

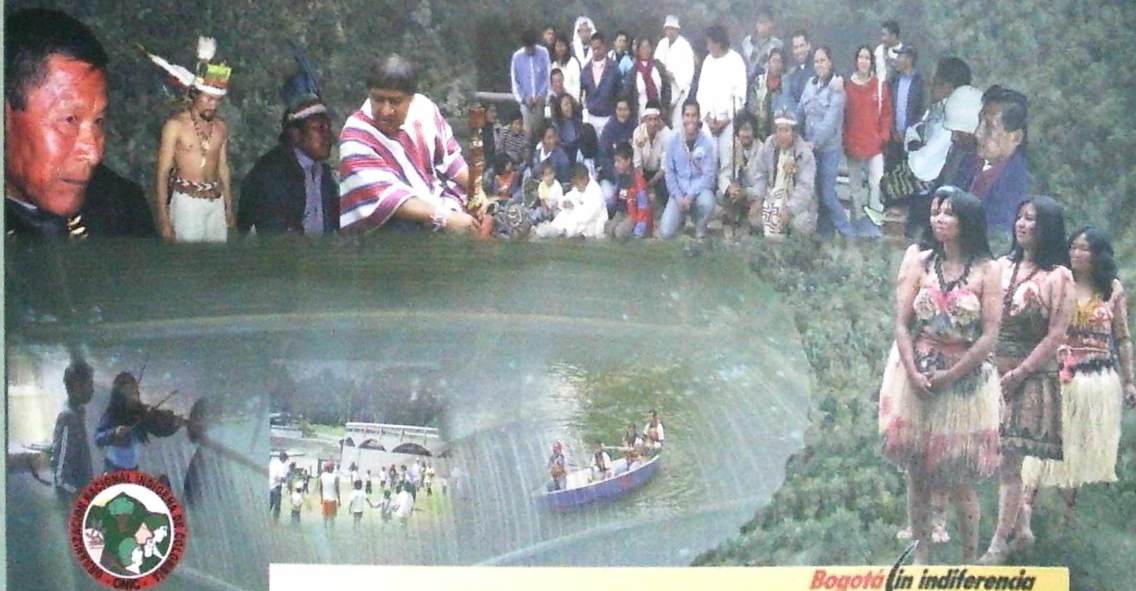
SED 217

Educación

LAS RUTAS DEL SABER

“10 ONODE”

Una propuesta de atención intercultural para
comunidades indígenas en contextos urbanos

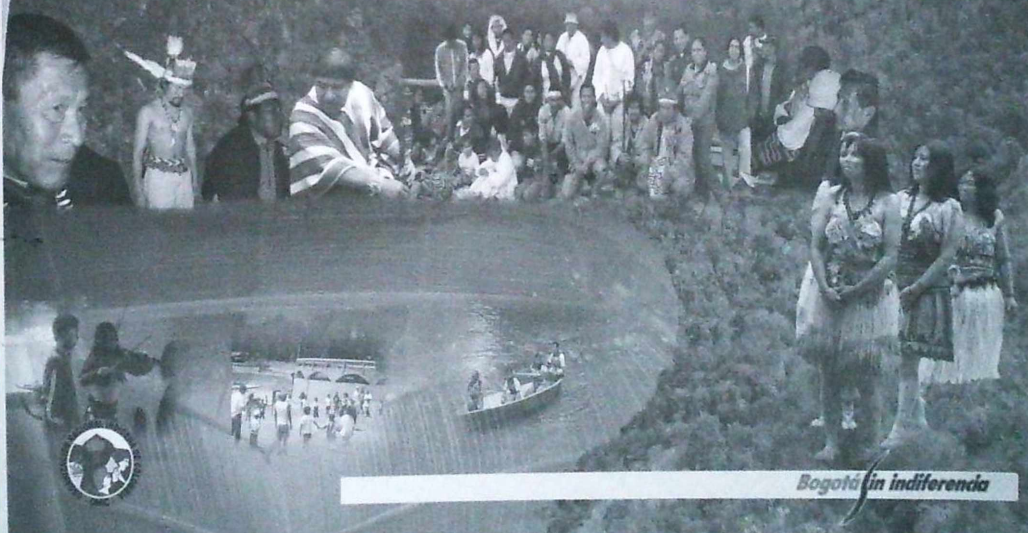
Bogotá **in indiferencia**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

LAS RUTAS DEL SABER "IO ONODE"

Una propuesta de atención intercultural para comunidades
indígenas en contextos urbanos

Bogotá in indiferencia

*“Antes de la llegada de la cultura occidental nosotros veíamos más allá,
escuchábamos más allá, nos movíamos más allá y entendíamos lo del mas allá”;
se podía escuchar el movimiento de energías muy sutiles, que es de donde se
origina las expresiones “*

ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ
LUÍS EDUARDO GARZÓN

SECRETARIO DE EDUCACION DEL DISTRITO
ABEL RODRÍQUEZ CÉSPEDES

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
LILIANA MALAMBO

SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
ÁNGEL PEREZ MARTINEZ

SUBSECRETARIO ACADEMICO
MARINA ORTÍZ

DIRECTORA DE GESTION INSTITUCIONAL
ISABEL CRISTINA LÓPEZ DÍAZ

INTERVENTOR
VICTOR FABIÁN MOLINA MURILLO

CONSEJERO MAYOR
LUÍS EVELIS ANDRADE CASAMA
Emberá

ASESORÍA ÁREA DE EDUCACIÓN
RAFAEL EPIAYU SOLANO
Wayu

COSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DE COLOMBIA
NORALDO CHIRIPUA
Wunaán

COORDINADOR COMUNITARIO
EVELIO RODRÍQUEZ MARTINEZ
Kankwano

EDICIÓN Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
GILMA LUZ ROMÁN LOZANO
Witoto

ASISTENTE COMUNITARIO
ALIRIO CHINGAL
Pueblo de los Pastos

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FANNY ORTÍZ

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
FABIÁN MORENO GÓMEZ
Nonuya

FOTOGRAFÍAS
Comunicaciones ONIC, Gilma Román, Fabián Molina

**AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO PROPIO
- ONIC -
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
- SED -**

Este proceso pedagógico que surgió mediante los convenios 100 y 223 de 2006 y 2007 entre la Secretaría de Educación Distrital y la Autoridad Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, sugiere lineamientos para la atención diferencial en los pueblos indígenas en situación de desplazamiento en el Distrito Capital.

En su desarrollo busca resaltar las condiciones sociales, políticas, culturales y además sustenta desde la cosmovisión indígena, la educación propia para la exigencia y cumplimiento de sus derechos colectivos.

Quizás este proceso de convenio nos permita fortalecer el lazo que nos une con la Madre Tierra y reconocernos como hermanos capaces de vivir en paz y armonía respetando las visiones diferentes del mundo. En este sentido los talleres realizados por los líderes, sabedores y mayores, fueron diseñados previamente bajo cuatro pilares fundamentales como son: Territorio, organización,

cultura e identidad. En esta proceso los pueblos generan espacio propicio para fortalecer su jurisdicción especial como elemento trascendental en la protección de su gente, sin desconocer que se encuentran inmersos en un país de leyes cambiante, que a través del tiempo han desconocido la realidad étnica y la diferencia existente. Hoy se genera el espacio para que entre todos hagamos la diferencia y fortalezcamos nuestro pueblo.

Este proceso revitaliza la interculturalidad en un contexto urbano donde los pueblos indígenas en situación de desplazamiento tienen pocas posibilidades, ya que se dificulta desarrollar y construir principios fundamentales y colectivos, y por ende los principios pedagógicos indispensables para la formación, la interculturalidad, la equidad y la pertinencia. Hoy más que nunca necesita respuesta construidas entre todos, creando alternativas dignas de reconocimiento basado en el respeto.

CONTENIDO

Agradecimientos.....	7
Palabras de inicio.....	9
Los hijos de SE.....	38
Pueblos Amazónicos: Palabra de Vida.....	40
El Espíritu de Yapurutú.....	45
Wounaán: La gente del maíz y del río.....	48
La gente que viene del agua.....	52
Los Pijaos : Hombres del cósmos.....	56
Propuesta pedagógica de atención.....	58
Propuesta ruta del saber ancestral.....	60
Recomendaciones para un buen proceso.....	68
Glosario.....	79

IM+ R+ETENE, AGRADECIMIENTOS

Los pueblos indígenas en condición y situación de desplazamiento en el Distrito Capital, organizados en la Minga ONIC, agradecen a la **Autoridad indígena de gobierno propio ONIC, de igual manera extienden su agradecimiento a la Secretaria de Educación Distrital y al proceso pedagógico**, orientado por los sabedores ancestrales, para proponer formas de intervención pedagógica en el ámbito escolar, como mecanismo para el crecimiento y desarrollo del pueblo, el rescate de la identidad, la autoridad y la autonomía, de acuerdo a las enseñanzas entregadas por nuestra ley de

Taita; Victor jacanamijoy

origen para la conservación de los saberes.

Además se reconoce todo el esfuerzo del equipo ejecutor, que gracias a su compromiso y aportes permitieron desarrollar este proceso que por primera vez se hace

concertadamente en el distrito y tiene en cuenta las características y necesidades de los indígenas que han tenido que abandonar sus territorios a causa del desplazamiento forzado.

De igual manera agradecer por el conocimiento ancestral aportado por

todos y cada uno de los tatas, ma-

mas, taitas, líderes, sabedores, caciques y comunidad en general que hicieron

posible llevar a feliz término el convenio de cooperación **No 100**, del 2006 y

convenio 223 del 2007, uniendo esfuerzos en el acompañamiento pedagógico a

colegios del distrito, en el desenlace de la propuesta de atención diferencial

a la población indígena en situación de desplazamiento en 6 localidades. A

su vez extendemos nuestra gratitud al señor: **Fabián Molina**, que como funcio-

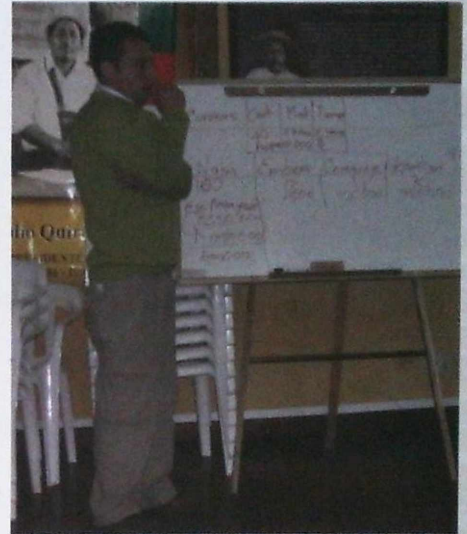
nario del Distrito, aportó contruyendo conjuntamente metodologías de trabajo de acuerdo a nuestra cosmovisión.

Alirio Chingal, (izquierda) y Evelio de Jesús Rodríguez, del Equipo ejecutor.

SUKUAIPA, PALABRAS DE INICIO

El presente documento contiene una propuesta pedagógica para instituciones educativas en contextos urbanos con recepción de población indígena. Este pretende la articulación e integración de los niños, padres de familias y comunidad educativa. Invita a reconocer la identidad, autonomía, educación propia de los pueblos indígenas fuera de sus territorios a raíz del desplazamiento, pero también trata de dar respuesta a los grupos indígenas que por diversas razones habitan en Bogotá, de esta manera sitúa a nuestra ciudad como un espacio multicultural, pluriétnico y de con-

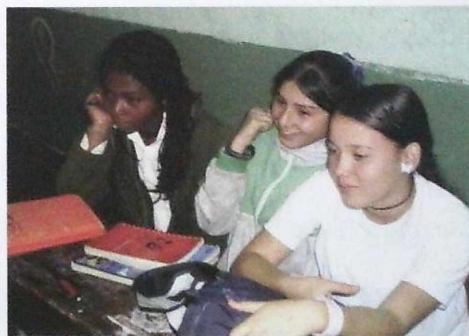
Fabián Molina, Interventor de la secretaría de Educación Distrital

vivencia intercultural. Busca sensibilizar a la comunidad educativa, al mismo indígena, de la importancia de sus derechos, arte ancestral, medicina tradicional y el aporte de sus saberes ancestrales.

El papel importante de la escuela en la sensibilización y socialización del fenómeno de desplazamiento en los pueblos indígenas; como sus implicaciones, impacto, desarraigo en los pueblos indígenas donde los docentes, padres de familias, estudiantes y en general la comunidad educativa, sean críticos y reflexivos a la realidad del país. Este material es el resultado de un proceso pedagógico liderado por la Secretaría de Educación que de esta manera se pone a la vanguardia del desarrollo de actividades de reconocimiento étnico en la escuela basado en principios de respeto mutuo, valoración de la diversidad y la diferencia

Evento de Integración entre miembros de la Minga Onic

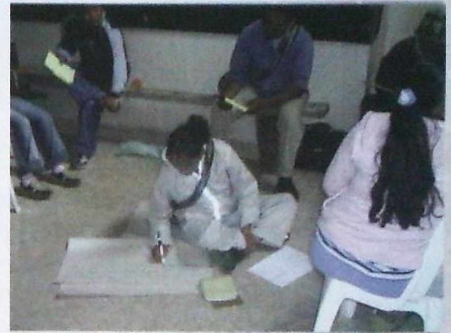
*Taller de Interculturalidad,
Colegio Antonio José Uribe,
localidad Santa Fé.*

como propuesta política y pedagógica, que permite la interacción entre los que se consideran diferentes. Se beneficiaron con actividades de este proyecto a más de 10 colegios de varias localidades del distrito como:

Santa Fe, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar, La Candelaria, Engativá, Rafael Uribe y Puente Aranda.

Colegio Kennedy

Taller de Educación propia entre pueblos indígenas -Distrito Capital

Escuela de música tradicional, niños ingas

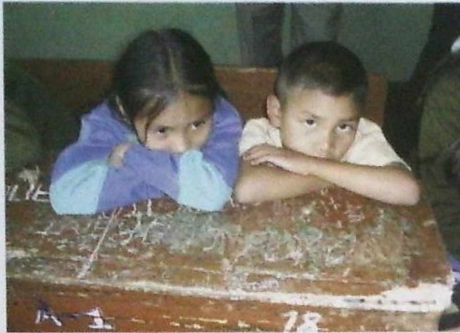
DESARROLLO DEL PROCESO

La experiencia del convenio 100 del 2006, es el principal antecedente para la –ONIC– para asumir este nuevo reto de propiciar espacios de reflexión pedagógica intercultural que favorezca el reconocimiento y fortalecimiento de los estudiantes indígenas en situación de desplazamiento.

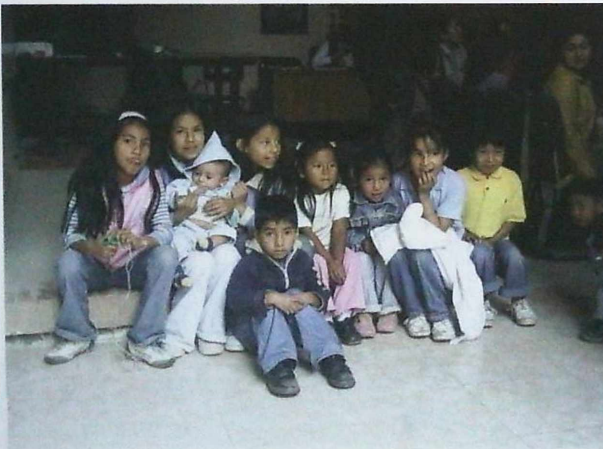
*Encuentro Intercultural,
Colegio Robert Kennedy, localidad
Engativá.*

El año pasado se trabajó con 6 colegios, para el presente año se amplió la meta en otros 4 colegios. se pretende dar continuidad en los procesos iniciados en los 6 colegios anteriores y tomar otros 4 que tuvieran procesos iniciados de educación intercultural para poder hacer una análisis de lo que debería tener una propuesta de reconocimiento étnico no solo para los colegios que atienden estudiantes indígenas sino también para el general de los colegios del distrito teniendo en cuenta el contexto complejo del Distrito Capital.

Niños indígenas en colegios del distrito Capital

Los 10 colegios seleccionados fueron:
Por ser mas representativos en población indígena en contexto urbano como: José Antonio Uribe, La Candelaria, Darío Echandia, Gimnasio Real de Colombia, Monte Blanco, Robert Kennedy”, y los que tenían un proceso de reflexión iniciado fueron los colegios: Estrella del Sur, Canadá, Luis Angel Arango y Antonio Nariño.

Niños indígenas en situación de desplazamiento

LINEAMIENTOS DE LA ONIC PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN INDÍGENA EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Esta formulación se sustenta que la agenda política para los pueblos indígenas desplazados de Colombia debe responder a cinco enfoques, desde los cuales se tiene que priorizar las acciones públicas de prevención, atención, protección y restablecimiento; a la luz de la exigencia al Estado para la protección y garantía de los derechos fundamentales como del derecho internacional de los derechos humanos:

- 1) Un enfoque cultural que privilegia la diversidad y la pervivencia de los pueblos indígenas
- 2) Un enfoque poblacional que parte del reconocimiento de los pueblos indígenas como actores sociales.
- 3) Un enfoque sectorial que reconoce el libre desarrollo económico, material, cultural y tecnológico de los pueblos indígenas, sin discriminación por edad, género, etnia, discapacidad u opción sexual.
- 4) Un enfoque territorial que privilegie el ejercicio de los mecanismos culturales de

control territorial (guardias, medicina tradicional, dearade, semaneros, etc.)

5) Un enfoque político basado en el reconocimiento de la autonomía, territorio, gobierno y cultura propia basada en la jurisdicción especial indígena, fundada en la diversidad cultural entendida como diversidad política.

6) Un enfoque diferencial fundado en la interculturalidad como reconocimiento de las diferencias generacionales, y de todas aquellas que son propias de la vida social y cultural de los hombres y las mujeres indígenas.

LA ATENCION A POBLACION INDIGENA EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO EN BOGOTA: ENFOQUE DIFERENCIAL POR ETNIA DESDE LA SED

La Presencia Indígena en Bogotá

Bogotá históricamente, se ha caracterizado por ser un territorio habitado por diferentes pueblos indígenas. En primer lugar tenemos a los Muiscas con una historia en este territorio que lleva a 15.000 años atrás.

Bogotá, cuenta hoy según los datos del censo 2005 con 15.033 indígenas, que tienen diferentes procedencias. De un lado están los indígenas originarios del territorio y de otra parte los demás que por diferentes razones han llegado a la ciudad para enriquecerla con su conocimiento y diversidad cultural.

Este hecho responde, de una parte, a procesos migratorios emprendidos por distintas comunidades de pueblos indígenas que desde sus lugares de origen se asomaron a la ciudad para quedarse, y de otro, está asociado a las dinámicas de expansión urbana que terminaron asimilando a comunidades, en apariencia mestizas y campesinas, que se encontraban viviendo en predios de Resguardos disueltos entre fines del

siglo XIX y principios del siglo pasado. En los últimos años se ha incrementado el desplazamiento forzoso lo cual ha llevado a que el Distrito Capital sea la ciudad que más población en situación de desplazamiento recibe en el país, acogiendo cada año al 12% de la población en esta situación

La SED y la ONIC han podido establecer la presencia en los colegios de la ciudad de más de 20 etnias diferentes en las que se encuentran las siguientes comunidades: ingas, Pijaos, kichwas, nasa o paeces, nonuyas, miraña, huitotos, koreguaje, kankuamos, wayúu, kamentsa, andoque, embera chamí, bora, macuna, wounaan, guambianos, zenú, cubeo, sirianos o tubú, siona, tucano, yanacona, entre otros.

Desde los inicios de la República se estableció que los indígenas se podrían organizar en **cabildos**, que aunque es una forma de organización no originaria de las comunidades indígenas se ha mantenido hasta nuestros días. Para ello según la ley 89 de 1890, solo bastará la existencia de hecho de una parcialidad indígena y el reconocimiento por parte del mandatario local para constituirlo.

En la ciudad hoy se tienen 5 cabildos reconocidos con las siguientes características generales:

Cabildo Muisca de Suba de y Bosa. Según cifras de los Cabildos indígenas respectivos, la población Muisca de Bosa es de 1.573 personas. Y la población Muisca de Suba se estima es de 5.186, para un total de 6.759 integrantes de dicha etnia “Actualmente, el pueblo Muisca habita en las veredas de San Bernardino y San José en la localidad de Bosa y en los sectores de La Conejera, La Cantera, El Cerro y la Laguna Tibabuyes, en la localidad de Suba.

Cabildo Kichwa. Se estima que en Bogotá habitan 1.500 Indígenas Kichwas que habitan principalmente la zona del centro y Engativá.

Cabildo Inga. El Cabildo Inga de Bogotá fue reconocido oficialmente en Octubre de 1992 y según sus datos lo conforman aproximadamente 450 personas pertenecientes a esa etnia.

Cabildo Pijao Ambika. El Cabildo Indígena Ambiká actualmente está conformado por aprox. 715 personas que constituyen 209 familias residentes en diferentes localidades de la ciudad. Han venido migrando desplazadas de su territorio ancestral por la violencia o en busca de mejores oportunidades para sus familias.

Desplazamiento Forzado Indígena en Bogotá y Necesidad del Enfoque

Diferencial. Las poblaciones indígenas, han sido golpeadas de forma particular a causa del desplazamiento forzado por vivir en zonas de confrontación armada o porque sus territorios son tenidos como estratégicos en el marco del conflicto interno en Colombia, lo cual ha generado que, según la Organización Nacional Indígena –ONIC- hasta el 2004 se calcule, que del total de la población indígena del país, alrededor de 15.000 están desterrados de sus territorios, lo que equivale al 2,1% del total de la población indígena. Otros datos de organismos especializados en el estudio del desplazamiento por etnia afirman que el 33% de las personas internamente desplazadas en Colombia (83.650) pertenecen a comunidades Afrocolombianas y el 5% del total nacional corresponde a personas de comunidades indígenas (12.649). (Sistema de Información sobre Desplazamiento de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES. *Abril de 2004.*)

La población indígena como cualquier población que ha sido obligada a abandonar su territorio sufre una ruptura de inmensas proporciones pero su condición étnica y cultural les pone en situación de vulnerabilidad especial que debe ser tomada en cuenta al momento de su proceso de restitución de derechos y posterior reparación.

Tal ruptura puede ser analizada desde los 4 principios del Movimiento Indígena: **Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía**. Se puede afirmar que el desplazamiento forzado rompe todos ellos. Rompe la **Unidad**, porque rompe la comunidad, rompe su familia, algunos se alejan mientras otros resisten, algunos toman un rumbo mientras otros escogen un destino diferente, los resguardos quedan sin quien los habite y la chagra queda sin quien la cuide.

Rompe el **Territorio** no solo en términos espaciales por el abandono del mismo y las consecuencias en torno a la afectación de su vivienda y seguridad alimentaria al no tener un lugar donde cultivar, recoger, pescar y cazar, sino en términos simbólicos, porque todo territorio es el resultado de la apropiación y valoración de un espacio determinado que puede ser de carácter instrumental- funcional o simbólico –expresivo, en este segundo caso se inscribe la concepción de territorio de las comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas, donde el territorio es el espacio que permite ordenar significados y cosmovisiones que fundamentan la identidad individual y colectiva. Es en el territorio donde se encuentran los ancestros, donde se encuentra lo sagrado por ello su espiritualidad también es coartada.

El desplazamiento forzado excluye a todas las personas del derecho al territorio, a recorrerlo y a vivir en equilibrio en él. Esta es una situación particularmente grave para los grupos indígenas, pues con otras poblaciones afectadas por el conflicto se puede pensar en procesos de reubicación, mientras los indígenas generalmente sólo pueden anhelar el retorno.

Rompe su **Cultura** porque no les permite continuar con sus actividades cotidianas, en algunas regiones del país tanto sus líderes como población en general son perseguidos por los grupos armados por sus creencias tradicionales y en los sitios de llegada muy difícilmente pueden seguir con sus actividades o están serán vistas como descontextualizadas. No se habla la lengua porque no hay con quien, no pueden pescar, ni remar porque no hay donde, no hay ríos y para qué si en la ciudad deben aprender a "coger la buseta".

Rompe su **Autonomía**, es decir su gobierno propio, su plan de vida, sus líderes deben salir de sus territorios y muchas veces pierden el contacto con su comunidad, los gobernadores quedan sin a quien gobernar y los comuneros sin quien los gobierne.

Ante esta situación varios estudios nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de atención diferencial a las poblaciones y comunidades con pertenencia étnica. El balance del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR- de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, establece 2 puntos fundamentales:

1. La política pública debe partir de un enfoque de derechos.
2. Garantizar modelose ducativos para la población internamente desplaada con enfoque diferencial de etnias y género que contemplen respuestas adaptables a las circunstancias y necesidades especiales de grupos poblacionales específicos como indígenas y comunidades afros descendientes.

La SED ha considerado estos 2 aspectos como fundamentales para realiar su trabajo y por ello generó la posibilidad de aunar esfuerzos desde el 2006 con la Minga ONIC de pueblos indígenas en situación de desplaamiento, para que através de un proceso

participativo de permanente construcción e intercambio de saberes se desarrollara un trabajo que permitiera acompañar a los colegios y comunidades que necesitara construir alternativas para una atención educativa pertinente y de calidad para sus miembros. Este convenio se ha convertido en un espacio de diálogo intercultural permanente que nos ha permitido a todos los que hemos hecho del crecer en terminos profesionales, educativos, pedagógicos y personales y dar en buena parte por cumplida las palabras profeticas dl sabedor Uitoto, Isais Román:

Dicen los abuelos que tal vez ha llegado el momento para el reencuentro con los hermanos menores, pero esta vez basado en el respeto y admiración mutua, donde el indígena se siente en en el lugar del blanco y el blanco en el lugar del indígena, y como dice Mamá Ucha: Debemos volver a los sitios sagrados para escuchar la palabra de nuestros ancestros y regresar cargados para sentarnos al lado del blanco y el blanco al lado del indígena.

Este proceso se trabajó con 25 pueblos indígenas identificados en los colegios participantes y aporta a los lineamientos de una política diferencial para atención a grupos indígenas en contextos urbanos. Su diseño busca incentivar pedagógicamente una conversación a usanza de la tradición oral, no se ha escrito mucho pero se dice lo suficiente para saber que detrás hay mucho más que aprender por parte de todos. Reconociendo esta complejidad, hemos decidido hacer una cartilla desde el pensamiento indígena, sus textos cortos y sus figuras dice algo más allá de lo evidente, comportamiento que caracteriza al indígena cuando invitan a profundizar en una charla. Además no se trata de realizar un documento de carácter antropológico o sociológico, se trata de mostrar un proceso reflexivo que oriente, más no pretende agotar todo lo que sobre un pueblo se podría decir, porque entonces, en palabras de **Evelio Rodríguez Kankuamo**, *"no alcanzaría el papel que hay en la Tierra"*. Los textos fueron seleccionados gracias al aporte de todas las personas participantes de la minga, de los pueblos indígenas en situación de desplazamiento y de otros documentos escritos por varios investigadores. Hoy la piedra del Sol que vemos al fondo del texto nos recuerda que estamos en territorio indígena y que todo empieza y termina en la

naturaleza. Su luz presente por siglos nos sigue iluminando para abrir nuestras mentes y corazones a otras formas de pensamiento.

Fotografía: Ricardo Torres Ariza

*Encuentro de jóvenes en Rio Sucio Caldas
Foto. ONIC*

Primer encuentro Intercultural entre Colegios Distriales -Maloca de Tenjo, Cundinamarca

IMPORTANCIA DE LA COSMOVISIÓN INDÍGENA EN LA EDUCACIÓN

Los pueblos indígenas somos portadores de una sabiduría de vigencia universal, por lo tanto contribuimos eficazmente a dinámicas de cambio necesario para por lo tanto contribuimos eficazmente a dinámicas de cambio necesario para el país y no dejar trascender la exploración marcadamente antropológica que se acostumbra desde la academia.

Se requiere se nos considere sujetos activos y renovadores, no objetos de investigaciones y elucubraciones que se convierten en registros documentales de muy poca utilidad. Ser minoría poblacional no puede ser argumento para desconocernos o relegarnos. Hay que reconocer la magnitud cuantitativa de la diversidad cultural y la importancia cualitativa de los conocimientos, como los factores determinantes de nuestra integración a la nacionalidad y la aceptación del mestizaje.

COSMOVISIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

MITO HUITOTO

La separación del hombre blanco y los pueblos indígenas

En la creación nacimos juntos con el hombre blanco, para separarnos hubo un convenio, yo cuido lo mio y usted cuida lo suyo, más adelante evaluaremos así: ¿Quién verdaderamente sabe cuidar a la gente, quién es el que sabe cuidar su selva, sus animales, el agua y el aire que nos da vida, quién es el que respeta la creación del padre, lo que está encima de la tierra y lo que está dentro de la ella, y quién se estima a si mismo? Porque el que se estima a si mismo, jamás piensa suicidarse, acabando con la naturaleza.

Ese es el conocimiento que estamos cuidando, **el canasto**.

Educación propia es controlar su cuerpo físico, su espiritualidad, el corazón y moderar el conocimiento.

El saber esta sembrado en el corazón y crece constantemente, debe fructificar en cada persona

y seguir en sus hijos. ***Así entrego el conocimiento el padre creador,*** también entrego reglas y dietas que las personas deben cumplir para lograr avanzar en el conocimiento.

*Productos de la chagra recogido en el canasto.
Simbolo del conocimiento recogido en la mente.*

Bajo la dirección de nuestros sabedores, autoridades tradicionales, con el acompañamiento de estudiantes, docentes, mujeres, indígenas desplazados y desde nuestras comunidades planteamos así: Que los pueblos indígenas tenemos unos principios de acuerdo a nuestra Ley de Origen;

Derecho Mayor o Gobierno Propio, que debe entender el no indígena. Que como aborígenes desplazados de nuestros territorios, *hablamos más que de educación, de formación del Ser*, ya que cuando se nos violó el derecho a vivir en equilibrio con nuestra madre tierra, nos hemos venido encontrando en contextos diferentes a nuestra cultura, donde no hay equidad, ni colectividad, lo que es necesario reparar.

Que la ruta pedagógica la planteamos de acuerdo a nuestro pensamiento, como un hilo de conocimiento que va por niveles, que da cuenta de cómo va creciendo, este hilo es el que llenará al canasto y la **maloca** completa.

*Consejero de medicina tradicional
ONIC*

Que la educación que soñamos para nuestros niños y niñas empieza con la Ley de Origen: Pues sobre ella se levanta toda la estructura de la tradición, esta ley es inmutable

Compartiendo amistad en contextos urbanos

*Reflexionando sobre la ley de origen,
Evento de la Inga Onic*

y la única que rige el destino del Pueblo indígena, fue entregada por el creador e incluye el territorio de asentamiento, el idioma, la filiación clánica, las plantas sagradas y los principios de vida, estos últimos, en

*Sabedor
Uitoto,
Issaias
Román, en
ceremonia de
enseñanza*

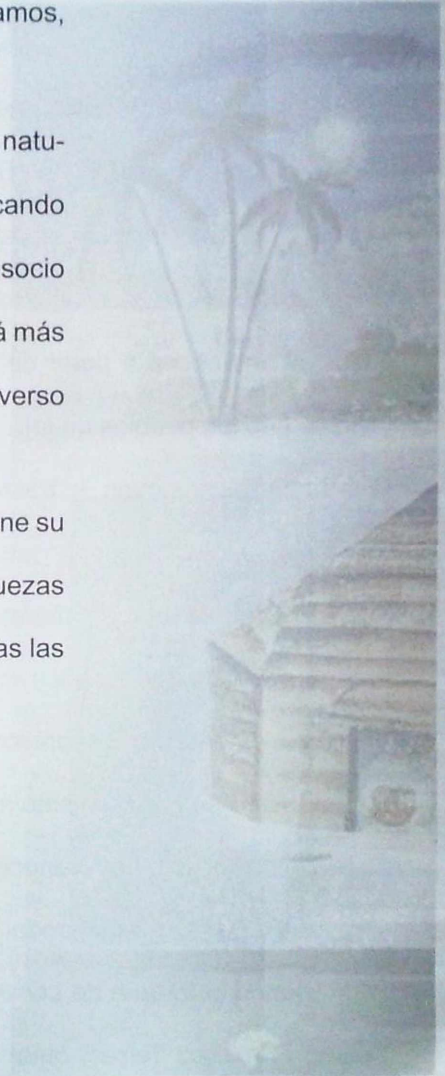
todos los casos proponen la convivencia en el amor, la paz y la verdadera libertad, atributos que se deben buscar en unidad con el territorio y manteniendo el orden social como requisito para avanzar al encuentro del origen.

Territorios Indígenas Ancestrales y Sagrados: espacios donde recreamos nuestras culturas, pensamientos y formas de convivencia, es pensamiento hecho realidad. Cuando el pensamiento y el territorio se altera o se degrada, anuncia la perversión cultural del pueblo y el derrumbe cultural. Nuestros territorios han sido profanados y arrasados por las políticas estatáles, y actores armados, quienes desconocen nuestro derecho mayor y la autonomía territorial, este conflicto interno es una guerra que no es nuestra; entonces ¿por qué tenemos que sufrirla?

Nuestra cosmovisión, o la forma como pensamos, y comprendemos lo natural y lo sobrenatural.

Trasciende la relación del ser humano con la naturaleza, lo meramente funcional y material, buscando los caminos de la interioridad y del equilibrio socio espiritual, en que la relación con el entorno será más armónica en la medida en que integremos el universo con la paz interior.

Esto lo hemos mantenido inmemorialmente y tiene su raíz en las bases de las relaciones con las riquezas naturales, que amparan la funcionalidad en todas las áreas de la vida.

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

La creación del mundo para los pueblos nativos de la sierra nevada de Santa Marta inicia en la estancia natural del tiempo que transcurre del paso de la oscuridad al amanecer, a partir de este principio es que los pueblos de la sierra guardan, conservan y transmiten oralmente la historia milenaria que configura el mundo inmaterial y material para estos, es de este modo que los indígenas sabios que cohabitan el corazón del mundo transmiten su conocimiento sobre la aparición de lo que hoy conocemos como mundo terrenal, para ahondar esta premisa tuvimos la fortuna de conversar con Mamo Francisco Torres, quien a la

luz de una fogata y acompañada del inseparable Yuburo o poporo poseedor de experiencias, comentaba sobre la aparición del mundo terrenal así;

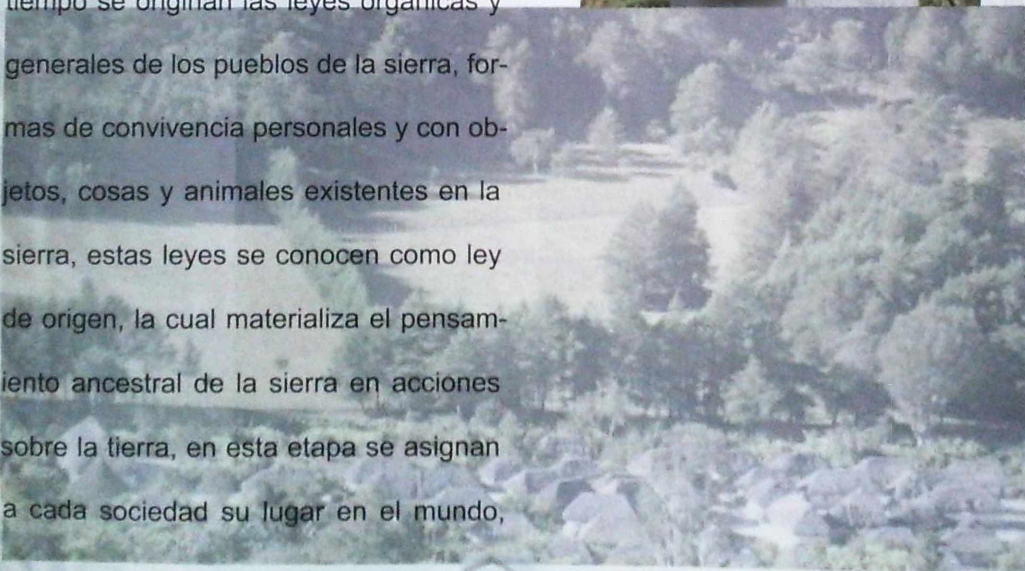
“Antes todo era espíritu, antes de existir el mundo como lo conocemos hoy, comenzó siendo solo espíritu y se extendía en las tinieblas y a medida que se iba desarrollando el espíritu del humano surgió la luz” .

Bajo esta ruta, seguía comentado Mamo Francisco y enfatizaba que durante el periodo de tiempo que transcurrió de la noche al amanecer hubo una mutación de tres etapas una primera en donde la esencia espiritual se materializa en la etapa de oro, en este se plasman los animales y plantas, una segunda etapa aparece el Tama , lo cual

indica la transformación del espíritu en ser, persona, por ultimo al amanecer se materializa completamente el espíritu, luego de la disputa entre la noche y el día, una vez ocurre esto se materializa el humano como persona.

Continuo comentando Mamo Francisco, luego transcurrido el proceso en este tiempo se originan las leyes orgánicas y generales de los pueblos de la sierra, formas de convivencia personales y con objetos, cosas y animales existentes en la sierra, estas leyes se conocen como ley de origen, la cual materializa el pensamiento ancestral de la sierra en acciones sobre la tierra, en esta etapa se asignan a cada sociedad su lugar en el mundo,

los pueblos de la sierra se convierten en guardianes del corazón del mundo estableciendo los límites entre la sociedad externa, trazando una línea imaginaria conocida como línea negra, la cual consta de cuatro puntos de encuentro externos y uno interno. Continuaba diciendo Mamo Francisco, que debido al valor significativo que tiene este proceso metamorfofoso es que se debe cuidar y conservar la naturaleza en el total de su contenido y salvaguardar el corazón del mundo o sierra nevada de santa marta, ya que si se permite cristalizar acciones como la construcción de la presa de los besotes y otras funciones que se desarrollan actualmente, y que tiene su origen en los agentes externos inmersos en la sierra, obstruyen la orgánica funcionalidad de la naturaleza o madre tierra, de permitir concretar estas ideas será reversar este proceso apológico que lleva consigo cada individuo perteneciente a los pueblos de la sierra.

La Sierra es el corazón del mundo,

Iku o Arhuaco

Sitios sagrados:

Lugares especiales señalados por Serankua (Dios Arhuaco) donde se efectan los pagamentos para hacer saneamiento de la madre tierra.

El poporo dentro del pueblo Arhuaco se constituye en elemento tradicional que representa la fertilidad y reproductividad, tanto masculino como femenino. Es pertinente resaltar que cada pueblo de la sierra elabora su poporo con características diferentes de acuerdo a su ley de Origen.

Mamo Arhuaco
Marcos Pérez

Los hijos

Se extendió un hilo invisible para sierra Nevada de Santa Marta. partes que fueron entregada a los Arhuacos, Wiwas

Niño Wiwa

Poporo

Wiwa

da vitalidad a todos los seres que la habitan

El Tutusoma arhuaco, rinde homenaje a las montañas y sus picos nevados.

de SÉ

dar origen a la creación de la La cual fue dividida en cuatro cuatro pueblos que la habitan. Kogguis y Kankuamos.

Mamo, Koggui
José Gabriel

El tuto (mochila) tejida por las mujeres . La mochila es parte de la conexión del mundo con el hombre, su elaboración nace en su ombligo, a través de su tejido se cuentan las historias y en ella se encuentra plasmado el sentir y el pensar de cada mujer.

“La Kankurwa”

La casa ceremonial donde se llevan a cabo las reuniones de carácter espiritual, es un símbolo de la Madre Universal. Tiene la forma de la Sierra Nevada, es su imagen en una dimensión menor. Exteriormente, su techo cónico se asemeja a un cerro. Interiormente es una gran placenta.

Kankuamos

Kankurwa

PUEBLOS AMAZONICOS: PALABRA DE VIDA

Los pueblos amazónicos tienen plantas sagradas, Coca, tabaco, yahé y cannabis.

Son sagradas porque son un medio de comunicación espiritual que permite relación entre el hombre y la naturaleza.

Planta de Coca

Todo lo sagrado tiene algo bueno y algo malo.

Si se respeta trae el bien pero si no, trae consecuencias negativas.

Como la óstia católica puede traer bien al recibirse cuando se esta en paz consigo mismo en ausencia de pecado, pero si se consume fuera del rito religioso es pecado.

“Los blancos han usado la coca sin respetarla por eso hoy el mundo está cómo está. Mal

Isaias Román. Sabedor Uitoto

ARTE ANCESTRAL Uitoto .
ISAIAS ROMAN
Fotografía: GILMA ROMAN

“... La niña iba creciendo.

Cuando estuvo grandecita fue con la mamá a la chagra. Una vez que llegó a la chagra se sentó sobre un palo, se sacudió la cabeza y dejó caer unos cabellos. Sembró así la coca porque ella sabía que eso le faltaba a su padre... Fue de esta forma como nació la coca, por eso nosotros la cuidamos como cuidar a una hija; si maltratamos la planta nos enfermamos”.

“Relato de un habitante Huitoto”
en Amazona, naturaleza y
cultura

Yuca brava

Maloca Nonuya

La maloca es casa de enseñanza y aprendizaje, es como la matriz de la madre donde el ser humano se forma.

Palabra de vida

Yuca brava.

Es la base alimenticia de los pueblos Amazónicos, aunque es venenosa se consume en productos como; la fariña, casabe y tamales, todo mediante un procedimiento de paciencia se extrae de algo venenoso, alimento que genera **vida**.

Concepto Amazónicos del alimento y el saber

Pueblo Uitoto

En nuestra tradición la alimentación es en lo físico y espiritual, así se mantiene en el equilibrio la persona. Cuando nos desplazan del territorio la

alimentación cambia y consumimos lo que no hace parte de nuestras costumbres quedando en total desequilibrio.

La palabra escuchada alimenta, mediante la palabra se enseña haciendo. La sabiduría se hace de la naturaleza, mediante la experiencia profunda de la contemplación, reviviendo el mito, y cumpliendo las normas.

Educación propia es educar su cuerpo en lo físico y mental, las emociones del cuerpo, y saber usar el conocimiento. El saber ancestral es una semilla que se siembra en el corazón hay que esperar que crezca y fructifique, como abono están las dietas, para poder garantizar buena producción y poder dar mas semilla en otros corazones. (*sembrar semilla sana*).

*Uitotos en Bogotá;
encuentro intercultural de la minga.
foto, Evelio Rodríguez*

Árbol que nace torcido se endereza

El blanco no ve la sabiduría de la naturaleza, el árbol umarí nace torcido, sin embargo cuando va a fructificar se endereza. **Sabiduría Uitoto**

Los pueblos del amazonas son 56;

Sus nombres hacen referencia en la relación entre el hombre y naturaleza. Entre los más conocidos están:

Uitoto, Muinane, Tubú, Andoque, Tucano, Borá y Miraña. Estos pueblos han sido invadidos por el blanco ya que en la mayoría de veces no han respetado la identidad tradicional de cada pueblo.

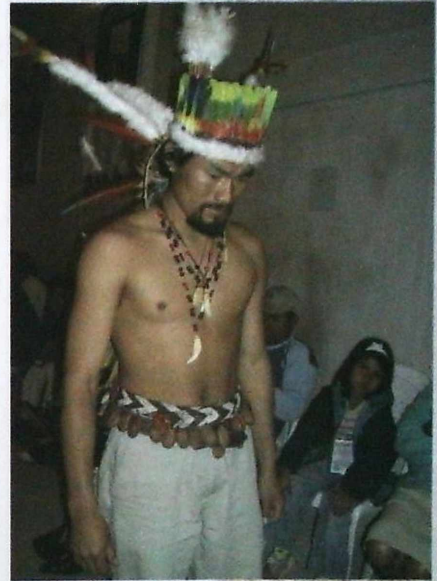

La chagra es el espacio de vida, produce el sustento y allí se aprende el reglamento del trabajo.

El Espíritu del Yapurutú *(Mito Tubú, Ramiro Uribe)*

En los tiempos en donde el espíritu de los hombres peleaban por los poderes materiales de las plantas sagradas. **Tubú** el primer líder descendió del tiempo en el espacio para equilibrar lo que el hombre había desmembrado. Tomó entonces a **buj pú**, palma que contiene el saber total de todos los pueblos en cada uno de sus nudos, y fue cortada por **Tubú** para entregar el conocimiento en igualdad a todos sus habitantes.

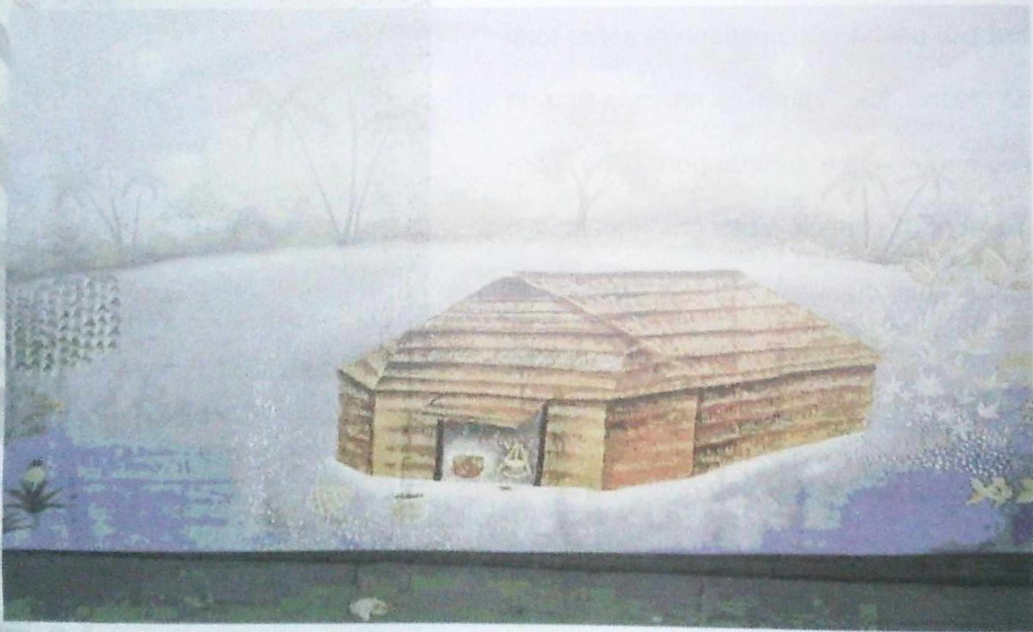
Gracias a esto el hombre nuevamente se encontró con la palabra y la danza, dejando a las plantas sagradas como ingredientes para conocer los caminos del poder.

Ramiro uribe, (Tubú)

La maloca es construida en consulta con los espíritus, quienes deciden si se debe permitir levantar.

Las malocas se construyen según su objetivo: aprendizaje, ceremonias de diferente nivel o status ritual, etc. En la maloca están contenidos todos los elementos de la creación: aire, fuego, tierra y agua y representa al universo.

*Mujeres Tubú en
Bogotá*

conocimiento. Danzan 2 parejas, el hombre toca el **Yapurutú** y una mujer lo acompaña. La ofrenda, se cuelga del extremo del instrumento y se entrega a los anfitriones.

De la palma **Buj pú** se crea el **Yapurutú**, instrumento auxiliar de viento que acompaña la danza del **Yuruparí**, considerada la columna del conocimiento oral en la que se consagran a los aprendices.

El **Buj pú** o danza del **Yaputurú**, se ofrenda a los anfitriones a quienes se ofrece la chica, bebida del

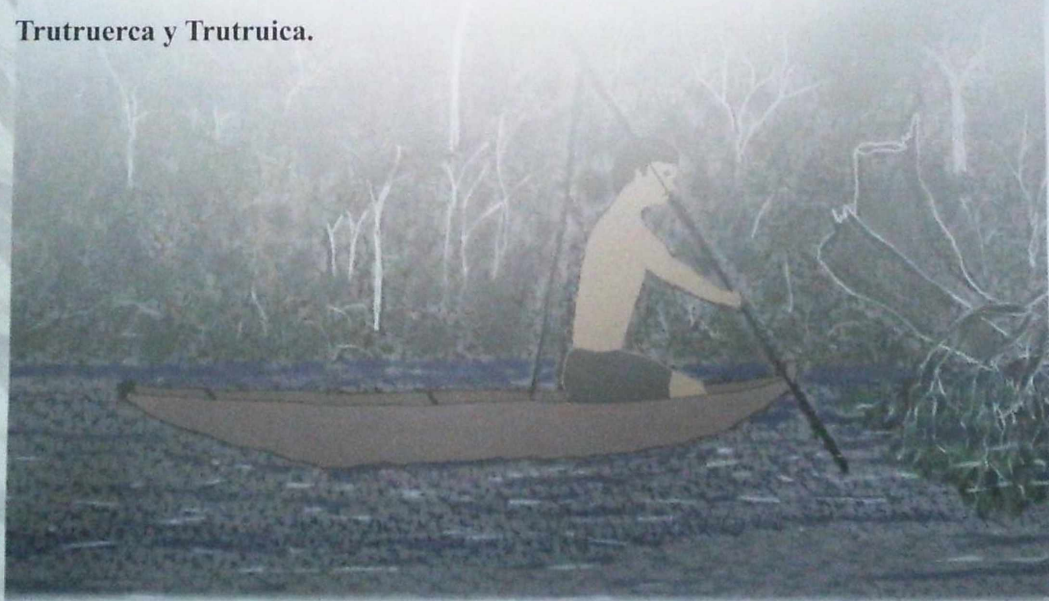

*Danza Tubú
en el Parque de la
Independencia de Bogotá*

WOUNAÁN: La gente del maíz y del río

Jinopotabar, fueron dos gemelos que nacieron de la pantorriya de un hombre, con ese dolor se muere, este gran personaje. Entonces los dos gemelos lo criaron los mayores embera y ultimamente cuando estaban jovencitos ellos empezaron a vivir de sangre del periodo de menstruación, estos gemelos fueron los que acabaron con todos los animales que vivían en el planeta tierra. Finalmente ellos fueron los primeros jaibanas de los embera, se llamaron **Trutruerca y Trutruica.**

Ëdaa Wounaán – el SOL - Ellos entregaron el **wuerregue** que es la fibra con la que se hace todo lo que el wounaán necesita: adornos, canastos, casas.

“La palma del wuerregue es para los indígenas algo sagrado, hace parte de nuestra cosmovisión. Religiosamente para nosotros es el cordón o lazo fuerte que nos une a nuestro creador, donde exista un indígena debe existir la palma del wuregue”

Sabiduría Wounaán.

El territorio:

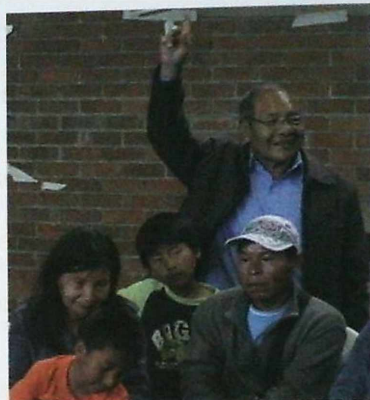
“Lo que siempre está presente en los territorios es la vida de la gente, los animales, las plantas, los árboles, montañas, quebradas, los ríos y el mar; todo lo que existe en los territorios tiene vida y dinámica permanente entre los mundos del universo que concibe el Pueblo Wounaán y siepien del Bajo San Juan (CAMAWA 2005)

“ Un pueblo indígena sin identidad cultural estará a oscuras y no podrá ver con claridad su futuro” El pueblo Wounaán tiene su propia cosmovisión sus formas de ver y sentirse el universo; es por ello que se dice “el Benkhuun es un líder comunitario con poderes espirituales.

La cosmovisión hace referencia a nuestros mitos, a las creencias en el Benkhúñ o jaibana, en el territorio Wounaán es una persona con poderes espirituales”.

El **BENKHÚÑ** es quien trabaja en bien de la comunidad, haciendo un trabajo coordinado con los cabildos, hay quienes los tratan de brujo porque desconocen su verdadero ser.

El wounaán siempre ha tenido una creencia religiosas popias como todo pueblo indígena, aunque con diferentes concepciones, entonces, los Wuonaá a través de los tiempos siempre hemos tenido un personaje muy importante en la comunidad, ese es el **BENKHÚÑ** quien ha estado como una fuerza

Wounáan en Bogotá

Benkhúñ

organizadora en todas las actividades ya sea familiar o de tipo comunitario, es él, el delegado de los dioses celestes en la tierra, el intermediario que se comunica y pide ayuda para la comunidad.

Usos y Costumbres Wounaan

Para el concepto Wounaan; la cultura está en la cosmovisión, en otras palabras es el universo como historia, origen, costumbres, creencias, religión, vestuarios, danzas, pinturas tradicionales, mitos y leyendas. Seguimos practicando estas actividades para fortalecer la identidad de nuestro pueblo. La artesanía **Wounaán** es una tradición ancestral que se viene practicando para la conservación de la identidad. Pero los

Cultura material Wounaán

Wounaán actualmente comercializan las artesanías (cestería de la fibra de palma **wuerregue** otras plantas como chocoatillo, tallas en maderas finas, de bancos, bastones y animales con diseños propios)

LA GENTE QUE VIENE DEL AGUA

Guambianos y Nasa comparten el mismo territorio ancestral. Tienen similitudes pero se diferencian en muchos aspectos. Adoran el agua en especial a las lagunas y a sus ríos y tienen una particular interpretación de los fenómenos naturales como las avalanchas a las que entienden como un parto. Actualmente están organizados en Cabildos y su organización regional es muy fuerte conocida como **CRIC**. Se reconocen como herederos comunes de **Juan Tama**

JUAN TAMA

Nació en la laguna que en castellano lleva su mismo nombre y en Nasa **yuwe** se llama **Picwe Tha ikh**, queda en el resguardo de Mosoco, **Tierradentro**. El es hijo de una estrella. Los **the walas** se prepararon 2 meses para recibirlo.

Líderes jóvenes Nasas

Encuentro de mujeres Nasa

Lo trajo una creciente de la quebrada Pátalo (Path Yu). Traía un libro de oro que serían las leyes del territorio que defendería. Venía envuelto en un chumbe como los colores del arco iris.

Constituyó los cabildos que hoy existen y cuando murió lo devolvieron a la laguna de origen donde aún vive. Tanto guambianos como nasa usan una vara, es un símbolo de poder, relacionado con el rayo y lo usan en diferentes ocasiones desde la guardia indígena hasta sus médicos tradicionales llamados **the walas**.

Son los chamanes los que tradicionalmente deben ejecutar la ceremonia de purificación de las varas de mando de los nuevos cabildantes, quienes invocan en estas ceremonias purificadoras al gran cacique **Juan Tama**, modelo páez del hombre

político y benefactor de la comunidad.

La figura más representativa de los nasas en los últimos tiempo fue **Manuel Quintín Lame**. Quien desde 1920 lucho por el derecho de los indígenas a tener una tierra para vivir y trabajar.

Aunque fue maltratado y encarcelado en varias oportunidades no desistió de su lucha. Murió en 1967

Familia guambiana en la maloca de tenjo

Manuel Quintín hace sistemáticas referencias a la naturaleza como el origen del conocimiento y a la experiencia como el vehículo de la formación. *“No es verdad que sólo los hombres que han estudiado quince o veinte años, los que han aprendido a pensar para pensar, son los que tiene vocación, etc, porque han subido del Valle al Monte. Pues yo nací y me crié en el monte, y del monte baje hoy al valle a escribir la presente obra”* (Quintín, 1971: 6). Mas adelante señala, *“ La naturaleza humana me ha educado como educó a las aves del bosque solitario que ahí entonan sus melodiosos cantos y se preparan para construir sabiamente sus casuchitas sin maestro”*.

*Líder emblemático Nasa,
Manuel Quintín Lame*

LOS PIJAOS: HOMBRES DEL CÓSMOS

Los Pijao pertenecen a la familia caribe que se caracterizó por ser habilidoso y valientes guerreros. Hoy en día los reconocemos por organizar su territorio con una rica toponimia familiar a todos: Tolima, Coyaima, Natagaima. Además su aporte a la gastronomía Colombiana ha sido decisivo con algunos de los platos que más nos caracteriza como son el tamal y la lechona.

Otros aportes son sus leyendas, como el mohán. Los Mohanes guiaban el mundo espiritual Pijao. Eran ellos los conocedores de la tradición,

Autoridad del pueblo Pijao

del ritual y de las formas de comunicación con la naturaleza, de las cuales dependían el equilibrio social, el intercambio económico, las alianzas familiares y militares.

Poder que alternaba entre lo religioso, lo político y militar, no se mantenía por orden de descendencia, ni significaba un trato preferencial dentro del grupo, su liderazgo residía en la capacidad de manejar las fuerzas naturales y el poder de adivinación con respecto al triunfo o la derrota en las guerras. Según el mito del origen del Mohán, los Pijaos actuales fueron los que se quedaron en sus antiguas tierras y no huyeron a los ríos o los montes cuando llegaron los españoles y los misioneros a evangelizarlos. Habiéndose quedado afrontaron la pérdida de su cultura, el poder de decisión sobre su pueblo y al igual que la serpiente de **Yaco-Molana** (Natagaima) emergida del lago an-

*Intercambio de conocimientos
entre mujeres Pijaos*

tigo del desierto de La Tatacoa, fueron conjurados y convertidos en piedras con alma de indio.

***Cerros de los Avechucos, lugar
donde vive el trueno***

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE ATENCIÓN

DICEN LOS ANCIANOS

“Percibimos un paisaje triste en nuestro país, un ambiente donde prevalece la desvalorización, donde no se quiere lo propio, la permanencia de estos sentimientos no nos permite hacer propuestas de vida, nos impide acciones para su realización y nos empobrecen el pensamiento”.

“Antes de la llegada de la cultura occidental nosotros veíamos más allá, escuchábamos más allá, nos movíamos más allá y entendíamos mas allá”; se podía escuchar el movimiento de energías muy sutiles, que es de donde se origina las expresiones materiales.

“Nosotros no tenemos derechos de criticar sobre otras culturas, sus religiones, sus creencias, su lengua, sus ceremonias sagradas, y menos de tratar de cambiarlas. Padre creador a cada cual le entregó los suyo, a nosotros nos entregó **la ley de origen.**

“El mundo es material en su forma de expresión pero en su origen todo es espiritual,

luego es mental, pues lo que ocurre en el espíritu, en la mente, es lo que se manifiesta en el mundo material.”

“Ha llegado el momento de un encuentro más digno con los hermanos occidentales, para que el indígena se sienta en el lugar del blanco y el blanco en el lugar del indígena, de esta manera podremos dialogar, compartir visiones y experiencias, así estableceremos acuerdos para restaurar la sociedad, el equilibrio de la madre tierra, para cuidar el agua, mantener el bosque y asegurar la sobrevivencia de nuestras futuras generaciones.

PROPUESTA RUTAS DEL SABER ANCESTRAL

La presente propuesta concibe la educación como promotora del cambio hacia lo trascendente, entendemos que en la sociedad mayoritaria predomina la educación convencional y que los pueblos indígenas expresan en buena medida cualidades de la educación trascendente.

A continuación se toma la educación indígena como referente del camino trascendente porque es un medio expedito, organizado y probado que puede ser de gran utilidad a la sociedad mayoritaria en su cometido de mejorar la calidad educativa.

Una mayor diversidad, profundidad y extensión de las propuestas podría lograrse mediando una dedicación exclusiva al asunto, dentro de un marco referencial establecido por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital.

¿Para qué se educa?

Para aprender a vivir bien con toda la gente.

Propuesta

Buscar en la comunidad educadora (estudiantes, docentes, y padres de familia) el auto-reconocimiento del sentido de vida para recrear el contexto de la acción educadora. Organizar el gobierno escolar sobre el principio de la vida, así funcionamos en el gobierno de las culturas indígenas.

¿Por qué se educa?

Por que la vida natural lo exige. Educación con contenido, para mantener el equilibrio natural de la sociedad.

Propuesta

Entender y asumir los valores esenciales de la vida; el amor, la libertad, la felicidad, mediante procesos de reflexión personal y colectiva, guiados por verdaderos maestros como los mayores cocnocedores que hablen a partir de su propia experiencia. Establecer principios y normas de relaciones sociales que conduzcan a la incorporación de tales valores.

¿Dónde se educa?

En las relaciones sociales, en la producción, en los espacios naturales del territorio en donde se esté, sitios sagrados entre otros.

Propuesta

Aprovechar el territorio con sus componentes natural aún sea intervenido, como escenario Vital de aprendizaje.

Replantear la arquitectura escolar educativa, integrándola más a su entorno y confiriéndole cualidades pedagógicas, simbólicas en sus diseños. En el caso de la infraestructura existente, incorporar pedagógicamente contenidos simbólicos experienciales que ayuden a formar un sentido de identidad, y susciten ejercicios reflexivos en docentes y estudiantes.

¿Cuándo se educa?

En todo momento, a toda hora, incluso cuando se duerme.

Para todo los momentos de la vida se necesita estar educado.

Propuesta

Aprovechar el tiempo; usarlo de manera útil para la vida para lo cual es necesario modificar la actual estrechez del horario y del calendario escolar buscando la aplicación de los conocimientos en la cotidianidad para la solución de problemas personales y sociales.

¿Cómo se educa?

Mediante el consejo, la dieta, la conjura, la disciplina mental, la experienciacion, el estímulo, la armonía, la libertad de pensar y hablar, dominando la integralidad.

Propuesta

Replantear de comunidad educativa a comunidad educadora: unir a padres de familia, docentes y educandos entorno a propósitos comunes de vida, mediante estrategias que pongan a funcionar el consejo como vía de solución a los problemas. Articular la educación con otras áreas del interés humano, como la salud, el trabajo, la naturaleza y el arte.

¿Quién educa?

En los pueblos indígenas son los ancianos quienes, por su sabiduría, tienen la responsabilidad de conducir la formación personal y social con la participación de todos. Cada anciano cuenta con un equipo de colaboradores que dominan un conocimiento básico y han encontrado su óptima función en algunas de las áreas del servicio en la comunidad: medicina, narración, danza, administración de trabajo, preparación de sustancias sagradas, etc: estas disciplinas del conocimiento son correlativas, lo que impone una interacción permanente entre los sabedores para actualizarse en los saberes de los demás y dar coherencia a su desempeño conjunto. La función de los jóvenes es aprender paulatinamente y experiencialmente de ellos, hasta convertirse en ancianos o colaboradores de relevo que aseguren la continuación de los principios rectores de la vida.

La sabiduría no se gana por generación espontánea ni mediante la declaración de buenos propósitos; es un atributo que se consigue a partir de un compromiso con la vida, siguiendo la dirección trazada por quienes han demostrado, con su ejemplo, que cuentan con la capacidad para cumplir esa función.

Propuesta

Formar docentes bajo tutoría de ancianos indígenas, en las malocas originales o construyendo algunas en sitios diferentes para facilitar el proceso. Es interesante el establecimiento de casos piloto (referidos a algunas instituciones educativas en algunos municipios) para iniciar una etapa de sensibilización, motivación y demostración de cambios.

Fotografía: Ricardo Torres Ariza.

*Consejero Mayor
-ONIC-
Luis Evelis
Andrade*

*Intervención en
formación
política,
encuentro de
jóvenes indígenas*

Riosucio Caldas.

RECOMENDACIONES PARA UN BUEN PROCESO

Tres aspectos deben analizarse para realizar una adecuada atención a la población indígena: el conocimiento, los actores y los espacios.

En el espacio de la Naturaleza se desarrolla la vida, es ahí donde se aprende no sólo en la Escuela. Hemos llamado esta estrategia pedagógica recorridos por el territorio que es una forma de apropiarse del espacio que nos rodea.

Es importante poder revisar el programa Escuela-Ciudad-Escuela, que podría complementarse con Territorio y Escuela.

El territorio muisca aun esta esperando a ser

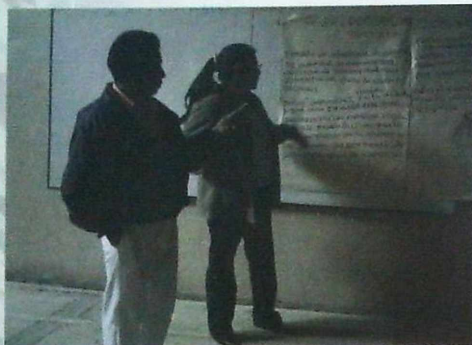

Salida de integración al Parque Simón Bolívar con los niños estudiantes e integrantes de la Minga ONIC

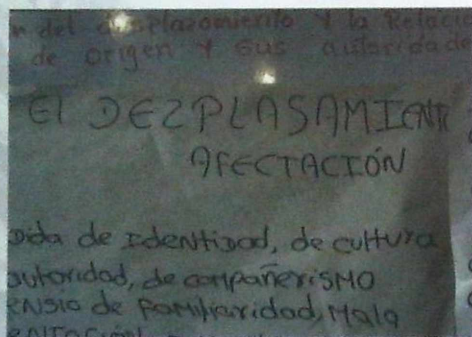
reconocido, espacios como los humedales, lagunas sagradas e incluso construcciones como el puente del indio en la localidad de Ciudad Bolívar, deben ser objetos de reflexión pedagógica.

El territorio hace parte integral del ser indígena, no hay indígenas sin el territorio. El territorio no es solo visto como espacio de subsistencia sino como espacio de relación con los ancestros, pero no como un territorio netamente antropológico que nos recuerda lo que alguna vez fuimos, sino como un territorio que nos da las claves para saber quienes somos.

El desplazamiento forzado excluye a todas las personas del derecho al territorio, a recorrerlo y a vivir en equilibrio. Esta es una situación que tiene particularidades para los grupos indígenas, pues para otras poblaciones afectadas por el conflicto se puede pensar en procesos de reubicación, los indígenas solo pueden anhelar el retorno.

A través de un recorrido y la evocación de los espacios territoriales originarios las personas podrán reconocer no solo plantas y animales sino lugares simbólicos comunes. La Maloca es el lugar de enseñanza para las comunidades indígenas, pero también la escuela occidental debe ser maloca. En la maloca se escucha al otro, en la maloca se forma el ser. En el espacio de la Maloca es el lugar de acercamiento desde la espiritualidad indígena a través de algunos ritos que en sus territorios se desarrollan.

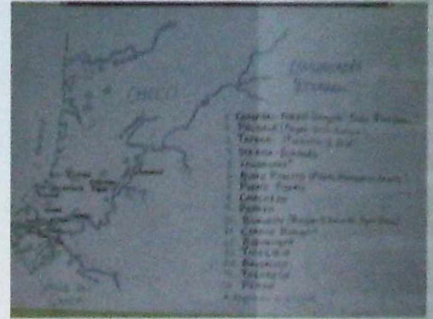

*Ejercicio reflexivo de la situación de
deplazamiento con las familias de la minga
ONIC*

La Maloca, el kusumuye, la wasi, la casa del conocimiento es un referente simbólico

fuerte en todas las culturas indígenas además, de ser sagrado. Es el lugar privilegiado para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la tradición. Su construcción y uso lo determina la ley de origen de cada pueblo.

Los mayores dirigen allí el trabajo tradicional en busca del equilibrio de los 4 elementos: tierra, aire, agua, y fuego.

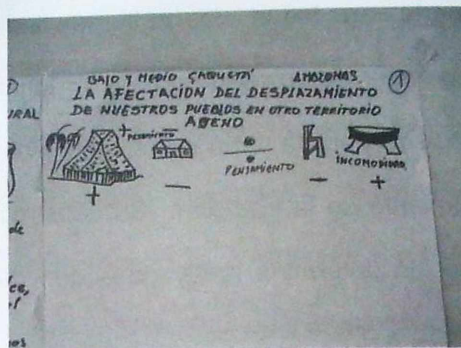
Mapa de catografía social del territorio ancestral Emberá

Encuentro intercolegial en la Maloca de Tenjo Cundinamarca

El trabajo tradicional inicia con el ritual del fuego del cual brota humo y es esparcido en forma de hilo vertical en señal de comunicación con el infinito para que ilumine las mentes y se traduzca en palabra dulce. El conocimiento también tiene un fundamento cultural. Al crecer

en una cultura determinada no solo aprendemos del mundo como algo objetivo sino como lo vemos, es decir como algo subjetivo. El conocimiento científico esta basado en el método de la clasificación a través de la división y en la consignación escrita del mismo. El conocimiento

Ejercicios de reflexión en los talleres de la Minga ONIC

Recorridos por el territorio. Encuentro de jóvenes indígenas. Río Sucio - Caldas

tradicional indígena esta basado en la ley de origen, la experiencia cotidiana de observación de la naturaleza y en el entendimiento de que hace parte de ella, por lo tanto al cuidarse se esta cuidando asi mismo.

Solo en la medida del reconocimiento del otro como sujeto, podremos aprender los unos de los otros y tener un conocimiento intercultural, esto es producto de la interacción especialmente entre el conocimiento occidental y el

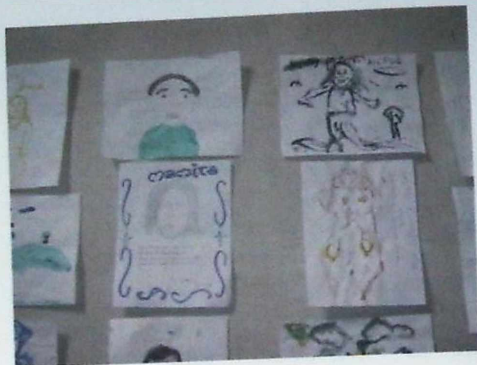
Encuentro entre etnia en contextos urbanos. Maloca en el municipio de Tenjo Cundinamarca

Salidas pedagógica con niños de la minga ONIC, parque Simón Bolívar

conocimiento tradicional de los indígenas. Este se base en el diálogo de saberes. Por ejemplo una salida al jardín botánico se puede relacionar entre el conocimiento botánico científico y el conocimiento tradicional.

En la escuela tradicional el conocimiento se transmite de docente a niño. Aunque la participación de los padres se ha planteado como fundamental en la pedagogía moderna, en la práctica no se da. Para la atención de los pueblos indígenas, es una necesidad contar con el conocimiento tradicional que parte de

Resultados de los talleres con niños en Colegios Distritales.

los mayores y con la comunidad en general, ellos orientan, dan palabra de consejo y transmiten su sabiduría, esto es la verdadera interacción.

Los docentes pueden prepararse en los temas de etnoeducación a través de varias ONG o Universidades que cada vez asumen como un reto académico y pedagógico,

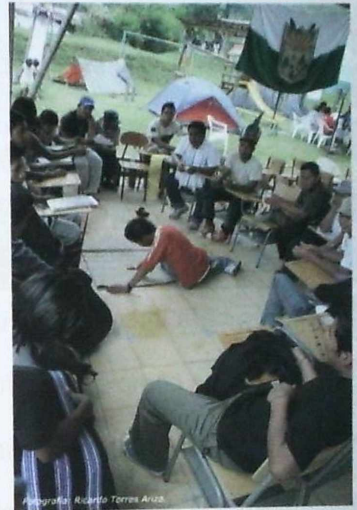
Autoridad tradicional del pueblo guanbiano, intervención en el encuentro de jóvenes, Riosucio Caldas

la educación contemplando la diversidad.

Se pueden consultar experiencias significativas en la página de la Internet de la Unicef, Coama, Tropenbos, CRIC, ONIC y Universidad del Cauca, entre otras.

Los seres humanos tendemos a reunirnos con aquellos que nos son más similares. El paso

de un espacio de cierta homogeneidad a otro, donde los demás

*Actividad de integración entre
jovene en Riosucio Caldas*

*Talleres con niños. Elaboración de
objetos de la
cultura material Wounaán*

son más diferentes con uno mismo, puede crear problemas de identidad, discriminación y exclusión si no se está preparado para aceptar y valorar la diferencia.

Las personas pertenecientes a etnias no solo sufren para integrarse a conglomerados sociales más complejos, sino que además al no tener referentes comunitarios cercanos alteran sus condiciones cotidianas de existencia. No se habla lengua porque no hay con quien, no se comparte el pensamiento porque los demás no entienden, no se practica la tradición porque esta es comunitaria y se está solo.

Organizar los recorridos por etnias, permite desarrollar procesos de reconocimiento con sus similares, compartir pensamientos y referentes simbólicos y generar procesos de solidaridad.

Estos son los encuentros inter-Etnicos. Los pueblos indígenas aunque pueden agruparse en esas categorías a su interior muestran una diversidad contundente: 64 lenguas, más de 90 pueblos en nuestra nación, sus prácticas culturales son diferentes entre sí. Sin embargo, los indígenas, según el Taita **Victor Jacanamejoy** tienen siempre 3 cosas en común:

Taki: Cantar

Tusuchiy: Bailar

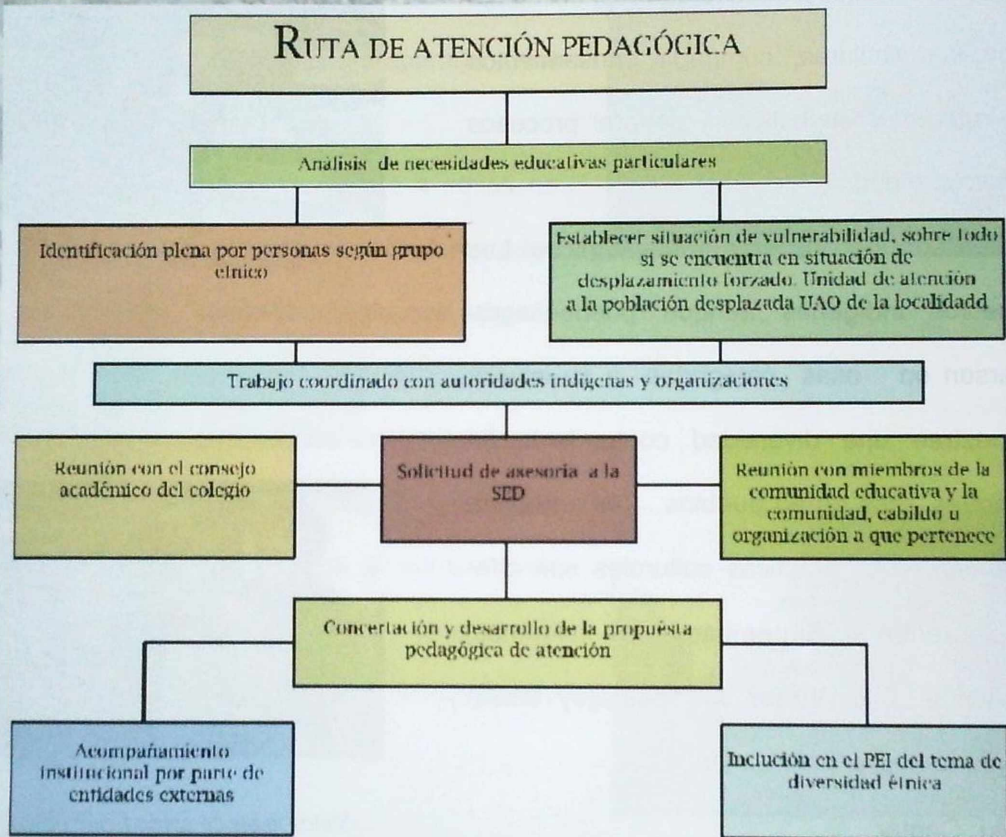
Tarpuchiy: Sembrar y Cuidar la naturaleza

Prácticando con el carrizo

Niños ingas en aprendizaje de la música tradicional

Glosario

Ayo: Planta sagrada, que utilizan los pueblos indígenas de la sierra para llevar a cabo el ritual reflexivo entre hombre y madre tierra. También se conoce como coca.

Yuburo o Poporo: Accesorio que usan los hombres indígenas de la sierra nevada, simboliza los órganos reproductivos tanto del sexo masculino como femenino, afirmando así la dualidad que explica la ley de origen, de la misma manera representa responsabilidad, madurez, conocimiento, sabiduría y autoridad.

Mamo: Persona poseedora de conocimiento ancestral, cualidad que lo distingue dentro de los demás miembros indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como también es guardian guiador de su pueblo a través de la espiritualidad.

Ambil: Extracto de tabaco que simboliza palabra de vida.

Kankurwa: Sitio sagrado donde los Mamo llevan a cabo sus experiencias tradicionales, estas se expresan a través de los ejercicios de la ritualidad espiritual prolongada ancestralmente, estas acciones se utilizan para mantener la armonía del universo, este lugar pueden ser piedras, casas tradicionales o cerros.

Mambear: Ritual en donde los abuelos comparten entre indígenas u otras personas su palabra de consejo.

Chagra: Espacio abierto dentro de la madre selva, en donde se cultiva especies de productos alimenticios y medicinales, que garantiza la seguridad económica y alimenticia de los pueblos amazónicos.

EQUIPO DE TRABAJO ONIC

Evelio Rodríguez
Coordinador Comunitario

Gilma Lúz Román
Coordinadora
Pedagógica

Alirio Chingal Ch.
Asistente Comunitario

Fabián Molina, Interventor
Secretaría de Educación Distrital

ENCUENTROS INTERCULTURALES EN CONTEXTOS URBANOS

*Encuentro cultural Amazónico, Parque de la independencia
Bogotá D.C*

*Luna y Juan Martín en actividades
de integración*

“Ha llegado el momento de un encuentro más digno con los hermanos occidentales, para que el indígena se sienta en el lugar del blanco y el blanco en el lugar del indígena, de esta manera podremos dialogar, compartir visiones y experiencias, así estableceremos acuerdos para restaurar la sociedad, el equilibrio de la madre tierra, para cuidar el agua, mantener el bosque y asegurar la sobrevivencia de nuestras futuras generaciones”.