural, aquí se encuentra inmersa la educación, teniéndose en cuenta los siguientes pasos:

Saludo o presentación

Reflexión o Armonización, la reflexión es orientada por un líder comunitario.

En algunas mingas cuando se cuenta con la presencia del médico tradicional o guía espiritual, se hace de la siguiente manera:

Las participantes se ubican en círculo, que significa la concepción de la vida en el planeta, dado que la luz también proviene de un ser redondo, que da energía, poder, para trabajar en colectivo o en conjunto.

Además, en los rituales se hace la unción del aceite elaborado con las esencias de las plantas, el aceite es la manera de salir de las energías negativas que se adquieren con compañeros de trabajo, con la familia, seguidamente el guía espiritual decide si va a complementar con algún brebaje que puede ser Litua, siendo este una bebida sagrada, o si desean utilizan tabaco, o chimú que es una sustancia, que se le extrae al tabaco previamente preparada.

Luego de lo anterior se da inicio al tema principal, dándole apertura a la actividad.

En algunas ocasiones antes de la minga a quienes van a participar se les entrega los documentos, para que los aportes sean más relevantes hay un moderador.

Lo importante es poder hablar con organización y disposición, a partir de esto se construyen conceptos, ideas, propuestas, entre todos los participantes.

Finalmente se hace una conclusión de la jornada y se deja una evidencia que reposa en un acta, que realiza algún participante que se le delega la función, este documento va para fortalecer el plan de vida, de la comunidad.

Siguiendo lo anterior, en las mingas de pensamiento las propuestas pedagógicas de las comunidades buscan establecer una estructura propia, existen necesidades emergentes referidas a nuevos discursos y perspectivas de enseñanza-aprendizaje pero que además es necesario establecer el entramado y las interrelaciones que existen entre los esquemas simbólicos culturales y la realidad de época.

Para el caso particular de la Institución Educativa San Jerónimo, utilizan una “mochila” y en ella plasman la reflexión y el análisis de las prácticas pedagógicas, de las experiencias cotidianas, de la interacción comunitaria del tejido social, proceso que va develándose a partir del tejido. Optando por continuar la coherencia con la conceptualización se trae a colación la relevancia del conversar en el aula fundamentándose así:

Con respecto a las interacciones entre maestro y alumno y a la intencionalidad con la que se establece dicha relación, existe una propuesta de estrategias que buscan facilitar la comprensión, el análisis, la reflexión y en muchos casos la interpretación y construcción de nuevas formas de

pensamiento. Este reto demanda una serie de características propias del docente que buscan dinamizar y poner en escena la sabiduría ancestral.

Es indispensable conocer el contexto, los estilos de aprendizaje, conocer el proyecto de vida de los y las estudiantes, abordar su territorio, sus características familiares y sociales, porque de lo contrario solo se busca una relación de imaginarios y supuestos que no hacen de esta relación algo verdaderamente significativa y gratificante.

El docente asume su papel como acompañante, como sujeto orientador, guía facilitador de los procesos de aprendizaje con buenos criterios para el hacer, el “despertar”, el desaprender lo colonial con miras al reconocimiento, instalando así la realidad del estudiante.

Para el caso de la comunidad indígena San Jerónimo en la actualidad la mayoría de sus educadores son nativos, que han estudiado por fuera del contexto y algunos regresan a su territorio a trabajar en educación. Es así que esta característica institucional de contar con la presencia de estos dinamizadores representa una posibilidad para recuperar sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia.

Es indispensable además contemplar las perspectivas pedagógicas en términos de las estrategias y estilos de aprendizaje, de enseñanza, la resolución de conflictos, pautas de comunicación e interacción interpersonal, establecer pautas para fortalecer el proyecto de vida de los y las estudiantes.

Para el caso de la institución Educativa San Jerónimo se aplicó el cuestionario para hallar los estilos de aprendizaje de los estudiantes (Honey-Alonso, 2008) y cuyo resultado fue “estilo de aprendizaje reflexivo”.

Esta información permite establecer un vínculo más acertado entre quienes entablan una relación de enseñanza - aprendizaje. Favorece además la estructuración de las estrategias de aula. “La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la ejecución de las tareas” (Sancho, 2003).

Con esta población indígena en particular, es necesario tener en cuenta sus características emocionales, pues muchos de ellos expresan la nostalgia que sienten y la admiración por las enseñanzas de sus mayores, los abuelos juegan un papel importante en el proyecto de vida de los y las jóvenes, por lo tanto el Etnoeducador raizal puede potenciar las memorias culturales y hacer del acto educativo algo propio que genere identidad y una oportuna relación dialéctica y dialógica con la realidad actual.

Seguidamente estas comunidades están dispuestas a recuperar su identidad, guiadas por el desapego a lo impuesto, encaminadas al reconocimiento y al re-existir. Es de anotar que la idea es que por medio de la dialogicidad se converse con otras culturas, pero que siempre tengan la mirada en la conservación de sus tradiciones en el plan de vida de la comunidad.

4.3 PROPUESTA PEDAGÓGICA

“El sol no es propiamente el ojo ni la luz, si constituye la fuente lumínica por el cual es posible la luz” (Platón)

El “círculo” no actúa de manera mágica, más bien proporciona un foro-con un marco filosófico y una estructura-en el cual es altamente probable que ocurra un cambio profundo (Martínez, 2010, pág. 46).

Podemos advertir que se trata de un fenómeno en el que las ideas de uno u otro interlocutor pueden variar y producir consensos o divergencias y líneas de apertura de significado y sentidos, aunque estos argumentos dan sustento al proceso comunicacional, requieren de una fundamentación teórica y metodológica en la que se pudiera planificar una acción formativa, sin que la lógica de la planificación didáctica rompiera con la riqueza emancipadora y creadora del proceso dialógico (Arias, 2012).

El círculo trasciende el conocimiento indígena, es el elemento esencial para lograr establecer vínculos, en él se refleja la igualdad, el aprender a convivir juntos, el aprender a escucharse, porque se fundamentan los valores como el respeto, al hacer silencio cuando alguien va a intervenir o a pedir la palabra, es con el círculo como se construyen sentidos y significados, se cambia la mirada tradicional de tener roles más altos que el otro, aquí prima el compartir, el aprender de las diferencias, adquiriendo saberes a partir del interactuar con la sabiduría ancestral.

El círculo se simboliza en forma de espiral en la medida que el espiral crece, de generación en generación se va expandiendo reflejándose la infinitud del conocimiento, y el sujeto como proyecto inacabado. Es de anotar que la base fundamental de la propuesta pedagógica es la minga de pensamiento, compartiendo usos y costumbres reflexionando los diferentes saberes, hilando ideas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tejiendo lo cultural, lo social, lo espiritual, la sabiduría ancestral y las cosmovisiones de su propio mundo, sin obviar lo que hay que vivir, resaltando el trabajo en equipo. Apoyándose en el círculo como estrategia metodológica.

Es menester traer a colación que en la institución educativa san Jerónimo se le aplicó a todo el estudiantado el cuestionario de Honey Alonso. que arrojó estilos de aprendizajes reflexivos acorde a la propuesta que se viene mencionando, optando por orientar las mingas de pensamiento según los ritmos de aprendizaje, sugiriendo a los dinamizadores darle vida a las estrategias metodológicas de acuerdo al círculo, que como bien se ha dicho es el elemento más significativo para reconocer en las prácticas pedagógicas por su valor ético, enriqueciendo el lenguaje ancestral, armonizando las energías, entretejiendo lasos entre quienes reflexionan el conocimiento. La estrategia requiere de la entrega del material previo al encuentro a cada uno de los estudiantes, para que a la hora de conversar haya mayor fluidez, y se consoliden los saberes en el plan de vida, quedando allí consignada esa memoria colectiva.

Los “planes de vida” son el punto de conexión de la dialéctica entre los ideales rectores indeterminados y las prácticas determinadas. Por tanto, la “unidad narrativa de una vida” depende del “proyecto de vida”, por una parte, y de las “prácticas”, por otro, siendo los planes de

vida el eje de intercambio de ambos. Es de notar la labor rectora del proyecto de vida, con toda su incuestionable carga ética, sobre la “unidad narrativa de una vida” (Guber, 2001, pág. 359)

La manera más propicia de abordar los saberes es a través de la consolidación en el plan de vida los consensos a los que llegan los participantes, donde se propone entretelar ideas para resaltar las potencialidades desde la creatividad, la imaginación y el estilo ligado a las circunstancias socioculturales.

Siguiendo lo anterior se invita a desaprender paradigmas anquilosados acercándose más al pensamiento crítico para replantear tejidos poco conclusos, revisando varias veces la auto indagación en el impacto que ha causado la “dominación” atropellando los pueblos indígenas, haciendo lo posible por cerrar ese capítulo y leer la realidad del contexto,

De tal forma el conversatorio se torna reflexivo, se opta porque el entretelido tenga ilación de ideas, sea claro, preciso, profundo. Reflejándose allí un proceso autoliberación, obtenido con perseverancia. con propósitos puntuales; pensar que se va decir y por ende que se va a tejer. Recordar que la autorreflexión es protagonista, en ese accionar de preguntas oportunas, entendiendo el nivel de abstracción, siendo imprescindible en ese ir y venir de ideas los ritmos de aprendizaje con la didáctica guiada por el hacer.

En la consolidación del plan de vida es el momento indicado para complementar la información faltante, valiéndose de los cuestionamientos, seleccionando lo mejor de la interdisciplinariedad, trayendo a escena la narrativa, iluminando al alumno para evitar la

monotonía, para que él se logre visionar tomando la condición de sujeto inacabado, Proponiéndose objetivos, manejar la secuencialidad, profundizar en formas y estrategias.

En síntesis, es necesario repensar, desaprender y desprenderse de lo colonial, entrando en tensión por medio de la dialéctica y la dialogicidad acerca de la importancia de interactuar con otras culturas, puesto que la diferencia genera aprendizaje. Luego darle una mirada profunda al resultado de ese tejer de cada una de las mingas de pensamiento. “El potencial de la palabra oral como eje de comunicación asamblearia llamada minga de pensamiento, la palabra está asociada a la comunicación natural, al trabajo solidario y colectivo, desde una dinámica de escucha, intercambio y diálogo” (Magallanes, 2016, pág. 54)

Los pasos a seguir en cada una de las mingas de pensamiento, en torno al círculo, son los siguientes:

- Entrega previa del material alusivo a la temática a abordar.
- Conformación del círculo con cada uno de los integrantes.
- Se nombra un relator, para luego entretrejerlas en el plan de vida.
- Reflexión voluntaria sea por el dinamizador, o por parte de alguno de los participantes, si es posible se invita un médico tradicional.
- Conversatorio acerca del tema ya leído.
- Preguntas alusivas a la temática, quien desee participar se acerca al centro del círculo, y coge el elemento más simbólico de la cultura que es el bastón de mando en miniatura, dándole sentido y significado puesto que el regula, iguala. Al alzarlo está es una señal para el dinamizador dar la palabra.

- teorización, argumentación, análisis, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Evaluación del encuentro, aspectos a tener en cuenta, para la próxima sesión.

Lo anterior se propone en las mingas de pensamiento, para conformar un tejido con base en los usos y costumbres que son ejes motivadores en el estudiantado, valiéndose de sus querencias, la herramienta pedagógica a utilizar para que la enseñanza-aprendizaje sea efectiva son los relatos fantásticos.

De los relatos fantásticos se aferran los indígenas para dar a conocer su cosmogonía, de estas narraciones extraordinarias se valieron para salvaguardar sus miedos y sus inconformidades gracias a los atropellos recibidos en años remotos por seres maltratadores. Sin embargo la cultura trasciende en este maravilloso relato y de allí se desprenden más que situaciones negativas, se visionan realidades de algunas épocas. El lenguaje ancestral se enriquece desde la palabra hablada, para dar connotaciones a los innumerables conceptos, enriqueciendo el vocabulario de quienes se valen de él en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Los relatos fantásticos también inspiran a los sujetos para que por medio del dibujo se le de vida al arte, sin dejar atrás la parte reflexiva acompañada de la ética fortaleciendo el valor cultural, rescatando la espiritualidad, y como bien sabemos la sensibilidad que se ha venido perdiendo en los sujetos que circundan un mundo materialista y globalizado.

Así mismo de las narraciones extraordinarias se da la oportunidad para enamorar y motivar a grandes y chicos a conservar la cultura por medio de la oralidad, fortaleciendo la palabra hablada e ingresar en el mundo de la interpretación, argumentación, proposición, y a mediano plazo

obtener el pensamiento crítico. La forma indicada de hacerlo es con lo contextual, sin seguir prestando elementos de fuera, aunque no deban obviarse.

En últimas en cada uno de los conversatorios que se den en las mingas de pensamiento de cada uno de los tejidos, los integrantes se ubican en círculo y en lo posible la enseñanza aprendizaje se dará a partir de los relatos fantásticos, quienes deseen pedir la palabra se acercan al centro del aula y levantan el bastón de mando en miniatura, y espera a que el dinamizador le dé la palabra.

5. CONCLUSIONES

El pueblo indígena en la actualidad conserva la oralidad como el tesoro máspreciado y valorado, sin embargo, la escritura juega un papel importante sin ser aún imprescindible para sus vidas. Es el momento de invitar al pueblo indígena a crear alianzas con la escritura, ya que esta puede crear vínculos fuertes entre el mundo desconocido indígena y el mundo occidental. Es la oportunidad de conservar la cultura de una vez y para siempre. La condición del ser humano está guiada por su existencia mortal, y es el medio que le puede dar inmortalidad a su cultura (usos y costumbres). Para lograr así transmitir lo que encierra en sí su comunicación oral. La idea es que la tradición oral se preserve por medio de la escritura en el plan de vida, sin perder sus significados, sentidos, creencias, experiencias cotidianas de vida.

En la investigación se logró identificar, conocer y reflexionar acerca de experiencias características de los indígenas que pueden conversarse en las mingas de pensamiento, para entretejer la cultura, la sabiduría empírica dándole sentido y significado, se consolidan los saberes ancestrales en la autoliberación, en el re-existir, en el reconocimiento apoyado en la argumentación, la dialogicidad. Manifestando cada uno de los actores en el interactuar la movilidad de la cultura en sus usos, costumbres y tradiciones abiertos a las posibilidades, como a la flexibilidad que se debe tener en el aprendizaje. Se resalta la aplicabilidad de los relatos fantásticos, como narración extraordinaria, como lectura de época, e incluso se ahonda en la reflexión, la espiritualidad, y el punto más fuerte que es el lenguaje ancestral, porque de él se deriva el enriquecimiento del sujeto en todas sus facetas. Anotando que el lenguaje ancestral requiere reconocimiento, motivación y enamoramiento, para aprehenderlo.

Las experiencias cotidianas de vida más marcadas son aquellas guiadas por el entramado espiritual, energético, en ellas están inmersas el saber pedagógico que apoya a la formación desde la axiología, desde la lectura del contexto capturado en el texto que le da lectura a las memorias colectivas, queda así inmortalizado en los planes de vida, para que de generación en generación se retroalimente lo que está con lo que se tiene que vivir. La cultura permanece en un presente continuo a través de la educación que logra enriquecer esas tradiciones no sólo desde el "estar ahí" o sólo desde ese diario acontecer; para retomar tanto lo empírico, como lo epistémico, sin quedar sólo en la praxis.

Occidente tiene como reto valorar la espiritualidad indígena para recuperar la sensibilidad del sujeto, en un mundo materialista y globalizado, con intereses económicos basados en el beneficio propio.

Retomando lo dicho líneas arriba se le dan vida a algunos elementos trascendentales como son: las mingas de pensamiento, los participantes se ubican en un círculo cerrado, para conservar una sola energía, en igualdad de roles, así se ilumina el pensamiento de los actores, en el visionar lo ilimitado del conocimiento, abordado por un proyecto o sujeto inacabado.

Las pautas para la construcción del modelo pedagógico en curso de la institución educativa San Jerónimo se basan en la continuidad de un currículo vivo, consignando allí las necesidades del contexto, al utilizar las herramientas de la cultura y reconocer los saberes ancestrales para que de una vez por todas se trabaje a partir de los clamores indígenas. Se trata de un currículo movilizador, con los ojos bien puestos en los ritmos de aprendizaje donde las prácticas

pedagógicas no son de forma aislada ni fragmentada, los dinamizadores pueden pensar las orientaciones de los tejidos del currículo vivo de forma conjunta, puesto que el cerebro es uno y brindar mayores oportunidades de aprendizaje a los alumnos. Se requiere darle lectura a los principios organizativos del resguardo indígena como son: unidad, cultura, territorio y autonomía, es indispensable tenerlos muy presentes en la elaboración, ya que en la unidad esta la importancia del otro del yo- con nosotros. En la cultura está presente la tradición, los usos y costumbres guiados por los relatos fantásticos, los cuales pueden constituirse en una herramienta para el dinamizador y hacer que la enseñanza sea oportuna, lo mejor de todo es que partirá de las querencias y motivaciones del alumno, para lograr re-existir y despertar.

6. ANEXOS

6.1 ANEXO A: TALLERES DE CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

TALLER UNO: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO APLICADO A DOCENTES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JERÓNIMO

TALLER NRO. 1
Identificación del Modelo Pedagógico y construcción de una propuesta de acompañamiento para la formulación o revisión y ajuste de un enfoque- modelo pedagógico
(Tomado de Fundación Universitaria Luis Amigó- Seccional Medellín)

Docentes

Guión del taller:

Actividad N° 1.

La prueba que va a desarrollar será individual, ella le permitirá develar cuál es el modelo pedagógico que caracteriza las prácticas educativas aplicadas por los y las docentes a sus hijos e hijas. Si usted desea develar el modelo pedagógico de la organización o institución educativa donde asisten sus hijos e hijas, desarrolle este instrumento a una muestra representativa de docentes y directivos docentes o de funcionarios de su organización, tabule los datos y realice el análisis e interpretación de éstos.

Instructivo:

Lea cada una de las afirmaciones del instrumento que se presenta a continuación y señale la respuesta que considere más coherente de acuerdo a lo que usted conoce con respecto a las prácticas pedagógicas en la dinámica de trabajo de sus hijos e hijas.

Instrumento de identificación de enfoques - modelos pedagógicos:

Adaptación de propuesta de Julián de Zubiría para identificar Prácticas Educativas pertenecientes a un determinado Modelo Pedagógico.

Nombre: _____

Institución Educativa: _____

La prueba que va a desarrollar le permitirá identificar cuál es el modelo – enfoque – pedagógico que caracteriza las prácticas educativas propias o las de los docentes de su institución u organización educativa. Entre más se parezcan sus respuestas a las prácticas educativas actuales, más confiables serán los resultados.

Lea cada una de las siguientes afirmaciones y señale la respuesta que considere más acertada. Tenga en cuenta que no hay respuestas correctas y que lo único importante es conocer el modelo – enfoque – pedagógico que caracteriza las prácticas educativas.

- Estoy de acuerdo con asignarle un papel esencial a la enseñanza y al cumplimiento de las normas básicas de conducta en relación con los adultos y con los otros.
 NADA BASTANTE UN POCO TOTALMENTE
- Parto de la construcción de objetivos medibles para guiar el proceso de aprendizaje.
 NADA BASTANTE UN POCO TOTALMENTE
- Al evaluar a un estudiante, privilegio su propio desarrollo, independientemente de que llegue o no, a los niveles deseados. Valoro especialmente el esfuerzo realizado por cada estudiante.
 NADA BASTANTE UN POCO TOTALMENTE
- En general, le asigno mucha importancia a favorecer una socialización sana y provechosa, como propósito esencial de la escuela.
 NADA BASTANTE UN POCO TOTALMENTE

Imagen 1 Identificación del modelo pedagógico, preguntas 1 a 4 (Fuente: Propia)

5. Para reforzar los conocimientos, como profesor le asigno un papel esencial a las tareas para ejercitar en la casa lo trabajado en clase.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
6. Pienso que la educación debe estar orientada a moldear personas, diestras, técnicas y útiles al mundo laboral.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
7. Modifico el programa si observo un marcado interés de mis estudiantes por un tema diferente.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
8. Considero que cada estudiante entiende de manera diferente mis explicaciones en clase.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
9. Considero que la exposición oral y visual que realizo, contando con la atención del estudiante, es una garantía para que los alumnos comprendan los temas expuestos.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
10. Asumo como referentes teóricos las propuestas psicológicas centradas en la modelación de la conducta de los sujetos.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
11. Con frecuencia brindó espacios para experimentar lo trabajado en clase y hago lo posible por facilitar la asistencia a museos, visitas o prácticas de laboratorios.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
12. Considero que nuestros conocimientos están influidos por la idea que previamente nos habíamos formado.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
13. En mis exámenes, pregunto con frecuencia nombres, aprendizajes específicos o fechas.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
14. Considero que la enseñanza debe obedecer a métodos minuciosamente programados.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
15. En el proceso de aprendizaje de los conocimientos científicos estoy de acuerdo con la expresión: "la experiencia es la madre del conocimiento".
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
16. Por lo general nuestras representaciones mentales son diferentes de la propia realidad.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
17. Solicito comúnmente definiciones en los exámenes y aspiro a que éstas sean lo más cercanas a lo expuesto en clase o lo presentado en los libros.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
18. Centro mi enseñanza en el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE

Imagen 2 Identificación del modelo pedagógico, preguntas 5 a 18 (Fuente: Propia)

19. Considero que lo esencial de la educación es que el estudiante se sienta hoy y ahora feliz y asumo esto, como una de mis tareas esenciales en la educación.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
20. Estoy de acuerdo con la afirmación de que la ciencia construye realidades y no las descubre.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
21. Cuando enseño un tema, prefiero seguir ideas, formas y procedimientos empleados con anterioridad.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
22. Dooy especial importancia a la transmisión de conocimientos mediante **estímulo-respuesta, causa-efecto y medios y fines.**
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
23. Considero que uno de los principales problemas que se presenta la educación tiene que ver con el hecho de utilizar metodologías muy pasivas para el estudiante.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
24. Se puede afirmar que las verdades varían según la época, la cultura y los contextos.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
25. Considero que el aprendizaje de conocimientos específicos y la formación de hábitos son dos de los propósitos esenciales de la educación.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
26. Considero que la tarea fundamental del profesor es transmitir información a través de la exposición oral.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
27. Estoy de acuerdo en que los conocimientos no pueden ser enseñados por los profesores y que, en consecuencia, requieren que los propios alumnos los elaboren.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
28. Dado que todas las áreas están integradas, debería enseñarse desde las primeras edades no por áreas del conocimiento, sino por las temáticas integradas.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
29. Me desagrada que aparezcan problemas o que no se entienda lo explicado cuando enseño algo de la manera usual.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
30. Desarrollo mis clases con recursos que refuercen la transmisión de la información.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
31. Estoy de acuerdo con Piaget en que todo lo que se le enseña a un niño, se le impide descubrirlo.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE

Imagen 3 Identificación del modelo pedagógico, preguntas 19 a 31 (Fuente: Propia)

32. Los contenidos que abordo son motivo de reflexión y discusión dentro y fuera de clase, relacionando así las temáticas vistas con la vida cotidiana, con los propósitos y con otras asignaturas.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
33. Me parece importante educar individuos en la tradición cultural de occidente.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
34. Considero que la información es la fuente básica para el conocimiento del estudiante.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
35. El aprendizaje es un proceso que recae esencialmente sobre el estudiante y en el cual el maestro aporta relativamente poco.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
36. En mis clases me preocupa, además de lo cognitivo, el poder favorecer actitudes intra e interpersonales y el ayudar a los estudiantes a manejar adecuadamente sus problemas cotidianos.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
37. En mis clases realizo ejercicios de recepción y repetición para afianzar los procesos de aprendizaje.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
38. Doy importancia a la evaluación sumativa basada en las capacidades memorísticas de los estudiantes.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
39. Estoy de acuerdo en que actualmente la selección y organización de los contenidos a trabajar, no representan un problema esencial de la educación y de lo que se trata de variar las metodologías.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE
40. Realizo evaluaciones de los estudiantes para buscar diagnosticar tanto el desarrollo cognitivo, como el valorativo y el práctico. Así mismo, considero que estas evaluaciones deben ser intersubjetivas.
- ___NADA ___BASTANTE ___UN POCO ___TOTALMENTE

MUCHAS GRACIAS.....

Imagen 4 Identificación del modelo pedagógico, preguntas 32 a 40 (Fuente: Propia)

6.1 RESULTADOS TALLER UNO: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO APLICADO A DOCENTES (ENCUESTAS)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Cuadro N° 1															
2	N° Preguntas	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	Total	MODELO TRADICIONAL			
3	Valores asignados	3	2	2	1	2	1	3	1	3	2	20				
4	Cuadro N° 2															
5	N° Preguntas	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	Total	MODELO PEDAGOGICO CONDUCTISTA			
6	Valores Asignados	3	2	1	0	3	2	0	2	1	1	15				
7	Cuadro N° 3															
8	N° Preguntas	3	7	11	15	19	23	27	31	35	39	Total	MODELO PEDAGOGICO DESARROLLISTA			
9	Valores Asignados	2	2	1	1		2	2	0	0	1	11				
10	Cuadro N° 4															
11	N° Preguntas	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	Total	MODELO PEDAGOGICO SOCIAL			
12	Valores Asignados	2	1	2	0	2	2	3	3	2	2	19				
13	Cuadro N° 1															
14	N° Preguntas	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	Total	MODELO TRADICIONAL			
15	Valores asignados	3	2	1	0	2	1	2	0	1	1	13				
35	N° Preguntas	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	Total	MODELO PEDAGOGICO SOCIAL			
36	Valores Asignados	2	2	2	1	1	3	3	3	3	3	23				
37	Cuadro N° 1															
38	N° Preguntas	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	Total	MODELO TRADICIONAL			
39	Valores asignados							2	2	1	1	2		8		
40	Cuadro N° 2															
41	N° Preguntas	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	Total	MODELO PEDAGOGICO CONDUCTISTA			
42	Valores Asignados				3	3	2	1	2	1	1	13				
43	Cuadro N° 3															
44	N° Preguntas	3	7	11	15	19	23	27	31	35	39	Total	MODELO PEDAGOGICO DESARROLLISTA			
45	Valores Asignados				3	2	2	3	1	1	1	13				
46	Cuadro N° 4															
47	N° Preguntas	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	Total	MODELO PEDAGOGICO SOCIAL			
48	Valores Asignados				1	2	3		2	2	2	12				
49	Cuadro N° 1															
50	N° Preguntas	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	Total	MODELO TRADICIONAL			
51	Valores asignados	2	2	3	1	2	2	1	0	1	2	16				

Imagen 5 Resultados Identificación del modelo pedagógico (Fuente: Propia)

6.1.1 Taller dos: Estilos de aprendizaje aplicado a estudiantes

DEPARTAMENTO DE CALDAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JERÓNIMO

TALLER NRO. 1
Identificación del Modelo Pedagógico y construcción de una propuesta
de acompañamiento para la formulación o revisión y
ajuste de un enfoque- modelo pedagógico
(Tomado de Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje)

Estudiantes

Nombre completo: _____ Grado: _____

Guión del taller:

- ✓ Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu estilo preferido de aprender. No es un test de inteligencia ni de personalidad.
 - ✓ No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario.
 - ✓ No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero o sincera en tus respuestas.
 - ✓ Si estás más de acuerdo que en desacuerdo con la sentencia pon un signo más (+), si por el contrario, estás más en desacuerdo que de acuerdo, pon un signo menos (-).
 - ✓ Por favor contesta a todas las sentencias.
- () 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.
 - () 2. Estoy seguro o segura de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.
 - () 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.
 - () 4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.
 - () 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.
 - () 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan.
 - () 7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente.
 - () 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.
 - () 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.
 - () 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.
 - () 11. Estoy a gusto siguiendo un orden en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente.
 - () 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica.
 - () 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.
 - () 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.
 - () 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas y me cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles.
 - () 16. Escucho con más frecuencia que hablo.
 - () 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.
 - () 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión.
 - () 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.
 - () 20. Me entusiasmo con el reto de hacer algo nuevo y diferente.
 - () 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo.
 - () 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.
 - () 23. Me disgusta implicarme afectivamente en el ambiente de la escuela. Prefiero mantener relaciones distantes.
 - () 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.
 - () 25. Me cuesta ser creativo o creativa, romper estructuras.
 - () 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.
 - () 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.
 - () 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.
 - () 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.
 - () 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.
 - () 31. Soy cauteloso o cautelosa a la hora de sacar conclusiones.
 - () 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuántos más datos reúna para reflexionar, mejor.
 - () 33. Tiendo a ser perfeccionista.
 - () 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.
 - () 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente.

Imagen 6 Taller estilos de aprendizaje, preguntas 1 a 35 (Fuente: Propia)

- () 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.
- () 37. Me siento incómodo o incómoda con las personas calladas y demasiado analíticas.
- () 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.
- () 39. Me agobia si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.
- () 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.
- () 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro.
- () 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.
- () 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.
- () 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en la intuición.
- () 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás.
- () 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.
- () 47. A menudo caído en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas.
- () 48. En conjunto hablo más que escucho.
- () 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.
- () 50. Estoy convencido o convencida que debe imponerse la lógica y el razonamiento.
- () 51. Me gusta buscar nuevas experiencias.
- () 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.
- () 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.
- () 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.
- () 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con pláticas superficiales.
- () 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.
- () 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.
- () 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.
- () 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el tema, evitando divagaciones.
- () 60. Observo que, con frecuencia, soy uno o una de los o las más objetivos u objetivas y desapasionados o desapasionadas en las discusiones.
- () 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.
- () 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.
- () 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.
- () 64. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro.
- () 65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser él o la líder o el o la que más participa.
- () 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica.
- () 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.
- () 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.
- () 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.
- () 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.
- () 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.
- () 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.
- () 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.
- () 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.
- () 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.
- () 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.
- () 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.
- () 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.
- () 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.
- () 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.

FECHA: DD (__) MM (__) AA (__ __ __).

Muchas gracias...xx

6.1.2 Tabulación Cuestionario Honey aplicado a estudiantes

Tabulación del cuestionario de Honey Alfonso aplicado a cada uno de los estudiantes de la institución educativa san Jerónimo, los estilos de aprendizaje arrojados fueron los siguientes:

Sede central

grado	Reflexivo	Teórico	Pragmático	activo	Reflexivo Activo Pragmático	Reflexivo Teórico
cuarto	9	6	6			
quinto	20		1		4	1

Tabla 1 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grados cuarto y quinto (fuente: propia)

Sede Blandón

grado	teórico	Pragmático	activo	Teórico reflexivo	Teórico pragmático	Activo teórico
cuarto	11		1	2	3	
quinto	2	1			1	2

Tabla 9 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Blandón grados cuarto y quinto (fuente: propia)

Sede Costa Rica

Grado	Activo	Pragmático	Activo pragmático	Activo Reflexivo
Cuarto	1	1	1	
Quinto	1	1		1

Tabla 10 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Costa Rica grados cuarto y quinto (fuente: propia)

Sede Sisirrá

Grados	Reflexivo Pragmático	Teórico	Activo
Cuarto	1	1	1
Quinto	1	2	2

Tabla 11 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Sisirrá grados cuarto y quinto (fuente: propia)

Sede el Roble

Grado	Activo	Pragmático	Activo Pragmático	Reflexivo Pragmático	Activo Reflexivo Pragmático
Cuarto	1	1	1	1	1
Quinto	3	1			

Tabla 12 Tabulación Cuestionario Honey, Sede el Roble grados cuarto y quinto (fuente: propia)

Sede Lomitas

Grado	Reflexivo	Teórico	Activo	Teórico Reflexivo
Cuarto	5	14	1	3
Quinto	35	1		1

Tabla 13 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Lomitas grados cuarto y quinto (fuente: propia)

Para un total en la Básica Primaria de:

Reflexivos =69

Teóricos =37

Pragmáticos =13

Activos= 11

Reflexivo-Activo-Pragmático =5

Reflexivo-Teórico= 7

Teórico-Pragmático= 4

Activo-Teórico=2

Activo-Pragmático=2

Activo-Reflexivo=1

Reflexivo-Pragmático=3

BÁSICA SECUNDARIA

Sede el Roble

Grado	Reflexivo	Teórico	Pragmático	Activo-Pragmático
Sexto	6	1	1	1

Tabla 14 Tabulación Cuestionario Honey, Sede El Roble grado sexto (fuente: propia)

Sede central

Grado	Reflexivo	Teórico	Pragmático	Teórico-Pragmático	Reflexivo-Teórico	Activo-Reflexivo-Teórico	Activo-Reflexivo-Pragmático	Activo-Teórico	Activo-Reflexivo	Reflexivo-Pragmático	Reflexivo-Teórico-Pragmático
6A	10	6	1	5	3	2	1	1			
6B	9	13	6	1	3	1		1	1	1	3

Tabla 15 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grado sexto (fuente: propia)

Sede el Roble

Grado	Reflexivo	Activo	Reflexivo Teórico
7	1	3	1

Tabla 16 Tabulación Cuestionario Honey, Sede El Roble grado séptimo (fuente: propia)

Sede Central

Grado	Reflexivo	Teórico	Pragmático	Activo	Activo Reflexivo Pragmático	Reflexivo Pragmático	Activo Reflexivo Pragmático Teórico	Activo Pragmático	Activo Teórico	Activo Reflexivo	Reflexivo Teórico
7A	7	1	1	6	1	1	1	2	2	1	
7B	15	2	9	2							
7C	14	10	5								1

Tabla 17 Tabulación Cuestionario Honey, Sede central grado séptimo (fuente: propia)

Sede el Roble

Grado	Reflexivo	Teórico	Activo	Activo Teórico
Octavo	2	4	1	1

Tabla 18 Tabulación Cuestionario Honey, Sede El Roble grado octavo (fuente: propia)

Sede Central

Grado	Reflexivo	Teórico	Pragmático	Activo	Teórico Reflexivo	Teórico Pragmático	Teórico Activo	Activo Pragmático	Pragmático Reflexivo
8A	8	13	11	10	1				
8B	8	13	9	1		2	1	1	2

Tabla 19 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grado octavo (fuente: propia)

Sede el Roble

Grado	Reflexivo	Teórico	Pragmático Teórico Reflexivo
Noveno	1	2	1

Tabla 20 Tabulación Cuestionario Honey, Sede El Roble grado noveno (fuente: propia)

Sede Central

Grado	Reflexivo	Teórico	Pragmático	Activo	Teórico Pragmático	Teórico Reflexivo	Reflexivo Pragmático	Activo Reflexivo	Activo Teórico
9A	7	7		4	3	3	2	1	
9B	12	2	2	9			3		1

Tabla 21 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grado noveno (fuente: propia)

Para un total en la básica secundaria de:

Reflexivos= 100

Teóricos=74

Pragmáticos: 45

Activos= 36

Activos-Teóricos=8

Teóricos-Pragmáticos=11

Activo-Reflexivo-Teórico-Pragmático=1

Reflexivos-Teóricos=11

Activo-Reflexivo-Teórico=3

Activo-Reflexivo-Pragmático=2

Activo-Reflexivo=3

Reflexivo-Pragmático=9

Pragmático-Teórico-Reflexivo=4

Sede Central Media

Grados	Reflexivos	Teóricos	Pragmáticos	Activos	Pragmático Reflexivo	Teórico Reflexivo	Activo Reflexivo	Activo Teórico
10A	7	5	7	1				
10B	7	3	8	3	1			
11A	7	1	2	3		1	1	
11B	5	3		3	1	1	2	1
Total	26	12	17	10	2	2	3	1

Tabla 22 Tabulación Cuestionario Honey, Sede Central grados décimo y undécimo (fuente: propia)

Conclusión: el estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes de la institución educativa San Jerónimo es:

Estilo de aprendizaje Reflexivo, presente en 195 estudiantes, seguido del teórico presente en 123.

6.1.3 Lanzamiento del Modelo Pedagógico del pueblo Embera de Caldas, noviembre de 2015

“Esa falla universal esa gran fuerza creadora que nos da esa gran oportunidad que nos encontremos aquí, para que entre todos a través de las reflexiones a través de la construcción colectiva podamos continuar avanzando en esto que es vital para nosotros como pueblos aborígenes que es nuestra identidad, identidad individual y cultural y con esta identidad poder trabajar definitivamente con la autonomía que debemos trabajar y cumplir en estos territorios.

En la institución educativa María Fabiola largo en este tiempo en el que yo he podido acompañarlos Hace 2 años y medio, aproximadamente han sucedido muchísimas cosas y hay tantas cosas para contar que yo creo que este tiempo en realidad no alcanzaría, dentro de las experiencias o los proyectos pedagógicos más importantes están la minga literaria, que es una producción de los estudiantes, toda la literatura, toda la recopilación de todo ese saber ancestral los mitos, las leyendas, toda tradición oral escrita por los estudiantes en los procesos de lectoescritura en el área de Castellano principalmente. Tenemos otro proyecto que se llama “nuestra parcela, un tejido de sabiduría propia y universal”, precisamente la semana pasada estuvimos en ese trabajo donde los estudiantes con todo el conocimiento que le entregan los maestros y el que traen de la casa y el que utilizan desde su imaginación logran plasmar objetos, y lo más importante es que estamos tratando de rescatar, no solamente la tecnología, no solamente el pensamiento que va hacia el progreso sino que dándole el tinte ecológico de que todo lo que se haga, todos los conocimientos y la evolución tecnológica que se haga, se haga sin afectar el medio ambiente, entre eso hubo muchos proyectos hechos por los estudiantes escritos y pensados por los estudiantes; pero a mí me corresponde contarles algo sobre la escuela propia.

La escuela propia como su nombre lo dice es una escuela propia de los estudiantes, de la comunidad, de los profesores porque mucha y gran parte de la educación no está planeada desde el currículo, desde las metodologías que no estaban planeadas desde nuestro propio pensar, nuestras propias didácticas, eso no existía, con este trabajo que se ha venido organizando acá en el seminario en el que participamos, en el diplomado en el que participamos pudimos con las reflexiones llegar a construir algunos conceptos sobre qué es identidad, qué es territorio también, qué es autonomía, sí?, como docentes etnoeducadores como docentes que pertenecemos a estos territorios, y decimos que nos duele nuestra etnia debemos tener en claro esto: ¿Qué es autonomía en realidad?; y me gustaría de pronto preguntarles los que están conversando por allá atrás, ¿qué es autonomía?, Sí?, porque si estamos metidos dentro de este contexto como docentes es muy importante que tengamos esas respuestas. Tenemos que tener bien claro qué es identidad, qué es autonomía, qué es territorio, qué es espiritualidad; porque de lo contrario nosotros estamos simplemente replicando un modelo que ya se le está haciendo en todo el país y no tendría validez.

Gracias al diplomado que nos apoyó la secretaría departamental, logramos Identificar y conceptualizar algunos de estos términos que para nosotros son de vital importancia. Dentro de esto los que estábamos liderando ese proyecto de la escuela propia pues cogimos mucho más impulso, muchas más fuerzas y muchas más ideas, porque esto logró tal vez este diplomado, despertarnos más ese entusiasmo que nosotros ya traíamos y seguimos con este proceso de la escuela propia, bueno.

La escuela propia significa que es propia de la comunidad, que no nos lo dicta nadie, qué viene exactamente de nosotros nuestro sentir y nosotros lo hacemos porque nosotros lo queremos no porque nos pagan un sueldo, no porque tenemos que cumplir un horario, no porque nos vamos a ganar una plática ahí dentro; no es simplemente porque nosotros queremos hacerlo porque nos duele, porque queremos hacerlo, porque es nuestra autonomía, porque nosotros pertenecemos a un territorio y a una cultura y nos identificamos con una identidad. En este sentido ya identificamos cinco componentes de la autonomía, dentro de ellos, tenemos que tener un pensamiento propio, unas ideas propias.

Otro componente, territorio debemos conocer nuestro territorio para poder defenderlo, si es que no conocemos nuestro territorio que estamos defendiendo, que estamos enseñando a nuestros estudiantes.

Otro aspecto fundamental, las comunicaciones, tenemos que aprender a hablar, se nos tiene que quitar ese miedo de hablar en público, tenemos que divulgar nuestras ideas, divulgar nuestro sentir y nuestros conocimientos propios que son demasiado importantes y que nuestros ancestros construyeron con gran esfuerzo y durante muchísimo tiempo durante muchos y largos procesos construyeron ese conocimiento y a nosotros nos corresponde tomarlos y pasarlos a las nuevas generaciones. Tenemos que aprender entonces a hablar, a pensar, pero también tenemos que pensar, tenemos que aprender a hacer las cosas, porque si es que nosotros decimos que somos docentes indígenas como mínimo debemos saber la lengua, debemos saber hacer mochilas, instrumentos musicales, debemos saber bailar cómo bailan los Emberas, ¿sí?, porque de lo contrario si sabemos bailar mucho más reggaetón que el patachuma, estamos en el lugar

equivocado en realidad. Debemos saber eso, sentirlo y cuando suene, disfrutarlo y bailarlo porque eso es lo que en realidad somos, aborígenes; y también tenemos que tener como otro de los componentes para que haya una autonomía, un camino trazado y ese camino trazado es un plan de vida y eso lo que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes, un plan de vida hacia dónde vamos, qué vamos hacer en 5, en 10 años, y la escuela propia con los estudiantes en las instituciones, con los jóvenes hemos logrado realizar varios conversatorios y en esos conversatorios.... Bueno, como mínimo tenemos que aprender a Escucharnos, ¿sí?, sería bien importante lo que dice el gobernador acá adelante: a el que no le interese se puede salir, ¿sí?, Claro porque aquí estamos entre gente adulta, entre profesores.

Bueno, entonces ya teniendo esa ruta, hicimos varios conversatorios con los estudiantes, hicimos campamentos, encuentros en San Lorenzo, el gobernador aquí es testigo, no me deja mentir de que hubo varios encuentros en San Lorenzo y la autoridad de San Lorenzo siempre ha estado apoyándonos como escuela propia; ha habido una conexión muy importante entre en resguardo de la montaña y San Lorenzo, hemos tenido la oportunidad de ir hacer encuentros conversatorios y me gustaría en este momento para no seguir hablando darle el paso a Carlos, sí?, porque él ha sido uno de los que con la ley de origen, con el amor que se tiene que tener esto, y yo no les voy a contar ni me voy a inventar nada absolutamente nada, yo les traigo una realidad. Les presento a Carlos, este muchacho que acabó de cumplir 18 años, pero trabaja yo creo que muchos días a la semana y sin ningún sueldo sólo por construir identidad propia, sólo por construir autonomía. Me gustaría Carlos que nos cuenten en qué sitios ha estado, en qué sitios está la escuela propia también. Carlos, Muchas gracias.

"Buenas tardes hay una frase que nunca se me va a olvidar de un mayor NASA y el profesor también me lo recordó otra vez, que si ustedes no aprenden a bailar el Pata chuma, no aprende a tejer, no aprende a pensar por sí solo, quién lo hará?, no lo hará el presidente o quizás un cantante de música popular, sino que hay que empezar a construir desde hoy, desde ya, empezar a construir un pensamiento, un camino y ustedes como profesores tienen en sus manos un futuro para nuestra sociedad, para nuestra cultura, entonces desde que escuché la frase empecé, empezamos a construir con el profesor, a crear, a no quedarnos tanto hablando y hablando y hablando, sino más bien caminando, construyendo, tejiendo, pensando, sí?, y que no nos digan que no nos quedemos solamente ahí, sí?, diciendo palabras bonitas, entonces por ejemplo la escuela propia, estamos trabajando por red, se llama red origen, cogiendo varios resguardos y parcialidades indígenas, por ejemplo cartama, el resguardo de la montaña, San Lorenzo, cauroma latina y todos pensando en construir desde hoy para un futuro y sembrando esa semilla de maíz para cosechar con amor en un futuro, entonces, no pues experiencias, profe, muchas, hemos tenido varias experiencias, he estado en la palma, he estado en chancos, en muchas comunidades de canas, 2 horas caminando y para llevar ese mensaje tan hermoso y valioso de nuestros mayores y volver a esa importancia de tener en cuenta ese saber ancestral, esas artesanías que no solamente sirven para parecer bonito sino que es para honrarlos, para decirles qué son importantes nuestros mayores, nuestros antepasados y todo un saber ancestral y todo el orgullo de ser aborígenes".

"buenas tardes Mi nombre es Mariana fui estudiante de la escuela propia, estuve aprendiendo en San Lorenzo, después yo fui a aprender música andina, después de aprender música andina se

dieron las cosas para que viniera coordinar tejido y música andina. También acá en Riosucio ya están varias señoras en el proceso.

¿Como experiencia pues vengo a contar algo de cómo me he sentido, que ha pasado que he visto, no he estado pues tan acostumbrada a mi origen, a mi lugar, a San Lorenzo, a mí cultura, cierto? ¿Cuándo llegué me sentí muy rara, las personas eran muy bellas y yo nunca conocí a nadie y por lo regular no estamos acostumbrados a hablarle bonito a la gente, sino que siempre somos serios y antipáticos, cierto? A veces no saludamos, y entonces ya empecé a ser más normal saludar, dar un abrazo, lo importante de hablar con las personas, la música cómo se vuelve, cómo se manifiesta, el respeto que empieza a tener uno con lo que escucha, con lo que habla, con lo que siente, con lo que piensa. Cuando empecé a tejer, porque aparte que uno entra a una escuela no a aprender a una escuela, sino que es como un círculo, cierto?, aprende uno de todas esas cosas entonces todos sabían tejer, sabían de música, sabían de chaquiras, entonces ese círculo, cuando menos pensé también estaba tejiendo; entonces va aprendiendo una la importancia de cómo se manifiesta en cada cosa que hace, lo importante de estar en cada momento presente cuerpo y alma y respetar al que está con uno, manifestar todo lo que uno piensa pues porque una cosa es pensar y otra cosa es también actuar, cierto?, ser coherente con todo eso, entonces ir como viendo de la forma que hace la escuela propia que no es sólo ayudar desde el mundo, enseñar a cada comunidad lo de la cultura sino que también nos vamos dando cuenta que pueden llegar de diferentes lugares y siempre vamos a ser Bienvenidos y va a ser un círculo qué se va a expandir, qué aprendemos, qué enseñamos a parte que aprendemos que no nos quedamos con eso estancado porque eso también de qué sirve saber si no lo va a enseñar,

una experiencia muy linda para que sepan, para que la cuenten, pues muchas gracias por su atención".

Bueno lo importante de eso es que nosotros estamos haciendo una red, todo el que entra la escuela propia y nació principalmente en nuestra institución María Fabiola, después en San Lorenzo y todo el que asiste a la escuela propia se compromete a pagar el tiempo, ¿sí?, o sea que usted por ejemplo asiste 10 horas supongamos aprendiendo a tejer mochilas, tiene que pagar eso en otra comunidad donde se le diga y entonces la gente se compromete por eso es que se ha logrado hacer una red gigantesca. La muchacha se llama Mariana, ella acabo de cumplir 15 años y es la coordinadora de la escuela propia de acá de Riosucio y está asistiendo muchísima gente, están enseñando a tejer y ante todo el pensamiento, sentir bien y a sentir tener ese sentimiento de ser aborígen, han sido muchísimas experiencias, muchas cosas que contar y simplemente para ir concluyendo, quería mostrarles algunas mochilas, sí?, que se han venido tejiendo en las escuelas propias, los hacen los jóvenes, por ejemplo está ustedes saben que antes de que vengan de que lleguen los libros acá se tejían ideogramas y pictogramas. Este pictograma por ejemplo es un tejido de Chinas, que es muy tradicional acá y no se interrumpe está alrededor de la mochila y significa la unidad del pueblo de este territorio, ¿sí? entonces cada quien cada vez quien está tejiendo, están plasmando pensamiento. En la escuela se han diseñado y se han recuperado también parte de simbología de acá por ejemplo está simboliza el cuerpo humano en conexión con el cosmos, con la madre tierra, con los otros seres que lo acompañan con el mismo ser humano y la ley origen en el corazón. Esta otra que simboliza la autonomía, que también se la construyó en estos talleres; la autonomía es los cinco componentes que yo les comentaba ahora al inicio: el pensamiento propio, el territorio para la soberanía alimentaria, las comunicaciones

qué son la boca en las formas de expresar y la unidad a través de la comunicación y la organización comunitaria y el liderazgo; componentes principales para haya autonomía y la ley de origen en el centro. Por acá también ustedes que están llenos de espirales como muchos pueblos indígenas, acá se logró plasmar la ley de origen en el centro la proyección del corazón hacia comunidad los cuatro principios de los pueblos indígenas de acá, ¿qué son Cuáles?: unidad, territorio, cultura y autonomía (pensé que se habían dormido), este que es muy conocido para ustedes: ¿sí saben cuál es este?, los antiguos lengua úmara le decía el Tamara o el médico tradicional, con el pensamiento en espiral que es el pensamiento de conciencia y de sabiduría. Este lo construyeron acá los profesores de la institución María Fabiola largo, yo creo que ahí estaba la rectora, el profesor Uber, construyendo este símbolo y pues está el resguardo de la montaña aquí están las montañas, el cielo que es todo el cosmos, bueno, unidos en un solo círculo y los 4 elementos la tierra, el agua, el fuego y el aire. Aquí está este diseño que también fue construido en uno de los talleres, aquí hay otro símbolo que está repetido, estos símbolos también ya se empezaron a regar para que a través de esa simbología se siga construyendo la identidad propia y se siga fortaleciendo la unidad. Bueno, aquí tengo un montón de collares que se los hacen allá, pero yo creo que ahora armamos un stand mejor porque si no aquí nos quedamos toda la tarde contándoles”.

Muchísimas gracias.....

6.2 AUTOBIOGRAFÍAS AÑO 2015

AUTOBIOGRAFÍA UNO

“Hola Mi nombre es Cristian Mauricio bueno cuyo nombre etimológico significa Cristian: nombre masculino de origen griego y significa seguidor de Cristo y Mauricio nombre masculino

de origen latino y significa Moreno; bueno yo nací a las 11:45 de la noche un miércoles 20 de mayo de 1998 en el hospital de Riosucio caldas, mi vida empieza a los tres años cuando en ese momento ya empiezo a verle el sentido a las cosas y a las personas con las cuales me relacionaba a diario, por ejemplo con los niños de mí misma edad y de distintas comunidades.

A los 4 años de vida, mis amistades no eran muchas pero si había con quien jugar y reír, un día iba en compañía de mi madre para la guardería o más bien para el hogar comunitario, pero contando con tan mala suerte que yo en ese instante iba jugando por la carretera y más adelante de nosotros iba un señor con un perro, el cual cuando yo me dirigía a coger una planta, el perro se me lanzó y me mordió en la pierna, el dolor era tan grande en ese momento que ya no pude seguir caminando, y mi madre me tuvo que llevar cargado hasta el hogar comunitario en la cual me hicieron una curación y un lavado en la herida. Después de esta situación mi vida sigue llena de felicidad, de hacer nuevas amistades y de explorar el mundo y conocer nuevas cosas.

Cumplidos los 5 años de vida era la misma persona feliz con toda mi familia y mis seres todos queridos seguíamos unidos, felices pero un día muy inesperado llega mi tío de prestar su servicio militar, ya en ese momento él era profesional y una noche de felicidad, de alegría, llegan unas personas desconocidas o más bien en este momento se conocen como la guerrilla, en ese momento encierran a toda mi familia menos a mi tío, el cual le provisionan 4 tiros en la cabeza ocasionándole la muerte. Mi familia al otro día eran tristes, y ese día era un día amargo para todos incluyéndome a mí, pero con el pasar de los días los meses, mi familia no era la misma después de ese suceso, pero hacían todo lo posible por salir adelante y que ese suceso tan amargo no los lastimara más.

Pasó el tiempo, los días, y el año, las personas de mi familia cambiaban incluso yo y más cuando con la llegada de mi hermano mi vida cambió, Para una de más felicidad. Y cuando

cumplí los 6 años ya yo era capaz de irme solo al hogar comunitario, el cual estaba ubicado en la comunidad de Tusagan; allá mi vida y mis días y mis años cumplidos eran súper geniales, momentos compartidos con ellos y con las personas que allí estaban.

A los 7 años entré por primera vez a la escuela de mi comunidad Costa Rica, al grado primero el cual en el grupo solamente éramos 4 personas y nuestro profesor en ese momento e instante era el señor José Alcides, el cual nos enseñó la importancia de los valores, el ser respetuoso, el ser responsable, respetar las cosas que no son de uno y lo más importante. Bueno y el cual nos enseñó hasta el grado cuarto, en ese momento yo ya tenía 10 años y seguía aún con los mismos compañeros con los que empecé desde el grado primero. Nuestro nuevo profesor o en este caso la nueva profesora nos enseñó el grado quinto se llama Luz Dary Uchima, la cual nos enseñó tantas cosas, pero lo más importante el mundo y la vida, todo esto en el grado quinto. Ya en ese momento yo ya tenía 11 años, con ella aprendí muchas cosas las cuales nos sirvieron y me sirven aún para aplicarlas en mi vida, y en ese momento para aplicarlas en el colegio, con ella me gradué de la primaria y ahí terminé con ella una etapa, e inicié una nueva.

Ya en el colegio mi vida cambia porque allí encuentro nuevas amistades, nuevos profesores y el cual no sé cómo sería la relación mía con ellos, pero a medida de los días distinguí a nuevas amistades y muchas de esas amistades son los que en este momento estoy compartiendo.

Bueno continuando en el grado séptimo seguía compartiendo con nuevas personas, con nuevos profesores, tengo que destacar que en el grado sexto y séptimo a la profesora Lina María Pérez nos enseñó cosas importantes; como por ejemplo el ser integral, ser amable con los demás, ayudar en algo sí se puede, y sobre todo el ser respetuoso con ellos y con los demás.

Siguiendo en ese mismo año, un domingo de ramos me dirigí a la procesión que inició desde el sitio más conocido o el lugar más conocido como el Cacho, yo me dirigí hacia el lugar y en la

procesión continuaba hasta que al llegar a la capilla de la comunidad de San Jerónimo y escuchar varias veces la predicación del padre me dio un desmayo y contando con mala suerte que me desmayé y me di duro contra el pavimento de la capilla, propiciándome una herida debajo de la cabeza y el cual esa herida era demasiado grande que de ahí me tuve que dirigir con mi madre hacia el hospital de Riosucio, en el cual allí después de tanto tiempo de espera por fin me llamaron, me hicieron un lavado y me cogieron 5 puntos, después de salir de allí ya mi papá me estaba esperando a mí y a mi mamá para venimos, ya eran como más de las 5 de la tarde y nos dirigimos hacia una buseta para venimos hasta San Lorenzo.

Bueno después de eso mi vida continúa, pero ya con secuelas de la vida y con mi familia salimos adelante, ellos me ayudaron mientras no podía hacer tantas cosas.

Y siguiendo todo en ese momento era muy duro con mi herida, que siempre me afectaba y siempre me dolía, pero bueno ya después de sanada, me quitaron los puntos ya la totalidad volvió a ser la misma, días después en mi comunidad de Costa Rica realizaron un campeonato con las distintas comunidades que quisieran allí participar, los encuentros eran cada 8 días y allí cada fin de semana se hacían festivales a los cuales yo participaba, subían distintas personas y algunos compañeros con los cuales compartíamos mucho tanto en el colegio como en los fines de semana cuando ellos subían.

A los 14 años, pasé al grado octavo en el cual nos dividieron, pero aun así seguí compartiendo con los mismos compañeros, y con ellos reímos, gozamos de la vida y aún lo seguimos haciendo, mis días con ellos son geniales, con los profesores también, con todas las personas que en ese momento yo compartía, con mi familia, con todas las personas que me rodeaban.

Y con el pasar del tiempo distinguí una persona de la misma institución, la cual con ella nos hicimos muy buenos amigos y en un día muy repentino esa persona pasó a ser mi novia, la cual

con ella la pasé muy bueno, me divertí con ella pero lastimosamente al año siguiente las cosas no se dieron más y decidimos dejar las cosas así, pues gracias a Dios mi vida continuó siendo la misma feliz, sonriente, sonriéndole a la vida a diario y más sonriendo, sonriéndole a mis compañeros y a los profesores. En lo académico gracias a Dios me fue bien hasta ese momento, no perdí ningún grado. Ya en el grado noveno a mis 15 años de vida ya no era él mismo, ya había cambiado un poquito, ya pasé de ser un niño a un adolescente, pero bueno yo trataba de hacer las cosas de la mejor manera, de qué mi vida fuera casi la misma, pero en algunos momentos no se podía, mis emociones y actitudes cambiaron, el trato con algunas personas.

Y siguiendo mi vida era casi la misma, y en ese mismo año ya cursaba el grado noveno en el cual ya nos dividieron y parte de mis compañeros quedaron en el otro grado, sólo quedé con tres o cuatro compañeros y con los nuevos compañeros compartimos muy bueno, una vez más nos reímos de todo, salimos adelante, todos nos graduamos de la básica secundaria y pasamos a la media. Con ellos hicimos muchas cosas, hicimos una despedida la cual fue muy elegante, compartimos todos, dijimos muchas cosas las cuales en estos momentos algunos de esas cosas se han cumplido. Bueno el año pasó, llegó uno nuevo, muchas cosas nuevas, nuevos trabajos, nuevas oportunidades académicas y con ello llegan los mismos compañeros que con ellos compartí, comparto, y compartiremos muchas cosas más, si Dios no lo permite, bueno y con ellos y con todos los otros compañeros en el grado décimo se hace una selección de cuántos estudiantes pasan a estudiar el técnico en sistemas, de todos los que éramos sólo 22 pasamos a estudiar el técnico, pero con el pasar del tiempo una compañera se nos quedó en el camino y decidió salirse e irse a estudiar a San Lorenzo, pero nosotros continuamos y tuvimos muchas emociones, llenos de mucha felicidad, los momentos compartidos con ellos en ese momento fueron muy grandes y gracias a Dios todas nuestras expectativas en la mayoría las cumplimos.

Ya en el grado décimo, cuando el año se terminó, nos dirigimos a saber quiénes pasábamos al grado undécimo, quienes se quedaban repitiendo el grado décimo. Pero lastimosamente solo 6 o 7 personas se quedaron en el camino, y bueno ya en el grado décimo con los mismos compañeros nos convertimos en una familia unida, dispuestos a hacer lo posible por salir adelante hacer y buscar lo que queremos, a salir adelante pase lo que pase, y qué con el pasar de los días y los años aún sigamos siendo los mismos y las mismas, y lo más importante la familia unida, que empezamos casi desde sexto, y bueno ya esta es mi historia básicamente o más bien resumida gracias a la profesora Janet por escucharme y que mi Dios la proteja y gracias”.

AUTOBIOGRAFÍA DOS

“Yo me llamo Andrés Arístides Rojas Lengua, nací el 7 de julio de 1996 en el municipio de Riosucio Caldas, más o menos nací a las 6 de la tarde. A continuación, les contaré mi proceso de crecimiento, mi recorrido desde que tengo recuerdo hasta la actualidad además de mi proyecto de vida.

En primera instancia el por qué me llamo así desde el punto de vista familiar, mi primer nombre Andrés se debe al nombre de mi papá, y mi segundo nombre surgió como algo que no fuera repetitivo, en otras palabras, nombre diferente a los demás, pero ya viendo un poco más a fondo sobre el significado de este, como mi primer nombre Andrés es nombre de origen griego que viene de Andros o Andrea. El nombre Andrés, un nombre que en tiempos de Jesús llevaba ya usándose más de 500 años, Andrés es un nombre masculino, cuyo significado es hombre valiente, fuerte, viril, como forma femenina se utiliza en nombre Andrea. El nombre Andrés pertenece a la familia léxica aner, que significa viril, y de Andria que significa valentía, su origen

se remonta de hecho a la antigua Grecia cuando era común entre los luchadores, calificaban con el nombre de Andréses a los ganadores, se conoce que un grupo de Andréses se agrupó de Andrésianos destacándose por su grito de guerra Andrésiano a morir. En la tradición cristiana se destaca porque es un patrón de los pescadores, la personalidad que trae el nombre de Andrés, ya teniendo en cuenta su significado es normal que Andrés sea una persona generalmente valiente que tiende a dominar a los demás, también de por si es algo materialista, es cuidadoso y bastante emotivo, además es muy original e intelectual, consiguiendo todo lo que se proponga, por ello es muy insistente y de forma independiente parte siempre a la acción. Y mi segundo nombre Arístides es un nombre de origen griego en su variante en español proviene del griego antiguo Arístides y su significado es hijo del menor. Arístides fue un estadista ateniense del siglo 5 antes de Cristo, en sus características es sencillo no hay nada en el de complicado, ni de oculto no se deja abatir entre las dificultades, es perseverante, generoso y agradecido; en el tema del amor es incondicional cuando ama de verdad Arístides se define como un ser efervescente, autoritario, ambicioso, confiado y apasionado. Este hombre de acción necesita cansarse fácilmente, ir hacia adelante, a primera vista es imponente y parece un hombre fuerte serio y digno de confianza, a menudo tiene un carácter agresivo que a veces llega a ser contradictorio, arrogante y que odia los halagos y las obligaciones, impaciente dotado de una agilidad del espíritu sorprendente, también puede mostrarse irritable, muy nervioso, agresivo e incluso violento, cuando se estima que se va a pasar de la raya, sabe ser agradable, muy responsable, curioso, adaptable y no duda en cuestiones si es necesario, la aventura y la novedad tiende a estimularlo, a menudo vacilara en su vida entre su sentido de la responsabilidad y el deber, su espíritu de familia y las ganas de cuestionar todo, de vivir para él y no para los demás. Según los periodos o según las circunstancias predominara una u otra tendencia, Arístides aparecerá a menudo como un hombre

sólido, estable sobre el cual apoyarse, aunque a veces preferiría no hacerse tan responsable de los demás. Frecuentemente se aprovecharan de su gentileza y su manera de encarar las cosas, seriamente de niño desborda vitalidad, y no será una autoridad rígida, seguramente la que tenga un antecedente sobre él respetara mucho más a aquellos que adopten una actitud franca y directa o a quienes confíen en él y respetaran su sentido de la justicia y de la igualdad, tiene amor por la familia, y es un hombre afectuoso y responsable, aunque a veces sea un poco cabeza loca, necesita hacer deportes para encontrar su equilibrio, no es variante, impresionable ni influenciado en conciencia, audaz y aunque a veces es un poco brusco a menudo es coherente en su comportamiento. Arístides le gusta el confort de su hogar, la familia, la armonía y la paz, también tiene un sentido de la justicia de la responsabilidad muy desarrollada. Los sentimientos ocupan un lugar importante en su vida, pero tendrá tendencia a preservar muy bien sus prerrogativas, pasara mucho tiempo arreglando su interior a menos que sus elecciones profesionales lo lleven a la decoración o las actividades manuales, ¿qué hace?, puede tender a ejercer profesiones diversas antes de encontrar su verdadera vía, podrán satisfacerlo las profesiones vinculadas con un ejercicio de poder por ejemplo: justicia, policía u política, así también aquellas que salgan de una rutina e impliquen viajes representación o turismo. Además, actividades relacionadas con la alimentación, la cocina, la enología y por último aquellas donde pueda expresar su sentido de estética, de las formas de los colores o los materiales.

El apellido Rojas según los estudiosos consultados el apellido Rojas procede de la zona Aragonés, el origen procede de los lejanos tiempos de la reconquista en los cuales diversos caballeros prestaron sus servicios, a reyes y nobles españoles que lucharon contra los musulmanes.

Ya volviendo a mi vida real o pasada, el origen de mis padres, de mi papá, el proviene de la palma, tiene 60 años de edad. Mi madre tiene su origen en la comunidad de San Jerónimo, que tiene 55 años de edad. Mi núcleo familiar está constituido por 4 hermanos y 2 hermanas, cada uno de ellos ya ejerció una labor en la sociedad por lo que están trabajando, yo actualmente vivo solo con mis padres, cuando tenía 2 años, mis padres tomaron la decisión de ingresarme a la guardería, se podría decir que fue un desastre, por lo que por alguna razón no me gustó estar allí, sólo bastó un par de días para no querer estar en la guardería. Puesto que siempre intentaba escaparme de aquel lugar, además era algo agresivo con mis compañeros; y por esto no volví a la guardería. Después mi padre fue la persona que tomó el papel de profesor quien durante el tiempo que no estuve en la guardería, me enseñó cosas básicas como a dibujar, hacer las vocales y cosas así por el estilo, hasta el día que me matricularon para comenzar a estudiar y como todo niño yo estaba feliz, porque iba a estudiar, lo que antes de esto yo le insistí a mis padres que cuando iba a estudiar o de otra manera siempre quise ingresar a la escuela, por lo que era algo insistente con este tema. Yo comencé a estudiar o entre a la escuela a la edad de 7 años, en la comunidad de Bermejál.

Por otro lado, nosotros hemos vivido en varias partes, como primera parte en la comunidad de san Jerónimo en la cual vivimos un periodo de dos años, después se mudaron a la comunidad del Roble en la cual vivieron otro periodo de dos años, y por una u otra razón se pasaron o nos pasamos a vivir a la comunidad de Bermejál.

Durante los primeros días que estuvimos viviendo en esta comunidad fuimos los primeros habitantes, ya que esta comunidad era algo desolada, en este intervalo de tiempo fue donde yo nací. Volviendo al tema de la escuela, después de llevar medio año en la escuela cursando el primer grado sucedió una tragedia que consistió en un deslizamiento de tierra, que tuvo como

consecuencia la muerte de dos familias completas, entre ellos uno de mis compañeros de primer grado en ese entonces. Parte la comunidad se declaró como zona de alto riesgo, por lo que había familias que tenían sus hogares en lugares que debido al clima y al terreno podrían ser afectados por otro deslizamiento de tierra, ya que existía la posibilidad de que este sucediera. Este día marcó mi vida, y ahora recuerdo con mucha tristeza. Debido a este suceso muchas familias tomaron la decisión de abandonar sus hogares para evitar nuevas pérdidas humanas, ya que un grupo de bomberos declararon la zona en alto riesgo, por lo cual estas familias tuvieron la obligación de desplazarse a otro lugar fuera de la comunidad, en casa de familiares, por lo cual se alojaron durante varios años. Sin embargo, mi familia no optó por tomar esta decisión por lo que la casa no estaba en la zona de riesgo, además en ese tiempo había recolección de cosecha por tal razón no hubo la posibilidad de abandonar nuestro hogar, como también por los animales domésticos que había en la casa, ya que existía la posibilidad de que gente extraña pudiera hurtar dichos animales o productos ya recolectados. Como ya mencioné esto de los animales domésticos la familia siempre ha tenido mascotas, la primer mascota q tuvimos fue un perro. Y digo primera mascota porque desde que tengo recuerdo es el único que me acuerdo, este se llamaba Póker, se caracterizaba por ser de gran tamaño, amistoso y buen compañero, pero por un fenómeno natural que se originó fue el influyente en la muerte de Póker, después de este se consiguió una gata que se llamaba Paca, y luego un gato que se llamaba Pacho, estos dos gatos nos acompañaron durante mucho tiempo, hasta que se murieron.

Como siguiente obtuvimos otro perro al cual se le llamó o se le asignó el nombre de Póker Segundo, después de un tiempo este perro murió a causa de un accidente que afectó la salud de Póker Segundo, y después de muchos días de estar enfermo o afectado, murió.

Retomando el tema de mi niñez, en este tiempo siempre me gustaron las labores del campo, por ejemplo, como trabajar en la huerta y todo lo que se relaciona con animales como vacas, caballos y demás; quizás esto lo heredé por mi padre, que siempre se ha dedicado a la crianza de animales, además de trabajar en una finca de café y plátano la cual es propia. También me ha gustado obviamente como un niño normal el fútbol, escuchar todo tipo de música siempre procuro hacer el bien, divertirme al máximo en lo que pueda. Me puedo caracterizar porque comparto lo que tengo o lo poco que tengo, soy responsable en mis deberes y acciones que como consejo de mis padres siempre me ha recalcado, como también ser una persona de bien, respetuosa y humilde.

Todo lo que ya mencioné se puede referir a las actividades y cualidades de lo que concierne a los gustos de las comidas, se podría decir que no tengo comida favorita, simplemente casi todo me gusta, pero una de mis frutas favoritas es la manzana, además de esto otra de mis cualidades o algo que me puede caracterizar es que soy algo perfeccionista, que al momento de realizar algo determinado trato al máximo que se realice lo mejor posible. Otro tema cualquier a mencionar son mis fobias de hecho que son varias, como, por ejemplo: el miedo a estar encerrado en espacios pequeños por lo que siento un fuerte desespero, el cual no puedo controlar, otro de mis miedos es a quedar solo, pues ya exactamente no puedo expresar esa sensación por medio de palabras.

Bueno lo que ya mencioné se puede tomar como mis debilidades, pero como segunda instancia mencionaré mis fortalezas, entre ellas está por ejemplo mi familia, porque son el motor, lo primero y lo último que me motiva a seguir adelante, también el corresponder en actos a toda aquella persona que me puede querer, porque siento que estoy en deuda y quisiera dar lo mejor de mí, para que esa persona se sienta orgullosa de mí, algo que se me dificulta en mi vida y que

me remonta a estar tensionado, preocupado etc., si en algún momento o por alguna razón me toca tomar una decisión en la cual haya influencia de cosas buenas o malas, personas que quiero, el bienestar mío o de la otra persona. Por esta razón se me dificulta tomar decisiones en la cual se ven influenciadas por cosas, personas, sentimientos que pueden alterar mi estabilidad emocional. Por otro lado, según estudios mi perfil de aprendizaje se inclina por la teoría, y siento que puede ser verdad, ya que puedo entender textos entre otras cosas que tengan algo referente como también puedo comprender la lógica, porque lo que concierne a esta me lleva a analizar y asentar a la realidad. La lógica es un tema el cual me gusta comprender porque con base a esta se puede entender muchas cosas de la vida, y de cosas que de por si no se puedan entender, o que la ciencia exactamente no pueda explicar.

Volviendo a tomar el tema de mis estudios, yo como estudiante durante la primaria solía estar entre los más destacados de los estudiantes, como ya antes mencioné sobre la tragedia en mi comunidad que sucedió a mitad de año esto interrumpió mis estudios en el grado primero por lo que hubo un corte, debido a esto me tocó volver a retomar este grado al siguiente año en la comunidad del Roble, puesto que en la comunidad de Bermejil no volvieron a asistir profesores, por esta razón existió la obligación de ir a estudiar a la comunidad de Roble, y yo como generalmente toda aquella persona que es nueva en el sentido de pertenencia en un determinado lugar se puede decir que se siente extraño y cosas así por el estilo, así me pasó cuando ingrese a estudiar a esta comunidad, pero a medida que pasaba el tiempo me fui familiarizando con mis nuevos compañeros e iba transcurriendo el tiempo, todas las mañanas me levantaba a las 6 de la mañana para asistir a clases y no llegar tarde, ya que el recorrido se demoraba media hora. Bueno y pasaban los años y yo creciendo en conocimiento, fortalezas, amistades, trabajo, sociedad y demás cosas que en este momento no puedo recordar. Seis años después de haber comenzado a

estudiar en esta escuela mi hermana se retiró de estudiar. Explicando algo sobre mi hermana ella me acompañó durante este tiempo, por lo que ella también fue afectada en la no asistencia de profesores en la comunidad de Bermejil, por esta razón nos trasladamos a la comunidad del Roble, además ella me superaba por dos años, por esto ella cursaba el tercer grado.

En mi ciclo de formación tanto física, neuronal, hormonalmente me fui enfrentando a cambios, claro que como todo niño es nuevo todos estos cambios siendo más exactos a la voz, la forma de ver las cosas esto para mí era súper extraño, tener estos cambios siendo un niño y pasar a un adolescente, pero que tarde o temprano tenía que pasar claro, porque así es la naturaleza de un ser humano. Como era de esperarse en el 2012 terminé el grado noveno, claro con esfuerzo y dedicación, en ese y todos los años anteriores, puesto que en ninguno de estos años me había tocado repetir curso y como la escuela del Roble sólo suplía hasta ese grado de noveno, entonces me tocó trasladarme hasta la institución educativa de san Jerónimo para seguir con mis estudios. Obviamente con la compañía de mis compañeros de grado. Pero la decisión de seguir o no estudiando dependía de mí, pues esto de pensar si seguía estudiando dependía del espacio para recorrer, y asistir a clases era más extenso y a la hora de madrugar se me dificultaba mucho. Pero eso no era del todo mi preocupación, ya que volvía a la misma situación cuando iba a ingresar a estudiar a la escuela del Roble, como, por ejemplo: nuevos compañeros, nuevo ambiente. En todo caso a nivel general para mí todo era nuevo, bueno y pasaron las vacaciones y dije voy a seguir estudiando, claro con la ayuda de mis padres como siempre brindándome sus consejos.

En el año 2013 ingresé a estudiar en la institución de san Jerónimo como ya dije el cambio de ambiente era súper grande, los profesores, los temas, los compañeros, la cantidad de ellos y cosas así por el estilo, bueno y lo único que me tocaba hacer era seguir adelante, pero a medida que pasaba el tiempo iba teniendo dificultades a nivel académico, ya que los temas eran nuevos.

Bueno ese año para mí fue difícil claro. Al culminar las clases a mediados de fin de año se vieron las consecuencias o las derivaciones sobre lo que me estaba pasando, reprobé el año. El saber esa noticia me lleva a tener una tristeza muy grande, por haber defraudado a mis padres. Y lo admito fue difícil todo lo que me estaba pasando ese año 2013 en el grado décimo, pero no todo es malo el tener esa experiencia me llevó a pensar que no todo en la vida es fácil, que todo tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas, por estas razones aprendí muchas cosas.

En el año 2014 volví a retomar ese grado ya teniendo el conocimiento suficiente sobre el ambiente educativo, ya se me hacía fácil varias cosas, y por otro lado los mismos compañeros y nuevas amistades, y más o menos ya entendía como era el proceso de aprendizaje en este colegio de San Jerónimo, por lo que ese año si pude aprobar el año y pasar al siguiente año.

El grado undécimo casi lo repruebo otra vez, puesto que me tocó nivelar varias materias, en esta nivelación me fue súper bien y logré pasar en condiciones normales al grado once en el año 2015.

Actualmente estoy siguiendo con mi formación estudiantil con las expectativas de poder graduarme e ingresar a la universidad y tener una capacitación técnica o profesional, pero ahora mi prioridad es graduarme, por esta razón he tratado de cumplir con mis deberes como estudiante cumpliendo y siendo responsable. Ya dando el siguiente paso tener la oportunidad de ingresar a la universidad y capacitarme profesionalmente y ser una persona de sociedad. Es poder brindarles mejores comodidades a mis padres, porque ellos se preocuparon en brindarme todo lo que necesitaba en mi estudio, además por ellos soy lo que soy, el apoyo incondicional que me han brindado mejor dicho me siento en deuda con ellos, aunque ni con todo el oro del mundo podré pagarles todo lo que han hecho por mí. Además, quiero que ellos se sientan orgullosos de lo que logré y seguiré logrando por ellos.

Por otro lado, mi proyecto de vida o la carrera que quiero estudiar es la ingeniería de sistemas por lo que siempre me ha gustado, me ha causado interés, curiosidad de saber más sobre la tecnología de la actualidad y lo que puede crearse en unos años más. La carrera que quiero emprender obviamente ingeniería de sistemas, además del como lo voy a lograr y el por qué la quiero realizar. Esta carrera está más acoplada al contexto social al que estamos viviendo en la actualidad, aunque no es la única que está asociada o implícita en el desarrollo tecnológico de la cotidianidad, puesto que existen más carreras que ofrecen una capacitación o preparación en alguna carrera tecnológica. Como ya mencioné uno de mis propósitos para este año es poder graduarme, con el fin del próximo año continuar con mis estudios, la carrera de ingeniería de sistemas, que desde un principio en mi niñez me propuse lograr, ya que una vez culminado mi proceso como ingeniero de sistemas, quiero ofrecer un servicio a la sociedad en general. Por otro lado, que este sueño ya cumplido sea un medio para mi sostenibilidad económica y poder laborar en la sociedad.

Uno de mis mayores sueños es alcanzar esta meta, ser profesional que como cualquier persona desea cumplir. Por esta razón tomé la decisión de estudiar y obtener formación, tanto en valores éticos y morales como también en conocimientos, con el fin de garantizar la conformidad en el servicio prestado, además generar confianza y satisfacción, ya que la ingeniería requiere de un potencial interés hacia la misma, claro no se puede decir que sea fácil simplemente daré todo de mí y pondré en práctica lo aprendido en el colegio, la actitud y la perseverancia. Esta carrera no se puede lograr de un día para otro, me exigiré y así llevaré acabo mi sueño, en ser una persona de bien, ser lo que siempre he querido, brindar lo que pueda alcanzar para mis padres y para mí”.

AUTOBIOGRAFÍA TRES

“San Jerónimo 20 de mayo del 1994, día viernes a las 4 pm nace en la familia el primer hijo, mis padres María del socorro y José Darío, ellos alegres porque era el principio de la familia. Pasaron 7 meses y el 1 de enero de 1995 me bautizaron en la parroquia de San Lorenzo, mis padrinos se llaman Carlos Antonio y María Lucila, me bautizaron por nombre Héctor Darío Gañan Bueno, etimología del nombre Héctor Darío la palabra Héctor viene del griego hectu el que domina posee ampara, proviene del verbo dalaraisec. Héctor nombre por estar en la

mitología griega, príncipe troyano encargado de la guerra de Troya, de la defensa de la hostilidad, enfrenta a los aqueos hasta la muerte a manos de Aquiles, Darío es un nombre de origen persa según eroctos indica represor rubige Smith, el civil que apoya firmemente el bien. El origen de los apellidos Gañan Bueno junto con otros tres apellidos que son Blandón, Betancur, Andica son los originarios hace aproximadamente 200 años, estas familias provienen de Quinchia Nariño, Sonsón Antioquia, estas familias tienen un recorrido por caminos de herradura, también por río arriba. Hasta habitar las riveras, hoy en día San Lorenzo. Estas familias se fueron esparciendo por todos los lugares, hasta habitar nuestra comunidad de San Jerónimo, empezaron habitar hace aproximadamente 160 años, después que llegaron a San Lorenzo.

Árbol genealógico, padre José Darío, abuelo Marceliano, bisabuelo Juan Mateo, tatarabuelo Sixto, abuela Josefa, bisabuela Susana, tatarabuela Raquel, madre María del Socorro, abuelo Salomón, abuelo Jacinto, tatarabuelo Pedro, abuela Rosa, bisabuela Juanita, tatarabuela Consolación. Este es el árbol genealógico de la familia que ha pasado generación tras generación. 1996 anécdotas de infancia, en la niñez era muy sensible, no me podían dejar en posada donde las tías me ponía a llorar y me salía para la carretera, las tías iban por mí y me volvían a llevar allá a la guardería, no me calmaba hasta que mis padres regresaran de la finca o de alguna parte, en una ocasión mi mamá por no dejarme en posada donde las tías, me llevó para la finca que se llama Aguileros a coger frijoles, ya estando en la finca mientras que cogían los frijoles, yo en el canasto botándoselos los que ya mi mamá ya antes había cogido, mamá siempre tenía que andar conmigo para todas las partes, porque las tías no se encargaban de cuidarme porque era muy llorón, estuve en dos casas de guardería, la primera guardería fue en el año 1996 a la edad de 2 años, me ingresaron el primer día también era con la lloradera porque no veía a mi

mamá. Pasan los días y me fui acostumbrando, conocí nuevos compañeros con ellos jugábamos mucho. Segunda casa de guardería, en el año 1998 me ingresaron a la guardería a la edad de 4 años, la anterior guardería había dejado de funcionar, la madre comunitaria que me recibió fue la señora Rosa Gañan, ingresé con los compañeros de la anterior guardería hasta el año 2000 a la edad de 6 años.

En el año 2001 a la edad de 7 años empecé mis estudios en la institución educativa San Jerónimo en el grado transición, mi primera profesora se llamó Gerardina a ella le debo mucho tanto personalmente como familiarmente donde quiera que se encuentre le agradezco mucho, ojalá que Dios en estos momentos la tenga con vida y buena salud. En el grado tercero ella a todas sus alumnos nos quería mucho como si fueran sus propios hijos, pero a veces nos comportábamos muy mal y nos regañaba con su delicadeza, cada día que entrábamos a estudiar por las mañanas a ella nunca se le olvidaba el himno a la institución, nos parábamos a cantarlo ,así era todo el año por las mañanas, la profesora Gerardina siempre nos sacaba andar, ella decía que la persona que se encontraba en el camino lo teníamos que saludar para que nos fuéramos enseñando el respeto con las demás personas, entonces ella nos formó en la educación, y el respeto ante las demás personas donde vivimos, ella nos ponía tarea y el que no se la llevara le ponía cara triste, el que fuera cumplido le ponía cara feliz, personalmente era muy cumplido con las tareas salía de estudiar y me ponía a hacer las tareas.

Anécdotas de niñez a la edad de 7 años siempre nos reuníamos con los compañeros del sector Américas, recuerdo en un tiempo donde éramos muy traviosos en cierta ocasión nos encontramos un panal de avispas y nos agarramos a tirarle piedra, salimos corriendo por miedo que nos picara, contando con mala suerte que me atacaron 3 avispas, una en la cabeza, en la mano, la última en la cara, eso dolió mucho que me fui para la casa a quejarme. Uno con un dolor más encima otro

golpe me agarraron a correazos, mi papá todo bravo conmigo dijo que las avispas no le estaban haciendo nada pa que usted las molestara, por las tardes cuando salíamos de estudiar a las 4 de la tarde siempre me ponía a jugar con mis compañeros microfútbol es que apostando naranjas, cuando acabamos de jugar los que perdían se tenían que rebuscar las naranjas, ya de noche los compañeros buscando las naranjas con sus linternas siempre era con esa costumbre.

Cada día que queríamos ir a jugar, apostábamos naranjas. Siguiendo con los estudios al fin del año en preescolar la profesora Gerardina nos daba regalo, ella muy agradecida por haber estado un año con ella.

Las fiestas de colegio en ese tiempo eran de maravilla, no eran como las de hoy en día. Las fiestas de colegio ahora duran poco, en ese tiempo las fiestas eran de amanecida, todos los profesores se dejaban los tres días de fiesta, uno como niño no sabía de fiestas en la noche uno sentado ahí sólo viendo bailar, a los de primaria siempre nos mandaban a las 10 de la noche para las casas y desde entonces siempre se hacían las fiestas hasta la madrugada, las fiestas del colegio eran a finales de noviembre.

Diciembre 8 del año 2001, era el día del alumbrado tuve un accidente casero nada más porque mis compañeros tenían esponjilla, yo con ganas de divertirme como no tenía de la forma de comprar esponjilla amarré una bolsa con un palo, es que para bolearla la prendí y me fui persiguiendo los compañeros contando con mala suerte, levanté el palo y la bolsa, levanté la mirada y enseguida me cayó una chispa afectándome la frente, todo asustado me fui para la casa inmediatamente me untaron crema, me regañaron. Me dijeron: otro día ya no vuelva hacer lo mismo, fueron pasando los días y se me borraron las cicatrices.

El 24 de diciembre, esta fecha era muy especial, porque venía el niño Dios a repartir regalos y mentiras que eran nuestros padres qué le colocan los regalos debajo de la almohada, nos hacían

dormir muy ligero para que no viéramos el niño Dios o Papá Noel. Personalmente me daban regalos y me los colocaban debajo de la almohada, pero a la edad de 7 años dejé de creer. El 24 de diciembre los compañeritos del sector Américas con los que yo compartía nos propusimos dormirnos ligero a las 8 de la noche, ellos inocentes que el niño Dios bajaría del cielo a repartir regalos, personalmente estaba dudando qué el niño Dios bajaría, en la casa había fiesta familiar y no dormí por tanta bulla, eran como la una de la mañana los compañeros me fueron a buscar, yo salí y ellos todos contentos con sus regalos, me preguntaron Héctor el niño Dios ya le trajo regalo y yo le respondí : no, él no me ha traído el regalo, pues revisa bien y sin decir nada ellos me dijeron con permiso, entraron a mi cuarto a esculcar todo, yo con ganas de dormirme, les dije sálganse que el niño Dios no vino ,ellos me respondieron no se acordó de usted o no se portó bien en el año. Yo les respondí jum yo creo que sí. Salieron a Jugar a esa hora los carritos, pero los padres de ellos les dijeron, qué se fueron a dormir que mañana jugaban. A los pocos días un compañero se acercó y me dijo: ¿a usted por qué el niño Dios no le trajo regalo? le contesté: mire le voy a decir un secreto, pero no le vaya a decir a nadie, el niño Dios no es el que trae regalos, él me contestó entonces quién es, son nuestros padres que nos compran los regalos y nos dicen que nos acostemos ligero para recibir la visita, uno es inocente de todo y les hace caso.

Cómo saben miré el 24 de diciembre que nos propusimos irnos a dormir a nuestras casas a las 8 de la noche y no dormí porque había fiesta familiar, en la casa quién iba a dormir con esa bulla, desde ese momento dejé de creer que el niño Dios es el que trae los regalos, mentiras que son nuestros padres que tienen que comprarlos y los ponen debajo de la almohada a la medianoche, el niño Dios no es el que trae regalos y pipe me contestó: entonces desde este día dejaré de creer que el niño Dios bajará a traer regalos.

Año 2002 24 de enero entramos a estudiar la primaria, fui muy descuidado no cumplía con las tareas perdía los grados.

En esta comunidad anteriormente había un grupo llamado Scout que le servía a la comunidad de San Jerónimo, llevando enfermos al hospital de San Lorenzo, en esta organización formaron un grupo de niños llamado Lobatos, el cual me gustó ingresar a esta organización en el año 2004 a la edad de 10 años, los Lobatos es una rama de la organización de los scouts del mundo que significa lobatos: cachorro, explorador, juguetero, rastreador. Los lobatos los formaron el 3 de marzo del 2004, pasaron como 3 semanas de formación constante, le pregunté a mi mamá ¿qué si me dejaba ingresar a los Lobatos?, ella me respondió que no, mi mamá no estaba de acuerdo, que yo ingresaré, porque ella sabía que los sábados los niños subían de la cancha todos sucios de las pruebas que hacían, siempre le rogaba que me dejara ingresar, lo único que me contestó fue que si me llegara a pasar algo, que no le dijera nada, ella no me estaba mandando por allá. Se llegó el sábado como al mediodía se había largado un aguacero, dejó de llover a las 2 de la tarde, la reunión o las pruebas eran a las 3 de la tarde. Asistí a la reunión, me presenté, dije mi nombre. La primera prueba era saltar sobre un palo llamado la caída del Ángel, el encuentro era en la cancha vieja, hoy nueva, la cancha estaba lisa me tocó el turno, tomé impulso me resbalé caí seco que no podía respirar en ese momento, me acordé de mi mamá lo que me dijo, que, si algo le llegara a pasar, no le dijera nada, que no me quejara. Los que estaban a cargo de nosotros me cogieron y para correr me recuperé, ellos me dijeron que no siguiera la prueba. Al terminar la prueba, el jefe me preguntó ¿qué si iba a continuar con Eduardo? Yo le dije que sí, me fui para la casa y no le dije nada a mi mamá, ella me notó como que algo raro me había pasado, me preguntó ¿qué le pasó? nada yo no le dije nada. en los Lobatos no eran solamente pruebas, también eran talleres o clases, eran los miércoles, el viernes a las 4 a 6 de la tarde, era cómo una

pequeña escuelita, la cual nos enseñaba el respeto hacía nuestros padres, cómo nos debíamos de comportar y ayudarles a los que más necesitan de nuestra ayuda. El respeto hacía nuestros superiores o profesores sea del colegio o alguna organización, al respeto a nuestros compañeros.

Mis padres después estuvieron de acuerdo qué continuara con Lobatos, el primer campamento que nos realizaron fue en nuestra comunidad San Jerónimo cancha vieja actualmente, una nueva experiencia para mí inolvidable salir fuera de la casa 3 días, lo que más me llamó la atención fue las noches de guardia. La primera noche de guardia pasaron muchas cosas como algo anormal que se convirtieron en miedo, el turno de la guardia que me correspondió era de 12 a 1 de la mañana plena medianoche, las recomendaciones eran no pasarse del perímetro si ven algo extraño no se alarmen, prender cada momento la fogata, los compañeros con los que me tocó el turno fueron tres, esa hora para mí fue una eternidad por el miedo, porque era la primera vez. Siempre me mantenía en la fogata y los otros dando ronda no nos alarmamos para no llenarnos de miedo, varias cosas extrañas se vieron en esa noche, un compañero me dijo que fuéramos a dar una ronda al gradual, en el gradual se notaba una cosa extraña que se movía, alumbramos no era nada, avisamos a los otros compañeros que estuviéramos pendientes, miré la hora y eran las 12:20 apenas estábamos comenzando, de lejos se veía como gente extraña a dirección de nosotros, pero en el perímetro se desaparecía. Faltaban 10 minutos para entregar la guardia, me llené de valentía y me fui para dar una ronda solo por el mismo gradual, escuché pasos, alumbré y no era nada, esa noche fue muy misteriosa para nosotros, entregamos la guardia a la 1 de la mañana, dimos las recomendaciones de lo que sucedió.

Al otro día los comentarios eran que escucharon lo mismo que nosotros en el gradual. A los que les tocaba la guardia vieron un hombre negro, que se paseaba por el gradual, todo en el día fue lúdico con pruebas talleres etcétera.

Segunda noche de guardia, esa noche se largó un aguacero como a las 10 de la noche, ya estábamos dormidos, y sentía como algo mojado, me desperté, el agua se estaba entrando en el campamento, todos corrimos para la granja. En esa noche fue muy fría escampó a las 4 am, cuando amaneció fuimos a ver los campamentos, todo estaba mojado, la ropa, los zapatos todo. Esos tres días para mí fue una gran experiencia, al principio lo que teníamos que pasar más adelante afrontar todos los retos que nos propone la vida, en los rostros de los compañeros se notaba llenos de alegría, la valentía de salir de los hogares 3 noches.

Mis padres me felicitaron por haber salido tres días fuera de la casa, por haber tenido la valentía de estar sin ellos, toda la vida nuestros padres no van a estar con nosotros, desde ese momento tenemos que acostumbrarnos. Los campamentos en los lobatos me servían mucho para tener más experiencia en la vida, las pruebas, aunque eran muy difíciles todo tenía su significado, lo que se ve reflejado en la vida cotidiana, lo que se ve en un campamento no es como en la casa, algunos somos muy fregados por los alimentos, ejemplo: la Alimentación en los campamentos si están mal cocinados tenemos que consumirla cruda, y si no hay sal hay que comerla sin sal, si no hay comida hay que rebuscar por nuestro propio medio. En los lobatos era el principio de un sendero del escultismo, que se ve reflejado en la vida del Scout, al pasar a otra etapa, personalmente me tocó que pasar muchas anécdotas en los Lobatos; una de ellas anteriormente me daba miedo del río, en un día nos hicieron una de las pruebas en el río, me tocó de primero, eso fue sorteado, yo dije que no quería porque no sabía nadar y me daba miedo. Los jefes no me obligaron a que hiciera la prueba, la prueba era coger la cuerda floja sobre el río, este era un reto superar el miedo, sólo sucedía en todos los momentos cuando hacíamos pruebas, hasta que llegó el momento de superar los miedos. Me dije tengo que superar esos miedos, yo me dije que algún día hay que superar todos los retos que se nos presentan en la vida, porque la vida está ahí

pisoteándonos cada momento, nos dice:” va aprender o qué”, nos hicieron la prueba que consistía exploración de río, me mentalicé y dije tengo que superar los miedos, la prueba era desde el puente, hoy se llama el puente Pacho Marín hasta nuestra comunidad; lo primero que consistía era bajar sobre la manila y seguir el río, al principio tenía miedo, pero a medida que íbamos subiendo iba venciendo los obstáculos, al llegar al puente todos los compañeros satisfechos por haber tenido otra experiencia. Personalmente sentí como un alivio de superar esos retos que a mí me faltaba.

Otro campamento que nos asiste fue en la comunidad Bermejál sector planadas, una época de vacaciones duramos una semana estos campamentos eran muy riesgosos, nosotros llevamos banderas para identificarnos y si alguna otra persona, otro grupo, ejemplo la guardia no las quitaban por descuido, nosotros teníamos que decir que ellos nos mandaron, recibir órdenes, por ejemplo: teníamos que hacer la comida, rastrear o lo que ellos nos mandaron, personalmente ellos tenían su decisión.

El año 2006 cuando teníamos 12 años nos ascendieron a los scouts, otra etapa del escultismo, una semana santa se realizó la primera promoción, consagración en la cual promocionaron 40 Lobatos con una ceremonia que asistió toda la comunidad, y nos presentaron. Aquí era otra responsabilidad que teníamos que asumir, esta organización tenía que llevar enfermos al hospital de San Lorenzo, prestar servicio a la comunidad día y noche, la sede estaba ubicada donde es hoy el salón de nuestra institución educativa San Jerónimo el salón nuevo, otro sitio que prestábamos servicio era en la casa comunitaria hoy en día centro de salud, en este sitio la casa comunitaria tenía su misterio, algunos compañeros que prestaban el servicio en la noche vieron pasar una vieja toda fea por los pasillos, a veces oían ruidos otros no la veían, personalmente me tocaba en el día, pero cuando renovaron los grupos de la guardia me tocó la noche, los viernes

con cinco compañeros el turno. El viernes en la noche como a la 1 de la mañana se presentó una emergencia para llevar un paciente al hospital, me dejaron con otro compañero cuidando en esta hora, escuchábamos pasos por el andén, nosotros no le hicimos caso, no nos llenamos de miedo, dimos gracias cuando volvieron los otros compañeros que habían llevado al paciente.

Los campamentos eran lejos de nuestra comunidad, un campamento con scout que realizamos fue en la comunidad los chancos resguardo indígena de la montaña, salimos de nuestra comunidad a las 5 de la mañana en dirección a este resguardo ,nos perdimos en una montaña que no sabíamos para dónde ir, dimos gracias cuando vimos la cancha de la comunidad de los Chancos, pero a distancia como a 40 kilómetros, ya nos sentíamos felices, llegamos a este lugar a eso de las 4 de la tarde, descansamos una hora, nos pusimos a rebuscarnos la leña, otros a realizar los campamentos, otros hacer la comida. Al otro día nos fuimos a explorar la montaña contando con mala suerte, porque nos adentramos a una montaña virgen, una montaña virgen es aquella que no ha pasado ninguna persona por ahí, que se mantiene frío, íbamos bajando sobre la montañita cuándo una compañera se resbaló al mismo tiempo se puso a tronar a relampaguear, lo más curioso o lo más bonito era que los granizos eran muy grandes eso apenas aporreaba, el jefe nos dijo que no saliéramos de ahí porque en ese lugar bajaba una quebrada, pronto se formaba una borrasca muy grande y nos llevaba, nos fuimos a dirección del campamento dónde estábamos nosotros, llegamos y los compañeros todos secos, nosotros todos mojados, los compañeros que se habían dejado eran los rancheros, los que nos hacían la comida y nos dijeron: ¿por qué ustedes están mojados? y les contestamos, pisamos suelo virgen ósea una montaña virgen, en ese día una experiencia para mí inolvidable de pasar una montaña o saber que una montaña se puede cuidar, una gran experiencia para mí por haber conocido una montaña virgen, por haber conocido más allá de la montaña. La enseñanza que me dejó ese día fue respetar

nuestra naturaleza, por eso la naturaleza hoy en día nos está perjudicando a las personas; como el calentamiento global a veces llueve y es con vendavales por eso hay que cuidar nuestra propia rivera y las montañas, hay que hacerles un aseo personal, hay que hacerle un aseo hacia ese lugar.

Otro campamento que se hicieron fue en la comunidad de Tunsará, allá he conocido muchos lugares donde me gusta conocer más allá de la naturaleza, nos campamos en una montaña que se ve sólo animales, culebras todas esas clases de animales. En esa montañita nos enseñó muchas cosas, cómo respetar porque el jefe sabía de la naturaleza, él nos decía que la naturaleza también es como las personas, si le hacemos daño ello también nos lo cobra con alguna cosa, con la muerte o si no con la lluvia. La naturaleza hay que cuidarla, en ese campamento duramos 3 días, desde el viernes hasta el domingo, allá conocí nuevas experiencias vencí obstáculos que anteriormente se me dificultaba, allá en cada campamento que realizábamos vencía obstáculos lo que no podía pasar. En ese campamento nos dieron la clase de la naturaleza, hablamos de la naturaleza, qué significaba para nosotros la naturaleza ir más allá de nuestra propia realidad. La naturaleza para nosotros se convirtió en nuestra amiga ya la podíamos mirar hacia la perspectiva de ella, cuando salíamos de alguna parte para algún campamento siempre le teníamos que pedir permiso a la naturaleza, para hacer la actividad así fuera en el río. La oración era agua o montaña danos tu manantial, danos tu permiso para entrar a nuestra naturaleza para saborear su propia realidad, la naturaleza es como la persona hay que respetarla sea como sea, pero hay que valorar lo poquito que tenemos, lo poquito que dejamos. Lo que tenemos es mucho y hay que valorar la naturaleza.

En el grado quinto ya me puse las pilas, ya le veía importancia al estudio, ya quería seguir estudiando luchando por mi vida, lo que no me gustó fue sufrir los rechazos de las compañeras,

en la primaria de cuarto hacia abajo era muy simpático con las compañeras las abrazaba las quería mucho, pero en quinto no sé qué me pasó en cada clase o en cada salón hay una persona que es muy altanera o que es muy orgullosa, en el grado quinto entró una compañera a principios de año, yo la fui a saludar y ella me dijo: huy gas usted ¡huele! a maluco, yo me revisé en un lugar sólo en el baño y no olía a nada, esa compañera le fue decir a todas las compañeras, como esas las niñas todas inocentes de todo le hicieron caso, esta compañera le fue a decir que yo olía maluco. Todas las mañanas me le gastaba el perfume a mi mamá, a mi papá me le untaba todas las lociones, que, para ir oliendo a bueno, pero ella cada momento me rechazaba. Se burlaba de mí, me ignoraba mucho cada día que entrábamos me decía: ¡huy! gas..., usted huele maluco apártese de mí y de las compañeras, las compañeras tan bobitas qué les hacían caso yo me sentía muy extraño de esto, le fui a decir a un compañero que le dijera a esa compañera porque me rechazaba, porque era tan así conmigo, porque cada que pasaba frente a ella me decía ¡huy gas!, y cada que yo iba frente las compañeras siempre me rechazaban, me decían ¡huy! guácala, usted huele a maluco y mentiras que yo me untaba toda la loción que pudiera, le dije a un compañero dígame a esa compañera que porque me está rechazando, que todos somos iguales cuando le fue a decir el compañero volvió con la razón, oiga verdad ¿qué usted tiene SIDA? Cuando ja y qué es eso, yo le dije a una profesora: ¿Qué es SIDA? es una enfermedad contagiosa, pero jum yo que voy a tener eso, yo no sabía que eso era esa enfermedad, yo todo aburrido todo con ganas de llorar triste porque por recibir esta noticia, yo le dije al profesor qué unas compañeras me estaban rechazando, que se untaban de mí cada que pasaba frente a ellas, le dije quién era el nombre de la compañera, lo único que le dijo el profesor ¿por qué estaban rechazando esta persona?, ¿por qué estaban rechazando a Héctor?, él no tiene nada, todos somos iguales, todos los compañeros debemos de respetar a los demás, aquí sufrí mucho con las compañeras, me achante demasiado,

ya me daba miedo acercarme hacia una mujer porque sabía que me rechazaba era un temor hacia ellas, era un temor de acercarme hacia esa persona. Gracias a esa compañera me enseñó un valor el respeto, todos tenemos que respetar a nuestros compañeros sean como sean, estas compañeras al fin del año me dijeron, Héctor perdóname nos dejamos llevar de esta compañera, yo le dije: no tranquilas todos cometemos muchos errores, todos tenemos que aprender de nuestros errores, algún día tenemos que superar estos obstáculos. Bueno al fin lo que me estaban haciendo fue después de vacaciones, yo ya me quería salir de quinto, pero algo me dijo siga luchando con lo que quiere porque usted es un guerrero, usted es un guerrero de la vida, pasaron 2 años y al fin cuando me la encontré en el camino, cuando la vi estaba embarazada, desde ese momento dije, la vida le dio su merecido, ella me dijo: Héctor perdóneme lo que le hice, no sabía que estaba haciendo en ese tiempo. Yo le dije: no tranquila, que todos tenemos muchos errores y usted pagó por su error.

Otro golpe en la vida que me tocó que superar fue el sufrimiento hacia una persona, tuve mi primera novia, a ella le debo mucho, porque ella me enseñó los errores de la vida, duramos 3 años, a los 3 años ella ya no quería estar conmigo, ella se quería apartar de mí porque ya quería conocer nuevos compañeros, conoció a un compañero de la clase o sea del salón mío, conoció otro compañero del mismo salón, del mismo agrado de ella. Me dijo: que ya no quería estar conmigo, yo aferrado hacia esa persona le dije que no me dejara, porque sin ella no era nada. Yo le dije que donde quedaban las promesas de los años pasados, cuando ella me dijo: eso olvídalo que ya no quiero saber nada de usted. Bueno acepté mi derrota, lo único que le dije, yo no me voy a olvidar de usted. Eso cuando uno está en el primer enamoramiento o cuando uno tiene su novia se aferra a esa persona, después que viene los sufrimientos, yo sufrí mucho por esa persona, hasta el punto de descuidarme en el grado séptimo, me descuide mucho, porque sabía

que esa persona ya no estaba conmigo, la melancolía todos esos problemas con ella, no sé cómo los superé, me fui al fondo de los sufrimientos, que no sé cómo pude superar ese dolor tan profundo, cada día que iba para el filo de Lomitas, ese lugar para mí fue mi consolación, ¿por qué? , me decía a mí mismo algún día tiene que superar ese dolor tan profundo que usted le hicieron, en algún momento.

Pasó un tiempo y desde ahí fui olvidando esa persona, ella me enseñó muchas cosas en la vida qué debemos superarla sea como sea, pero no debemos detenernos por un sufrimiento, personalmente cada momento que me acuerdo de ella y lo digo por experiencia propia, me ponía a llorar por esa persona, porque un golpe en el corazón duele mucho, el que no lo sufre no sabe de sentimientos, no sabe de la vida, lo que hoy se llama los sufrimientos hacia la persona.

En los estudios en octavo ahí fui cogiendo valor ahí sí me destacaba en las clases por ser un buen estudiante, a esa persona que me hizo sufrir en el pasado le agradezco mucho. Una anécdota con ella; cuando me estaba dejando con ella una izada de bandera nos tocó juntos, le cante una canción, diciéndole lo que sentía por ella .Pero a la tarde ella me buscó, me dijo: que no la molestara más que ella no quería saber nada de mí, porque ella ya tenía su novio, que tenía una buena relación de noviazgo, yo lo único que le dije que sea feliz con él, ella me dijo que ya nunca la volveré a molestar, que ya no quería saber nada de mí, yo le dije pues bueno “abrámonos del parche”, abrámonos que aquí ya no hay nada que hacer.

En el año 2013 tuve la gran experiencia de salir de nuestro resguardo hacía otro departamento que se llama Antioquia, en ese momento, en ese año convocaron a 6 Scouts de nuestra comunidad los que íbamos era de la guardia, otras identidades del resguardo indígena San Lorenzo como los bomberos y otros grupos que se formaron. Salimos de la comunidad de San Jerónimo a la una de la tarde hacia la comunidad del retiro, llegamos a las seis de la tarde ese día

era el encuentro de todas las organizaciones que iban allá a este municipio el jardín Antioquia, hacia una comunidad que se llama kamatarroa, nos dieron los insumos que teníamos que llevar, nos madrugábamos a las 5. Al otro día siendo las 5 de la mañana partimos y nos dijeron que anduviéramos todos juntos, los únicos que nos protegían, los que nos iban protegiendo eran los médicos tradicionales. Ellos convocaban sus propios dioses, ellos también creen en mitos, yo respeto mucho eso. En una ocasión nos fuimos internando hacia las montañas más profundas del bosque, conocí nuevos lugares que anteriormente no conocía, el camino era anteriormente de nuestros abuelos que tenían que ir hacia el municipio jardín, nuestros abuelos tenían que pasar por estos caminos llenos de abismos, ejemplo en un lugar que se llama la Raya allá se perdía cada persona, se perdía porque se los comía la fiera, dejaba un trozo de panela o un trozo de pan en una cueva y la gente caía en su trampa, las personas que caminaban por este lugar tenían que ir corriendo. lo que nos dicen nuestros abuelos o nuestros ancestros es que cada que iban a este lugar siempre tenían que andar a paso largo o mucha gente tenían que ir con ellos porque era muy extraño ese lugar. La misión de nosotros era volver a recuperar los caminos que se perdían, los caminos que se perdieron los que nuestros abuelos transitaron por este lugar, fuimos llegando a un lugar que se llama la Sirena, donde nuestros abuelos tenían que beber de esa agua, el agua dormida es un lugar donde sólo el agua está quieta, no se mueve para ningún lugar, este lugar fue muy bonito para mí, iba muy cansado y cuando la tomé al ratico sentí un alivio, ya no tenía mucho cansancio de nada, en este lugar ya no transita gente, este camino actualmente se ha perdido porque ya no transitaba gente, anteriormente esa era la ruta de nuestros abuelos, como ellos tenían la valentía de transitar por estos lugares tan inolvidables, hoy en día estos caminos se han perdido por culpa de nosotros, que solo queremos ir en transporte, en ese tiempo no había transporte para movilizarse, sólo habían caminos de herradura. En una casa que se llamaba San

Rafael actualmente ya no deja recuerdos, sólo deja la madera. En esta casa que se llamaba Rafael existía una señora que cuando pasaba la gente hacia el municipio de Riosucio les brindaba un chocolate o les vendía almuerzo, pero fue pasando el tiempo y la señora se murió, actualmente ya no queda nada. Fuimos conociendo otras culturas en la comunidad de kamatarrua llegamos a esa comunidad el sábado a las 8 de la noche, lo más bueno era que la gente de por allá vivía su propio mundo, no tenían celulares, vivían apartados de la realidad, vivían apartados de la tecnología que hoy tenemos como celulares etcétera. Ellos no tenían nada, ellos tenían su propia escuela lo que se llama escuela propia, ellos hablaban por su propia lengua Embera, y nosotros ni siquiera nos sabemos esas palabras, las personas de allá no les daban pena de nada, de hablar de esa lengua, los jóvenes, las muchachas ellas hablaban con su lengua, ellos decían porque ustedes no hablan así, nosotros les dijimos no sabemos, ellos nos respondieron por dejarse contaminar de su propia realidad. Nosotros no les hacemos caso a las personas de otro mundo o gente blanca, no dejamos entrar porque resguardamos nuestra comunidad muy bien.

La enseñanza que me dejó es de valorar nuestras propias raíces de valorar nuestro resguardo, lo que queda, porque hay otras personas que vienen de otros lugares, no valoran nuestro resguardo, lo consideran que es muy feo, lo consideran que no es bueno para ellos, estas personas de esta comunidad llamada kamatarrua nos enseñaron muchas cosas. Al otro día se despidieron con su propia música, todos bailamos con esa música andina de su propia realidad de su propia existencia, nos volvimos un domingo en la tarde, pero ya fue en transporte, lo más maravilloso que me dejó fue campar en una montaña espesa, donde sólo se escuchaban animales de toda clase, este campamento fue la segunda noche cuando fuimos al jardín, llegamos a un punto toda la noche, los que iban a cargo de nosotros ósea los mayores dijeron durmamos acampemos aquí que mañana es otro día, mañana es otro día, tenemos que salir de esta montaña

porque en esa montaña si duramos otro día, la montaña devoraba a todas las personas que caminaban por ahí, ósea la fiera se encargaba de nosotros y nos desaparecía.

En el año 2011 estudié en el resguardo indígena San Lorenzo los domingos en el hospital del corregimiento, ellos nos enseñaron atención a la primera infancia. Gracias a esto me gané un cartón que significaba mucho para mí, este diploma me ha servido mucho, me servirá para mi proyecto de vida, este estudio duró seis meses, yo me destacaba porque llevaba las tareas, llevaba todos los trabajos que ellos nos ponían. Al final del año la docente o la enfermera que nos enseñó me dijo: ¿usted quiere continuar con la salud? Yo le dije que sí, me dijo nosotros le colaboramos con la universidad para estudiar 4 años, yo le dije: Mire yo todavía estoy estudiando en la institución educativa San Jerónimo, estoy en noveno no me puedo salir, porque quiero aprovechar mis estudios, ellos me dijeron buena cosa siga estudiando, que algún día nosotros le ayudaremos con sus estudios, para volverse un médico profesional. Yo no sé si en estos momentos se acordaran de mí, pero sé que quiero validar, estoy estudiando primeros auxilios esto me ayudará como base para ingresar a la Universidad, porque me gusta luchar con mis propios sueños, me gusta luchar con mi propia realidad, me gusta terminar mis estudios, luchar por mi propia realidad. En noveno era muy indisciplinado, yo me enfoqué más en la parranda, salía los domingos a parrandear a las comunidades, en ese grado entraba a la una de la mañana o tres de la mañana, al otro día a recibir clases, esto no me ayudó para aprender, esto no me aportó para mi propio estudio, porque lo que me hizo fue perder el grado noveno. Pero a partir del año siguiente, me puse las pilas dije ya no más parranda ya no más, y yo me dije así mismo tengo que superar esto, salir ya no a parrandear, no más tanta diversión.

Actualmente me quiero graduar de la institución educativa San Jerónimo para ser un luchador en la vida.

Agradecimientos a nuestros profesores del bachillerato que me enseñaron, que me dieron clases, a ellos les agradezco por haberme tenido casi una vida de estudio, a la institución educativa San Jerónimo le agradezco mucho, a ellos les deseo lo mejor en sus labores diarias, gracias por apoyarme en los estudios. Le agradezco mucho a las personas, a los profesores que me apoyaron en las labores diarias de estudiante. A ellos les debo mucho, y a los compañeros les deseo una mejor suerte en la vida, que ellos continúen con sus estudios, que sigan luchando. Como persona quiero ser egresado en la institución educativa San Jerónimo, quiero luchar, me caracterizó por ser una persona luchadora, superar todos los obstáculos que se presentan en la vida, como individuo me gusta ayudar a las personas en lo que necesitan. Y esta es mi autobiografía que continuará”.

AUTOBIOGRAFÍA CUATRO

“Les habla Darley Oswaldo Melchor Lengua, en este momento vamos a retomar la historia que actualmente ha venido teniendo Darley Oswaldo. Todo empieza en 1998, era el primer mes de aquel año, allí se encontraba el señor Elver Javier Melchor ya conocido por sus amigos como el seminarista, tiene como señora y primera dama de la casa a doña Gloria Lengua, se destaca por ser una mujer de buena familia y una señora respetable, con su amor y respeto. Mis padres toman la decisión de tener a su segundo hijo Darley Oswaldo, quién nace el 21 de octubre viniendo hacia el mundo la felicidad de sus padres, pues aquel chico con su piel morena y de rasgos marcados similares a su padre. Iba creciendo y creciendo, al pasarle los años con su actitud de niño correcto y bien formado.

Los padres toman una decisión, entrarlo a la guardería de doña Consuelo, Pues este año era el 2001, lo entraron a la guardería de doña Consuelo, ya distinguida por el sector por ser una persona de buena enseñanza. Una persona correcta, con buenas expectativas, capaz de controlar, dirigir y Enseñar conocimiento a los niños, pues tenía paciencia, le gustaba así, era la persona correcta para que el niño Darley Oswaldo Melchor Lengua, tuviera expectativas, empezará a escribir, Para seguir creciendo poco a poco. Al pasar el tiempo, los años, los días y semanas, la familia lo quería mucho y recibía cariño de sus padres. Cariño de sus abuelos, todos lo querían Y lo aplaudían, Pues esta familia era muy contenta. Púes Darley Oswaldo había crecido en una familia correcta.

Darley Oswaldo entró al colegio al grado cero, allí conoció a sus amigos, se divertía y la pasaba lo más de bien. Darley Oswaldo con su profesora Gerardina la cual le enseñaba mucho a cómo aprender más y más. Aquel Darley Oswaldo, Con su aprendizaje, las capacidades para

aprender iban creciendo y creciendo, iba aprendiendo y aprendiendo con sus amigos. Cantaban, Jugaban fútbol, pues aquella profesora le gustaba ser muy ordenada, muy culta, muy autónoma. A la profesora Gerardina le gustaban mucho los niños, que gritaran, que jugarán, que se divirtieran. Darley aquel año grado cero le fue muy bien. Ya pasando a Primerito todo cambió. Empezó más el estudio, más esfuerzo, con sus compañeros decidían cantar, decidían hacer tareas trabajos, divertirse. Darley Oswaldo era uno de los chicos más juiciosos, más competente, más divertido, tenía un defecto la recocha, pues aquel niño le gustaba mucho recochar con sus compañeros. Darley Oswaldo el primer grado lo pasó en limpio, sin problema. Pues la profesora decía que él era recochero, pero muy respetuoso, le gusta jugar, hacía todo lo que la profesora decía, Darley Oswaldo en las tardes se iba con sus amigos, con su hermano, con su mamá, su papá a la finca. Le gustaba irse a trabajar, porque era muy juicioso, Darley Oswaldo aquel chico impaciente y divertido, la mamá lo quería mucho, les decía a las vecinas que era una de las personas más sinceras. Doña Juana le decía a mi mamá que él era un chico que más adelante iba a tener capacidad para aprender más.

Uno de los defectos de uno de sus hermanos era su forma de hablar, pues tenía un acento que no se entendía ,pronunciada mucho la ese, porque no sabía cómo pronunciarla, entonces con el pasar del tiempo iba aprendiendo más y más, pasó a grado tercero, iba aprendiendo más .Un año antes en segundo Darley Oswaldo, alcanzó a su hermano Elver Julián Melchor, pues ya con sus discapacidades, el no aprender a pronunciar, y por la dificultad que mi mamá doña Gloria se fue a trabajar ya, no tenía en quién apoyarse, pues su papá estando en la finca ocupado en ganar algo de dinero, algo para comprar el mercado de cada 8 días. Pues a Elver Julián se le hizo imposible hacer tareas, para pasar al grado segundo. Llegó noviembre aquella noticia donde Darley

Oswaldo estaba presente, la profesora Francy le dijo: muchacho Elver Julián Melchor Lengua no tendrá oportunidad de pasar a segundo, Pues aquel año ya lo había perdido”.

AUTOBIOGRAFÍA CINCO

“Mi nombre es Gilbert Andrés Betancur Gañan, hijo de Gilbert Antonio Betancourt Rojas y Aurora María Gañan Betancur, nací el 15 de abril de 1995, a las 2:40 a.m. El sábado santo antes del domingo de pascua en la ciudad de Medellín, en la clínica Santa Cruz parte Suroriental de Medellín. Este día fui recibido con gran alegría de mis padres y de mis hermanos, de mi familia, mis hermanos Edgar Eduardo Betancourt y Daniel Ricardo y la única mujer Viviana Lorena Betancur, el cual estaban en San Jerónimo viviendo donde mis abuelos Leonila Betancur, Jesús Antonio Gañan. Mi familia no vivía en una comunidad buena, pero si tenía algunos recursos, mi familia tuvo que irse de la comunidad de San Jerónimo a la ciudad de Medellín por varios conflictos, por lo cual mis hermanos quedaron donde mi abuela. A los 30 días de haber nacido nos volvimos a nuestra tierra natal San Jerónimo, en donde teníamos una casa construida en barro y bareque. No teníamos una comunidad buena, pero si un buen alimento para mí y para mi familia.

El nombre Gilbert Andrés sale de mi padre llamado Gilbert Antonio, el segundo de mi madre qué significa que es una bendición de Dios, por haber nacido el sábado santo, fui registrado en Riosucio el 21 de abril de 1996. En el registro civil quedaron las primeras huellitas de mis pies. Fui creciendo y conociendo nuevas cosas, en mi desarrollo aprendí lo máximo, lo que uno ya reconoce es esa mamá, la cual te protegería hasta lo último y ese papá que pelearía por conseguir el alimento para la familia. A los 2 años fui metido a una casa de hogar donde conocí a varios niños y niñas, fui conociendo y desarrollándome, fui un poco grosero, lo logré corregir. No me

gustaba dormir casi., me gustaba era molestar a los demás niños que no podían dormir, también me regañaban, pero no era cosa mala, en esta etapa dónde un niño como yo era curioso. Fui muy inquieto en donde doña Nelly, que era esa persona que nos brindaba su cariño y respeto los primeros 5 años.

En el año 2000 contaba con 5 años, la verdad muy inquieto muy peleón, en esa edad uno a veces es muy desobediente. En ese tiempo en mi familia nos tocó ver muchas estafas, muchos conflictos cuando estaba la guerrilla, no podíamos salir tranquilamente. Más que todo a los niños, porque a los niños se los llevaban y casi no los dejaban salir a la calle. Yo tenía aproximadamente 5 años en el 2000, cuando un grupo armado era quien mandaba a toda la población de San Jerónimo, lastimosamente tocó vivir esa experiencia, que aún lo deja uno como marcado, cómo trataban a los mayores no les importaba sacarlos como fuera, lastimosamente a mí me tocó vivir cierta parte de eso, obviamente fueron momentos malos y muy tristes.

Cuando tenía 6 años me acuerdo que estaban las lámparas del parque, me pegué un susto tremendo, toqué unas cuerdas y se prendieron las lámparas. Toqué otra cuerda que no debía, lastimosamente se quemó la lámpara. Yo salía mucho de día o cuando terminaba de estudiar en la primaria. Y me acuerdo que yo tenía un carrito que siempre me gustaba jugar con él, pero la mayor parte, mantenía jugando hasta las 4, por los conflictos que había anteriormente, siempre me mantenía donde los abuelos, los padres de mi mamá Jesús Antonio y Leonila. Nunca conocí a los abuelos paternos. No me llevaba bien con mis hermanos, nos mantenemos peleando, Pero ya fui creciendo.

Mi casa anteriormente era de bareque, el piso fue cambiando antes era en tierra, teníamos un cuarto que era de mis dos hermanos, otro cuarto que era para mí papá, mi hermana, y yo. La sala, la cocina, una casita que en realidad era chiquita, pero grande el amor de familia, siempre nos

manteníamos muy unidos, vivíamos al lado de una cochera, uno se tenía que aguantar, pues los olores de la cochera eran fuertes. Me acuerdo cuando tenía 7 años una vez entrando a la cocina me encontré un animal que no sabía en realidad que era, pero se estaba comiendo la panela, no sé si era un cuerpo espín, me dio mucho susto, lo tuvieron que sacar de otra forma. Se estaba comiendo era la Panela. A mi hermana una vez le regalaron un perrito que se llamaba Coquí. Yo lastimosamente era muy descarado con los animalitos. Pensaba que Los perritos volaban, mantenía Lanzándolo, me acuerdo y me da mucha tristeza ahorita. Cuando tenía 7 años tenía más conocimiento, sabía quiénes eran mis tíos, quiénes eran mis primos más cercanos, uno de mis amigos, que siempre ha sido Marcos, nos manteníamos peleando mucho. Él es un vecino mío y nos manteníamos peleando por juguetes o por alguna otra cosa, En ese mismo año me fui para Medellín, Fue mi primer viaje o más bien mi segundo, estuve allá con mi padrino conociendo, casi no salía por allá, Fui como más bien a encerrarme, poco me sacaban a andar. Pero al final tenía una buena vista donde se veía todo Medellín. Después me regresé para culminar ya mi grado.

A los 8 años estaba en tercero, mi casa la estaban cambiando, para ponerla en material. Para el 2004 pasaron muchas cosas en esta comunidad, pues ya fueron muchos conflictos. Se siguen los conflictos y pues lastimosamente los que recordamos fuimos nosotros, los que vimos eso y pues aprendimos de eso fue algo que nos enseñó a estar bien, estar en buen camino, eso fue la buena educación. Aunque uno se imaginaba estar en el ejército, ya uno a los 7 años, se imaginaba que estaba allá de soldado. Era porque vivíamos en un conflicto en el que no era apto para nosotros, ni para la sociedad, ni para los niños que venían más atrás, claro que se escapan muchas cosas de nuestra niñez. Por ejemplo, en el 2005 cuando tenía 10 años viví muchas cosas, una de ellas fue cuando hicieron una Fiesta de octubre, en ese entonces uno no salía, iba mucha gente no me

dejaban salir. Después de los 10 años en el 2005, ya me dejan salir. Mi primer disfraz fue de campesino.

El día de los brujitos gané un concurso de baile. Estuve en el concurso con Adriana, era una de las compañeras que tengo, vive en el parque de la comunidad, ganamos una ancheta de dulces. En ese entonces había un grupo de Scout uno los veía patrullando, los veía ir para campamentos. En esos grupos de Scouts estaba mi hermano mayor Edgar Eduardo, me fijé más en él, por qué él salía mucho, a expediciones, a recorrer las montañas. Eso me llevó a decir yo también quiero conocer nuevas cosas. En ese mismo año un señor nos convocó, los que quisieran ser Scout, pertenecer al grupo Scout, ya conformado por Lobatos, en ese mismo año en el 2005, cuando ya tenía la edad de 10 años, me inscribí, fueron muchos niños que nos anotamos para hacer parte de ese grupo. Nos reunimos en el Parque, dimos los nombres, a los 8 días empezamos con las actividades de entrenamiento, de resistencia, ahí fue donde viví muchas aventuras, donde le enseñaban a uno a respetar la naturaleza, amar la naturaleza y convivir con ella, nos supieron orientar. Estuve aproximadamente como 2 años de Lobato, lleno de saber cómo era el lema, como los cinco pilares de la rama Scout y pertenecer a un grupo de esos, me ayudó a comprender la naturaleza, a respetarla en esos dos años que estuve, no solamente fue de entrenamiento, sino que también fue de muchos saberes y de conocimientos.

En el año 2008, tenía ya 3 años de pertenecer al grupo de Scout, ya tenía 13 años de edad. En ese momento nos hicieron la consagración, Fue un momento supremamente único y en el que recuerdo siempre que nos vendaron los ojos y recorrimos las calles de San Jerónimo, el parque y el centro de todo fue en la Capilla, ahí fue la consagración antes de la semana santa. La consagración fue con el hacha luego con la soga, con el fuego. Aprendí de eso muchas cosas, lo único que recuerdo, fue que juré proteger y respetar la naturaleza, lo cual todavía lo sigo

haciendo. Para ese mismo año antes de la semana santa los consagrados y en la propia semana santa fue la ceremonia donde el mismo padre nos dio la bendición, para habernos consagrado y fue uno de los momentos en que más de 60 o 70 Scout que éramos lobatos nos consagramos y conformamos un grupo de Scout ,en el cuál eran tres grupos, se dividieron en tres grupos Lobatos, canguros y el otro grupo no me acuerdo, pero el grupo en general era Halcones .Yo siempre pertencí al grupo 2, que era grupo de lobatos. El lema era Lobos au, au..., Lobos más feroces, lobos siempre listos, y ese siempre era el lema para formar, me siento orgulloso de haber pertenecido al grupo de Scout y todavía lo sigo siendo. Después de pasar la semana santa y la consagración, empezamos a recorrer y hacer los campamentos a campo abierto. En los campamentos tuve que alejarme de mi familia, tuve que irme para otros lugares Sin comunicación alguna, nos fuimos fue para la parte de la montaña, con esas expectativas y esas ganas que tenía de portar ese uniforme, de portar un camuflado, de portar un equipaje, saber qué iba para lo más alto de la montaña y enfrentarme a la realidad. Eso es supremamente único y que solamente uno puede describirlo. El día que fuimos a acampar fue en la parte de la planada parte de la montaña alta, salimos tipo 2 de la tarde. Recorrimos 3 horas y ver llegado y ver hecho comida, ver hecho campamento, organizar todo. Ese mismo día nos tocó hacer guardia, para que otras personas no nos fueran a invadir, siempre llevábamos la bandera de Colombia y el escudo de los Scout y la bandera de los Scout. La bandera de los Scouts era una azul oscura y una Azul clara. Ahí fue donde hicimos un ritual. Aprendí a respirar más tranquilamente el aire puro, y el frío ya no lo sentía porque el calor lo llevaba dentro de mí, y alrededor de la fogata. En este campamento aprendí a recorrer y conocer qué era lo que había en la parte de arriba.

Al frente donde estábamos, mis padres tenían una casita que era donde tenían la finca, donde sembraban el maíz, se llamaba Lircania, por allá había vacas y tenía también sembrados, donde

tenía el maíz y el frijol, eso fue un año antes de haber ido de campamento. En este campamento se veía y recordaba esa casita, pero no tenía conocimiento del camino. La primera noche de guardia, la verdad me llené de mucho miedo, de tención, no quería estar solo, porque era una parte que por primera vez enfrentaba, a una soledad. A lo último salieron bien las cosas, Pero en esta expedición aprendí mucho, fueron tres días en los que aprendí mucho, me vine preparado para sobrevivir. Después del tercer día estábamos bajando con un cansancio, pero con una alegría de ver estado en un campamento como este, en el cual aprendí mucho. Cuando ya bajé me recibieron obviamente, quería ver a mis padres, quería ver a mis hermanos, cuando bajé fue la alegría de verlos visto, saber que todavía estaban bien, aunque no tenía la comunicación, Pero sí la verdad me alegro verlos visto. Después de eso volví a lo de antes al estudio, ya estaba en el grado quinto, estaba con mi amigo Marcos que siempre estaba conmigo y muy contento.

El conflicto armado que había por aquí fue disminuyendo, las fuerzas armadas de Colombia, pues el ejército fue sacando ciertos grupos armados ilegales que estaban por aquí. Ya cuando ellos venían la tranquilidad de uno era mucha y eso es lo que sí pudo destacar que la tranquilidad de este pueblo y demás pueblos que hay alrededor. Se sentían más tranquilos, aunque el propio resguardo no lo permitía, pero al final tuvieron resultado y fueron positivos. ya después de esto de tener 14 años de ir conociendo más y más y más, conociendo nuevas Amistades. Yo la verdad lo que cuento es que era muy tímido, nosotros ya en las noches o no tan de noche permanecemos jugando los llamados Cucli..., y la verdad a mí nunca me tocó contar, siempre me las arreglaba como para volar o metía otra persona para que a mí no me tocará contar, pero esos juegos que anteriormente practicábamos, gracias a Dios tenemos un parque y nos mantenemos ahí, fue uno de los momentos y de los años que más disfruté, disfruté mucho las aventuras, yendo al río, fue uno de los años que uff uno dice que quiere volver a recuperar, volver a ser niño, cuando uno iba

al río, cuando uno salía de la escuela y de una se iba para el río, se sentaba en esas piedras y salía era negro o morado pero de bañar. Me acuerdo de verdad cuando tenía 14 años nos íbamos los sábados, un sábado nos fuimos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, casi un día completo, a la casa llegué negro..., y los ojos rojos uno por las amistades no sentía hambre, pero las experiencias eran muchas. Cuando llegaba tarde a casa lo primero que le decían era dónde estaba, yo decía que estaba donde la abuelita, pero era mentira.

El miércoles que fue de ceniza el padre me puso la ceniza, con otro compañero con Yeison y con Marcos, estuvimos por ahí, estaba haciendo un calor, y el día menos pensado nos fuimos para el río, se nos olvidó y bañamos y bañamos, nos acordamos y fuimos a una casa y pedimos un tizón pensando que de ahí lo sacaban, y nos restregamos eso en la frente, a lo último eso quedamos como con una raya de verdad, porque no sabíamos cómo hacer la ceniza, pero si nos dejó muy negros, pero de carbón. En ese mismo año fue también donde me fracturé el brazo, nos manteníamos colgando en los arcos y un día de inquietos me puse a colocar varias piedras y me tiré disque por columpiarme, lastimosamente pase derecho y caí y me fracturé la mano derecha. Ese día lloré, no quería llegar a la casa, pero me tocó porque tenía fracturado el brazo, me había roto un hueso, no fue toda la mano pero fue una parte del hueso, llegué a casa y lo primero que le dije a mi mamá fue que: mire mamá lo que me pasó, en eso fue las lágrimas de mi mamá y también fue algo que me impactó a mí como hijo, ella como madre hizo todo lo posible pues llamó a mi papá, porque mi papá estaba trabajando en la finca, mandó a mi hermana para que fuera por él, mi mamá en la angustia que tenía y del miedo lloraba y lloraba Y yo no sentía ni la mano. Esa misma noche nos fuimos para el hospital, nos mandaron un calmante nada más y tuve que esperar hasta el otro día que fuimos a Riosucio. Me hicieron los primeros exámenes, Pero

lastimosamente no era solamente algo que hubiera roto, nos mandaron para Manizales Porque tenía que ser operado.

Después de eso seguía en las actividades que el grupo Scout ponía pude estar y participar, después de eso no podía hacer otra cosa, me metí a una chirimía que me enseñó a tocar varios instrumentos como el bombo y la flauta, Después de eso y de una flauta que era de tubo de PVC, al pasar el tiempo mi papá me compró otra y no me gustó la flauta, ya dejé eso, cuando un señor llamado Ancizar es músico, hicimos una papayera en el cual empezamos a salir a diferentes partes como a Riosucio y a Supia Y otras partes. En una fiesta en el que participamos fue en las fiestas de la Virgen de Chiquinquirá, en los que estuvimos 4 días consecutivos tocando, en el cual nos fue muy bien , le agradecemos a este señor por lo que nos enseñó lo primero de la música, Y a lo último vernos enseñado y para saber para qué nos sirve, vernos preparado la música para que era también importante, la música fue algo que también me conmovió y que ahorita lo sigo realizando, pero en ese entonces también salimos a los decretos que hacían para las fiestas del carnaval y los decretos en Riosucio, estuvimos en 3 decretos , y en esos mismos años le estuvimos tocando al doctor Uribe de Riosucio quien pertenecía a la flota comerciante , En ese grupito, en esa papayera estaba integrada por el señor Ancizar, el señor Ancizar tenía los tres hijos ,uno que era trompetista, el otro que era de la caja ,la niña que era de platillos, yo era redoblante primero, algunas veces tocaba el trombón, otro que era la caja segunda o el otro llamado que era el bombo, La guacharaca, entre otros instrumentos que era de la papayera.

Ya después de esas expediciones y varios recorridos que hice con la patrulla Scout ya fui desarrollando más mi conocimiento, me gustaba más explorar, eso me llevó hacer y pertenecer al grupo Scout. Ya por el estudio después que empecé en el colegio. Yo era muy” recochudo”, muy divertido, pero si me mantenía “cansoniando” con mi amigo Marcos que éramos uña y mugre,

mis padres lo aceptaron como si fuera mi hermano y también en la familia de él, porque nos manteníamos muy unidos, pero si llevamos una muy buena comunicación hasta que no separan en el grado octavo. Pero no fue por mucho tiempo, ya nos volvimos a encontrar en noveno. En ese mismo noveno lastimosamente perdí el grado y tocó verlo repetido. Marcos pasó al grado décimo, yo me quede repitiendo, pero las esperanzas y expectativas todas las teníamos y cambiamos en nada, porque seguimos de unidos como buenos amigos, ya me tocó conocer a varias personas y la verdad no fue fácil adaptarme, pero fue algo único y en el cual uno aprende a corregir los errores. Ya en ese entonces mi casa estaba construida, ya era de material, ya era también todo, era de material, fue más cómoda y muy bonita.

Para el 2009 ya teníamos verdad la casita, fue más fácil en ese entonces, me tocó que ver viajado a la ciudad de Medellín en el cual estudié medio año y luego me regresé, para seguir estudiando en la comunidad de San Jerónimo. En este mismo año como en el 2009 hubo una avalancha, la quebrada se creció y fue de noche lastimosamente, pues nos inundamos ,fuimos damnificados, porque se creció y se desbordó en el cual se inundaron todas las piezas de la casa, pero lo material se recupera, pero una vida no, gracias a Dios no pasó a mayores, mucha gente nos vinieron auxiliar, nos vinieron a dar apoyo, lo único que se salvó fue la cocina pues estaba más alta, pero sí me tocó haber vivido eso, pero no esas son cosas que pasan uno no puede pelear con eso. Ya fui desarrollándome, fui adquiriendo más conocimientos, conociendo nuevas personas, visitaba mucho a mis abuelos maternos, iba mucho ya me gustaba mucho salir, ya me gustaba salir mucho, me gustaba irme siempre, me he ido para Medellín es la única ciudad o parte que ya me conozco, a pesar de lo grande que es, pero si me sé ya ubicar, allá siempre ha sido la parte donde me gusta estar. En Pereira casi no porque no me llama la atención, pero sí en

Medellín, Medellín es la única parte donde me siento más confiable, más seguro de hacer una carrera o un trabajo.

En los últimos años cuando ya tenía los 15 ó 16, también estuve en un campeonato de fútbol infantil, estuvimos jugando en la comunidad de Pasmí en el cual yo iba a ser la primera comunión en ese año, no la pude hacer, porque me escapaba siempre para ir a jugar, siempre me iba a jugar por allá y no le paraba atención al catecismo, me escapaba y llegaba súper tarde, me acuerdo que por allá ganamos todos los partidos, éramos dos equipos fruticas A y fruticas B, en la cual ninguno de los dos pagó la inscripción y casi no pagamos arbitraje, nos fiaban los bolis.

Pero fue una experiencia que ¡ah ¡ que buena la caminata, uno trasladarse a Pasmí, era caminando porque uno no tenía los suficientes recursos para andar o para irse en carro, pero fue una de las experiencias que también lastimosamente pues fruticas A iba disfrutando el primer lugar y fruticas B el segundo lugar, en el cual yo estaba en fruticas A y íbamos ganando y a lo último nos suspendieron por lo que no habíamos pagado el arbitraje y la inscripción del campeonato, pero ya el último día el coordinador de ese evento pues nos regañó y dijimos una mentira y ya lo último nos reclamaron sobre la falta de compromiso o una irresponsabilidad de nosotros, pero si en unas etapas cambia mucho, muchas locuras pero al final de todo aprende de ellos. Para ese mismo año el 2009 qué fue cuando empezamos a participar de la semana santa el grupo Scout y algunas veces en los judíos que eran del grupo escénico, cuando era la semana santa nosotros ensayamos para dar una presentación al público, una obra de teatro qué se hacía referente a la semana santa, hice el papel de uno de los soldados que se burlaban de Jesús, entonces una de las obras un dramatizado y en ese entonces fui Judío, también fue una de las experiencias que también marcaron mi vida, haber participado en la Semana Santa.

En el 2010 también participamos en eventos deportivos cuando teníamos la cancha de microfútbol, hubo un campeonato abierto categoría abierta y en el cual pues también participé en uno de esos equipos llamados los Ponis, donde empecé a conocer nuevas personas de aquí mismo de la comunidad. Me integré con ellos, aprendí iconos y nuevas personas amigas en el cual brindaron también su amistad, en ese entonces hicimos verdad ese grupo, grupo juvenil, talento que viene desde hace mucho tiempo, nos integramos, hemos hecho paseos a Supia, hemos hecho también a las partes de arriba de la montaña, como el Magali Planadas, hemos hecho caminatas, lo más lindo de este grupo es que siempre ha permanecido no se ha derrumbado la amistad.

En el año 2012 hicimos la confirmación, el señor obispo vino aquí a la comunidad de San Jerónimo para las confirmaciones, me siento muy orgulloso, porque fue con muchos de mis compañeros, con muchos de mis amigos. Quienes nos Confirmamos, fue algo supremamente lindo. Ya para culminar estos últimos 4 años que ya he vivido, me marcó la muerte de mi abuelito Jesús Antonio. Lastimosamente deja a mi abuela, pero no está sola queda con sus nietos y con sus hijos. Para estos últimos años ya he aprendido, ya estando en décimo, ya estando en once, ya fueron cosas que marcaron mi vida, ya los últimos años contento de ver estado en esta institución, que me abrieron las puertas, en el cual mis padres, mis hermanos Y mi familia me han dado el apoyo. Ahora últimamente he estado en unos programas que hace el resguardo y también hace la CHEC, en este momento estoy en comunicación social y radio comunicativa, varios programas en el cual estoy enfocado, en el canto, en la vocalización y la experiencia que he tomado de ahí ha sido mucho. A partir de este momento he aprendido mucho, uno de mis compañeros, unos de mis amigos se marchan y se van para ciudades, pero nunca olvidarán su tierra, nunca olvidarán donde vivimos, donde están los mejores amigos, algún día nos

volveremos a ver, reencontrar y ser parte de un grupo juvenil de talento que todavía sigue. Le doy gracias también al colegio y la verdad también me siento muy agradecido por hacer este audio en el cual me hacen recordar cosas de mi infancia, cosas de cómo fue y que es lo que he cambiado, son cosas únicas para uno, pero que en realidad ayudan, uno en realidad se pone a pensar que tantos años que uno ha vivido y poder recordar esto ha sido muy lindo. gracias profesora Janet por permitirnos o ponernos este trabajo, que no solamente es como un trabajo sino en realidad a uno le ayuda a recordar la infancia, Sobre lo que es una niñez y recordar las pequeñas cosas, ha sido único para mí y para las demás personas. Muchas gracias a todos los que pueden escuchar esto y de antemano pues ya me despido ya en este 2015.

6.3 AUTOBIOGRAFÍAS AÑO 2016

AUTOBIOGRAFÍA SEIS

Andrés Felipe Gañan G.

Primero que todo mi nombre es Andrés Felipe Gañan G. Tengo la edad de 15 años y actualmente estudio en la institución educativa San Jerónimo, soy un chico de altura media, pelo negro, ojos cafés y me gusta vestirme de forma alternativa.

Nací el 26 de noviembre del 2000 en el municipio de Riosucio (Caldas) y vivo en la hermosa comunidad de San Jerónimo.

Crecí en una familia unida, estable, que me enseñaron todas sus creencias, su cultura, y prácticas como la religión católica.

Mi familia está compuesta por 5 integrantes.

Mi padre Ancizar de Jesús Gañán Bueno, él trabaja como médico homeópata. Mi madre María Ubeni Gañán Bueno, ella es ama de casa .mi hermano Héctor Daniel Gañán G, él es un

estudiante y cursa el grado 11°. y mi hermana Lina Lucía Gañán G, ella también es estudiante y cursa el grado 8°~

AUTOBIOGRAFÍA SIETE

Yo Juan Gabriel Bueno Gañan, nací el 1 de agosto de 1999, en el municipio de Riosucio Caldas, hijo de Clara María Gañán Bueno y de Luis Arcesio Bueno Rojas, primera alegría para mi familia puesto que fui el primer nieto. Inicé en el año 2000 mi desarrollo, se debe al aprendizaje en el hogar infantil los farolitos, en la comunidad de Sisirrá a cargo de la señora Luz Amparo Tapasco, allí aprendí, conocí a los que hoy son mis mejores amigos, después de haber cumplido mis 7 años de vida, ingresé a la escuela rural de Lomitas, institución educativa san jerónimo ,allí me destacué por ser un niño con excelente nivel académico ,y por ganar un concurso de dibujo gracias a mis capacidades intelectuales desarrolladas y que aun desarrollo, finalicé mi ciclo de formación educativa en la primaria con total éxito, logrando de este modo mi ingreso al colegio, tras mis 2 años transcurridos en mi colegio, se me presentó la gran oportunidad de ingresar a la banda musical, siendo uno de los motivos de orgullo por mi parte y la de mi familia, además la de mi institución educativa, ya que hemos representado mi colegio en eventos tanto a nivel interno como externo, en mi presente tengo como meta a mediano plazo

aprobar el grado décimo y como meta a largo plazo aprobar el grado 11, para tener y seguir obteniendo lo necesario para construir mi futuro.

Por otra parte refiriéndome a las prácticas culturales de mi familia vale destacar la creencia por los mitos y las leyendas ,además la religión católica incluye en sus vidas, ya que por lo regular asisten los días domingos a misas, también participamos en la mingas comunitarias, contrario a mí que en cuestión de creencia por la iglesia no es la misma, ya que según nuestra historia la religión fue impuesta, cobrando miles de vidas de nuestros ancestros muriendo con ellos mucha sabiduría a cambio de aferrarnos a una cruz y a una biblia, la verdad deja muchas incógnitas al leerla, estas razones me conllevaron a enfocarme por la parte espiritual así que en el año 2015 decidí ingresar a la escuela de medicina trayendo con sus enseñanzas un profundo cambio de vida, además el poder curativo de las plantas medicinales me hizo dar la razón de valorar cada parte de la naturaleza, y con ella la vida, la familia, la amistad y tratando de esta forma hacer el bien para que mi existencia no sea en vano, por el contrario que sean actos para ser el constructor de un gran destino formado por valores, principios y de ejemplo de vida para mis propios .dejando este mundo mejor que como lo encontramos.

AUTOBIOGRAFÍA OCHO

Yo Wilmer Andrés provengo de una familia humilde, nací el 16 de septiembre del 99 mi infancia fue jugar en las aceras de la calle, desde muy pequeño mi padre me enseñó a trabajar la tierra y como todo ser humano he tenido dolores, tropiezos y caídas, pero a pesar de todo me he vuelto a parar y cada vez que lo hago con más fuerza. Crecí en un resguardo indígena donde la tradición no se trata de perder y siempre trata de crecer y no desvanecer, con apenas trece años de edad conocí un tipo de música que para las personas ínsita a la delincuencia y a las drogas.

La música me ha cambiado la vida y después de 4 años comencé a practicarla, hasta que me sentí con capacidad de componer canciones y ahora es más conocido por su nombre artístico como el crank y canto al lado de otros compañeros que conformamos un grupo llamado criminals mind

Me gusta disfrutar al lado de mi familia y me gusta estar solo también, me gusta las fiestas que hacen en las comunidades, yo Andrés soy un tipo humilde y sencillo, no necesito de ropa fina para poder vivir si no que necesito el amor de mis padres para poder seguir y seguiré siendo

yo mismo , eso nadie la va a cambiar ni siquiera el tiempo podrá cambiarme ni detenerme .Yo tengo mi creencia y solo creo en lo que es real, no en mitos ilógicos que se inventan por ahí ,me considero una persona que tiene moral y respeto, porque tengo un pensamiento racional diferentes a las demás personas que viven a mi alrededor, no confié en nadie sólo en los que me brindan su apoyo, ellos son los que me motivan a seguir adelante , nunca hacia atrás y cumplir mis utopías y no dejarlas tiradas por fracasos tontos o problemas ridículos, ese soy yo derribando obstáculos y haciendo que surja mi vida.

AUTOBIOGRAFÍA NUEVE

Yeimy Estefanía Bueno Gañan

Nací el 11 de diciembre del 2000, vivo con mi mamá, hermana y abuelo. Crecí en San Lorenzo Riosucio caldas.

Soy estudiante de la institución educativa san jerónimo y clarinetista de la banda del colegio, mi familia me enseñó principios y conocimientos sobre mi tierra. Mi abuelita me enseñó remedios en caso de que me enfermara, principalmente me gusta participar en rituales pues creo que me ayuda a liberar las malas energías, creo mucho en dios gracias a que mi abuelo me transmitió esta creencia.

Cuando tenía 12 años me enfermé y me descubrieron que tenía gastritis, pan gástrico y desde entonces cambie mi estado físico y frecuentemente tengo que ir al hospital.

Me gusta mucho la biología y cuidar el medio ambiente.

Me gusta participar en festivales culturales, algunas veces he sentido temor por lo que me cuentan mis abuelos sobre mitos y leyenda, debido a esto no me gusta salir sola.

Hace un año falleció mi abuelita, me dio muy duro su partida, me enfermé y dejé de comer, pero la vida me enseñó a superar los momentos más difíciles y obstáculos que debemos afrontar.

Desde entonces he seguido mi vida y cada día que pasa lo disfruto como si fuera el último de mi vida.

AUTOBIOGRAFÍA DIEZ

Yeison Alberto Gañan G.

Nació el 28 de marzo de 1999, se crio en distintas comunidades como lo son: Cara Manta, San José, Llano Grande, San Lorenzo, y el Nogal. Después de mucho tiempo sus padres se establecieron en Lomitas donde terminó sus estudios de primaria, mostró habilidades para dibujar y pintar cuadros, con esto ganó su primer salario. Hasta ahora continua sus estudios en San Jerónimo. A él le gusta caminar por los bosques de su resguardo. Ha logrado encontrar grandiosos amigos.

Por otra parte, su familia es cristiana, por lo que no son muy arraigados a todos los mitos, creencias y demás integraciones comunitarias que hacen en su vereda, cuando alguien se enferma no buscan a médicos de la comunidad, oran y piden sanación son creyentes. La gastronomía de su familia es muy sencilla, ya que no les gusta consumir bebidas algo fermentadas que preparan

sus vecinos, aunque son del resguardo sus costumbres son distintas, pero no le hacen daño a nadie, en su colegio participa de manera un poco separada. Es algo solitario, pero le gusta estudiar bastante. Su madre es ama de casa y su padre es agricultor.

AUTOBIOGRAFÍA ONCE

Edwin Andrés Gañan Bueno, nací en el municipio de Riosucio el 7 de noviembre de 1999, hijo de María Rubiela Bueno y Constantino Gañan. El cual el día de mi nacimiento fui la sorpresa y el regalo más esperado para mis padres, mi familia y todas aquellas personas que me rodeaban, es decir la felicidad del hogar. Yo soy el hijo menor de seis hermanos dentro de los hombres, tengo 3 hermanas y dos hermanos. Yo vivo en la comunidad de Lomitas en el sector el Nogal. En el año 2004 me entraron en el hogar infantil de la comunidad de Lomitas donde empieza una etapa de mi vida “la niñez”. Allí comencé mi desarrollo de aprendizaje, a conocer nuevas personas, a compartir con mis compañeros y a formarme como persona gracias al conocimiento que me dieron las madres de apoyo de este hogar.

A la edad de 7 años en el año 2006, decido fortalecerme más en mi aprendizaje, por lo tanto, entre a estudiar a la escuela de la comunidad de Lomitas, sede de la institución educativa San Jerónimo. Allí comienza mi carrera como una persona con una gran capacidad de tomar una responsabilidad y a afrontarme a la vida como tal.

En el año 2010 recibí mi primer diploma como fruto de mi aprendizaje y de todo mi trabajo realizado en la primaria de la sede Lomitas, iniciando así en el año 2011 el cumplimiento y las responsabilidades que a pasar el tiempo me iba marcando y formando cada día más como persona que soy.

Inicie mi vida académica en la institución educativa San Jerónimo como bachiller básico. En el año 2015 inicié el proceso como músico en la banda estudiantil de dicha institución, logrando así mi primer encuentro de bandas en el municipio de Riosucio, destacándome cómo, así como uno de los mejores percusionistas dentro de este proceso, gracias al apoyo de mis padres y el

esfuerzo que he tenido para poder lograrlo, la música en mi vida cotidiana es lo que ahora más me apasiona, desde entonces sigo allí en este proceso en mi colegio para seguir representándolo.

Yo soy una persona al cual durante mi vida he participado de muchos eventos dentro de mi resguardo. En mi comunidad de Lomitas como costumbres se tienen las fiestas tradicionales de la imagen de la virgen del Carmen, donde se hacen eventos espirituales, como es las novenas a la imagen del Carmen, encuentros con otras comunidades, el cual se hacen intercambios de gastronomía, intercambios de semillas frutos etc. También he participado de muchos rituales que también es una costumbre de mi comunidad.

Cuando yo estaba pequeño recuerdo cuando yo salía a pasear con mi señora madre, a pasear donde mis abuelos porque muchas veces nos manteníamos solos, y como yo era el más pequeño desde ese entonces yo me mantenía mucho con mi mamá. Mi abuelo recuerdo que hablaba mucho sobre cosas en su vida, por ejemplo, como era en su época, es decir cómo era la vida de dura pero muy buena, porque no existía la maldad se vivía en paz. Pero ahora comprendo que definitivamente ahora todo cambió por completo, porque antes los antepasados salían mucho de campo, a pasear por la montaña o a conocer lugares y a eso era a lo que se dedicaban, por la poca contaminación.

Pero ahora no se puede ni salir por la contaminación que hay en el ambiente, los ríos contaminados, los árboles talados. Definitivamente no había vida más buena que la de los abuelos.

AUTOBIOGRAFÍA DOCE

José Fidel Largo Gañan (1998-Riosucio)

Yo vivo en la comunidad de Costa Rica, actualmente curso el grado décimo en la institución educativa de San Jerónimo, vivo con mis padres, María Luz Mila Gañan y José Abdón Largo, mi madre es ama de casa y mi padre es agricultor.

A mis tres años de vida me diagnosticaron una enfermedad que me podía matar, pero mis padres me llevaron a un médico tradicional quien fue él quien me curó de dicha enfermedad.

En el año 2005 entro a estudiar en la sede de Costa Rica aprobando con éxitos todos los grados, en el año 2010 entro a estudiar en la sede central (INEDSAJE), a cursar el grado sexto, fue un año donde comencé a botar la timidez, distinguir otras personas y nuevos compañeros como también profesores, aprobándolo exitosamente y siendo promovido al grado siguiente séptimo, lo perdí y me tocó repetirlo.

En el año 2014 entro a estudiar música para entrar a la banda de la institución, en octubre del mismo año aprobé el examen para entrar a la banda, en abril del 2015 comencé a tener contacto con el instrumento de percusión, empezando a tocar lo más básico, allí distingo a otros compañeros que con el pasar del tiempo y de tanto compartir nos fuimos distinguiendo mejor y hoy en día la pasamos muy bien.

En el 2015 tuve mi primera experiencia como músico en el concurso departamental de bandas, fueron los 4 días muy buenos distinguiendo nuevos músicos de otras bandas. Al llegar a seguir estudiando con gran dificultad la asignatura de inglés, pero que con esfuerzo y dedicación logro ser promovido al grado décimo a finales del año 2015. A principios del 2016, tenía que

tomar una decisión, si seguir estudiando música o entrar a estudiar el técnico en sistemas, pero llegue a la conclusión de que sigo estudiando lo que a mí me cambió la vida y mi forma de ser, decidí seguir estudiando música.

Algunas veces me gusta salir los fines de semana a compartir con mis amigos, participo en reuniones comunitarias y mingas para así ver a la comunidad mucho mejor cada día.

En las noches nos gusta recorrer largas distancias, ya que al escuchar las historias de mis abuelos sobre mitos y leyendas que suelen aparecer en ciertos lugares lo cual a mí me da un poco de miedo.

El día 18 de agosto de 1998 nació un hermoso niño quien trajo una gran felicidad a la familia, pero que a los 3 años de vida le dio una enfermedad, los médicos les dijeron a sus padres que tenía bronconeumonía, al niño le dio fiebre, falta de apetito y pérdida de peso. Los médicos dijeron que no había esperanzas, sus padres no se dieron por vencidos, decidieron llevarlo a un médico tradicional, siendo ellos quienes lo curaron de dicha enfermedad. Que posiblemente lo mataría, y hoy en día este niño está dando mucho de qué hablar dentro de su familia, haciéndola sentir orgullosa, porque no sólo tienen un niño que se salvó de morir, sino también un estudiante y un excelente músico con grandes sueños y metas por cumplir.

AUTOBIOGRAFÍA TRECE

Yo Paola Betancur hija de Francisco Betancur y Alba Lengua nací en Pereira el día 30 de agosto de 1998, donde viví mis seis meses de vida. Después nos vinimos a vivir a Supia (caldas) donde cumplí mis 5 años.

Luego nos trasladamos al resguardo Indígena de San Lorenzo comunidad de San Jerónimo, donde he pasado los mejores años de mi vida con gente extraordinaria, personas que nos han inculcado lo tradicional, nos han enseñado lo hermoso que es la cultura de esta comunidad, que poco a poco la vamos aprendiendo con la ayuda de mi abuelo Evelio Lengua quien nos contó que existían las plantas medicinales y médicos tradicionales.

Después de haber cumplido los seis años de habernos trasladado, mi familia y yo resultamos afectados por las lluvias en el 2010 donde teníamos que desalojar la casa lo más pronto posible, porque era muy peligroso fueron los momentos más tristes que yo pude haber pasado, pero gracias a los esfuerzos que hizo mi padre pudimos haber salido adelante con los sueños que tenemos. Mis hermanos se pudieron graduar y seguir los estudios que tanto querían, claro está que con muchas dificultades que son las que nunca faltan.

Después de varios años pasó algo que a toda la familia nos dejó muy tristes eso fue la muerte de mi sobrino, donde la más afectada por esta situación fui yo, por lo que a ese niño yo lo quería mucho, habíamos pasado momentos inolvidables, realmente cosas que todavía tengo en mente y que nunca podré olvidar.

Después de tanta tristeza que había en mí, fue donde por primera vez llegamos a pedir ayuda a un médico tradicional, para que le mandara a la familia algo para que la tristeza que sentíamos no

fuera tanta, desde ese momento conocimos el nombre de las plantas medicinales tales como: yerbabuena, ruda, toronjil, mejorana y valeriana plantas que nos ayudarían a calmar tantos nervios que teníamos, al no poder creer que un niño que podía tener tanta vida por delante, se nos hubiese ido para siempre.

Los abuelos nos han hablado de la bebida de maíz y el famoso guarapo, bebidas que para ellos siempre han sido tradicionales en nuestra región donde nos han dicho que la bebida de maíz es hecha con las propias manos de nuestras abuelas. El guarapo sale de la caña, bebidas que hoy en día la tomamos frecuentemente y son utilizadas para las dichosas mingas, con diferentes comunidades porque son culturas que nos han enseñado nuestros ancestros, para valorar lo hermoso que es la tradición de años atrás. Claro está que no solo existe lo gastronómico, sino también los mitos y leyendas cosas que a muchas personas les asusta escuchar, porque se dice que puede ser verdadera. Pero para nosotros lo importante es cuidar de la madre tierra, quien es ella la que nos da el oxígeno para nuestro diario vivir

Érase una vez una niña llamada Paola, que vivía en la ciudad de Pereira, meses después se fue a vivir a Supia (Caldas) donde ahí ella y su familia vivieron hasta que ella cumplió los cinco años de su existencia, después pasaron los años y se trasladaron al resguardo indígena de San Lorenzo, donde su abuelo Evelio les enseñó que habían muchas cosas bonitas y les habló sobre la gastronomía, la medicina tradicional y los médicos tradicionales, luego de un tiempo de estar viviendo allí, lograron tener una buena comunicación con los habitantes de esta comunidad, pero para su desgracia en el año 2010 ella y su familia tenían que abandonar la casa, ya que fueron afectados por la ola invernal que hubo en este año, pero gracias a su papá quien luchó para que pudieran salir adelante con sus estudios, también logró que los hermanos se pudieran graduar de

la universidad tecnológica de Pereira, que tanto para él y su mamá era un orgullo ver a sus hijos graduados, después de tantas tristezas que llegaron a sus vidas.

Después de un tiempo su abuelo les habló de la cultura que había en la comunidad, como, por ejemplo:

Donde les habla de la bebida más conocida como la chicha y por supuesto el guarapo. Bebidas que son tan tradicionales para esa sociedad porque la bebida está elaborada gracias a la dedicación de nuestras abuelas, quienes día a día trabajan para que sus esposos tengan su bebida a diario. Así los habitantes de las demás comunidades tienen acceso a este trago, desde ese entonces nace el nombre de mingas comunitarias, donde los habitantes de las demás comunidades pueden tener su bebida, dejándoles claro que el guarapo sale de la caña y la bebida del maíz, ya que son culturas que los ancestros les han enseñado para que se den cuenta lo hermoso que es la naturaleza, para su diario vivir. Claro está que no solo se debe hablar de lo gastronómico también existen los mitos y las leyendas.

AUTOBIOGRAFIA CATORCE

Mi nombre es Sindi Lorena Bueno Rojas, nací el 30 de junio del 2000 , en el hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas, vivo en el resguardo indígena de San Lorenzo comunidad de Lomitas (sector el Crucero), mi padre se llama Guillermo Antonio y mi madre se llama Luz Marina Rojas, tengo 3 hermanas, Norida Elena Rojas, Rudy Valentina Rojas y Dahiana Yicella Rojas, teniendo 6 años entre a estudiar al grado cero, de la sede de Lomitas y actualmente estoy estudiando en el grado décimo de la institución educativa San Jerónimo (sede central)

He ido a rituales los cuales se enfocan mucho en las cosas espirituales, estos se hacen en sitios sagrados como uno muy conocido en la sociedad “Agua Salada “.

Me gusta mucho, cuando hacen actividades en la comunidad ejemplo: partidos de futbol, reuniones, tardes culturales convites entre otras. Me gusta todos los tipos de comidas que los antiguos preparaban como es la chicha de maíz, torta de maíz, los búgenos, frijoles, etc. También creo en los diferentes mitos y leyendas que existen en mi comunidad, entre ellos está la llorona, el duende y la brujería.

El día 30 de junio siendo las 8 30 pm nació en el hospital San Juan de dios de Riosucio Caldas una niña llamada Sindi Lorena Rojas, esta pequeña beba trajo alegría, pero no la suficiente, ya que sus padres no se entendían. Esta niña fue creciendo y a la edad de cuatro años se murió el abuelo, al cual querían mucho. Con el tiempo lo fui superando y fui creciendo.

El tiempo fue pasando y Sindi entró a la escuela de la comunidad de Lomitas, sus calificaciones eran excelentes, pero al salir de 5 grado fue muy duro, porque le tocó separarse de los mejores compañeros de infancia, aun así, siguió estudiando en la institución educativa San

Jerónimo sede central, a ella le pareció extraño que en un día dieran clase tantos profesores. Se acomodó a sus nuevos compañeros y profesores, salió adelante y cursó sexto grado, séptimo y octavo, aunque un poco desanimada en octavo, pero siguió adelante.

En el año 2015 se graduó como bachiller básico en esta institución, teniendo en cuenta que fue un año donde conoció más amigos y nuevas cosas para su vida. Entró al grado décimo donde el primer periodo le está yendo un poco mal. Pero aun así ella quiere salir adelante y quiere demostrarles a todos que ella puede lograr todo lo que se proponga.

6.4 CONVERSATORIOS AÑO 2015

CONVERSATORIO UNO

Octubre 22 del 2015, 9:00 Am

Conversatorio con las señoras Alba Y Edilma, pertenecientes a la comunidad de san jerónimo.

¿Cuáles son los convites generales?

Son programados por el cabildo comunitario, los siete sectores que hacen parte de san Jerónimo, se reúnen a hacer arreglos, siempre que haya daños.

El día de reunión es un lunes, cada quince días.

-cuando en algún sector se presentan daños el mismo sector, se reúne a realizar el arreglo, a lo que se le llama convites organizativos.

¿Minga y convite son lo mismo?

La organización social realiza reuniones para tratar los problemas.

En su gran mayoría quienes asisten a los convites a hacer arreglos son los hombres, sin embargo, las mujeres asisten cuando necesitan preparar y vender comestibles, en algunos festivales.

Por otra parte, en contadas ocasiones, las mujeres asisten a convites a cargar piedra y arena.

¿Por qué las mujeres han dejado de utilizar la vestimenta tradicional?

“ya todo moderno todo va cambiando”, “ya no nos gustan los vestidos de antes”.

“Sólo las abuelas conservan la vestimenta, vaya mande un muchacho descalzo al colegio y verá que no viene, imagínese nosotras trabajando descalzas aquí en el restaurante del colegio, ya nos vieran sacado”.

¿Los fines de semana a que se dedica la comunidad?

Los sectores organizan una actividad de hacer un sancocho, empanadas, vamos a la cancha a ver jugar futbol.

-algunas personas asisten a talleres de tejido, haciendo mochilas collares, el resguardo de san Lorenzo envía los capacitadores

¿Los hijos de las personas que conforman la comunidad de san Jerónimo a que actividades se dedican?

En algún momento ayudan a sus papás, en la tierra.

¿Los jóvenes de la comunidad de San Jerónimo en algún momento piensan irse, a otros lugares?

Algunos no piensan irse de aquí, los que consiguen trabajo en otro lado, generalmente se quedan allá.

-En la comunidad hace falta quien genere empleo, solo cuando hay cosecha de café hay forma de vivir mejor.

¿Qué es para ustedes calidad de vida?

Tener un negocio propio, sólo que en San Jerónimo casi no funcionan los negocios debido a la mala administración, y si realizan algún crédito para fortalecer el negocio no se realiza la inversión en un 100%., o en ocasiones se acaba el negocio debido a los fiados.

-La calidad de vida es tener trabajo, la tierra da para comer.

Por otra parte, se conversó con los profesores etno educadores Jaime Ariel Tapasco, y José Alcides Betancur, acerca de las mingas de pensamiento:

Minga, trabajo mancomunado, donde todos tienen claro que es lo que quieren.

En una minga de pensamiento debe haber una idea central, todos se reúnen para incrementar el pensamiento.

La minga de pensamiento surge de una necesidad de, o de dar algo, o de dar solución a algo, es dependiente de la organización.

-Qué mingas de pensamiento ha hecho la comunidad?

En la sede de Bermejál, en el 2012, impulsada por la secretaria de educación del resguardo, para construir el modelo pedagógico departamental.

¿Qué actividades realizaron en esa minga de pensamiento en la sede de Bermejál?

Se socializaron los principios sobre los cuales se iba a basar el tema de educación propia.

-Participaron los docentes etno educadores.

-Participaron las autoridades del resguardo, y algunos médicos tradicionales.

¿Qué metodología, tiene una minga de pensamiento?

-Saludo

-Inducción

-Armonización (es un ritual guiado por un médico tradicional, allí toman una bebida llamada Litua, es una chicha sagrada.)

-Cuando no se puede realizar la armonización se hace una reflexión y puede ser liderada por alguno de los participantes.

-Agenda u orden del día puntos a tratar

-Planteamiento del tema.

- se dividen en mesas de trabajo

-luego se da un conversatorio.

- En ocasiones hay un moderador, o un expositor.

- Se llega a una conclusión o a unos puntos en común.

Lo realizado en la minga anteriormente se anexaba a un documento, llamado plan de vida.

Por otra parte, cada comunidad si lo desea puede realizar mingas de pensamiento, con el apoyo del cabildante de la comunidad.

El resguardo indígena de San Lorenzo cuenta más o menos con 15 médicos tradicionales, la disponibilidad de ellos es buena, siempre y cuando se les avise con antelación.

6.5 CONVERSATORIOS AÑO 2016

CONVERSATORIO DOS

Marzo 15 del 2016

Conversatorio con el docente etno- educador José Alcides Betancur, y el significado de las canciones del grupo Damaciri.

¿Cuáles son los lugares donde realizan los rituales que aún se conservan?:

Cascadas, cerros y kioscos.

¿Qué trajeron los españoles?

Semillas, religión, impusieron la cultura, café, caña, cacao.

¿Qué vestimentas portaban los Indígenas?,

vestimentas fuertes, elaboradas a mano, faldas largas, blusas. Los hombres con pantalón arriba de la rodilla.

¿El tejido es perteneciente a los indígenas?

No está muy seguro, sin embargo, dice que, en guasca, junco, iraca elaboraban las mochilas.

¿Qué alimentos son propios de los indígenas?

El maíz, el tomate y el frijol.

Antes que llegaran los españoles, ¿qué enseñaban los indígenas?

Hablaban de la naturaleza, cambios lunares, transmitían enseñanzas desde lo empírico, cómo tenían que sembrar, manejar la tierra, cuidar los bosques, como tenían que comportarse ellos como sociedad, había mucho respeto.

Antes de la colonia, ¿existían lugares para castigar el mal comportamiento?

El Cepo, lugar propicio para los castigos, antes de los españoles los indígenas ya tenían la idea de justicia.

¿Por qué los indígenas se avergüenzan de su identidad?

Los españoles no respetaron, se perdió mucho la identidad después que el resguardo desaparece por cuarenta años, ya mucha gente, pierde credibilidad de la condición de los indígenas. Cuando el cabildo se restablece como resguardo hay mucha gente q no quería saber nada de indígenas, eso fue en 1940, cuando un gobernador entrega las tierras al Estado. Silvio Tapasco empieza el proceso de recuperación se da cuenta que era un resguardo con escrituras aún no había caducado.

En la actualidad la gente sigue resistiéndose a ser indígena.

En ¿qué se diferencia un médico tradicional de la medicina científica?,

En el conocimiento, en el vestuario, en la misma medicina.

Medico tradicional también hace preguntas, el médico pide una muestra de la orina, y la observan debe llevarse en un frasco transparente de vidrio, le receta plantas.

También hacen magia, rezos, cuando es un maleficio, ellos trabajan con espíritus, para expulsar un maleficio, a una hora determinada a las doce de la noche, los días martes y viernes.

Médico invoca los espíritus, si es capaz cura el problema.

¿Qué elementos pertenecen a la época colonial?

Espejos, pan, caña de azúcar, uvas, vacas, gallinas, caballos, vino, aguardiente, religión católica, enfermedades, trajeron los negros del África, pañuelos, carne, garbanzos, lentejas, hierro, acero, búfalo, mango, el melón, pepino, plátano, naranja, mandarina, limón, manzana, trajeron el olivo sólo que no logró desarrollarse, trajeron semillas de trigo, ollas, sartenes, canecas, manteles.

¿Por qué en la época colonial fue inspiración la cultura indígena en la pintura?

Ya que en las obras comenzaron a aparecer el maíz y la papa, los bodegones con frutas americanas.

Instrumentos como el violín, la guitarra.

¿Qué palabras de origen indígena incorporaron los españoles al castellano?

Bohío, huracán, guacamaya, guayaba, totuma, iguana, hamaca, aguacate, maíz.

El Etnoeducador añade lo siguiente:

-Los conquistadores buscaban acabar primero con los caciques.

- Los indígenas pasaron de ser amos de la tierra, ser peones de los españoles.

-La cumbia es el resultado del mundo americano, africano, Y europeo.

- El vallenato fue acordeón europeo, guacharaca indígena, y caja africana.

-Los españoles les enseñaron a los indios a elaborar aguardiente.

¿Cuáles son los elementos propios de los indígenas?

Oro, maíz, bosques, piñas, guacamayas, madera, caucho, tabaco, algodón, arcos, flechas, correo oral, pájaros, loros, criaban perros que no ladraban para el consumo, propias de ellos la iguanas, tortugas, hormigas, cacao, coco, aguacate, chirimoya, guanábana, papa, tomate, auyama, calabaza, frijol, cebada, repollo y coliflor, ajíes, arvejas, la quina, maracuyá, las enfermedades pertenecientes a los indígenas era la tuberculosis, y los parásitos intestinales.

¿Qué pasó con las enfermedades que trajeron los españoles, como la viruela?

Los indígenas pensaron que sus dioses los habían abandonado, y se acogieron más fácilmente al cristianismo.

¿Qué deporte practicaban algunos indígenas?

Los indígenas cercanos al Orinoco, practicaban un deporte parecido al fútbol con bolas de caucho.

¿Cuál es la primera palabra indígena que se incorpora al castellano?

Es canoa.

Ahora se va mostrar un poco el arte por medio de la música inspiración de algunos habitantes del resguardo indígena de San Lorenzo, como es el caso del grupo Damaciri:

Quienes dan a conocer como la cultura gastronómica, territorial, lo sacro, lo organizacional, el amor a la naturaleza y las creencias se reflejan también en la letra, que hace parte de su cultura viva.

La primera canción es dedicada a las aguas puras, y a la linda tierra para vivir.

La segunda canción es un llamado de atención al hombre moderno, diciéndole lo siguiente: “si no fuera por la tierra quien vivía en este mundo, quien produce el alimento”.

“La tierra que es nuestra madre, debemos de cuidarla, sino la cuidamos ella pronto morirá”.

Canción, llamada fiesta de mi pueblo, dice lo siguiente: “Que bonito es el resguardo, celebrando el nombramiento de nuestro gobernador, hoy estamos ya de fiesta”.

“Eduquemos nuestros hijos, que está fiesta es para celebrar”

“No hagamos mucho caso, a la gente que hace daño, destruyendo al cabildo y a toda su organización”.

Canción: llamada el cielo, “Los niños quieren cantar, quieren bailar en las fiestas de San Lorenzo, a todos los del cabildo los queremos saludar, empezando la fiesta los puede recrear”.

“Soñamos con buenas bases en toda comunidad”.

Canción el abuelo: “Que vivan los abuelos, la sabiduría tienen aquí, conservamos el guarapo, pelaguache, mucha chicha”.

“Hay arriba en la pradera donde nosotros vivimos, conservamos tradiciones de los ancestros”

“Al cabildo agradecemos nosotros los abuelos, venimos para recordarles la fiesta de San Lorenzo, son historias inolvidables”.

Canción que bueno es mi tierra, “Comienza el amanecer un duende estaba espantando, y el sol empezó a alumbrar a toda mi gente, alumbrando las montañas de aquellas alturas, hay que bueno es mi tierra, vigila con alegría, y la chicha que me encanta en medio del calor”.

“Los ríos de mi resguardo corren por todo el centro de San Lorenzo, son terrenos productivos, los cerros son muy sagrados”

Canción la chicha parrandera, “La chicha muy parrandera que mis abuelos se me tomaban”

“toma mi abuelo, toma mi tío, toma mi hermano, toma mi suegra, toma el perrito, tomamos todos, hasta que siempre se emborrachaban”

“Aquí se toma agua de chichita, el pajarito está muy contento, todas las mujeres ya le persiguen porque lo sienten muy sabrosito”

“Toma la chicha, toma mi pueblo, porque la sienten muy calientica, para tomarla con mi suegrita y cuñada”.

“Hacemos chicha pa las parrandas, y repartimos para el que llegue según decía el abuelito...”

“Muele el maicito, hace la chicha, muy bien hervida, siguen batiendo, hasta dejarla un poquito fría, en calabazos”

“Tomen la chicha que es sabrosita, es muy caliente que lo despierta, si está dormido eso lo para, decía mi suegra”.

Autor de todas las letras José Darío Bueno, Perteneciente al Resguardo indígena de San Lorenzo.

CONVERSATORIO TRES

Marzo 30 del 2016

Conversatorio con el docente etnoeducador Benigno Bueno Gañan.

“En el Resguardo indígena de San Lorenzo se llevan a cabo diferentes mingas, una en las que el docente hizo más énfasis fue en la Cultural, aquí se encuentra inmersa la educación, teniéndose en cuenta los siguientes pasos:

Saludo o presentación

Reflexión o armonización, la reflexión es orientada por un líder comunitario.

En algunas mingas cuando se cuenta con la presencia del médico tradicional o guía espiritual, se hace de la siguiente manera:

Los participantes hacen un círculo, que significa la concepción de la vida en el planeta, dado que la luz también proviene de un ser redondo, que da energía, poder, para trabajar en colectivo o en conjunto.

Además, en los rituales se hace la unción del aceite elaborado con las esencias de las plantas, el aceite es la manera de salir de las energías negativas que se adquieren con compañeros de trabajo, con la familia, seguidamente el guía espiritual decide si va a complementar con algún brebaje que puede ser Litua, siendo este una bebida sagrada, o si desean utilizan tabaco, o chimú que es una sustancia, que se le extrae al tabaco previamente preparada.

Luego de lo anterior se da inicio al tema principal, dándole apertura a la actividad.

En algunas ocasiones antes de la minga a quienes van a participar se les entrega los documentos, para que los aportes sean más relevantes.

Hay un moderador

Lo importante es poder hablar con organización y disciplina, a partir de esto se construyen conceptos, ideas, propuestas, entre todos los participantes.

Finalmente se hace una conclusión de la jornada, debe haber una evidencia que reposa en un acta, que realiza algún participante que se le delega la función, este documento va para fortalecer el plan de vida, de la comunidad”.

CONVERSATORIO CUATRO

Mayo 17 del 2016

Conversatorio realizado al Señor Alberto Román Guerrero.

El señor es perteneciente al resguardo indígena de San Lorenzo.

¿Qué opina de las prácticas cotidianas?

Se han perdido estas prácticas, “uno es el que cambia, el tiempo cambia o las personas cambian”.

¿Cuál es la razón de la transformación de esas experiencias?

Porque los más jóvenes se van cuando terminan de estudiar, y esto hace que traigan costumbres de otra parte.

Los que se quedan en la comunidad conservan las tradiciones. ¿Cómo lo evidencia usted?

Los que quedan ni la tierra trabajan, los jóvenes no sienten la necesidad de trabajar.

¿Cuáles son las necesidades de los jóvenes?

Si yo estuviera joven me iría también a estudiar, hay muchos que no se van y se quedan trabajando la tierra, uno para trabajar la tierra necesita tener ingresos, y ese es el problema. Porque por no tener ingresos trabajan un día en lo de ellos y otro día en la finca de otra persona y así no rinde y por eso de desaniman.

¿Qué opina del rescate de esas prácticas cotidianas en el aula?

Es importante, sin embargo, se necesitan buenos líderes. Desde hace muchos años no llegan buenos líderes, la gente necesita quien lo impulse.

CONVERSATORIO CINCO

Mayo 17 del 2016

Profesor Etnoeducador Jaime Ariel Tapasco.

¿Qué significa para ustedes los símbolos que tienen las mochilas o fricas?

“La unión de los hilos significa el trabajo en equipo, la unión y la solidaridad.

Tengo entendido que es hilar conocimiento, es un símbolo de igualdad.

Los dibujos representan los elementos del indígena como son: agua, aire, tierra, fuego.

Otros dibujos representan la mujer, la naturaleza.

Al indio le gustan mucho los colores fuertes, queriendo sobresalir, haciéndole un homenaje al sol.

El entretejido significa unir, entrelazar, mezclar.

¿Cuáles son las prácticas cotidianas de vida más evidentes en el momento?

Se conservan los convites o mingas manifestándose con esto el trabajo en equipo.

Hay también ollas comunitarias

Los festivales: se hacen para el cabildo comunitario recoger fondos, dependiendo para el grupo que se esté trabajando, como, por ejemplo:

Comité de deporte

Comité de salud

Comité pro-aguinaldos

Aporte para mutuo auxilio (funerales)

Comité para arreglos de la casa comunitaria

En educación solo se recauda dinero para colaborar con infraestructuras que estén en alto riesgo.

Las creencias se conservan más que todo en directivos y en médicos tradicionales, porque la comunidad es muy religiosa, inclinándose más por la religión católica, que por rituales y otras actividades.

El docente mencionó los dos dioses que son los creadores de los emberas como son:

Trutruica y Karagavid.

¿Qué opina, si se llevan esas experiencias cotidianas al aula de clase?

En el resguardo se han realizado muchas reuniones

Pienso que se debe llevar al aula la tradición oral, mitológica, hacer trueques para intercambiar semillas.

Los docentes no nos hemos apropiado lo suficiente de esas prácticas cotidianas en el aula. Hay procesos sueltos, nada está amarrado a un modelo, a un currículo.

Tendría que direccionarse desde un área, en el caso del castellano, se puede transversalizar con algunas disciplinas afines con las ciencias sociales, como es la antropología y la sociología, la herramienta serían los mitos y las leyendas.

Por ejemplo, si se va a plantear la olla comunitaria, como interviene ese elemento en la formación comunitaria., en el compartir, el integrarse, el estar más unidos, eso quiere decir que se fortalecería la axiología.

Un ejemplo claro fue lo que me enseñó mi abuela, que en lo académico puede haber conexión entre artística y castellano.

Lo de la abuela.

“ella sabía tejer esteras, se hace con paja para ventear el fogón, sabía hacer escobas de iraca, mientras ella estaba tejiendo todo esto, primero nos enseñaba, y se colocaba a contar historias.

Como por ejemplo leyendas, como son:

Cuando los tíos de ella, Vivian en una finca muy lejana, pasaban por un nacimiento de agua, ellos veían figuritas de mujeres como con alas, eran muy bonitas, y entre ellos más se acercarán ellas se iban alejando.”

“Un tío que era muy grosero con la mamá, y una vez se fue a traer leña a un monte lejano, iba renegando, diciéndose para él: “por qué me mandan a traer leña, que vida tan hijo de puta la mía”. Cuando llegó al punto de recoger la leña, se le apareció un hombre grande y negro, y lo estaba invitando a que se fuera con él. La abuela decía, que mi tío le vio los ojos rojos, luego ese hombre se le acercó y le dejó unos arañones profundos, que el aún conserva los arañones”, sustenta el Etnoeducador.

Para terminar el Etnoeducador dice que, en el manejo del gobierno, no hay ningún distintivo, se conservan elementos de la gastronomía, y algunas personas que se dedican a elaborar mochilas”.

CONVERSATORIO SEIS

Mayo 24 del 2016

Profesor Etnoeducador Benigno Bueno Gañan

¿Qué representan los símbolos de las Mochilas?

Los símbolos de las mochilas representan los jeroglíficos y están relacionados con la cultura indígena, también tiene una connotación religiosa y cultural, lo cosmogónico toda la relación del hombre, con la naturaleza y el cosmos es una triangulación. “todos estamos conectados con cada una de las partes del universo”.

¿Qué artesanías se conservan y se siguen elaborando, en trabajo comunitario?

Las más visibles dentro de la comunidad están relacionadas con aquellas que se elaboran con los siguientes materiales:

Cogollo de caña brava está no es dulce, el tallo no tiene carnosidad, es hueco y sirve para los techos de las viviendas tradicionales, ósea que la caña brava es la que colocan para el tejado de las casas. Con las hojas de este elemento se construyen canastos, las chinas que son para soplar el fogón, objetos que se utilizan para guardar algunos elementos como colores, monedas, vasijas, jarras, jarrones.

Otro material es la guasca de plátano, la cual se utiliza para fabricar sombreros, esteras (colchoneta), cortinas, artesanías en miniatura para hacer adornos, como sombreros, chinas pequeñas, mochilas pequeñas.

Solo las dos anteriores son las más utilizadas, porque anteriormente trabajaban el barro, hacían ollas de barro, y callanas de barro, las arepas no se asaban como ahorita sino con un recipiente de barro y ahí se asaban, está costumbre desapareció.

¿Por qué desapareció?

Ese aprendizaje no se dio de generación en generación, nadie la retomó o por el consumismo por las estufas, otros objetos reemplazaran esta muestra artesanal, porque no se hacía con cualquier barro debe ser con arcilla.

-Las manillas y los collares son hechos en chaquiras, son actividades que se han copiado de otras comunidades indígenas, como las comunidades del Cauca de los guámbianos, o de Antioquia con los Embera.

¿Cuáles son las experiencias cotidianas de vida que aún conserva la comunidad?

Las mingas de trabajo: Son actividades comunitarias, donde se llevan a cabo actividades concretas en beneficio de la comunidad, tales como arreglos de caminos de escenarios deportivos, mantenimiento de acueductos entre otros.

Mingas Culturales: Donde todas las personas se reúnen para llevar a cabo actividades deportivas, y de integración familiar y comunitaria.

Mingas organizativas: donde la comunidad se reúne para discutir problemáticas, el territorio y su entorno. Y donde se plantean posibles soluciones. En este espacio también se llevan a cabo reuniones capacitaciones, talleres, tocando temas educativos, salud, educación, producción.

Educación: mantener dentro de la parte educativa lo tradicional de la comunidad, en este caso todo el tema cultural, y de identidad. Que el legado permanezca, que sea un elemento fundamental en la formación del estudiante.

¿Cómo abordan los mitos y leyendas, qué trascendencia le dan en el resguardo?

Le dan una trascendencia cultural.

¿En qué momento le dan vida?

En espacios de tertulias con la familia, y en conversatorios dentro de la comunidad, esos conversatorios se dan más que todo cuando se reúnen los mayores (ancianos), son los que tienen las ideas claras.

¿En qué momento se hace comunitario lo anterior?

Se está recopilando dentro del proceso de construcción de plan de vida.

¿Cómo se lleva a cabo ese plan de vida?

Se construye entre todos y para todos, con las mingas, ejemplo vamos a hablar de los bailes, todas esas memorias se van digitando para que finalmente salga un documento, donde se plasmen estas memorias.

Plan de vida: soñar y pensar el futuro de la comunidad.

¿Cuándo surgió la idea del intercambio de semillas?

es una cultura que viene de los ancestros, se hacían intercambios de productos, más que todo de la producción agrícola.

¿En la actualidad se siguen dando esos intercambios, no tiende a desaparecer?

Claro que se está tratando de rescatar. A la vez se vuelve en un modelo económico interno, anteriormente al indígena sólo le preocupaba la comida. No existían otras necesidades como el agua, la luz el gas.

Anteriormente para reunir la comunidad se soplaban el cuerno de la vaca, la gente entendía y acudía al llamado, en el encuentro compraban la carne”.

CONVERSATORIO SIETE

MAYO 24 DE 2016.

CONVERSATORIO CON LA ETNOEDUCADORA SORY MORALES

¿Cuál es el significado de la armonización?:

Es un espacio en el cuál se agradece a la madre tierra a los elementales, y se permite que en ese espacio elemental haya equilibrio entre los seres (hombre, naturaleza).

Dentro de la medicina hay varias clases de rituales, hay de agradecimiento, hay de limpieza, y también hay de ofrenda.

Para las armonizaciones no hay pasos, depende del médico, del día, como no es un acto religioso no tiene orden.

Si van hacer una armonización para un encuentro pedagógico o educativo. ¿Cómo lo llevan a cabo?

Depende del médico, porque el médico analiza cuál es el querer de las personas, que lo solicitan, él mira que se quiere con el trabajo. Si es con niños, si es con mujeres o si es un trabajo mixto.

Un ejemplo específico de algún médico, puede utilizar velas, hacer el saludo a los cuatro puntos cardinales, si es con niños puede trabajar con flores, también puede trabajar con tabaco.

¿Cuál es la diferencia entre armonización y reflexión?

Es que la armonización es más corta se trabaja breve una plegaria, en cambio en la reflexión siempre hay una enseñanza no se deja por escrito, el plan de vida es transmisión oral hace parte de los usos y costumbres.

¿Qué significado tiene el círculo?

Es la unión de la fuerza para hacer plegaria o para hacer limpieza.

¿Qué es la oralidad?

Es la transmisión de generación de generación de los usos y costumbres, a través de la palabra de los mayores. La oralidad cuando se hace en un espacio de medicina siempre es transmisión, el médico cura, porque los médicos no aprenden escribiendo, sino que aprenden a través de la palabra de los mayores van practicando. Todo lo que van haciendo va quedando en la memoria de cada uno.

¿Cómo podría incursionarse el intercambio de semillas al aula para que produzca conocimiento?

Desde la interacción humana, desde la transversalidad, y los ejes temáticos. Y la interiorización de la importancia de la dimensión, “eso queda raro”, importancia del término como eje movilizador de la escuela.

¿Qué significado tiene la palabra minga?

Trabajo comunitario, pensamiento colectivo, unidad de lucha.

¿Cómo pueden conversarse las mingas en el aula de clase?

Desde el auto reconocimiento étnico, desde el trabajo colectivo grupal, permite que todos los estudiantes interactúen, considerando las diversas fortalezas de cada uno.

Aquí no se han hecho mingas de educación, no tengo conocimiento”.

CONVERSATORIO OCHO

Etnoeducador Benigno Bueno

¿Qué práctica la comunidad de San Jerónimo, en su diario vivir?

Actividades agrícolas, trabajos o actividades en minga, capacitaciones intercambio de conocimientos, actividades en la parte artesanal, a fabricar artesanías, actividades mineras...

¿qué más hace la gente como se le puede decir a eso?

Actividades deportivas, actividades de integración con la familia los fines de semana. Otros se dedican a estudiar técnico, tecnólogos y universidad. Las mujeres en su mayoría se dedican a actividades domésticas, y un porcentaje mínimo a labores agropecuarias, o a labores agrícolas, un número considerado de hombres y mujeres viven en lugares diferentes del resguardo, porque al interior del territorio no se consigue empleo estable.

Las anteriores son las principales actividades diarias que se viven al interior de la comunidad del resguardo indígena de San Lorenzo.

El intercambio de semillas se da a través de eventos programados llamados trueques donde todas las personas hacen intercambio de productos alimenticios y semillas nativas. Lo anterior con el fin de asegurar el fortalecimiento y rescate de las semillas propias, todo orientado, a mantener la seguridad alimentaria de la comunidad.

Los productos propios son: la ahuyama, la victoria, los bugueños, los chochos, la cidra, el maíz, el frijol, arracacha. La mafafa es una planta parecida a la arracacha y reemplaza la papa, echan también unos tubérculos.

¿Por qué las plantas medicinales culturalmente son utilizadas por los médicos tradicionales?

El fuerte está concentrado en la medicina tradicional orientada y coordinada por los médicos tradicionales y que tienen reconocimiento ante la comunidad y la organización indígena. Si un

médico comete una falla, es decir si un médico tradicional por decir algo no se ajusta éticamente al procedimiento de las plantas y éticamente realice procesos, fuera de la dinámica de la medicina tradicional...

Vamos a suponer que yo soy un médico tradicional, y en una consulta abuso yendo más allá con el paciente, esto no se puede hacer porque faltaría a la ética.

Se intercambian animales domésticos como es el caso de gallinas, conejos.

¿Qué actividades culturales hacen?

Celebraciones relacionadas con días religiosos, o fechas religiosas, como son: la fiesta de San Pedro y San Pablo en la comunidad de Costa Rica, fiesta de la virgen del Carmen en la comunidad de Lomitas, fiestas de San José en la comunidad de San José. Y otros eventos relacionados con fechas alusivas a días especiales, como la posesión de la autoridad indígena, creación del resguardo, el día de la memoria ancestral. Fechas tradicionales por ejemplo la fiesta de la luz, de las velitas, fiesta tradicional de San José, fiestas tradicionales del resguardo. Tanto las fiestas de orden religioso, como las de orden especial para la comunidad tienen ingredientes, culturales, deportivos, de integraciones, de gastronomía.

La religión se ha aprovechado de la aculturación para ingresar más de lleno.

Para conservar los mitos y las leyendas se presentan actos culturales, bien sea dramatizados, a veces se hacen con bailes con danzas, también se recopila en documentos relacionados con estos.

CONVERSATORIO NUEVE

ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO:

A los estudiantes del grado décimo A, se les preguntó acerca de algunas situaciones que aquejan el pueblo indígena, como el caso de sentir vergüenza.

El miedo al rechazo.

El color de piel, porque no le dan un trabajo o una ayuda por la discriminación, por influencia de la televisión, por la forma de vestir, por miedo a ser vulnerado.

No hay reconocimiento, por falta de autonomía, las personas que se avergüenzan de su cultura no se sienten realmente indígenas.

¿A qué se debe?

Pérdida de identidad.

Las clases sociales, se han metido en la cabeza que están por fuera del contexto global, no hacen parte de una cultura moderna y frívola como la actualidad.

CONVERSATORIO DIEZ

Daniel Fernando Bañol profesor Etnoeducador, conversatorio junio 10 del 2016.

¿Qué significado tienen los círculos?

Significan protección, lo que yo sé, cuándo hay rituales si está dentro del círculo es estar alejado de lo externo, y sólo enfocarse en lo que está pasando en ese momento en el interior del círculo.

¿Qué significado tienen las armonizaciones?

Cuando hay un encuentro, hay una armonización antes de empezar. Con el objetivo de que todo salga bien las ideas fluyan.

Hay otra que se llama ritual es más espiritual, es profunda para limpiar las energías.

Pero en sí que significa armonización es como liberarse en ese momento de las malas energías.

Cuáles son los pasos para una armonización, no tiene una secuencia, es estar en el momento, liberarse pensar en lo que está haciendo, es como cuando hacen una oración ponerse de pie en la armonización es cerrar los ojos, liberar la mente, mente en blanco, relajarse, relajar el cuerpo.

Porqué ya el ritual en si dependiendo del ritual que sea.

Si es una armonización para darle apertura, hay que estar concentrado en los puntos que se van a tomar, hay unos que empiezan a echar esencias, o a fumar tabaco el más llamado abuelo, echar esencias en las palmas de las manos, las esencias limpian las malas energías.

Cuando consideran que hay malas energías, cuando hay muchas energías y se necesita una armonización, que todo fluya y que haya una sola energía un solo pensamiento entre todos.

En educación solo hacen una reflexión, eso depende del que lo esté haciendo, lo tiene que hacer un médico tradicional.

¿Quién les da el título de médicos tradicionales?

Hacen un curso de medicina tradicional.

¿Cuál es el significado de minga?

Es un encuentro por un propósito o por la lucha de algo, hay diferentes tipos de mingas, es como la reunión de muchas personas, por ejemplo, una minga para hacer un festival, cuál es el sentido, si va hacer una minga para hacer valer los derechos.

¿Por qué las creencias en mitos y leyendas, siguen latentes?

Las creencias se están perdiendo, como mito y leyenda siguen, algunas leyendas ya no existen, nuestros abuelos comentaban muchas cosas, porque antes se pasaban de generación en generación, ya no se cuentan, ya no existen algunas leyendas, como el cuero, la marrana y el ataúd.

Una de las razones por las cuales los mitos y las leyendas se han desvanecido, es que los padres ya son más jóvenes y no cuentan mitos ni leyendas a sus hijos.

Claro que en este momento se encuentra, o se aparece una señora en el cacho, “el pollo”. No se podía remedar, dicen que podía caer como pollo.

Cuando canta el pájaro tenten es porque predice que alguien va morir.

Cuando jugábamos micro abajo en Pasmí, decía que salía un pollo, cuando salía nosotros corríamos.

Hay un espanto que sale en el cacho, con una cara muy fea, muchos que van en moto sienten el peso del fantasma, sólo se les aparece a los que resisten, “el espanto sabe a quién le sale”.

¿Qué es la oralidad?

Tratar de saber más de nuestro pasado, de nuestro mismo territorio, de las culturas de las creencias, como eran las cosas antes en los aspectos de la cultura, la lengua, en las mismas fiestas parrandas”.

CONVERSATORIO ONCE

Conversatorio con el Etnoeducador Benigno Bueno

¿Qué papel juega el bastón de mando en la comunidad?

El bastón de mando es símbolo de autoridad, dentro de la comunidad indígena, y solamente lo poseen aquellas personas que han sido nombradas por la misma comunidad, para el ejercicio de la autoridad al interior del territorio.

Dentro del territorio existen varias autoridades como son: Autoridad espiritual, ósea aquella que está conformada por los médicos tradicionales, autoridad de control la cual está ejercida por la guardia indígena, y autoridad administrativa o de gobierno, en este caso el gobernador, junta directiva del cabildo, ex gobernadores y cabildantes.

Las personas anteriormente nombradas son las únicas que pueden poseer un bastón de mando, ningún otro comunero está autorizado para poseerlo.

¿De dónde nace la idea de entregarles un bastón de mando a las diferentes autoridades?

Nace a partir del ejercicio de la autoridad y el gobierno propio al interior del territorio indígena. Es un uso y costumbre que viene de nuestros ancestros, Además el bastón de mando tiene símbolos que está relacionado con la cosmogonía y los símbolos que identifican a la comunidad, como son la bandera, el escudo representados en las cintas de colores que tiene el

bastón, arriba donde están las cintas tiene unas figuras elaboradas en torno las cuales representan los mundos. Porque dentro de la espiritualidad y cosmogonía existen tres mundos como son:

El mundo de arriba, que está relacionado con el universo y la conexión de este con todo lo que existe, incluido nuestro planeta.

El mundo del medio: que es la vida actual, es la vida cotidiana de cada ser humano, donde este decide el bien o el mal.

El mundo de abajo: representa el fuego, donde se paga aquellos hechos o acciones malas realizadas en el mundo medio.

El bastón de mando es de respeto, porque están representando lo más sagrado, por ende, no todo mundo lo debe cargar.

Los bastones los mandan a elaborar donde los artesanos, luego en una ceremonia especial realizada por los médicos tradicionales se conjuran para su debido uso.

Si alguien llega a extraviar el bastón de mando es sancionado, de acuerdo al motivo.

El bastón no se carga cuando una persona está en un oficio diferente al asignado, en caso tal que se incumpla con esta norma la persona es sometida a una sanción por parte de la comunidad, puede ser despojado del cargo, o de su investidura de autoridad, de acuerdo a la falta cometida.

¿Qué significa el bastón de mando?

Significa y representa autoridad dentro del territorio y la comunidad indígena.

¿Por qué cuándo hay posesión del cabildo estudiantil, se les entrega el bastón de mando, a sus integrantes?

Por qué allí se está llevando a cabo un proceso democrático y participativo, ejercido por los mismos estudiantes, es decir que no hay un autonombramiento, por el contrario, son los mismos estudiantes quienes deciden voluntariamente su representatividad, a través de unos líderes. En

este caso se está invistiendo de autoridad a los integrantes del cabildo estudiantil, siguiendo las pautas impartidas desde un cabildo central y de acuerdo a los estatutos internos de la comunidad. Los cabildos estudiantiles para el ejercicio de su autoridad deben tener el bastón de mando, para que estos sean reconocidos dentro de la institución.

Desafortunadamente ha faltado empoderamiento del proceso al interior de la institución educativa, para que los líderes del cabildo utilicen el bastón, se pretende que le entreguen el bastón al personero, el gobernador, y contralor. Para que se le responda a los usos y costumbres de la comunidad.

6.6 CANCIONES

Canción uno: llamada el cielo, “Los niños quieren cantar, quieren bailar en las fiestas de San Lorenzo, a todos los del cabildo los queremos saludar, empezando la fiesta los puede recrear”.

“Soñamos con buenas bases en toda comunidad”.

Canción dos: Llamada el abuelo, “Que vivan los abuelos, la sabiduría tienen aquí, conservamos el guarapo, pelaguache, mucha chicha”.

“Hay arriba en la pradera donde nosotros vivimos, conservamos tradiciones de los ancestros”

“Al cabildo agradecemos nosotros los abuelos, venimos para recordarles la fiesta de San Lorenzo, son historias inolvidables”.

Canción tres: que bueno es mi tierra, “Comienza el amanecer un duende estaba espantando, y el sol empezó a alumbrar a toda mi gente, alumbrando las montañas de aquellas alturas, hay que bueno es mi tierra, vigila con alegría, y la chicha que me encanta en medio del calor”.

“Los ríos de mi resguardo corren por todo el centro de San Lorenzo, son terrenos productivos, los cerros son muy sagrados”

Canción cuatro: la chicha parrandera, “La chicha muy parrandera que mis abuelos se me tomaban”

“toma mi abuelo, toma mi tío, toma mi hermano, toma mi suegra, toma el perrito, tomamos todos, hasta que siempre se emborrachaban”

“Aquí se toma agua de chichita, el pajarito está muy contento, todas las mujeres ya le persiguen porque lo sienten muy sabrosito”

“Toma la chicha, toma mi pueblo, porque la sienten muy calientica, para tomarla con mi suegrita y cuñada”.

“Hacemos chicha pa las parrandas, y repartimos para el que llegue según decía el abuelito...”

“Muele el maicito, hace la chicha, muy bien hervida, siguen batiendo, hasta dejarla un poquito fría, en calabazos”

“Tomen la chicha que es sabrosita, es muy caliente que lo despierta, si está dormido eso lo para, decía mi suegra”.

Autor de todas las letras José Darío Bueno, Perteneciente al Resguardo indígena de San Lorenzo.

Elementos propios de los indígenas: oro, maíz, bosques, piñas, guacamayas, madera, caucho, tabaco, algodón, arcos, flechas, correo oral, pájaros, loros, criaban perros que no ladraban para el consumo, propicia de ellos la iguanas, tortugas, hormigas, cacao, coco, aguacate, chirimoya, guanábana, papa, tomate, auyama, calabaza, frijol, cebada, repollo y coliflor, ajíes, arvejas, la quina, maracuyá, las enfermedades pertenecientes a los indígenas era la tuberculosis, y los parásitos intestinales, ante las enfermedades de las que trajeron los españoles como la viruela entre otras, los indígenas pensaron que sus dioses los habían abandonado, y se acogieron más fácilmente al cristianismo.

Los indígenas cercanos al Orinoco, practicaban un deporte parecido al fútbol con bolas de caucho.

La primera palabra indígena que se incorpora al castellano es canoa.

Ahora se va mostrar un poco el arte por medio de la música inspiración de algunos habitantes del resguardo indígena de San Lorenzo, como es el caso del grupo Damaciri; quienes dan a conocer como la cultura gastronómica, territorial, lo sacro, lo organizacional, el amor a la naturaleza y las creencias se reflejan también en la letra, que hace parte de su cultura viva.

La primera canción es dedicada a las aguas puras, y a la linda tierra para vivir.

La segunda canción es un llamado de atención al hombre moderno, diciéndole lo siguiente: “si no fuera por la tierra quien vivía en este mundo, quien produce el alimento”.

“La tierra que es nuestra madre, debemos de cuidarla, sino la cuidamos ella pronto morirá”.

Canción, llamada fiesta de mi pueblo, dice lo siguiente: “Que bonito es el resguardo, celebrando el nombramiento de nuestro gobernador, hoy estamos ya de fiesta”.

“Eduquemos nuestros hijos, que está fiesta es para celebrar”

“No hagamos mucho caso, a la gente que hace daño, destruyendo al cabildo y a toda su organización”.

6.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

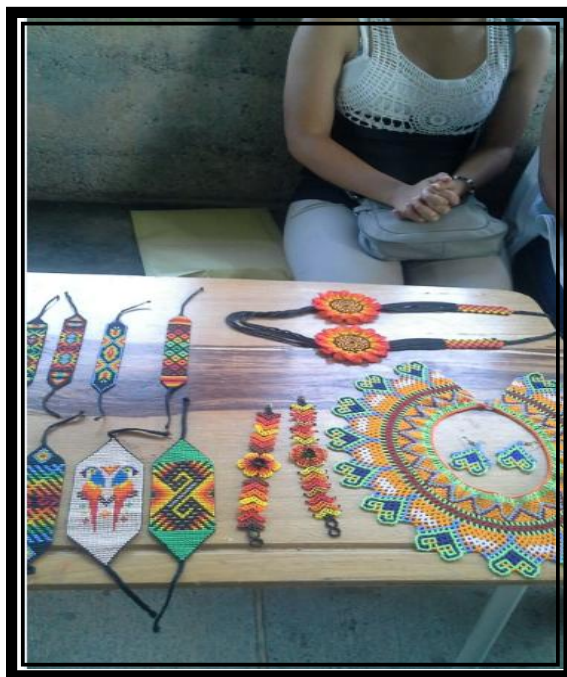

Imagen 8 Artesanías realizadas por los estudiantes (Fuente: Propia)

Imagen 9 manillas (Fuente: Propia)

Imagen 10 mochilas (Fuente: Propia)

Imagen 11 proyecto pecuario (Fuente: Propia)

Imagen 12 prácticas culturales (Fuente: Propia)

Imagen 13 reuniones religiosas (Fuente: Propia)

Imagen 14 Juegos tradicionales (Fuente: Propia)

Imagen 15 actividades deportivas (Fuente: Propia)

Imagen 16 Actividades pedagógicas (Fuente: Propia)

Imagen 17 reunión de docentes (Fuente: Propia)

Imagen 18 Aplicación cuestionario modelo pedagógico (Fuente: Propia)

Imagen 19 juego didáctico (Fuente: Propia)

Imagen 20 Vasija tradicional (Fuente: Propia)

Imagen 21 Arte con reciclable (Fuente: Propia)

Imagen 22 Ancianato (Fuente: Propia)

Imagen 23 medicina tradicional (Fuente: Propia)

6.8 GLOSARIO

ABUELOS: Poseen la sabiduría ancestral y son los denominado mayores.

AGUA: Limpieza, purificación, vida.

ALIMENTO: El alimento es la comunión con la Madre Tierra, con la Madre Naturaleza y con la comunidad. Para los Pueblos Indígenas la alimentación va más allá de lo que se llevan a la boca; porque también se alimentan con los pies descalzos y el aroma del paisaje mañanero.

ANCESTRO: Los abuelos, los mayores quienes conservan las tradiciones.

ARMONIZACIÓN: Liberarse en ese momento de las malas energías, no tiene una secuencia, es pensar en lo que se está haciendo. En si la armonización se realiza porque hay muchas energías y se necesita que todo fluya y que haya una sola energía, un solo pensamiento entre todos. Es un espacio en el cual se agradece a la madre tierra, a los elementales, y se permite que en ese espacio elemental haya equilibrio entre los seres (hombre – naturaleza). La armonización es corta y siempre va acompañada de una plegaria.

BASTÓN DE MANDO: Símbolo de poder.

CABILDO: Organización política.

COMUNIDAD: Núcleo que conforma el territorio indígena.

CHICHA: Elaborada con maíz molido, repartiéndose al que llegue.

CHIMÚ: Sustancia que se le extrae al tabaco previamente preparada.

CÍRCULO: La concepción de la vida en el planeta, dado que la luz también proviene de un ser redondo, que da energía, poder, para trabajar en colectivo o en conjunto. Significa protección, cuando hay rituales estar dentro del círculo aleja de lo externo para enfocarse en lo que está pasando en el momento allí. La unión de la fuerza para hacer plegaria o limpieza.

CONVERSAR: Desde el auto reconocimiento étnico, desde el trabajo colectivo grupal. Que

DANZA: La danza conlleva un sentido sagrado. Es un ritual.

ENTRETEJIDO: Unir, entrelazar, mezclar. Trabajo en equipo, unión, solidaridad. Hilar conocimiento incluso es un símbolo de igualdad.

FAMILIA: Es la base de la comunidad (hijos, suegra, cuñada, abuelos, padres, tíos, el perrito).

FIESTA: Son los diferentes festivales realizados por la comunidad.

GOBERNADOR: Quien es designado por la comunidad para liderar diferentes procesos indígenas.

GUARAPO: Lo elaboran con la caña de azúcar.

HISTORIAS: Costumbres y modos de vida transmitidos de generación en generación. En ocasiones de forma mítica y por leyendas. Un ejemplo extraído de las canciones del resguardo indígena de San Lorenzo, es el duende espantado y otra extraída de los conversatorios, es el “pollo”.

INDÍGENA: Tomado de GONZÁLEZ, Raquel. Así cuentan la historia mujeres y memoria Emberá. Centro de Cooperación al Indígena CECOIN, 2012, pág. 81. Para mí, ser indígena es porque somos morenas; el pelo no es crespo, sino lacio; y porque caminamos descalzos y

hablamos la lengua de capunía (no indígena) muy feo [...] Ellos no entienden cuando nosotros hablamos con los demás, mientras nosotros sí entendemos la palabra de ellos. También porque cargamos canasto con leña en la cabeza, por eso nos dicen: «Indígena». Nos dicen: «Chamí» porque nacimos en El Chamí, siempre a todos nos dicen: «Emberá». Nuestro abuelo fue nacido en El Chamí, dicen, nos regamos desde ahí. Yo pregunto a mi mamá y dice que todos los antiguos eran del Chamí y salimos afuera del territorio, por eso somos chamí. Así como para abajo dicen: «Katío» y nosotros no entendemos la palabra de ello (Lucely Cardona Velásquez, Resguardo de Altomira, Risaralda, 2009)”.

permite que todos los estudiantes interactúen, considerando las diversas fortalezas de cada uno.

LITUA: Bebida sagrada.

MINGA: Trabajo comunitario, pensamiento colectivo, unidad de lucha. Es un encuentro por la lucha de algo, es como la reunión de muchas personas, por ejemplo una minga para hacer un festival, e incluso para hacer valer los derechos.

MONTAÑAS: Conforman los cerros sagrados. Los Embera Chamí de esta región son llamados hombres de montaña (EYABIDA), de ahí que los cerros y las montañas sean sagrados para ellos.

MUJERES: Tienen un valor particular en la comunidad, plasmando su figura en sus tejidos y artesanías.

ORALIDAD: Tratar de saber más del pasado, del territorio, de las culturas, de las creencias, como eran las cosas antes, como es el caso de la lengua, y las mismas fiestas y parrandas. Es la transmisión de generación en generación de los usos y costumbres, a través de la palabra de los mayores. La oralidad cuando se hace en un espacio de medicina siempre es transmisión; porque

los médicos no aprenden escribiendo, sino que aprenden a través de la palabra de los mayores y van practicando. Todo lo que van haciendo, va quedando en la memoria de cada uno.

PATACHUMA: Baile Embera.

PELAGUACHE: Bebida embriagante preparada por los miembros del resguardo para sus fiestas.

PLAN DE VIDA: Es un instrumento de planeación que se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. Es un instrumento de política y de gobierno; y como tal, un acuerdo social que debe surgir del consenso que permita rescatar algunos de los más profundos conocimientos tradicionales desvanecidos en el tiempo.

REFLEXIÓN: Siempre hay una enseñanza, no se deja por escrito. Es orientada por un líder comunitario.

RESGUARDO: Territorio.

RITUAL: Manifestación de la espiritualidad indígena donde se da gran importancia al agua por ser considerada como el origen, vida, intimidad, virginidad.

SAGRADO: Todo aquello que proporciona la vida, el bienestar, especialmente la tierra y los espíritus son sagrados.

SOL: un ser redondo, que da energía y que tiene luz propia.

TABACO: Es una medicina muy sagrada, que sirve para relacionarse con los demás y con el Espíritu. Sirve como medio de protección, porque accedes a otras vibraciones a través del rezo.

TÁMARRA: Médico tradicional de pensamiento en espiral.

TIERRA: (Pronto morirá, según las letras de algunas canciones originarias de ellos).

TOTUMO: Árbol que produce un fruto llamado totuma y que los indígenas utilizan como utensilio de cocina.

VIDA: Basada en los cuatro elementos: Agua, tierra, aire y fuego.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, A. (2008). El buen vivir una oportunidad por construir. *Revista especializada en ciencias sociales*, 5.
- Agredo, C. (2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. *Luna Azul*, 3.
- Amaru, T. (2009). *Rebelión*. México D.F.: Bolpres.
- Anexo Conversatorio 11 Bueno, B. (16 de Agosto de 2015). Anexo Conversatorio once. (Y. V. Morales, Entrevistador)
- Anexo Conversatorio 2 Betancur, J. A. (15 de marzo de 2016). Conversatorio 2. (Y. V. Morales, Entrevistador)
- Anexo Conversatorio 3. Gañan, B. B. (30 de Marzo de 2016). Conversatorio 3. (Y. V. Morales, Entrevistador)
- Anexo Conversatorio 5 Tapasco, J. A. (17 de Mayo de 2016). Conversatorio 5. (Y. V. Morales, Entrevistador)
- Anexo Conversatorio 6 Gañan, B. B. (24 de mayo de 2016). Anexo Conversatorio Seis. (Y. V. Morales, Entrevistador)

- Arias, M. M. (2012). *El círculo de conversación como estrategia didáctica, una propuesta para reflexionar y aplicar en educación superior*. San José de Costa Rica: Educare.
- Arturo Cristobal, A. (Sep/ Dic de 2003). La interpretación de los mitos desde la hermenéutica analógica. *20(58)*.
- Arturo Cristobal, A. (Sep/ Dic de 2003). La interpretación de los mitos desde la hermenéutica analógica. *20(58)*.
- Ausubel. (1968). *Educational Psychology*. New York.
- B, B. B. (15 de 07 de 2017). Importancia del territorio. (L. Y. Morales, Entrevistador)
- Bañol, D. (10 de 07 de 2016). importancia del territorio. (L. Y. Morales, Entrevistador)
- Bello, A. (2004). *Etnicidad y ciudadanía en América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Berger, P. y. (1978). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires.
- Blanco, R. (2006). La equidad y la inclusión social uno de los desafíos y la escuela hoy. *Revista electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, 4(3)*.
- Botero, E. S. (2007). *Los pueblos indígenas en Colombia*. Bogotá.
- Bueno, B. (4 de Julio de 2017). Significado del círculo. (L. Y. Morales, Entrevistador)
- Bueno, W. (8 de 08 de 2017). significado del círculo. (L. Y. Villa, Entrevistador) Riosucio Caldas, Colombia.
- Caldas, A. I. (2014). *Modelo Pedagógico del pueblo Emberá de Caldas*. Riosucio Caldas: Manuel Arroyave.
- Cardona, A. (Julio de 2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. *Luna Azul(23)*, 28-32.
- Carlos, T. J. (2004). *igualdad de oportunidades y políticas educativas y equidad*. Santiago de Chile: fundacion ford.
- Cassirer, E. (1967). *Antropología filosófica, Introducción a una filosofía de la cultura*. Ciudad de México DF: Fondo de la cultura económica de México.
- Causse, M. (2009). *Comunidad desde el punto de vista socio- histórico cultural y lingüístico*. Santiago de Cuba.
- Causse, M. C. (2009). Comunidad desde el punto de vista socio-historico cultural y lingüístico.
- Ceceña, E. (2008). *De los saberes de la emancipación y de la dominación*. Buenos Aires.
- Ceceña, E. (2008). *Los saberes de la emancipación y de la dominación*. Buenos Aires.

- Chi Moo, Y. C. (2015). *Cultura Indígena*. Campeche: CDI.
- Coll y Sanchez. (2008). *El análisis de la interacción alumno - profesor*. Barcelona: Instituto de Evaluación. Ministerio de Educación.
- CONTCEPI, C. N. (2013). *perfil del sistema educativo indígena propio*. Bogotá: SEIP.
- Flórez Ochoa, R. (2012). *Estrategias de enseñanza y pedagogía*. Bogotá: Universidad de la Salle.
- Freire, P. (1969). *Educación, Pedagogía y sujeto*. México.
- Freire, P. (2004). *Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa*. Sao Paulo: Paz e Terra s.a.
- Freire, P. (2004). *Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa*. Sao Paulo: Paz e Terra s.a.
- Gallegos, C. (2011). Interrogantes sobre nuestro quehacer. *Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales*, 4.
- Gavilán, M. (2011). *El pensamiento en espiral el paradigma de los pueblos indígenas*. Santiago de Chile.
- Gimeno Sacristán, J. (1991). *El curriculum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Ediciones Morata.
- Giraldo, O. (2014). *Utopías en la era de la supervivencia, una interpretación del buen vivir*. México: Itaca.
- Gómez P., E. (2010). *El concepto de cultura*. Cantabria: Universidad de Cantabria.
- Guber, R. (2001). *La etnografía, método, campo y reflexividad*. Bogotá: Norma.
- Gvirtz, S. y. (1998). *El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza*. Capital Federal: AIQUE.
- Hernandez, S. (2012). *Los Embera Katio: una cultura por conocer*. Bogotá: OIA.
- Honey-Alonso. (2008). *Cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA*. Madrid: Estilos.
- ICFES. (2015). *Lineamientos Generales 2015 Guía Saber 11*. Bogotá: ICFES.
- Institución Educativa San Jerónimo. (2013). *P.E.I.* Riosucio.
- Jerome, B. (1991). *Actos de significados*. Barcelona: Alianza.
- Jerónimo, I. E. (2015). *P.E.I.* Riosucio: INESJ.

- Jordán, C. M. (2012). *Kusch y la posibilidad de un nuevo pensar desde el "estar" americano* (Vol. 1). fAIA.
- Karolus. (11 de Septiembre de 2011). El significado arcano de los simbolos el círculo.
- Kusch. (1977). *Saberes y Conocimientos indígenas en la formación de profesores de formación intercultural*.
- Larrosa, J. (2002). *Sobre la experiencia y el saber de la experiencia*. Caracas: Universidad Simón Rodríguez.
- Lerma, B. L. (2016). *Pedagogías para la vida, la alegría y la re-existencia*. 3.
- López Vargas, B. I. (2012). Desde las teorías implícitas a la docencia como práctica reflexiva. *ProQuest - Education Journals*, Biblioteca Digital OEI.
- Lozano, r. J. (2013). *Hermenéutica y reconocimiento*. Madrid: Madrid.
- M.Gavilán, P. V. (Diciembre 1 del 2011). *El pensamiento en espiral, el paradigma de los pueblos indígenas*. (J. Calbucura, Ed.) Santiago de Chile.
- Magallanes, C. (2016). *Miradas propias: pueblos indígenas, comunicación y medios en la sociedad global*. Puebla México.
- Martínez, Z. (2010). *Círculos de paz. Hacia una cultura del diálogo y la reflexión en el ambiente*. Manuscrito inédito.
- Maturana, H. (2003). *Amor y juego*. Chile: Comunicaciones noreste limitada.
- Mendizaba, V. C. (2009). *La colonialidad del poder*. Bogotá: Latinoamericana.
- Mercer, N. (2001). *Palabras y Mentes*. Barcelona: Paidós.
- Mineducación SEIP. (2009). *Sistema Educativo Indígena Propio*. Bogotá: Mineducación.
- Monje, J. (2015). El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnoecodesarrollo.
- Moreno, H. (2016). *Modelos educativos y didácticos* (Vol. II). Bogotá.
- Motato, P. D. (2014). *Prácticas educativas en el marco del diseño y la aplicación de educación propia*. pereira.
- Nudo Bogotá. (2010). *Autonomía y autodeterminación indígena, pilares de pervivencia de los pueblos*. Obtenido de Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca: <http://anterior.nasaacin.org>

Piñacue Proyecto de ley estatutaria 35, Artículo 246 de la Constitución Política de Colombia (Senado de la República 24 de Julio de 2003).

Quilaqueo. (1994-2005). *Saberes y conocimientos indígenas en la formación de profesores de educación intercultural*.

Quintero, P. G. (2005). Pedagogía y cultura. *Gazeta de antropología*, artículo 21.

Quiñones, C. (2000). *Geografía Humana de Colombia*. Bogotá: Instituto Colombiano de cultura hispana.

Quiñones, C. (2000). *Geografía humana de Colombia variación biológica y cultural en Colombia*. Bogotá: Instituto colombiano de cultura hispana.

Rapiman, D. Q. (1997). Diversidad etnico-cultural y educación intercultural cimentada en la interacción de saberes. *Revista latinoamericana de educación*, 7.

Reyes, L. A. (2008). *El pensamiento indígena en América*. Buenos Aires: Biblos.

Roche, R. (2006). *Psicología de la pareja y de la familia: análisis y optimización*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Ruiz M., M. M. (2009). *Etnoeducación. Una propuesta Comunitaria para una sociedad diversa*. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.

Sancho, F. V. (2003). *La importancia de las estrategias de aula*. Valencia: Quaderns Digitals.

Stake, R. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.

Tedesco. (2004). *Igualdad de oportunidades y política educativa y equidad*. Santiago de Chile.

Van Dijk, T. A. (1999). *Ideología: una aproximación multidisciplinaria*. Gedisa.

Van Lier, L. (1996). *Interaction in the language curriculum. Awareness, autonomy & authenticity, Applied linguistics and language study*. New York: C.N. Candlin.

Viveros, A. (2016). *Enfoque sobre la filosofía de Rodolfo Kusch*. Santiago de Chile: Alpha.

Walsh, C. (2016). *Pedagogías decoloniales, prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y revivir*.

William, M. O. (2007). *Presencia Embera en el área metropolitana Centro Occidente*. PEREIRA: Punto Editorial LTDA.

Zorrilla, J. (2008). *El bachillerato mexicano: un sistema académicamente precario. Causas y consecuencias*. UNAM, IISUE: México D.F.