Cabildo Indígena Muisca Suba	**HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL EN BOGOTÁ, D.C. No. CO1.PCCNTR.5117967 DEL 22 DE JUNIO DE 2023**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 5117967 DEL 30 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL CABILDO INDÍGENA MUISCA DE SUBA DE BOGOTÁ D.C., Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DOCUMENTO DE ANÁLISIS

OBJETO: DISEÑAR UNA RUTA METODOLÓGICA QUE RECOJA LOS RESULTADOS DE LAS FASES 1, 2, 3 Y TRANSITORIA DESARROLLADAS POR LA MESA AUTÓNOMA INDÍGENA DE BOGOTÁ, PARA DAR CONTINUIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS DE LA EDUCACIÓN PROPIA, INTERCULTURAL Y PLURILINGÜE DE LOS CATORCE (14) PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CONTEXTO DISTRITAL.

BOGOTA, D.C., 30 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE OCTUBRE

Tabla de contenido

Introducción **6**

Metodología **8**

Justificación **13**

Pueblo Ambiká Pijao **17**

Contexto: 17

Síntesis de insumos: 18

Conclusiones: 27

Propuesta: 28

Cartografía 28

Pueblo Kamentsa **31**

Contexto 31

Síntesis de insumos 32

Conclusiones 36

Propuesta 37

Cartografía 37

Pueblo Eperara Siapidaara **38**

Contexto 38

Síntesis de insumos 40

Conclusiones 50

Propuesta 51

Cartografía 51

Pueblo Inga **53**

Contexto 53

Síntesis de insumos: 55

Conclusiones 64

Propuesta 66

Cartografía 66

Pueblo Kichwa **68**

Contexto 68
Síntesis de insumos 69
Conclusiones 74
Propuesta 75
Cartografía 76
Pueblo Los Pastos 78
Contexto 78
Síntesis de insumos 79
Conclusiones 85
Propuesta 87
Cartografía 89
Pueblo Misak - Misak 91
Contexto 91
Síntesis de insumos 92
Conclusiones 101
Propuesta 103
Cartografía 104
Pueblo Muisca de Bosa 106
Contexto 106
Síntesis de insumos 107
Conclusiones 116
Propuesta 117
Cartografía 118
Pueblo Muisca Suba 120
Contexto: 120
Síntesis de insumos: 122
Conclusiones: 134
Propuestas: 136
Cartografía 136

Pueblo Nasa **139**
Contexto 139
Síntesis de insumos 140
Conclusiones 143
Propuesta 144
Cartografía 146
Pueblo Tubú **148**
Contexto 148
Síntesis de insumos 148
Conclusiones 153
Propuesta 154
Cartografía 154
Pueblo Uitoto **156**
Contexto 156
Síntesis de insumos 157
Conclusiones 161
Propuesta: 162
Cartografía 163
Pueblo Wounaan Noma **164**
Contexto 164
Síntesis de insumos 164
Conclusiones 173
Propuesta 174
Cartografía 175
Pueblo Yanacona **177**
Contexto 177
Síntesis de insumos 177
Conclusiones 181
Propuesta 182

Cartografía.....183

Propuesta – charla semiestructurada.....184

Referencias.....185

Introducción

El presente documento lleva a cabo un análisis cuidadoso de las matrices empleadas para sintetizar los documentos generados en las fases 1, 2, 3 y transitoria del proceso de construcción de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). Estas matrices desempeñan un papel fundamental al condensar la información recopilada y facilitar la recolección y comprensión de los datos relevantes. Las categorías utilizadas para el análisis fueron: la definición de la educación propia, los objetivos, el contexto y las problemáticas, los espacios de desarrollo, los actores, los componentes político, administrativo y pedagógico, los ejes, los pilares, las actividades y herramientas, los elementos esenciales, los sueños y deseos.

El estudio de los documentos busca identificar y resaltar los hallazgos más significativos y pertinentes respecto al panorama actual de la educación propia en cada pueblo de la Mesa Autónoma. De esta forma, se podrá llevar a cabo reuniones de socialización, revisión y validación de la información aquí consignada.

A nivel estructural, el documento se divide por comunidades solo en los apartados de contexto, hallazgos y conclusiones, reconociendo que los procesos de cada comunidad son diferentes y deben ser estudiados en su especificidad para recoger la perspectiva de cada uno de manera más precisa. Para los apartados de introducción, justificación y

metodología, se unificó el contenido, considerando que lo consignado es común a todas las comunidades.

Pues bien, el análisis de las matrices ha permitido evidenciar los avances en las formas de entender y llevar a cabo la educación propia desde la visión de cada pueblo que conforma la Mesa Autónoma en el contexto urbano. También han resaltado los retos que enfrentan los procesos de construcción de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios (PEC), y cómo estos contribuyen al fortalecimiento de los planes de vida de cada pueblo en esta ciudad, así como el rol fundamental que representa la educación propia para la pervivencia de los pueblos indígenas y la transformación social inclusiva, diferencial e intercultural.

Algo que ha resultado común a todos los *pueblos es la necesidad de tener un territorio propio, donde a partir de sus cosmovisiones puedan construir un espacio adecuado para llevar a cabo la educación propia, pues se identificado que las formas de enseñar, así como los saberes que quieren ser transmitidos se encuentran limitados por las aulas de los colegios.*

En conclusión, la información presentada en este análisis contribuye a definir una ruta metodológica para la consolidación e implementación de la educación indígena propia e intercultural en Bogotá, así como para el fortalecimiento de los Proyectos y Procesos

(PEC) de cada comunidad, desde el reconocimiento de la importancia de preservar la autonomía política, organizativa, administrativa y pedagógica de los pueblos indígenas.

Metodología

La propuesta metodológica del presente ejercicio es la investigación de tipo cualitativa con el método de revisión documental exploratorio, donde a través de la recopilación y selección de información, se realiza la lectura de documentos, cartillas, revistas y/o informes para la identificación de hallazgos, planteamientos, soluciones, alternativas y/o propuestas de los datos analizados (Sampieri, H. 2006). De tal modo, que como afirma Sampieri (2006), "los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes", esto es, para nuestro actual ejercicio, la educación propia de los pueblos indígenas en el contexto de ciudad.

Esta es una herramienta que por su estructura aborda elementos que guían un proyecto metodológico y didáctico en un marco transversal académico central del conocimiento, y su finalidad es contribuir en la producción investigativa básica de calidad y de acciones encaminadas a la resolución de problemas, basándose en modelos de educación por competencias donde se desarrollaran resultados válidos y viables para la formación del capital humano con calidad de entidad propia indígena.

La escogencia de la presente metodología responde a la necesidad de entender la manera en la que se había realizado la identificación de la Educación Propia en cada uno de los documentos de las fases previas de la construcción de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), de los catorce (14) pueblos que componen la Mesa Autónoma de Bogotá D. C. De manera que bajo el ejercicio de revisión documental se pueda realizar un acercamiento hacia los planteamientos ya trabajados, socializados y establecidos. En los que se condensa la visión de cada una de las comunidades frente a su forma de ver y entender los procesos de aprendizaje, la transmisión de información, la importancia de los saberes para su identidad y el rol que cumple el ejercicio educativo en el desarrollo del quehacer diario comunitario en cada uno de los pueblos.

La metodología implementada en este caso fue la *revisión de documentos* previamente construidos por la Secretaria de Educación Distrital; estos se presentan al final del texto al ser la base del presente escrito y al permitir avanzar en la construcción de los documentos de análisis y la sistematización de matrices.

Es esta una forma de concebir los archivos ya existentes como piezas que retratan los acercamientos de las varias comunidades hacia un proceso de identificación de la Educación Propia en diferentes momentos, bajo miradas disímiles, y con distintas voces, partiendo sobre la base participativa que estuvo presente en la elaboración de cada uno de ellos. Sobre los cuales se permite identificar, a partir de la lectura interpretativa de los mismos, las diferencias que existieron y que existen en torno al desarrollo de una mirada

acerca del ejercicio pedagógico, las dificultades en su implementación, y los sueños y deseos que descansan en los pueblos que habitan el territorio de Bogotá para la construcción de un modelo educativo que se ajuste a las necesidades propias de cada uno de ellos.

El **propósito**, cómo se dijo anteriormente, era identificar cómo se había abordado el tema de la educación propia en cada pueblo a lo largo de las fases anteriores, para así proponer los pasos siguientes a recorrer. En esta medida se decidió que para analizar la información lo más efectivo era primero hacer unas matrices de análisis, y a partir de ellas crear documentos que recogieran los principales hallazgos. Parte de lo que propone la revisión documental es que, desde un orden lógico, se aborde la información presentada en los documentos, y que desde el análisis y la síntesis se puedan proponer soluciones y alternativas para seguir.

Todo esto fue útil al momento de abordar los textos, pues al diseccionar la información se puede reconocer los avances que ha hecho cada pueblo, y los temas o conceptos que no están tan claros dentro de su ejercicio de la educación propia. Así mismo, el orden que la metodología permitió abordar los documentos, hacer una lectura cuidadosa y un análisis profundo de la información. Así pues, por medio del presente documento se da cuenta del estado actual de la educación propia de cada pueblo y propone diferentes caminos para cumplir los sueños y objetivos.

Para efectos del presente ejercicio, la revisión documental exploratoria como técnica investigativa implementada, permite en un primer momento seleccionar el material a revisar, el cual se constituye por los documentos elaborados por Cabildo Indígena Ambiká Pijao y el Cabildo Indígena Inga de Bogotá con la Secretaría de Educación del Distrito en la Fase 1, 2, 3 y transitoria del proceso de construcción de los Proyectos Educativos, PEC de los 14 Cabildos de la Mesa Autónoma de Bogotá D.C.

Es importante destacar que la base de los documentos de análisis se presenta al final de este documento, divididos en fases y pueblos, en caso de aplicar. Esta bibliografía facilitó el diseño y desarrollo de matrices de cada uno de los catorce (14) pueblos indígenas de Bogotá D.C., para el posterior análisis de la información y con ello, a partir de las conclusiones e interpretación de la información entender cómo se elaboró el insumo (documento) para las propuestas metodológicas de las siguientes fases del proceso de construcción de Proyectos Educativos, PEC. Cabe aclarar que, según las observaciones propuestas, de estos documentos podrían realizarse reseñas que permitan sintetizar la información que provee cada escrito.

Con la intención de organizar, sintetizar y caracterizar los elementos principales de cada pueblo indígena, que permitieran la limitación del sesgo de la información subjetiva, se estableció unas matrices por pueblo que permite la comparación conexa de los elementos principales que determinan la educación propia de cada pueblo, que permiten establecer y

perdurar las tradiciones culturales, que fortalecen la identidad propia de cada pueblo indígena.

Para tal fin, se establece dentro de las matrices, los siguientes elementos que permitan reconocer los principales aspectos que configuran la educación propia de cada pueblo: 1) Definición de la educación propia, 2) Objetivos de la educación propia, 3) Contextos, 4) Espacios, 5) Actores Involucrados, 6) Componentes políticos, 7) Componentes pedagógicos, 8) Componentes administrativos, 9) Ejes de la educación propia, 10) Pilares, 11) Actividades y Herramientas, 12) Sueños y deseos y 13) Elementos esenciales; así mismo, cada matriz permite, además de establecer los insumos de donde se obtiene la información y las fases que se desarrollaron, generan el espacio para el análisis cualitativo de los progresos que cada pueblo, por medio de sus consejos, sabedores, círculos de palabra y/o autoridades, realizaron en el desarrollo de pensarse su educación propia.

Estas categorías permitieron caracterizar y relacionar a las comunidades, así como de reconocer los avances en el caminar para la construcción de una educación propia, de la misma forma que se logra distinguir las dificultades y obstáculos que afrontar para superar las barreras que impiden la construcción de una educación propia e intercultural en la ciudad de Bogotá, DC.

Posterior a la elaboración de las matrices por pueblo, se genera un documento integrador que permita establecer, por medio del análisis de la matriz y de los componentes sintetizados en ellas, un eje unificado del contexto social y educativo de cada pueblo, los

hallazgos detectados por los investigadores, que permita incluir aquellos aspectos particulares de cada pueblo que no se hayan logrado incorporar en las matrices y un análisis completo del proceso realizado durante las fases anteriores, que dejen concluir y generar propuestas para el fortalecimiento de la educación propia.

Con la intención de evaluar, constatar y complementar los resultados analíticos cualitativos de los documentos, se pretende elaborar una charla semiestructurada de participación con los pueblos que facilite complementar el producto de una cartografía social que ayude a identificar las fortalezas, dificultades y oportunidades dentro del marco del desarrollo de la educación propia e intercultural de los pueblos indígenas, tanto en el contexto social, político y del espacio social específico para cada uno de los 14 pueblos indígenas que habitan la ciudad de Bogotá.

Justificación

El presente proyecto busca establecer, a partir de las necesidades educativas de las catorce (14) comunidades indígenas de Bogotá, un diagnóstico de los acumulados a lo largo de los resultados de las fases previas que permitan avanzar en el reconocimiento no sólo de las comunidades indígenas, sino con la distribución de estas a lo largo de la ciudad de Bogotá.

Por esta razón se pretende generar una discusión en torno a la Educación Propia e Intercultural bajo el entendido que este es uno de los aspectos fundamentales de la identidad de las comunidades que habitan este territorio. Esto con el fin de aportar a la construcción y diseño de una ruta metodológica que oriente las fases futuras para consolidar la educación propia e intercultural en Bogotá.

Es entonces sobre la base de la autonomía que la Educación Propia de los pueblos indígenas no puede construirse de forma aislada y continuista, pues se desconocería el reconocimiento de su identidad, su cultura, su alimento, su forma de ver y entender el mundo. Se requiere que sean los actores clave quienes con sus saberes y vivencias aporten en las líneas y cimientos tradicionales que definen un actuar y ser desde las diferentes cosmovisiones que surgen en cada pueblo.

Con base a esto, se ha generado una lucha por una educación que responda a la autonomía y necesidades de los pueblos indígenas en el camino para su pervivencia amparándose bajo lo establecido en el Artículo 7, 68 y 329 de la constitución política de Colombia y ratificado el decreto 1953 de 2014 en el artículo 1 donde se establece:

> "… las funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena; con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación,

educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico, en el marco constitucional de respeto y protección a la diversidad étnica y cultural"

Por lo que la autonomía indígena puede establecer los procesos para el desarrollo de su educación propia y que así mismo, resguardados bajo el artículo 10 parágrafo a del mismo decreto, se fundamenta la autonomía indígena bajo la libre autodeterminación, permitiéndose que la cosmovisión indígena en el ejercicio de su ley de origen les permita determinar sus propias instituciones y autoridades.

Es entonces la transmisión de saberes que se entreteje la vida misma de los pueblos, siendo esta la manera en la que se constituye una forma de ser y estar en el mundo a partir de un quehacer diario que responda a las formas de vida propias de cada uno de los modos de vida ancestrales.

Visto así, es necesario tomar en consideración la particularidad con la que los diferentes pueblos asumen y entienden su propia autonomía, en la que se encuentra una forma distinta de concebir el universo y la madre tierra. Dónde las relaciones con los demás y con el entorno de la ciudad sucede de forma diferente, con impactos muy desiguales para cada una de las comunidades. Es claro que han sucedido y suceden nuevos problemas que son necesarios tratar con un enfoque diferencial, y en el que debe descansar la visión autónoma de una nueva forma de entender la ciudad. En la que se debe dar cabida a la existencia de una multiplicidad que sucede en nuestro contexto actual, y al cuál se debe

responder en procura de garantizar la vida de quienes habitan un mismo territorio desde las diferentes miradas que puedan suceder.

Es allí dónde radica la necesidad de llevar a cabo una revisión sobre las perspectivas educativas que han quedado consignadas previamente, de manera que se pueda tener un punto de partida sobre el cuál comenzar a tramitar los problemas comunitarios que suceden en la ciudad de Bogotá, y a partir de los cuales empezar a generar mecanismos de recuperación que logren garantizar la existencia de los pueblos originarios, en procura del mantenimiento cultural y la pervivencia de estas formas de vida en la actualidad.

Razón por la que el siguiente proyecto busca aportar insumos para comprender la manera en la que se ha entendido la Educación a lo largo de las fases previas, de manera que se permita avanzar en la realización de los sueños y objetivos de la Educación Propia de cada pueblo.

A continuación, se llevara a cabo un breve contexto para acercar al lector del pueblo en mención y así proceder a sintetizan los insumos y aportes que permitieron concretar las matrices de análisis; seguidamente se plantearan algunas conclusiones / propuestas que el estudio de revisión documental permite extraer y finalmente se destacan en la cartografía los actores, lugares y problemáticas que inciden en el desarrollo de la implementación de la Educación Propia en el contexto de ciudad, estos principalmente al ser elementos que permiten la elaboración del mapa cartográfico social de cada uno de los catorce (14) pueblos que conforman la Mesa Autónoma y el diseño de la ruta metodológica.

Pueblo Ambiká Pijao

Contexto:

El pueblo Ambiká Pijao, originario del departamento del Tolima, ha tenido un ejercicio de movilidad que se ha dado a razón del conflicto armado. De manera que esta comunidad ha visto la necesidad de llevar a cabo la recuperación de los usos y costumbres de su cultura ancestral en el marco de la adaptación al contexto de ciudad que han tenido que realizar.

Por tal motivo el pueblo Pijao se ha organizado alrededor de la figura del Cabildo en un ejercicio de conciliación con el entorno que los rodea, y sobre el cuál se busca consolidar un proceso de educación que responda a las necesidades pedagógicas de la comunidad Pijao, al mismo tiempo que dé cuenta del proceso de recuperación de la identidad en el que se encuentran inmersos*:*

"El papel de las autoridades tradicionales de la comunidad es indispensable en los procesos educativos propios desde lo interno hasta lo externo, pues son quienes tienen que velar por el cumplimiento de lo estipulado en el componente pedagógico, preservando siempre la identidad cultural de la comunidad y los procesos de pervivencia." (Secretaría de Educación Distrital. 2023. PEC Autodiagnóstico Ambiká Pijao. pág.18)

A la cabeza se encuentra el gobernador, quién de la mano con los consejos de mujeres, mayores, salud, educación, jóvenes, cultura, gastronomía entre otros (Secretaría de

Educación Distrital. 2023. PEC Autodiagnóstico Ambiká Pijao. pág. 66) lidera los procesos de establecimiento de un Gobierno Propio, así mismo como se ha buscado el relacionamiento con entidades públicas y el establecimiento de lazos con otros pueblos. En ese sentido cabe destacar que fue el cabildo Ambiká Pijao quien adelantó el contrato interadministrativo en el que se desarrolló el contrato interadministrativo de la Fase I del proyecto educativo propio, entre la SED y los catorce (14) pueblos que habitan el territorio de Bogotá.

Síntesis de insumos:

De acuerdo con la información consignada en los documentos que surgieron en las fases previas, se ha podido dar cuenta de la importancia que tiene la Educación Propia en el desarrollo comunitario del pueblo Ambiká Pijao y la necesidad de construir alrededor de ella *un modelo pedagógico que* dé cuenta de los elementos ancestrales que componen a esta comunidad. Esta tarea se traduce en la búsqueda de rescatar y fortalecer elementos propios de la cultura Pijao, y sobre los cuales se reconoce la urgencia de garantizar mecanismos para su preservación debido a la importancia de estos en el ejercicio cultural, político y social en el contexto de ciudad en el que se encuentra el Cabildo en la actualidad.

De esta manera la Educación Propia es vista en el pueblo Pijao como una herramienta que busca tender puentes hacia el reconocimiento de las prácticas, los modos de vida y los pensamientos que se relacionan con un ejercicio ancestral. Por tanto, a

continuación, se llevará a cabo un acercamiento al modelo pedagógico Pijao, en dónde se identificarán los actores, espacios, actividades y elementos esenciales sobre los que se propicia la Educación Propia; posteriormente se realizará una definición del significado, los objetivos, ejes y pilares sobre los que se sostiene dicho modelo; para, finalmente, encontrar las problemáticas y necesidades que ha tenido el desarrollo de la implementación de la Educación Propia en el contexto de ciudad.

Modelo pedagógico:

Conforme con los documentos elaborados a lo largo del desarrollo de las fases previas se puede entender que la Educación Propia del pueblo Pijao es un proceso que inicia en el vientre de la madre y desde el nacimiento, y en el que el guipa (niño) va adquiriendo saberes a través de la interacción con sus padres, su familia y su entorno (Secretaría de Educación Distrital. 2023. Orientaciones pedagógicas. pág. 27). Este proceso está modelado por el ejemplo y la transmisión de historias de la comunidad a partir de las que se enseña el pensamiento y la identidad comunitaria. Por tal motivo se puede entender que el pueblo Ambiká Pijao entiende que su forma de transmitir conocimiento es través del compartir y la interacción, con lo que el guipa es un explorador de la vida, y a partir de sus experiencias va entendiendo la importancia del relacionamiento con la Bota Ima (madre tierra) y con su comunidad.

Esta forma de ver la Educación Propia se puede entender a partir del Aprender Haciendo, como elemento primordial para el desarrollo del aprendizaje en los niños de la comunidad. Bajo esta perspectiva el guipa toma un papel activo y es mediante su curiosidad que descubre y comprende los elementos propios de la identidad de su pueblo, y los reproduce en sus prácticas cotidianas: "En la comunidad Pijao, se enseña desde el aprender haciendo, es un proceso que se fortalece de manera comunitaria, transmitiendo los saberes culturales. Se dialoga con los sabedores-mayores en los espacios sagrados del territorio (Barbacoa)". (Secretaría de Educación Distrital. 2023. PEC Autodiagnóstico Ambiká Pijao. Págs. 5 - 6)

De acuerdo con los relatos de la comunidad, en el proceso educativo intervienen padres, madres y la familia, quienes son la primera figura de orientación y de ejemplo; fortalecen al guipan a partir de la educación que reciben en los hogares. Más adelante el aprendizaje también se encuentra desarrollado por los papas señores (abuelos), quienes enseñan con la palabra dulce. De esta forma se hace la enseñanza a guipas y guambitos (jóvenes) para que entiendan elementos propios de su cultura.

Es de destacar la labor que ejercen sabedores, mayores, mayoras, los Tatas (bisabuelos) y la comunidad en general quienes toman parte en el proceso educativo. Los círculos de palabra se convierten en los espacios en los que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de la transmisión de historias, así como los círculos diarios de compartir, y las actividades en las que se muestre el desarrollo de los usos y costumbres

propios del pueblo Pijao. Así como la ritualización que sucede en los espacios sagrados como el Bohío, la Barbacoa y la Enramada

En el contexto de ciudad se destaca la labor que llevan a cabo dinamizadores culturales, y la casa de Pensamiento Intercultural Semillas Ambiká, así como la Secretaría de Educación Distrital (SED) que ha llevado procesos junto con miembros del Cabildo en la inclusión de estudiantes de la comunidad en Instituciones Educativas con el fin de continuidad a los procesos formativos.

Finalmente, la educación Pijao reconoce la importancia del ***fique*** y del ***maíz*** como elementos esenciales en el proceso de enseñanza. Puesto que el primero es fundamental para el desarrollo de las múltiples actividades que realiza la comunidad. Mientras que el segundo es considerado un alimento sagrado en el que se reconoce su valor nutritivo y su relevancia para el ejercicio comunitario como lo son las celebraciones de la Chicha en dónde se inicia un año nuevo para la comunidad Pijao.

Definición, objetivos, ejes y pilares:

En el marco de los documentos consultados se puede entender que la Educación Propia para el pueblo Pijao se encuentra fuertemente relacionada con la práctica a través de la que se vivencia la sabiduría ancestral, el origen y la identidad, así como los sueños de los guipas en la comunidad. De esta manera podemos decir que la Educación Propia para la comunidad Pijao es la manera en la que se relaciona el actuar diario de sus miembros con la

sabiduría que es transmitida a partir de relatos y ejemplos que acompañan el crecimiento de los guipas en su desarrollo cultural.

Esta forma de entender la transmisión de saberes se explica gracias a la importancia del proceso de reconocimiento que ha tenido la comunidad sobre la importancia de entender que la educación empieza cuando empieza la vida, y sucede en todo momento de esta. De manera que inclusive antes de que el niño haya nacido, en el vientre de la madre, ya está en contacto con la Bota Ima y se relaciona con su entorno. La educación Pijao sucede aún en conexión con la occidental y esta última no la reduce: “La interacción con el modelo de vida occidental no debe reducir la cultura Pijao, por el contrario, el pueblo Pijao debe afianzar lo propio y aportar desde su acción a la construcción de interculturalidad en la ciudad.” (Secretaría de Educación Distrital. 2023. PEC Autodiagnóstico Ambiká Pijao. Pág. 59)

Visto de esta forma, toma fuerza la Identidad como un elemento vital a la hora de plantear el ejercicio de la Educación Propia debido a su importancia para la recuperación de las prácticas comunitarias que han caído en el desuso. De esta forma podemos decir que el objetivo de la Educación Propia es garantizar la pervivencia de la esencia de los usos y costumbres propios del indígena Pijao, con el fin de dar continuidad a los saberes ancestrales que se enseñan generacionalmente.

Dicha visión se explica debido a la relevancia que tiene la transmisión de saberes para la cultura Pijao y los problemas que supone la existencia de este pueblo en un contexto

de ciudad en dónde se ha visto la pérdida de saberes. Por tal motivo es notoria la preocupación que tiene la comunidad frente a las limitaciones que supone el desconocimiento de sus aspectos culturales: "Manifiestan que el hecho de no ser hablantes de la lengua les ha generado una gran preocupación por avanzar en la recuperación de las formas de hablar que aún mantienen vivas, reconociendo que la sabiduría de los mayores representa la fuente principal de conocimiento" (Secretaría de Educación Distrital. 2019. Producto 8. Pág. 65).

En la cultura Pijao, el ***Aprender Haciendo*** es el eje fundamental para el proceso de la Educación Propia, puesto que de esta manera se enseña mediante el ejemplo, y es el guipa quien aprende de su cultura a partir de su curiosidad en el reconocimiento e interacción con el ambiente que le rodea. La identidad, de la misma forma que los son saberes son entendidos como parte de los conocimientos que acompañan el proceso formativo de los estudiantes, y es en ellos en dónde se resalta el aprendizaje de las historias y las prácticas que vivencian los usos y costumbres de la comunidad.

La pervivencia ancestral que se encuentra relacionada con el Aprender Haciendo se entiende, entonces, como un eje en el que sucede el crecimiento en los saberes, la interacción con la Bota Ima y una necesidad para dar continuidad con el lazo cultural que une a la comunidad en torno a la defensa de su existencia en el contexto de ciudad. De esta se busca seguir: "aportando a la pervivencia cultural de la comunidad que hoy en día habita la ciudad, que se arraiguen los conocimientos espirituales, familiares, culturales, para que

en el futuro los niños, niñas y jóvenes crezcan en ambientes aptos, seguros y apropiados para el reconocimiento y arraigo de su identidad.” (Secretaría de Educación Distrital. 2023. *PEC Autodiagnóstico Ambiká Pijao*. pág. 21)

Interculturalidad:

La interculturalidad se muestra como un elemento sobre el cual descansa la Educación Propia por cuanto esta sucede en relación con el entorno. De esta manera el desarrollo de un proceso pedagógico intercultural responde a entender el contexto y de esa manera generar un aprendizaje en el que el saber propio pueda situarse y aportar desde su mirada ancestral, para la construcción comunitaria.

Usos y Costumbres – Alimento propio:

Dentro del proceso de identificación que ha dado la comunidad Pijao, se reconoce que es en el mantenimiento de los usos y costumbres que se garantiza la práctica de una vivencia que responda a una mirada ancestral, y sobre la cual se sostiene la cultura de la comunidad. De esta manera el alimento propio, para el pueblo Pijao, toma especial relevancia, ya que este es uno de los aspectos sobre los cuales no se ha presentado una pérdida significativa de conocimientos, sino que muchos de los saberes aún se encuentran en el ejercicio de la alimentación propia.

Tradición Oral:

Por otra parte, la comunidad reconoce que es en la Tradición Oral dónde se encuentra una de sus mayores debilidades, y es que la transmisión de conocimientos a partir

de relatos y narraciones que den cuenta de la historia de la comunidad es uno de los elementos que caracteriza su proceso educativo. Sin embargo, la pérdida de buena parte de la lengua propia ha supuesto una limitación dentro del ejercicio identitario en el que se encuentran hoy en día.

Contextos, sueños y deseos:

De acuerdo con lo consolidado en los documentos que se han realizado en las fases previas, cabe destacar que la comunidad Pijao reconoce que sobre todo hay dos elementos en los que se ha desarrollado su adaptación en el contexto de ciudad, y sobre los cuales se reconocen las principales limitaciones para el desarrollo de una Educación Propia: *a)* Las dificultades en la armonización al modelo de vida en el contexto de ciudad y *b)* los problemas relacionados con la pérdida de la identidad propia del pueblo Pijao.

a) Frente a los primeros, se refiere a los problemas que existen en la adaptabilidad de las comunidades que vienen por fuera de la ciudad; la falta de armonización entre el paso de los estudiantes de la Casa de Pensamiento a las Instituciones Educativas, sumado a la falta de comunicación entre los dinamizadores y la Casa de Pensamiento, la carencia de un proceso educativo general entre la comunidad y los requerimientos de occidente, la falta de un modelo pedagógico propio en todos los

niveles de educación, y finalmente, la pervivencia de discriminación y bullying en algunos sectores de la sociedad.

Frente a esto la comunidad reconoce que es necesario conseguir una retroalimentación y diálogo con otras comunidades, al mismo tiempo que tener un centro formativo y un territorio propio; también es necesario generar visibilización para que las Instituciones Educativas cuenten con más agentes educativos propios, de la mano con la continuidad en la construcción del PEC y la realización de acciones conjuntas entre un agente educativo del pueblo con el dinamizador cultural en pro del fortalecimiento identitario de los estudiantes.

b) Por otro lado, se encuentra la pérdida de la lengua propia de la comunidad, los problemas en la pervivencia y el escenario identitario, la falta de autorreconocimiento como indígenas Pijao por parte de algunos jóvenes de la comunidad.

Para lo cual el pueblo Ambiká Pijao requiere formular la reconstitución de su lengua propia, la permanencia de sabedores y sabedoras, y la necesidad de tomar como base el modelo pedagógico que hace referencia al camino recorrido dentro de la Casa de Pensamiento.

Conclusiones:

El pueblo Pijao reconoce la importancia del desarrollo de un modelo educativo propio que relacione su identidad con el quehacer diario, de manera que este implique un ejercicio de reflexión a partir del cual se garantice la pervivencia cultural y la continuidad de los saberes ancestrales en el caminar comunitario. Sin embargo, tanto el ejercicio identitario, como algunas de las prácticas que son parte de las formas de vida de este pueblo, se encuentran atravesadas por una crisis que supone la pérdida de buena parte de la tradición. Por este motivo la comunidad reconoce que es necesario trabajar para fortalecer y continuar con los procesos de construcción autónoma del Cabildo, en un contexto de ciudad.

En el marco de los documentos que se han construido a lo largo de las fases previas, se reconoce que la organización político – organizativo del pueblo Ambiká Pijao se encuentra enfocada hacia la garantía de la pervivencia de los saberes, el establecimiento de puentes entre entidades y la comunidad que ayuden al restablecimiento de los valores colectivos, y la consolidación de procesos busquen fortalecer una mirada propia, sobre la cual se permita un diálogo entre otras formas de ver y entender el mundo (como la Occidental) con la mirada de esta comunidad.

El desarrollo de un proceso educativo en el contexto de ciudad ha supuesto la oportunidad de establecer lazos con instituciones que apoyan y resaltan la labor del pueblo Pijao en la defensa de su cultura e identidad propia. Pero al mismo tiempo, ha dado como

resultado problemas en el establecimiento de procesos administrativos que ayuden a tramitar soluciones que respondan a las necesidades de la comunidad en el establecimiento de su identidad propia.

Propuesta:

Con el fin de llevar a cabo una resolución frente a las problemáticas que presenta la comunidad Pijao en el establecimiento de un proceso que acerque a las y los estudiantes a un ejercicio de Educación Propia, se sugiere establecer un grupo interinstitucional de resolución de conflictos a partir del cual se tramiten los procesos de contratación, el requerimiento de un mayor personal con enfoque diferencial, se establezcan parámetros curriculares, se gestionen procesos de investigación, y se le haga gestión y seguimiento a las denuncias que existen por discriminación hacia la comunidad. De manera que de esta forma se establezcan mecanismos conjuntos con miras a la superación de las dificultades que ha presentado la comunidad.

Cartografía:

De acuerdo con los relatos de la comunidad, el proceso de educación propia se da en los siguientes lugares y contextos:

- Colegios distritales con presencia de población indígena.
- Instalaciones del Cabildo

- Hogares
- Los círculos de palabra (la cual se va a desarrollar a través de un diagnóstico participativo)
- Círculos diarios de compartir (la cual se va a desarrollar a través de un diagnóstico participativo)
- Bohío
- La Barbacoa
- La Enramada
- Casa de Pensamiento Intercultural Semillas Ambiká

De manera concreta, se espera que la estrategia de diagnóstico participativo permita definir los micro territorios de mayor incidencia, las problemáticas señaladas y los roles asignados a los actores enunciados, con el fin de establecer las condiciones que son necesarias para la consolidación exitosa de la educación propia.

Actores:

- Padres
- Madres
- La familia extensa
- Acompañamiento de otros guipas (niños pequeños) y guambitos (jóvenes)
- Papas señores (abuelos)

- Sabedores
- Mayores y mayoras
- Los Tatas (bisabuelos)
- Comunidad en general
- Docentes
- Autoridades Ancestrales
- Instituciones Educativas Distritales
- Secretaría de Educación Distrital (SED)
- Dinamizadores culturales

Pueblo Kamentsa

Contexto

El Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo es el territorio ancestral del pueblo indígena Kamëntsá, caracterizado por la preservación y pervivencia de su cultura expresada en festividades para la práctica de creencias milenarias. Este pueblo indígena según cifras del DANE contaba con 7.521 personas en el año 2018. (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.76). Donde, frente a la necesidad de búsqueda de oportunidades laborales y de estudio, así como de la situación de conflicto social en el territorio de origen se presenta el desplazamiento al contexto de ciudad (Secretaría Distrital de Educación, 2017, Informe técnico. p.37).

Es así como para el 2009, 40 familias organizadas crearon la asociación Shinyac para compartir el pensamiento bonito de la comunidad y se asentaron en diferentes localidades de Bogotá D.C. . (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.76), como una medida para desarrollar acciones en clave de mantener los usos y costumbres (Secretaría Distrital de Educación, 2018. Producto 1. p.6); no obstante, las grandes distancias y pocos espacios de encuentro impactaron negativamente el desarrollo de la armonía entre familias, comunidad, territorio y la naturaleza, la educación formal se presentan diferentes formas de discriminación que afectan el reconocimiento de la identidad propia Kamëntsá (Secretaría Distrital de Educación, 2017, Informe técnico p.97).

Desde el 2010 se organizó el Cabildo Indígena Kamëntsá en Bogotá D.C. a través de la conformación del gobierno propio con la participación de la comunidad en el espacio de la Casa de Pensamiento Indígena a través de encuentros, reuniones, asambleas y talleres (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.76). De tal modo, la participación de la comunidad se orientó desde el Plan Salvaguarda como un instrumento para el fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad, y promoción de las manifestaciones culturales a partir de las líneas de acción, programas, proyectos y/o mecanismos que las comunidades definan (Corte Constitucional de Colombia, 2004).

Es así como el pueblo indígena Kamëntsá ha participado en diferentes espacios, entre ellos, la Casa de Pensamiento Shinyac desde la necesidad de continuar conservando las tradiciones, usos y costumbres, posibilitando la educación propia que brindan sabedores, autoridades y la comunidad (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.78). Se trabaja principalmente los conocimientos que se imparten a las nuevas generaciones desde las familias, en el hogar, son los padres, abuelos, hermanos quienes deben fortalecer valores, principios y los diferentes conocimientos que se presentan a lo largo de la vida como Kamëntsá (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.6).

Síntesis de insumos

En ese sentido, el pueblo Kamëntsá de Bogotá comprende la educación propia como el acompañamiento a los espacios de vida desde la preconcepción con la tradición oral (arrullo, consejos) y durante el desarrollo en todos los espacios de vida (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.9) y, su objetivo se orienta a la pervivencia de los usos y costumbres del pensamiento bonito en los diferentes espacios de vida en armonía entre la familia, comunidad, territorio y naturaleza (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.78)

De tal manera, la educación propia se desarrolla e implementa en diferentes espacios como: el Shinyac (tulpa, fuego, fogón), el cual permite compartir la palabra, consejo, calor humano, alimento, consejo, tareas y tradiciones propias de la familia y comunidad, donde se conversa, propone y acuerda (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.6). Es un espacio, que permite explorar lo que se presenta alrededor para enlazarlo con las prácticas de la siembra y medicina tradicional como espacios de aprendizaje (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.79)

Otros espacios, son el Jajañ (chagra) el cual es un espacio de aprendizaje en torno al trabajo, costumbres, principios de vida y la transmisión de la lengua materna; los espacios de vida tales como el vientre, nacimiento, niñez y familia y, los espacios espiritual, natural y colectivo (Secretaría Distrital de Educación, 2017, Informe técnico. p.99). En estos espacios se encuentran diferentes actores que hacen parte de la educación propia, tales como: mayores; Autoridades; maestros; gestores culturales; dinamizadores; familias;

sobanderos y, médico tradicional. Para ello, se encuentran los ejes orientadores de la educación propia así: Shinyac; Jajañ; música e instrumentos; rituales; tejido; tallado; minga; usos; costumbres; consejo de palabra; mano prestada; cuentos; mitos; leyendas; Cabildo; Autonomía e identidad ciclo lunar (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.11).

Ahora bien, para el desarrollo de la educación propia se parte de los componentes: político, pedagógico y administrativo. Respecto al componente político se refiere a la Gobernabilidad para una efectiva autonomía desde los acuerdos con las instituciones logrando propuestas de política pública que garanticen la libertad del pueblo Kamëntsá (Secretaría Distrital de Educación, 2022). En cuanto al componente pedagógico se identifican procesos de formación pertinentes que buscan fortalecer la identidad cultural y el apoderamiento de epistemologías indígenas, diálogo intercultural y las diferentes formas de aprendizajes para una educación inicial a través de experiencias significativas desde maestros y sabedores (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.6).

Frente al componente administrativo se reconoce una serie de mecanismos participativos y procesos relacionados con la administración zonal, regional y nacional para la continuidad de espacios escenarios de una escuela indígena para fortalecimiento del ser Kamëntsá, así como propuestas de acompañamiento a las familias en el marco de la educación propia (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.81)

La educación propia se sustenta en diferentes pilares, entre ellos:

Espiritualidad: la cual comprende la práctica de cuidado y fortalecimiento del pensamiento, territorio y el Bengbe Luar, como el lugar para sanar, corregir y mantener un equilibrio con la tierra y con todos, conteniendo esto en la sabiduría de los mayores. Forma parte del pensar, organizarse y concebir el mundo, esto es, la cosmovisión y cosmogonía propia (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.12).

Tradición oral: abarca todos los conocimientos transmitidos por los mayores a las siguientes generaciones, implica el respeto por la palabra. Permite transmitir el conocimiento de la forma de vida del pueblo. Se realiza alrededor del Shinyak (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.12)

Lengua propia: constituye parte de la oralidad para expresar, entender e interpretar a los mayores. Es vital para la pervivencia (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.14)

Gobierno propio: se constituye como cabildo conformado por siete (7) personas elegidas por la comunidad, quienes cuidan y velan por ésta. Existen diferentes formas de organización como danza, música y arte propio (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 1. p.14)

Alimentación propia: hace referencia al calendario Kamënstá compuesto por 13 estaciones, donde cada alimento tiene significado (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.81).

Cabe señalar que, entre las actividades y herramientas para hacer posible la educación propia se encuentran: la tradición oral que, comprende los relatos, narraciones y círculo de palabra; asamblea; las festividades para la práctica de usos y costumbres; las prácticas de crianza y los juegos tradicionales (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.81).

Ahora bien, para lograr desarrollar de manera permanente la educación propia el pueblo Kamëntsá identifica la necesidad de implementar estrategias permanentes de fortalecimiento de la ancestralidad de los saberes, conocimientos, la palabras y pensamiento bonito, usos y costumbres. Es decir, desarrollar estrategias de interculturalidad en espacios de educación formal que fortalezca la identidad propia Kamëntsá y elimine diferentes expresiones de discriminación. Esto con el ánimo de lograr una continuidad de la educación propia en escenarios de la educación formal a través de espacios, actividades y acompañamiento de sabedores y maestros Kamentsa (Secretaría Distrital de Educación, 2017. Informe técnico. p.101).

Conclusiones

De la metodología cualitativa de revisión documental exploratoria de los diferentes documentos sobre el pueblo Kamëntsá se puede concluir que:

El desarrollo de la construcción del PEC precisa de unas orientaciones técnicas iniciales que orienten el proceso de investigación, sistematización y validación que, cuenten

con la participación de un equipo interdisciplinario desde la coordinación de enfoque investigativo atendiendo a las normas y leyes que protegen la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en los diferentes contextos en especial en el distrito capital

Se encuentra la necesidad de apoyo al fortalecimiento educativo desde la educación preescolar y la transición escolar, profesional y laboral.

Se precisa desarrollar estrategias de interculturalidad en espacios de educación formal que fortalezca la identidad propia Kamëntsá y elimine diferentes expresiones de discriminación.

Lograr una continuidad de la educación propia en espacios de la educación formal a través de escenarios, actividades y acompañamiento de sabedores y maestros Kamëntsá.

Propuesta

De acuerdo con la dinámicas que se vienen planteando con la comunidad kamentsa y teniendo en cuenta los avance que se establecen en los procesos encaminados a la educación propia se presenta el contexto de educación propia donde se requiere transformar los componentes internos y externos para definir las propuestas educativas, didácticas, instructivas y pedagógicas mediante un encuentro de saberes, así mismo generar un disentimiento para avanzar en torno a la formación cultural de la educación del pueblo Kamentsa.

Cartografía

Desde la lectura de los documentos se identifican algunos lugares y actores importantes para la educación propia, a continuación, se listan con el fin de ir nutriendo el mapa que se hará con las comunidades:

- Casa de pensamiento shinyac
- Casa Indígena
- Jajañ
- Espació: Espiritual natural y colectivo

Actores:

- Gestores culturales, Médico tradicional
- Mayores, Maestro, Familias, Sobanderos

Pueblo Eperara Siapidaara

Contexto:

El pueblo Eperara, originario de la costa sur del pacífico colombiano, y principalmente de los municipios de Timbiquí, Guapi y López de Micay del departamento del Cauca son un pueblo cuya movilidad se ha dado, sobre todo, a causa del conflicto armado colombiano. Tal situación ha implicado la reconstrucción de estructuras organizativas en el (Secretaría de Educación Distrital. 2023. *PEC Autodiagnóstico Eperara Siapidaara*. pág. 4). marco de la ciudad y de las que ha sido notoria la búsqueda de la

reconstitución física y espiritual de los espacios propios de la cultura Eperara en un entorno nuevo.

Por tal motivo se conforma en 2011 la junta directiva del Cabildo en la ciudad de Bogotá, que tiene como objetivo la recuperación y fortalecimiento de la identidad propia (Secretaría de Educación Distrital, 2023, *Orientaciones pedagógicas*. pág. 66). A la cabeza se encuentra la Tachinawe como la máxima autoridad ancestral, y sobre la que recae la figura de acompañar y liderar las labores del cabildo en el ejercicio de la armonización de la vida y la reconstrucción de los valores Eperara.

Junto con la Tachinawe se reconoce que está la figura de la junta directiva del Cabildo como elementos que se ubican en la búsqueda y rescate de la cultura, que se vivencia desde la casa, y que se sostiene a partir del consejo y el rezo, los cuales son elementos fundamentales para el proceso administrativo de las estructuras propias: “En el pueblo Eperara hay 2 consejos: El primero es en nuestra casa dónde los padres enseñan cómo vivir con otra persona, lo cual es muy importante pues de allí los hijos reconocen el significado del buen consejo. Y el Tachinawe es la autoridad máxima, que les da un consejo en general a todos los mayores, y le debemos respeto, pues de ahí recibimos consejo sabio y después lo aplicamos a nuestros hijos.” (Secretaría de Educación Distrital. 2023. *PEC Autodiagnóstico Eperara Siapidaara.* págs. 22 - 23). Implicando de esta manera la importancia que tiene el liderazgo del Gobierno Propio en el desarrollo de la educación y el cuidado de los valores ancestrales.

Síntesis de insumos

En el marco de la elaboración de los documentos que reúnen los resultados de las fases previas, se puede dar cuenta de la manera en la que el pueblo Eperara ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar reconstruir los elementos ancestrales que les son propios, y que deben volver a existir en el contexto de ciudad. De esta manera se insiste en la necesidad de volver a generar los espacios ancestrales garanticen la pervivencia de los modos de vida tradicionales de la comunidad antes de su desplazamiento a un escenario que les es ajeno, y en el cuál ellos indican es necesario acomodarse sin olvidar su lugar y forma de vivir.

De esta manera la Educación Propia se ha visto como uno de los ejes fundamentales en la recuperación de la identidad del pueblo Eperara. En ella recae el valor de la preservación y transmisión de los saberes a los miembros de la comunidad, de la misma manera que se busca a partir del escenario pedagógico la unión de sus miembros en torno a la defensa de los aspectos culturales, sociales y económicos que garanticen la existencia de este pueblo en el escenario de la ciudad. Por tanto, a continuación, se realizará un ejercicio de acercamiento al modelo pedagógico Eperara, en dónde se identifiquen los actores, lugares y actividades en los que se propicia el desarrollo de la Educación Propia; posteriormente se realizará un ejercicio de definición del significado, los objetivos, ejes y pilares sobre los que se sostiene dicho modelo; para, finalmente, encontrar las

problemáticas y necesidades que ha tenido el desarrollo de la implementación de la Educación Propia en el contexto de ciudad.

Modelo pedagógico:

De acuerdo con los documentos elaborados en las fases previas, se puede dar cuenta que el pueblo Eperara entiende la ur'a (educación) como un proceso de fortalecimiento en el que se hace clara la vivencia colectiva y la armonía de la comunidad, por un lado, con lo que está alrededor, y, por otro lado, con los propios miembros del pueblo. De ahí que esta sea una educación que se encuentra situada en el entorno, es decir que se encuentra fuertemente relacionada con los elementos que la rodean, tanto física como espiritualmente y sucede en la posibilidad de la reunión con los demás, puesto que así se genera la capacidad colectiva de pervivir y sentirse Eperara Siapidaara (Secretaría de Educación Distrital. 2019. *Producto 8.* pág. 60).

Esta forma de entender se explica gracias a la importancia que tiene la armonía dentro de la forma de entender el mundo del pueblo Eperara. Ya que esta se presenta como un elemento muy fuerte, y sobre el cuál descansa la idea de relacionarse con los elementos dentro y fuera de la comunidad. De ahí que la Tachinawe (máxima autoridad ancestral) tome especial relevancia, puesto que es la persona encargada de: "orientar, aconsejar y asistir; punto de partida que marca la estabilidad social y cultural de la comunidad." (Secretaría de Educación Distrital. 2023. *Orientaciones pedagógicas.* pág. 74).

En ese escenario se han desarrollado actividades que se pueden entender en torno al quehacer dónde se visibilicen los Usos y Costumbres propios del pueblo Eperara:

“se ha venido incentivando una pedagogía metodológica desde la chaquira para la enseñanza de las matemáticas, a partir de su simbología y diseño; lo cual implica sumar, restar, dividir, una práctica que parte desde un enfoque ancestral.

De la misma manera se encuentran estructurados otros conocimientos, como el ejercicio y aprendizaje de la medicina tradicional, la danza, la concentración en la tonalidad al tocar la flauta o siru, muy relacionada con el momento y el espacio de la ceremonia ritual o la destreza que se aprende en la selva para la caza o la pesca. Un aprendizaje para la vida.” (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 69).

De esta forma podemos entender que la ***palabra*** y la ***artesanía*** son elementos esenciales en la forma en la que se educa en el pueblo Eperara. El primero como la forma en la que se concientiza y se hace más propia la cultura, la identidad, la ritualidad y la medicina (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 68), y la segunda como la manera en la que se orienta y se recibe el consejo brindado por los mayores en su saber (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 29)

La Educación Propia en el pueblo Eperara, se puede entender, entonces, como un proceso que sucede en relación con su entorno. Se presenta como ejercicio que se da en el estar y sentirse Eperara Siapidaara, en dónde la armonía es fundamental dentro de esta

forma de entender el mundo, y sobre la que la comunidad destaca el papel de su Tachinawe como la persona llamada a mantener los lazos de la comunidad y transmitir la sabiduría ancestral.

Definición, objetivos, ejes y pilares:

Conforme a lo recogido en los documentos que contienen las fases previas, se puede indicar que para el pueblo Eperara la Educación Propia pasa por la tradición oral, la identidad propia y los saberes ancestrales. De la misma manera los usos y costumbres se entienden como ese mecanismo a partir del que se aprende y se realiza el aprendizaje en la comunidad. Visto así podemos afirmar que la Educación Propia se puede entender como la manera en la que se transmiten los conocimientos ancestrales, las formas de ver y entender el mundo propias de la comunidad, y la relación con la madre tierra, de manera que los miembros se sientan Eperara Siapidaara, y en dónde estos puedan pervivir la identidad del pueblo en su diario vivir.

Esta visión de la Educación Propia se explica gracias a la manera en la que la comunidad relaciona constantemente los saberes ancestrales, y la transmisión oral de estos, dentro del ejercicio de la identidad propia del pueblo. Es decir, que para la comunidad Eperara el saber está relacionado a partir de las historias contadas por los mayores, y su identidad radica allí. El ser o sentirse Eperara se da en la medida que se entienden y respetan los saberes que pasan de generación a generación de forma oral: “su Educación es

verbal, no está escrita, y es a través de la palabra que se conserva su identidad, tanto en la ciudad como en su territorio.” (Secretaria de Educación Distrital, 2018, pág. 50.)

Por tanto, el objetivo de la Educación Propia está vinculada con llevar a cabo un proceso de aprendizaje en el que se sitúe la defensa y promoción de la Identidad Propia. En el entendido que, de acuerdo con la información suministrada por los documentos de las fases previas, dicha identidad contiene el saber ancestral y se configura en torno a la relación que debe existir con la Madre Tierra. Razón por la que el objetivo de la Educación Propia debe ser la de orientar los procesos de apropiación de los Usos y Costumbres ancestrales, de manera que estos se desarrollen en el quehacer diario de la comunidad y configuren su desarrollo armónico con la Madre Tierra y todo lo que los rodea.

El pueblo Eperara, , la Educación no se puede situar lejos de los elementos ancestrales, ya que, dentro de la ritualidad misma de esta comunidad, se entiende que es vivencia, armonía y colectividad (Secretaria de Educación Distrital, 2018, pág. 60). Debe existir una conexión profunda con los elementos que componen la vida y la manera como esta se vuelve identidad, que como hemos visto anteriormente, es parte fundamental del proceso educativo. Allí es dónde es necesario rescatar los Usos y Costumbres como la manera en la que se relaciona la práctica y la vivencia de la visión del mundo Eperara, y es en medio de esa práctica que sucede la ritualidad propia de esta comunidad.

Dentro de la comunidad Eperara Siapidara se reconocen los ***Usos y Costumbres*** como el eje central a partir del cual se configura la Educación Propia, esto es notorio de cara a la comprensión que es en el ejercicio de las formas de vida y de la pervivencia la manera en la que se mantienen las tradiciones y sobre las que descansa el ejercicio de lo ritual, las expresiones propias del pueblo, y en dónde la lengua reposa para el mantenimiento de la cultura Eperara.

Para este pueblo la palabra tiene especial relevancia, puesto que con ellas es que se establece el diálogo con los demás, es la manera en la que se educa y a partir de la cual se piensa y se comparten los saberes, sin embargo, esta no viene sola, sino que se acompaña de las tradiciones y las maneras en las que se desarrolla el ser Eperara:

> "*Por eso, a pesar de que están en la ciudad tenemos que mantener nuestros usos y costumbres, para que la comunidad en especial las futuras generaciones aprendan de la historia del pueblo Eperara Siapidara. Donde la familia es primordial para este proceso de educación propia. Mis padres me aconsejan para que sea una buena persona y pueda servir a la sociedad, la comunidad, también para que la identidad cultural la tenga donde vaya." (*Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 23*)*

Ritualidad:

La ritualidad es vista como uno de los pilares de esta forma de entender la educación. En ella recae el valor de la ancestralidad, como la manera en la que se entiende el mundo según el pueblo Eperara. Es a partir de la ritualidad que se armoniza la vida, y se entiende la importancia de la comunidad en el ejercicio educativo. Así es como se entiende la relación con la Madre Tierra.

Tradición Oral:

La tradición oral es uno de los valores fundamentales de la comunidad Eperara, y otro de los pilares sobre los que se sostiene la Educación Propia. Se entiende que es sobre la base de la transmisión de conocimientos que se realiza de forma escrita que se desarrolla el aprendizaje y se fortalece la cultura propia.

Sabiduría artística ancestral:

El ejercicio del saber ancestral que tiene el pueblo Eperara reconoce que parte de su conocimiento se encuentra en hacer los usos y costumbres que se tienen en cuanto al tejido, la danza, el canto, el tejido y la pintura. Así como estos no se reconocen como ‘arte’, sino como parte de su sabiduría, y la manera como estos se realizan está vinculado con su forma de ritualización y enseñanza.

Contextos, sueños y deseos:

En los procesos de identificación que sucedieron durante las fases previas se pudo constatar la existencia de tres (3) elementos sobre los cuales se ha situado la pervivencia del pueblo Eperara en el contexto de ciudad: *a)* Los problemas derivados de la falta de capacidad administrativa que sufre la comunidad, *b)* Las dificultades relacionadas con la pérdida de cultura y la lengua propia, y *c)* Las limitaciones para una comunicación interinstitucional efectiva.

a) Los primeros suceden a causa de problemas que implica la falta de una institucionalización de la Casa de Pensamiento Intercultural, la falta de un espacio propio para el desarrollo de actividades culturales, la falta de un currículo propio, la falta de garantías de rutas escolares, y los problemas relacionados con la no culminación de los estudios de bachillerato de algunos jóvenes miembros de la comunidad.

   Frente a tales situaciones se presenta el deseo de constituir un sistema educativo para el pueblo Eperara en el contexto de ciudad, sumado a un consejo estudiantil indígena que genere un enlace con los sabedores y los colegios; una mayor vinculación contractual de los mayores en los procesos educativos, de la misma manera que se debería agregar una orientadora cultural mayor que acompañe al dinamizador, se plantea que haya metodologías propias para la educación, la cual sea aplicada en las casas de pensamiento, y colegios, siendo instruidos por

docentes sabedores y/o mayores de las comunidades indígenas partiendo qué ellos tienen claridad en sus prácticas, cosmovisión, e identidad propia.

b) Por otro lado, se hace evidente un escenario en el que se ha estado perdiendo la cultura y lengua propia en el contexto de ciudad, de la misma manera se encuentra el no auto reconocimiento como indígenas de algunos miembros de la comunidad; se ha hecho visible la pérdida de la lengua en algunos comuneros y casos de racismo, y bullying, que han acompañado a comuneros del pueblo Eperara.

Por lo cual, la comunidad reconoce la importancia del sostenimiento de la tradición oral, los usos y costumbres de esta; así como el reconocimiento de lo inconveniente que es que los jóvenes solo aprendan conocimiento occidental sin que exista un colegio intercultural en Bogotá dónde participen todos los niños y niñas de los pueblos indígenas que habitan en Bogotá; también se habla del fortalecimiento de la comunicación con los mayores de las comunidades para el rescate de los Usos y Costumbres que sucedían en el territorio de origen; además de mencionar que es necesario realizar salidas pedagógicas a lugares relacionados con el medio, y la necesidad de vincular la lengua propia de los pueblos indígenas en la enseñanza, de igual manera que se recomienda que la universidad tenga un enfoque diferencial en el contexto de ciudad, que sea intercultural.

c) Finalmente se encuentran los problemas ocurridos debido a la falta de comunicación con otras entidades, entre ellas con otros pueblos, o con instituciones públicas distritales, y de las cuales se ha generado la necesidad de alcanzar una mayor visibilidad en los organismos de formulación de políticas públicas; el no reconocimiento de los mayores y mayores como docentes, y la falta de un enfoque diferencial en el acceso a la educación superior.

Por tal motivo la comunidad reconoce que es necesario dar continuidad y fortalecimiento a los procesos con la Secretaría de Educación Distrital (SED) como el "Centro de Interés", así como recibir el registro del Cabildo Indígena por parte del Ministerio del Interior y la consecución de un espacio para el desarrollo de prácticas culturales; adelantar ejercicios de diálogo con la SDIS, con el fin de incluir el enfoque diferencial Eperara Siapidara para la atención educativa de los niños y niñas de la comunidad; se menciona la necesidad de flexibilizar los PEI, y garantizar que los niños y niñas terminen los procesos de formación propia desde la validación para que así puedan acceder a la universidad o a trabajos más dignos, para lo que se requiere el reconocimiento de maestros dentro de los procesos de formación que se desarrollan en los espacios educativos, sin que ese reconocimiento quede supeditado a la presentación del título profesional.

Conclusiones

La comunidad Eperara reconoce la importancia de la conservación de sus Usos y Costumbres, así como el sostenimiento y fortalecimiento de la Tradición Oral y la ritualidad ancestral, como elementos fundamentales para garantizar la pervivencia de la cultura y el fortalecimiento de los saberes que se vivencian en el territorio. Por tal motivo reconocen la dificultad que ha sido el mantenimiento de estos procesos en un contexto de ciudad en el que no se ha logrado un pleno reconocimiento para el tratamiento efectivo de soluciones que logren atender a las necesidades de la comunidad.

- El pueblo Eperara Siapidara, en el marco del reconocimiento de su Educación Propia, ha buscado desarrollar proyectos en los que se generen apoyos con la Secretaría de Educación, que busquen garantizar el proceso de escolaridad de los niños de la comunidad, a partir de un ejercicio conjunto entre el equipo pedagógico y las instituciones educativas. Sin embargo, y de acuerdo con los documentos de las fases previas, se hace notorio que este proceso no ha sido armónico, ni se le han garantizado elementos (como rutas escolares, por ejemplo) para que se desarrolle la asistencia a dichos escenarios.
- La falta de espacios para el desarrollo de la cultura ancestral en un contexto de ciudad ha dificultado la pervivencia de la Identidad Propia del pueblo Eperara. Dicha situación ha generado el aislamiento de la comunidad y la dificultad del desarrollo de un modelo pedagógico propio, así como una limitación administrativa

que busque tender puentes con entidades para el desarrollo de un ejercicio educativo que responda a las necesidades de la comunidad.

Propuesta

Con el ánimo de superar las condiciones de aislamiento, y disminuir los problemas relacionados con la pérdida de la cultura ancestral del pueblo Eperara, se sugiere la realización de proyectos en los que se vea inmersa la comunidad, y que tiendan a generar escenarios físicos (escuelas, lugares de trasmisión de conocimientos, lugares sagrados, entre otros) y administrativos (reconocimiento del ministerio del interior, enfoque diferencial en el acceso al trabajo y a la educación superior entre otros) en los que se permita reducir la brecha social en la que se encuentra la comunidad en su actualidad.

Cartografía

- Tewaibiade (casa grande)
- Ingrestede (iglesia)
- Tokidee (cabeceras de los ríos)
- Teeratede (casa)
- Totaidee (río grande)
- Instalaciones del Cabildo

- Colegio José Joaquín Castro en la ciudad de Bogotá

Actores

- Tachinawe
- Chotrara (abuelas)
- Familias extensas
- Padres
- Madres
- Autoridades ancestrales
- Chonaara (mayores)
- Dinamizadores culturales
- Secretaría de Educación Distrital
- Equipo pedagógico
- Estudiantes
- Comunidad en general
- Autoridades espirituales

Pueblo Inga

Contexto:

El pueblo Inga, originario del Perú, es considerado descendiente del imperio Inca, y gracias a sus raíces nómadas ha recorrido el territorio colombiano desde hace miles de años (Secretaría de Educación Distrital, Autodiagnóstico PEC Wounaan Noma. 2023. pág. 4). En la actualidad se encuentran ubicados principalmente en Santiago de Putumayo y en otras zonas del mismo departamento, aunque tienen asentamientos en otras partes del país cómo lo podría ser Bogotá, entre otros. Siendo notorio el alto grado de movilidad que presenta y sobre el cuál se han erigido, este pueblo se ha caracterizado por la defensa de las

tradiciones milenarias que pasan de generación en generación y sobre las que se edifica su concepción de la Educación Propia.

De esta manera se ha conformado en Bogotá una estructura administrativa que funciona alrededor de la figura del Cabildo, y sobre la que se organizan los procesos de Gobierno y Justicia Propia, los cuales guían en la comunidad Inga bajo los principios fundamentales del mana sisay, mana killay y mana yuyay, (no robar, no ser perezoso y no mentir). De la misma forma que se representa la organización comunitaria en torno al Suma Llullai, Suma Kaugasi (Buen Vivir), así como la organización del Cabildo en torno a los exgobernadores, el Taita o Mama Gobernador(a), Alcalde mayor, Alcalde menor, Alguacil mayor, Alguacil menor, Alguaciles (auxiliares), Secretaria, Tesorería.

La identidad Inga representa un eje sobre el que gira el plano político administrativo, siendo esta la búsqueda de la pervivencia de una comunidad que se plantea la resistencia de los lazos comunitarios y la promoción de su cultura. Muestra de ello se encuentra en la creación de la primera escuela indígena con metodología etnocultural en un contexto de ciudad: *"La escuela bilingüe Yachay Wasi fue creada bajo la Resolución No. 391 de marzo de 1995 y funcionó en las instalaciones propias de Cabildo Inga hasta que la infraestructura colapsó y se ofició su traslado hacia el centro educativo Santa Inés"* (Secretaría de Educación Distrital. Orientaciones pedagógicas. 2023. pág. 36).

Otro elemento sobre el que gira el desarrollo político administrativo del pueblo Inga, radica en la búsqueda y consolidación de liderazgos dentro de la comunidad. Este elemento se puede encontrar en la forma como se determina la elección de sus autoridades, puesto que estas deben pasar por todos los cargos, para así demostrar ante la comunidad la capacidad de gestión y organización (Secretaría de Educación Distrital, 2019, pág. 58). Así mismo como la consolidación del consejo de exgobernadores, el comité de mujeres y el consejo de jóvenes que configuran el ejercicio administrativo dentro de la comunidad.

Síntesis de insumos:

El ejercicio educativo del pueblo Inga se ha caracterizado en los documentos que han sido elaborados a lo largo de las fases previas, por ser un ejercicio en el que resalta la búsqueda de la identidad propia a partir de la relación de los elementos propios de su cultura. Es por ese motivo que la tradición oral, la medicina, la ritualidad e inclusive la vida misma aparecen unidos en torno a un mismo objetivo como es la búsqueda de la preservación de los saberes propios de la comunidad.

De ahí que la importancia de la Educación Propia para esta comunidad se encuentre en comprender que es a través de la transmisión de saberes que se construye comunidad, y a partir de ella es que existe un proyecto colectivo de vida sobre el cual la comunidad camina y avanza.

Por tanto, a continuación, se realizará un ejercicio de acercamiento al modelo pedagógico Inga, en dónde se identifiquen los actores, lugares y actividades en los que se propicia el desarrollo de la Educación Propia; posteriormente se realizará un ejercicio de definición del significado, los objetivos, ejes y pilares sobre los que se sostiene dicho modelo; para, finalmente, encontrar las problemáticas y necesidades que ha tenido el desarrollo de la implementación de la Educación Propia en el contexto de ciudad.

Modelo pedagógico:

El pueblo Inga reconoce que el proceso educativo se da a lo largo de todos los ciclos de la vida. Desde el vientre de la mamá hasta el final de esta. El aprendizaje es el legado de Taitas y Mamas que transmiten su saber alrededor de la tulpa, para mantener y fortalecer la esencia comunitaria (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 37). ahí que la Educación Propia del pueblo Inga no se puede entender sin relacionar los conocimientos ancestrales con la forma en la que estos se vivencian en el día a día. En dónde cobra sentido la manera en la que se piensa y se actúa.

Por tanto, se puede afirmar que para el pueblo Inga la educación se realiza en las prácticas sobre las que se encuentra la pervivencia de los saberes ancestrales, bajo el entendido que todo este proceso se encuentra atravesado por el pensamiento, la lengua y la relación con la Madre Tierra.

Esto se explica gracias a que para el pueblo Inga, la vida se desarrolla a partir del conocimiento de los demás, y de sí mismo. El saber está en sintonía con el Inga quien se piensa dentro de su comunidad y es a partir de ella que establece sus saberes y la pervivencia de su pueblo.

La educación en este sentido se entiende como un conjunto de: "vivencias y prácticas culturales que permite recrear los pensamientos, conocimientos y sabiduría ancestral desde la concepción hasta que haya vida "kaugsankamalla" que se expone como un proceso complejo donde se liga la identidad propia, usos y costumbres, espiritualidad, cosmovisión y la lengua materna, posibilitando el diálogo de saberes, la interculturalidad y el desarrollo integral de la persona." (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 16)

Es así como a lo largo del proceso educativo Inga se reconoce la participación de los Taitas y Mamas (gobernadores), las autoridades, los maestros, los mayores y las mayoras, los sinchis (curanderos), los ianchas (médico ancestral), los exgobernadores, y el pueblo que es visto como una familia. Ellos, a partir de la tulpa (encuentro) transmiten su conocimiento en forma de narraciones, relatos, historias y la reconstrucción de la memoria comunitaria a través del uso y apropiación de la lengua.

Así mismo la educación se brinda en torno a la fabricación de artesanías, la toma de yagé, las festividades como el Atun Puncha – Kalusturrinda (año nuevo), el desarrollo del trueque, las actividades relacionadas con música, danzas, y la medicina, alrededor de los

fogones, las aulas vivas, y el territorio propio. También se encuentra relacionado el uso del Tambo para el desarrollo de la medicina como elemento de transmisión de saberes ancestrales.

En el contexto de ciudad es de destacar el papel de los dinamizadores, así como de la Secretaría de Educación Distrital (SED) que adelanta proyectos con la comunidad. Como se ha mencionado anteriormente, el pueblo Inga fue pionero en el establecimiento de instituciones etnoeducativas, sin embargo, el colapso de la estructura obligó a detener el funcionamiento de la escuela bilingüe Yachay Wasi. Por otro lado, se encuentran también las relaciones que en algún momento sucedieron con la Escuela Pedagógica Experimental (EPE) y el centro educativo Santa Inés. En la actualidad se sostiene la Casa de Pensamiento Inga Wawita Kunapa Wassi en medio del ejercicio pedagógico que sucede en la ciudad.

Finalmente, la comunidad Inga reconoce que la ***Chagra***, los ***Tejidos***, y el ***Yagé*** son elementos esenciales para el desarrollo de un proceso educativo comunitario del Pueblo Inga. El primero como alimento sagrado, el segundo como un elemento propio de la sabiduría artesanal ancestral, y el último como elemento fundamental de la medicina que se práctica de manera colectiva. Los tres son muestra del saber que se realiza y se comparte de generación en generación.

Definición, objetivos, ejes y pilares:

Ahora bien, de acuerdo con la información suministrada, el pueblo Inga reconoce que la Educación se encuentra atravesada por la ritualidad y cosmovisión propia, en donde descansa la relación de lo que es ser Inga y sobre los que se ubican los conocimientos milenarios de este pueblo. De manera que podemos afirmar que la Educación Propia se refiere a un proceso en el que el Inga aprende a vivir y a recrear los pensamientos, conocimientos y valores de la sabiduría ancestral, y los lleva a cabo en su propia vida, desde su nacimiento hasta su muerte.

Este elemento se explica a partir de la reflexión de lo que implica la cosmovisión Inga, y la manera ésta se relaciona en los diferentes elementos comunitarios. De manera que el ser Inga representa un pensamiento, una forma de existir en el mundo, y una manera de entender lo que lo rodea, sin que esto suponga excluir el pensamiento diferente. Este elemento se puede entender cuando se refiere a la integridad de cada pueblo como un elemento que es propio, y sobre el que no debe haber interferencias culturales de ninguna visión sobre la otra: “El pueblo Inga insiste en el deber de respetar la integridad de cada pueblo, en reconocerse plenamente y en darle un lugar a cada elemento de lo que son ellos y cada pueblo indígena en el diseño de su presente y de lo que constituirá la Educación Propia.” (Secretaria de Educación Distrital, 2018, pág. 35).

De esta manera, la información consultada reconoce que el objetivo de la Educación Propia está relacionado con la preservación del pensamiento y actuar Inga en cualquier

contexto. Sin que ello implique la pérdida de su cultura en detrimento de otra. Siendo así. el objetivo de la Educación Propia debe recaer en la defensa de la identidad, debe estar orientada al desarrollo de la identidad, la espiritualidad, los usos y costumbres, la cosmovisión y la lengua materna, posibilitando el diálogo de saberes, la interculturalidad y el desarrollo integral de la persona.

Este elemento se puede explicar debido a la manera como se entiende el papel depredador que ha cumplido la cultura occidental sobre la ancestral. En dónde la primera ha tomado una relevancia sobre la manera en la que se piensa, se habla, se planifica, se ejecuta y analizan las demás visiones del mundo: “solo se habla de Educación Propia en relación con la otra educación, la institucional, lo que deja ver que somos ajenos para esos espacios y esos espacios ajenos para nosotros; pero toca acceder a estos para no aislarnos” (Secretaria de Educación Distrital, 2018, págs. 35 - 36)

Bajo esta lógica, la ***Identidad Propia*** es el eje principal sobre el que se construye la Educación Propia, ya que es en este en dónde recae el valor del pensamiento propio. Es a través de la identidad que se comprende el papel del Inga en el mundo, siendo este el elemento que reconoce el camino que han transitado los ancestros, y en el cual se debe aprender de la mano con la preservación de los elementos ancestrales que posee la comunidad.

La identidad es entendida como la manera en la que se pueden aprender los conocimientos del pasado en el presente. Es la manera como los que ya estuvieron aquí buscan y preservan la vida de la comunidad desde sus saberes que son trasmitidos de generación en generación: “El proyecto educativo de la comunidad se siembra en torno al pensamiento del Suma iuiai-suma kaugsai kaugsankamalla, mandato que han dejado desde muchas generaciones atrás, los ancestros y ancestras Ingas para la armonía y la pervivencia de la comunidad.” (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 16)

Tradición Oral

La Tradición Oral se entiende como el mecanismo a partir del cual se enseña a los jóvenes de la comunidad. Es a través de esta que se desarrolla la reproducción del conocimiento puesto que en la tradición oral que se encuentran las historias, relatos y expresiones que caracterizan la memoria del pueblo Inga, y es dentro de las Tulpas que se entreteje el valor comunitario de extender los saberes a los demás mediante la Lengua Propia.

Ritualidad

La ritualidad, como se ha expresado anteriormente, es parte de la vida misma del Inga, y es a través de ella en dónde recae el valor ancestral. Siendo la ritualidad un ejercicio en el que los elementos propios de la comunidad se encuentran atravesados por la identidad colectiva.

Usos y costumbres

Los usos y costumbres, en este contexto, hace referencia a la manera como el pueblo Inga le brinda importancia a sus actividades particulares, que les son propias a su comunidad, y de las que este pueblo reconoce es necesario salvaguardar con el fin de alcanzar la defensa de su cultura.

Contextos, sueños y deseos:

En la recopilación de información que se ha realizado, se puede entender que para el caso de la comunidad Inga se encuentran dos contextos particulares en los que se desenvuelve la Educación Propia en el marco del tránsito a la ciudad: *a)* Dificultades ocasionadas por la pérdida de la identidad comunitaria y *b)* Problemas operativos de la manera en la que se debería relacionar la Educación Inga con la Occidental.

a) Los primeros hacen referencia a que la Educación Propia se encuentra inmersa en un contexto ajeno puesto que las instituciones educativas no son espacios para los procesos de Educación Propia; de igual manera son muy pocos los espacios en dónde se pueda manifestar o expresar como pueblo y aportar desde sus saberes; de la misma forma que hay gente que no entiende ni habla la lengua Inga, además del desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y la pervivencia de una alta discriminación en muchos de los sectores dónde se

encuentra la población (incluidos los laborales); así mismo se entiende que existen dificultades en las transiciones de las casas de pensamiento a las Instituciones Educativas Distritales, alta deserción en la Educación Superior de los estudiantes y poca participación en los espacios educativos de la comunidad.

Así mismo la comunidad reconoce que es necesario el fortalecimiento de la medicina, la lengua propia, el alimento propio, para la recuperación de los saberes de los abuelos mayores, de igual forma que dedicar más tiempo a lo tradicional y la medicina; Se entiende la importancia del sostenimiento de la tradición oral como elemento vital para el desarrollo comunitario, la continuación de las costumbres ancestrales, la pervivencia de la alimentación propia y el sostenimiento de prácticas cotidianas y espirituales que recuperen el ser Inga en el contexto de ciudad. Así como la sensibilización a las familias sobre la pérdida de identidad; y la armonización en el paso de los estudiantes por las Instituciones Educativas

b) En tanto que los segundos se pueden entender a causa de que un solo dinamizador no alcanza a abarcar todas las líneas, por lo que más personas deberían acompañar dichas acciones y además deben complementarse desde políticas diferenciales que sean lineamientos desde la SED para incidir fuerte en los colegios donde asisten los niños y se asuma el derecho a la diversidad y a la

identidad en todas las localidades donde haya población; sumado a que existe una falta de cobertura de talento humano además de poca formación laboral.

De igual manera la comunidad reconoce que se requieren espacios propios dentro de los colegios para fortalecer la identidad del Pueblo Inga. De la misma manera los lineamientos de la SED son muy estándar, debemos buscar que sea más flexible además que se cuente con incidencia en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en los manuales de convivencia. Se necesita que el Talento Humano contratado sea de la comunidad, y no se vincule solamente por su formación académica, sino también por su trabajo pedagógico en la Comunidad; de la misma forma, ampliar la atención de las familias Inga a lo largo de toda la ciudad; cartografiar y focalizar a las familias Inga; certificación por parte de las autoridades sobre los procesos de formación que se hagan acerca del pueblo Inga; adaptación y trabajo conjunto para los proyectos educativos propios en las instituciones educativas; de la misma manera que la formalización y profesionalización del Talento Humano de la comunidad.

Conclusiones:

Se puede concluir, a partir de la información suministrada en los documentos referenciados, que la comunidad Inga reconoce el valor colectivo que tiene la Educación

Propia en el desarrollo de su identidad. Siendo necesario pensarse la forma de concebir la trasmisión de saberes en un espacio y un contexto que permita el desarrollo particular de la comunidad, bajo las visiones propias de esta. De la misma manera que se reconoce las dificultades propias de un proceso educativo en medio de la visión occidental, puesto que esta es ajena a las prácticas que constituyen el ejercicio pedagógico ancestral.

En el marco del contexto de ciudad, el pueblo Inga ha identificado una serie de problemas sobre los que se encuentran las dificultades en el acceso a una dinámica de Educación Propia que corresponda a las necesidades de la comunidad. De manera que el proceso ha sido traumático en un contexto dónde es notoria la pérdida de identidad, así como la falta de escenarios propios de la comunidad en dónde se pueda desarrollar un ejercicio transversal a los valores colectivos que se han transmitido dentro de su cultura.

La comunidad Inga ha sido pionera de los procesos de educación intercultural. Sin embargo, tras el cierre de la Escuela Yachay Wasi se ha vivido una suerte de dificultad a la hora de llevar a cabo apuestas por un modelo pedagógico propio, en dónde se encuentren escenarios de reproducción de los saberes que respondan a las lógicas que requiere la comunidad para el desarrollo de un ejercicio educativo apropiado para las enseñanzas que el pueblo Inga identifica como constitutivas de su ser.

Propuesta:

Con el fin de llevar a cabo una resolución a las dificultades que expresa la comunidad en su entorno, y sobre las dificultades existentes en el desarrollo de un modelo de Educación Propia, se sugiere la necesidad de llevar a cabo un proyecto de Educación Intercultural en el que se reconozcan los elementos curriculares, locativos, contractuales y administrativos que necesita el pueblo Inga para el desarrollo de un ejercicio formativo, así como el establecimiento de una mesa de diálogo en la que se pueda generar una discusión en torno a las zonas y necesidades que tiene la comunidad para el correcto ejercicio de su derecho educativo.

Cartografía

- Cabildo
- Tulpa (encuentro)
- Fogones
- Aulas vivas
- Territorio propio.
- Tambo (Casa ceremonial)
- Instituciones Educativas Distritales
- Casa de Pensamiento Inga Wawita Kunapa Wassi

Actores

- Taitas y Mamas (gobernadores)
- Autoridades ancestrales
- Maestros
- Mayores y las mayoras
- Sinchis (curanderos)
- Ianchas (médico ancestral)
- Exgobernadores
- El pueblo que es visto como una familia
- Dinamizadores
- Secretaría de Educación Distrital (SED)

Pueblo Kichwa

Contexto

El pueblo Kichwa proviene de del Ecuador, de la Sierra de Imbabura Quinchuqui de la región de Otavalo, se consideran a sí mismos como un pueblo Mindalae (viajeros del mundo) que conforman cuatro generaciones nacidas en Bogotá, por lo que para el año 2000 fue reconocida como un grupo étnico nacional por parte del Estado colombiano (Jiménez, 2017), actualmente la población Kichwa se concentra en la localidad de Engativá, Puente Aranda, Kennedy, Suba, Mártires y Santafé, reconociendo las dificultades de convivir con

un estado que no valora la diversificación cultural indígena que es tan rica y puede aportar tanta interculturalidad a su población.

La Tullpa (el fogón) es el punto de partida de la educación propia Kichwa, aquí se comparte la palabra, de la misma forma como se comparte el alimento. En este espacio se enseñan los valores de la comunidad, el pensar la dualidad y la complementariedad, que se establecen como fundamentos de la educación Kichwa, el dar y recibir de los contrarios permite establecer la idea de conformación del ser perfecto. El pueblo Kichwa no rechaza los conocimientos del otro, solo considera que es complemento de la dualidad, que permite al niño avanzar en su proceso de formarse como ser humano, más que como ser de conocimientos.

Los procesos educativos en la ciudad permiten la preparación académica y disciplinar, no obstante, esta educación a pesar de ofrecer conocimientos dentro de saberes específicos, no desarrollan la formación integral del ser humano (análisis propio, producto de revisión de documentos por fase).

Síntesis de insumos

La educación propia para el pueblo Kichwa está orientada a que el ser humano busque el perfeccionamiento de sí mismo, por lo que se tiene presente “el Yuyay (nuestro pensamiento), Ñukanchipak Kawsay (nuestro vivir) y Ñokanchipak Ñawpa Kawsay (nuestra vivencia pasada) que juntos configuran el Mak Kawsay (Buen vivir)” (Secretaría

de Educación, 2023). Así la educación propia Kichwa establece una relación entre el buen vivir y el ser perfecto como ser humano, donde las relaciones con el entorno y la Pachamama (madre Tierra) permiten alcanzar esta relación, por lo que no es simplemente una educación basada desde el tablero, sino desde el hacer y el ser Kichwa

La educación Kichwa se comparte en la cocina, así como se comparte el alimento, siendo este el espacio para que la familia enseñe a los hijos, a través de la Tullpa (cocina) se enseña las tradiciones, el respeto a los mayores, transmitiendo los saberes ancestrales que resguarda la memoria de los abuelos y se transmiten a las siguientes generaciones de igual forma como se hizo con ellos, para hacer el Runapacha (un ser completo) a lo que se llega por medio de Runa Shimi (idioma propio) y el Sumak Kawsay (vivir bien íntegramente a plenitud con el entorno, espiritual y físicamente, en total armonía con el prójimo y la naturaleza), Ruan Shimilla (una sola voz), Shuk Shukulla (un solo corazón) y el Shuk Makilla (una sola fuerza).

La educación es entonces, el Yuyay (nuestro pensamiento), Ñukanchipak Kawsay (nuestro vivir y Ñokanchipak Ñawpa Kawsay (nuestra vivencia pasada) que juntos configuran el Mak Kawsay (Buen vivir), lo cual permite el fortalecimiento de la identidad cultural Kichwa, resignificando los usos y costumbres que potencia habilidades y de todos los miembros de la comunidad.

La educación propia para el pueblo Kichwa se rige por los códigos que forman el pensamiento y la conducta de los seres humanos (integridad, reciprocidad, desarrollo humano, comunidad y trabajo) este carácter se entrelaza con la cosmogonía fundamentada en el mashua, ama quilla y ama llulla (no mentir, no robar, no perecer) y bajo estas acciones se permite el intercambio de saberes pues hace al ser humano íntegro que se ve reflejado en el respeto y el buen comportamiento, dando espacio para que la lengua propia fortalezca los lazos de diálogo donde se enseña y se aprende, no solo con la palabra en sí, sino también por medio del hacer y es ahí donde se refleja el principio de dualidad y complementariedad.

Así se logra establecer en (Secretaría de Educación, Fase8, 2018, págs. 32-34) que el Runa (palabra) comprende, no sólo un medio de transmisión comunicativa, sino que por medio del Runa Shimi (idioma propio) la palabra cobre sentido desde lo espiritual, lo ancestral y las costumbres que permite el desarrollo íntegro del ser Kichwa que, como se explicó en párrafos anteriores, comprende el objetivo principal del proceso educativo propio Kichwa.

Las dificultades en las carencias por parte del distrito y del gobierno en establecer una educación diferenciada para las comunidades indígenas, ha generado varios retos dentro de la comunidad, la familia y la educación propia (Secretaría de Educación, PEC autodiagnóstico Kichwa, 2022, pág. 27). Relaciones conectivas institucionales

- No existe una conexión entre CPI y los colegios.

- No existen enfoques interculturales en colegios que fortalezcan la Educación Propia.
- Los planes curriculares no reconocen las tradiciones Kichwas.
- No existe un respeto por el ser indígena.

Dificultades con dinamizadores culturales

- No cuentan con contratación oportuna.
- No denotan proyección o planeación curricular en la formación.
- Se presentan más como talleristas que como docentes
- Carecen de un enfoque diferencial.

Relaciones educativas con occidente

- La educación es diferencial solo si la institución cuenta con comunidad indígena.
- No hay institucionalidad de los festejos propios dentro de los calendarios académicos y/o PEI
- No se fortalecen los ejes del arte, la música y las danzas propias.
- Se carece de aulas especializadas para el desarrollo de saberes propios como el tejido, la huerta y la tradición oral.

La falta de una integración armónica entre la ciudad de Bogotá y la comunidad, ha creado necesidades educativas donde el pueblo Kichwa hace ver la necesidad de una

educación de indígenas para indígenas, que supere los límites actuales de la primera infancia, que permita fluir de la mano los saberes ancestrales, los saberes naturales y los valores indígenas que permitan una vida íntegra desde el alimento, la medicina, la lengua propia, el tejido, la danza y la música que se conecte con la espiritualidad ancestral y los saberes de las abuelas y abuelos.

Dentro del componente político el pueblo Kichwa se encuentra abierto al diálogo e intercambio de saberes con otras instancias e instituciones que permitan solventar las dificultades sociales en la construcción de una educación propia e intercultural, no obstante, estos procesos deben partir del respeto por la cosmogonía y cosmovisión de cada comunidad que permitan solidificar las relaciones de la autodeterminación de los pueblos.

Dentro del contexto del pueblo Kichwa de Bogotá, bajo el concepto propio de educación en su búsqueda por el autoperfeccionamiento, éste ha invitado al reconocimiento de la diversidad cultural, permitiendo el reconocer y aprender del otro para el fortalecimiento de sus principios y Runas, no obstante, se identifica que la apertura en el intercambio de saberes, bajo el precepto de respeto y autonomía, ha sido de carácter unilateral, ya que el entorno social y político-estatal en Bogotá, en vez de abrir espacios para nutrir nuevos saberes dentro de la cultura occidental, ha creado barreras para un intercambio de saberes asertivo marginando al pueblo Kichwa y a otras saberes ancestrales indígenas.

Conclusiones

La revisión documental reveló que el trabajo de la comunidad Kichwa en la consolidación de su educación propia e intercultural, ha sido constante y a pesar de encontrar algunos cambios en el proceso de cada una de las fases, se denota un alineamiento horizontal y básico que define a su comunidad y guía los procesos educativos propios, los sueños y objetivos que tienen como comunidad dentro de la EP.

Para la comunidad Kichwa el concepto de educación propia es comprendido desde la conexión ancestral y el pensamiento propio (Yuyay) que se conecta por medio de las palabras (Runa) que se mencionan en lengua propia (Runa Shimi). Bajo esta definición, la EP se orienta a la búsqueda del buen vivir, por medio de la trasmisión de los valores que se comparten alrededor del fogón (Tulpa) que fortalecen la identidad, la cultura, las costumbres y tradiciones que se establecen desde las cosmovisiones y su cosmovivir.

Bajo Los objetivos y definiciones sobre la EP el pueblo Kichwa recalca constantemente el proceso intercultural, donde los complementos de la dualidad, el equilibrio y la reciprocidad son factores transversales para el desarrollo de un proceso intercultural donde se comparte desde la tulpa saberes, tradiciones y conocimientos con otros pueblos indígenas y con la misma sociedad occidental, que permita una relación con el entorno y las leyes que orienten el caminar en la búsqueda del buen vivir (Sumak Kawsay).

Uno de los aspectos en los que se dificulta establecer las orientaciones pedagógicas a lo largo de los documentos durante las fases previas y, así mismo el proceso metodológico analítico aquí esbozado, son los componentes político administrativo, pues cada fase reveló algunas dificultades y oportunidades para la realización de los sueños del pueblo Kichwa, no obstante no se identificó fácilmente acuerdos en estos procesos más que los establecidos por la Ley de Origen o en la armonización de las tradiciones y relaciones con el entorno Bogotá, por lo que se sugiere dar amplitud a estos componentes particulares para establecer acuerdos metodológicos.

Propuesta

A partir de esos pilares se identifica ejes de desarrollo que se pueden llevar a cabo en la Educación Propia, en el caso de la comunidad Kichwa se halla lo siguiente:

- Educación significativa cultural
- Trabajo educativo desde el Runa Shimi (idioma propio)
- La tradición oral
- La familia
- Socialización desde la Tulpa
- La siembra y la alimentación propia

- Saberes ancestrales
- Los valores ancestrales
- Sabiduría artística

Con base a los ejes, se reconocen algunos saberes y elementos que son esenciales para la comunidad a nivel cultural y social fundamentales para el desarrollo de la EP, se identifica en los documentos:

- La música
- La danza
- El tejido
- La cocina
- La agricultura y huerta (chagra)
- Integración con la familia
- Integración con abuelos
- Integración con sabedores
- Investigación cultural
- Estudio del calendario Raimy
- Los juegos didácticos

Cartografía

Se presentan a continuación los espacios, territorios y actores involucrados en el desarrollo de la EP que se logran identificar en el análisis de los documentos que permiten el diseño y elaboración de la cartografía social con las comunidades.

Espacios y territorios:

- El Cabildo indígena Kichwa de Bogotá
- La Tulpa (Fogón)
- Casa de Pensamiento “Wawakunapak Yachahuna Wasi”
- Los colegios del Distrito de Bogotá

Actores.

- Asamblea General comunidad Kichwa
- Círculo de palabra
- Los abuelos y sabedores
- Sabedores de Runa Shimi
- Las familias Kichwas involucradas en proceso educativos
- Maestros y sabedores de CPI “Wawakunapak Yachahuna Wasi”
- Autoridades tradicionales
- Dinamizadores Culturales SED
- Gestor Modelo Educativo Flexible SED
- Gestores Culturales

Pueblo Los Pastos

Contexto

El pueblo Los Pasto en Colombia es originario del departamento de Nariño, se caracteriza por su resistencia, usos y tradiciones. La comunidad ha llegado a Bogotá buscando mejores oportunidades laborales o educativas, y por el conflicto armado en su territorio. Actualmente se encuentran en casi todas las localidades de Bogotá, sin embargo, hay una alta concentración en Fontibón y en el centro de la ciudad.

La llegada a la ciudad ha significado el desprendimiento de sus espacios de transmisión de saberes, al haber una ruptura tan fuerte en la práctica diaria de sus usos y

costumbres decidieron crear el cabildo en el 2008 con el fin de fortalecer los procesos de educación propia en la ciudad. Dentro de la ciudad han tenido que enfrentarse a la discriminación por su color de piel, rasgos y acento, así mismo, han visto que se han desvalorizado los saberes de los mayores y sabedores. (Secretaría de Educación. 2023. *PEC Autodiagnóstico Pastos*. p.17).

Síntesis de insumos

Esta sección la dividiremos en tres partes: la primera será definición de la educación propia, objetivos, problemáticas y necesidades; la segunda serán los componentes de la educación propia; la tercera serán los pilares, ejes y elementos esenciales.

Para el pueblo de Los Pastos la educación propia nace de la palabra entregada por los abuelos y guardianes de la memoria. Es lo que mantiene vivo su pensamiento como comunidad, les recuerda su origen y es, ante todo, vivencial, pues se construye en la práctica colectiva. El centro de la educación propia se encuentra en la familia y desde allí se orienta a los niños para la vida en comunidad, por lo que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se limita a la escuela.

Dado el contexto de la ciudad, el PEC es la base para fortalecer su identidad y pervivir como comunidad, pues por medio de la educación propia se busca fortalecer y mantener la identidad cultural desde la ley de origen y cosmovisión propia, así mismo se ve esta como un camino a la transformación de las situaciones de discriminación,

marginalización que se presentas en la ciudad. Así mismo, se busca que desde el auto reconocimiento se fortalezcan los procesos educativos propios con el fin de fomentar la convivencia comunitaria, la construcción colectiva y el respeto hacia la naturaleza.

Al igual que otros pueblos, los Pastos señala como la principal problemática no tener un espacio propio para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sede sin discriminación. Otra problemática es que los mayores y sabedores requieren transformar sus saberes en oficios al llegar a la ciudad porque la situación laboral así lo requiere. Las demás problemáticas la comunidad las dividió en cuatro grupos:

*Problemáticas relacionadas con el **cabildo** aquí se identifican las siguientes:*

- El plan de vida no está actualizado ni adaptado al contexto de ciudad.
- Al estar los estudiantes, y por lo tanto sus familias, ubicados en todas las localidades de Bogotá se dificulta la unidad.
- Conseguir los alimentos adecuados para la alimentación propia es complicado por los precios y la oferta que hay en la ciudad.

*Problemáticas relacionadas con la **Casa de Pensamiento Intercultural:***

- No hay autonomía en el manejo de la CPI ya que están ligados a las normas de la SDIS.
- Situaciones de discriminación hacia los niños y niñas Pastos.
- Desvalorización de los conocimientos de los mayores y sabedores.

Problemáticas con la ***Secretaría de Educación Distrital:***

- Los niños estudian en diferentes colegios, lo que dificulta la educación propia
- El pueblo cuenta con un solo dinamizador y agente cultural, lo que hace que el acompañamiento sea limitado.
- Desconocimiento de la identidad de los niños Pastos en el SIMAT.
- Los lineamientos de la SED no tienen en cuenta a los pueblos indígenas.

Dentro del proceso administrativo la comunidad reconoce que es necesario fortalecer la autonomía administrativa, no solo en el manejo de la CPI, sino para poder acompañar procesos de educación fuera de la institución, por ejemplo, el poder certificar la pertenencia a la comunidad para que los estudiantes sean reconocidos como indígenas al momento de la matrícula.

Continuando con las necesidades dentro de las instituciones educativas resalta la importancia de contar con un plan curricular, así como un talento humano, que responda a las necesidades de los niños Pasto, donde el fortalecimiento de la lengua sea uno de los puntos principales. Así mismo, se resalta la importancia de tener una minuta de alimentación propia, donde los alimentos sean traídos desde el territorio, pues de esta forma se va fortaleciendo la educación y economía propia.

Desde lo intercultural se propone, por un lado, crear espacios de formación artística y cultural donde miembros de otras comunidades indígenas puedan participar y así promover el intercambio de saberes. Por otro lado, surge la necesidad de abrir y promover espacios de socialización y sensibilización sobre lo indígena para disminuir la discriminación. Sobre este tema, se propone crear cabildos estudiantiles para poder acompañar los procesos de los jóvenes pasto en las universidades.

Ahora bien, surgen **tres componentes** clave para la educación propia que son el político-organizativo, pedagógico y administrativo. La comunidad de Los Pastos es el primer componente parte de los saberes ancestrales, del autogobierno y de la organización sociopolítica. Al ser un eje relacionado con el gobierno propio y las autoridades tradicionales es desde donde se guía el camino que se debe seguir, es por esto por lo que las autoridades deberían contar con un equipo que trabaje de la mano con ellos para el seguimiento de la educación propia, así mismo, se enfatiza la importancia de fortalecer el trabajo con las familias, y de dar garantías y posibilidades a los sabedores de compartir sus conocimientos. Dentro se propone articular con los procesos llevados a cabo en territorio, así como de considerar apuestas de formación allí.

La función del componente pedagógico es fortalecer la educación propia desde las experiencias de los abuelos y abuelas, pues es desde sus conocimientos e historias de vida es que se orienta la enseñanza y el aprendizaje. Desde este componente se deben articular

los contenidos propios a los currículos que ya existen para así posibilitar diferentes espacios de aprendizaje. Es importante poder tener diferentes espacios para la educación propia, pues a lo largo del proceso se pueden ir identificando los roles que los guaguas tendrán en la comunidad.

Algunas de las herramientas para el proceso de educación propia fueron, en primer lugar, el rol que juega lo vivencial, pues desde el trabajo colectivo los sabios y sabias van compartiendo sus saberes, y así mismo, se enseña el pensamiento ancestral y los valores éticos. Otra herramienta a tener en cuenta es la palabra, pues por medio de la oralidad los guardianes de la memoria comparten sus saberes y aportan a la pervivencia cultural de la comunidad. Se identifican las asambleas como un espacio de compartir de la comunidad donde la educación previa se da desde el encuentro con las demás familias.

Ahora bien, a lo largo de los textos tres espacios resaltaron como imprescindibles para la educación propia, estos son la chagra, el fogón y las mingas. En el primero es en donde se da la conexión con la madre tierra y se ponen en práctica los conocimientos transmitidos por los mayores y mayoras; en el fogón es donde circula la palabra y se refleja la unión familiar.; y las mingas se reconocen como espacios de encuentro para el trabajo colectivo e intergeneracional. Además de estos espacios los círculos de palabra y conversatorios aportan al fortalecimiento de la educación propia.

Desde el componente administrativo la comunidad reconoce que se deben lograr recursos y acciones que garanticen la pervivencia del saber en el tiempo, por lo que se deben gestionar y buscar espacios apropiados para propiciar la autonomía, esto resulta clave sobre todo en el manejo de la CPI, pues esta se rige desde las normas de la SDIS, dificultando implementar algunas prácticas culturales propias de la educación propia; así mismo, se debe aumentar el número de docentes Pastos, y se debe lograr una articulación los colegios de tal forma que los niños tengan una continuidad en su proceso de formación desde lo propio. Por último, es importante revisar el proceso de cambio de las autoridades administrativas, porque si no se hace de la manera adecuada se pueden romper los procesos.

Ahora bien, a lo largo de las fases los 14 pueblos de la mesa indígena identificaron que era necesario definir unos pilares comunes a todos que guiarán y sostuvieron la educación propia, estos fueron acordados en la segunda fase a partir del trabajo por canastos. En total surgieron seis pilares, y aunque hay una definición general para todas las comunidades, también hay una definición por pueblo, a continuación, presentamos los seis pilares definidos comunitariamente desde la visión de la comunidad de Los Pastos:

Espiritualidad y ritualidad, son conceptos que están entretejidos y que permiten que desde pequeños los guaguas aprendan los usos y costumbres de la comunidad; la **tradición oral** es la sabiduría que se ha transmitido de manera intergeneracional y ayuda a promover el arraigo con la tierra y el cosmos; la **lengua propia** se encuentra en proceso de

recuperación y buscan fortalecerla desde las palabras que aún conservan; reconocen que el **gobierno propio** se debe trabajar desde la base del territorio y el plan de vida; la **alimentación propia** se entiende como la posibilidad de tener un vínculo con el territorio a pesar de estar en Bogotá; por último, se reconoce que la **sabiduría artística ancestral** a pesar de estar permeada por lo occidental, es un hilo que une las prácticas culturales de la comunidad.

Conclusiones

En conclusión, para la comunidad de Los Pastos la educación propia es la que mantiene vivo su pensamiento como comunidad, por medio de ella buscan asegurar la pervivencia del pueblo en el contexto de ciudad. Para esto es fundamental que la familia esté fortalecida, y que los abuelos, abuelas, sabios, sabias y autoridades estén presentes a lo largo del proceso. Ya que la educación propia no se limita a las aulas, es importante que haya espacios adecuados para llevar a cabo la transmisión de saberes de acuerdo con la cosmovisión del pueblo, en ese sentido, el tener un territorio propio es lo más urgente.

A lo largo del análisis documental se ha podido ver que desde el inicio la comunidad ha resaltado la importancia de fortalecer y recuperar su lengua propia por medio de la educación propia, pues, aunque se ha perdido una gran parte de esta, aún quedan palabras y expresiones que deben ser fortalecidas. Así mismo, la importancia del fortalecimiento de las familias y el papel que estas juegan en la educación de los guaguas (niños y niñas) está siempre presente. Respecto a la interculturalidad vale la pena anotar que la comunidad está de acuerdo con llevarla a cabo siempre y cuando sea entre pueblos indígenas; y para los no indígenas plantea espacio de sensibilización.

Encontramos que, si bien las funciones que cada uno están bien delimitadas, no hay una definición clara, por lo que valdría la pena ahondar en este punto a lo largo de la socialización del documento. Además de esto, encontramos que en el caso del componente administrativo la mayoría de las acciones son enfocadas al manejo de la CPI, por lo que se debe profundizar en cómo este componente funciona fuera de dicha institución.

Respecto a los espacios en los que la educación propia tiene lugar es importante decir que falta puntualizar sobre las sedes físicas de reunión, pues más allá de las instituciones educativas, no se hace referencia a otros lugares en la ciudad. En ese sentido, a lo largo de la socialización se harán preguntas al respecto para poder así también poder construir una cartografía que dé cuenta de los lugares de la ciudad que había la comunidad.

Finalmente, para la socialización del documento se propone, en principio, hacer una lectura colectiva del texto, luego desde los temas planteados en los párrafos anteriores, seguir con una revisión más cercana por grupos, y finalmente un acuerdo sobre la manera en la que se desea que el documento quede. Vale la pena aclarar que esta propuesta es susceptible a cambios, según lo que el enlace de la comunidad considere pertinente.

Propuesta

Es debido al panorama anterior que surge la **necesidad** de conseguir un territorio o espacio propio, donde cuente con la infraestructura adecuada para la transmisión de los saberes, lo ideal es que sea un lugar donde haya plantas, flores, semillas, agua, fuego, y este la posibilidad de adaptarlo a las necesidades de la comunidad. Otras necesidades que también son un camino para solucionar las problemáticas anteriormente planteadas son, en primer lugar, identificar los elementos del plan de vida que requieren ser contextualizados a la ciudad. Así mismo, se requiere unificar a la comunidad, pues el que estén dispersos por la ciudad hace más difícil llevar a cabo la educación propia.

A partir de esos pilares identificamos unos ejes desde los que se puede llevar a cabo la educación propia, estos son:

- Pensamiento ancestral
- Valores éticos

- Trabajo colectivo
- Madre tierra
- Memoria
- Colectividad
- Armonía/equilibrio
- Tejido
- Partería
- Justicia propia y autogobierno
- Ley de origen
- Territorio
- Medicina propia

A partir de los ejes reconocemos algunos saberes y elementos que son esenciales para la comunidad a nivel cultural y social que son importantes no perder de vista para la E.P., los que identificamos dentro de los documentos son:

- Danza
- Música
- Comparsas
- Trajes tradicionales
- Sol

- Colores
- Bastones de mando
- Plantas
- Limpiezas
- Pagamentos
- Simbologías
- Ciclos cósmicos
- Oralitura
- Juegos tradicionales
- Festividades
- Cultivar
- Cosmovisión
- Canto

Cartografía

Desde la lectura de los documentos se identifican algunos lugares y actores importantes para la educación propia, a continuación, se listan con el fin de ir nutriendo el mapa que se hará con las comunidades:

- Casa de pensamiento intercultural Payacua

- Casa propia
- Lugares y casas sagradas
- IED Manuela Beltrán
- IED Antonio Santos

Actores:

- Fidel Cuaspa
- Taita Héctor
- María Erira
- Autoridades
- Secretaría Distrital de Educación
- Guaguas
- Chamanes
- Médicos ancestrales
- Familia
- Comunidad
- Abuelos y abuelas
- Sabedores y sabedoras
- Mayores y mayoras
- Sabios y sabias
- Jeimy Atara

- Óscar Tapie
- Mujeres
- Docentes
- Dinamizadores

Pueblo Misak - Misak

Contexto

El pueblo Misak.Misak es originario de Silvia, Cauca, del resguardo de Guambía. Son hijos del agua y de la tierra, están hechos de ella y a ella vuelven con el ciclo natural. Para ellos mantener un contacto constante con el territorio es fundamental para la educación propia, por lo que la pérdida de este ha desarticulado la relación entre lo que se dice y se hace, pues no hay donde materializar lo que se proyecta con la palabra. Llegaron a Bogotá por el conflicto armado que impacta su territorio originario y actualmente se

encuentran asentados en la localidad de Fontibón y en la zona centro de la ciudad. (análisis propio, producto de revisión de documentos por fase).

Síntesis de insumos

Esta sección la dividiremos en tres partes: la primera será definición de la educación propia, objetivos, problemáticas y necesidades; y la segunda serán los componentes de la educación propia y la tercera serán los pilares, ejes y elementos esenciales.

Para la comunidad Misak la educación propia se define como una formación constante y un plan de vida, donde el fortalecimiento comunitario permite la pervivencia de la comunidad. Su función es revitalizar y asegurar la pervivencia de la cosmovisión, el pensamiento propio, la espiritualidad y la sabiduría. Además, no hay que perder de vista que es un derecho amparado por la OIT. Los Misak aprenden desde que están en el vientre materno, y a modo de espiral se van tejiendo la vida, donde el pasado queda al frente y el futuro atrás, pues se va aprendiendo del legado que van dejando las demás personas que han transitado por ese espiral.

Es importante reconocer que hay un proceso de educación propia que viene desde el territorio, y desde ahí es que decidieron que desde este proyecto se debe recuperar la tierra como parte fundamental de la identidad y el arraigo cultural, pues para que la educación del pueblo sea efectiva y pueda existir debe haber un lugar para poner en

práctica los conocimientos, es por esto por lo que afirman que "recuperar la tierra es recuperarlo todo".

La llegada a la ciudad ha cambiado las dinámicas de la comunidad, entre eso los espacios compartidos en familia, lo que ha afectado la manera en la que se enseña y se aprende, haciendo que quede faltando una parte de marøp (las 4 raíces pedagógicas). Frente a este panorama la construcción del PEC para el pueblo es de vital importancia porque permite que las próximas generaciones crezcan bajo el fortalecimiento identitario y cultural propio.

Para la comunidad Misak la educación propia se plantea desde lo integral y se lleva a cabo desde el aprender haciendo, donde el fogón es crucial, pues a su alrededor se escuchan las historias de los abuelos, abuelas, tíos, tías, entre otros; donde se transmite, mediante la oralidad, cómo convivir con el cosmos y la naturaleza. Además de estos espacios la educación también se da en ámbitos comunitarios, sociales e inclusos políticos.

El objetivo principal de la educación propia es la pervivencia cultural, el arraigo de los conocimientos espirituales, familiares y de la cultura, para que los niños, niñas y jóvenes crezcan en ambientes apropiados para el reconocimiento de sus usos y costumbres, todo esto desde el fortalecimiento del Namtsrik (idioma propio). También se busca visibilizar y defender sus derechos para la producción del conocimiento y dar sentido a la diversidad cultural.

La problemática principal es que, al estar en Bogotá y no contar con un predio que le pertenezca a la comunidad, no se pueden materializar los aprendizajes de la manera en la que se desea, haciendo así que el proceso de enseñanza – aprendizaje no se lleve a cabo de la manera deseada. Las demás problemáticas, identificadas a lo largo de todos los documentos de las fases anteriores, las agrupamos de la siguiente manera:

Problemáticas relacionadas con la Casa de Pensamiento Intercultural:

- La cultura indígena se exotiza o se hace invisible.
- Las dinámicas de discriminación que impiden que los educadores trasmitan sus saberes.
- Por negligencia de la entidad han remitido descargos contra la coordinadora de la CPI.
- No se cuenta con insumos propios (chaquiras, semillas, simbologías ancestrales)
- Se siente como un espacio ajeno, donde un celador es quien da permiso para seguir o no.
- La entidad desconoce e invisibiliza las prácticas culturales de la comunidad
- Discriminación por parte de las familias no indígenas, pues impiden que a sus hijos de les enseñe el Namtsrik y quieren que les enseñen inglés, aun cuando la CPI es de enfoque diferencial indígena.
- Invisibilización de los dinamizadores culturales

- No se permite una alimentación propia
- Los dinamizadores culturales son discriminados
- No existe una autonomía educativa para proponer actividades desde la cosmovisión de la comunidad porque hay que acoplarse a las dinámicas institucionales.
- No hay un reconocimiento a los saberes empíricos de los mayores y sabedores, pues sus condiciones de trabajo no son dignas
- La contratación tardía, lo que hace que se fragmenten los procesos educativos.

Problemáticas con otras instituciones:

- Discriminación hacia los jóvenes de la comunidad por hacer uso de su idioma y atuendo propio
- Falta de apoyo en la implementación de las estrategias educativas propias.
- Desconocimiento de los derechos y normatividades que poseen los pueblos indígenas, por lo que han negado espacios a la comunidad para hacer sus actividades.
- En la Universidad Externado de Colombia invisibilizan los aportes de los estudiantes Misak, a pesar de tener un espacio llamado “Interacciones Multiculturales”

- Folclorización de la comunidad, haciendo que el acceso a becas o cupos universitarios sea limitado porque solo dan estos espacios para quienes "aparentan ser indígenas"
- Falta de inclusión de estrategias de educación del pueblo Misak

Problemáticas asociadas al contexto de la ciudad:

- Debilitamiento en la transmisión de saberes propios
- La gente vive sumisa a las empresas
- Es difícil conseguir una vivienda
- Hay un medio ambiente hostil
- Los medios de comunicación afectan el cuerpo y el espíritu porque comunican desde la violencia y agresividad.
- Aunque se cuenta con la casa Misak, algunas veces se dificulta la participación de toda la comunidad por la distancia entre el centro y Fontibón.

(Secretaría de Educación. 2023. PEC Autodiagnóstico, p.18).

Ante este panorama, surge, en primera medida, la necesidad de conseguir un territorio o espacio propio, donde se pueda llevar a cabo la educación propia de acuerdo con lo que la comunidad necesita, por ejemplo, se habla de la importancia de la espiral, pues este simboliza el ciclo de vida de los Misak como individuos y comunidad.

Además de esto, surgen algunas las necesidades que ayudan a resolver o encontrar una solución a lo anteriormente, como apoyarse en las familias, sabedores y maestros para fortalecer la identidad cultural de la comunidad, crear un Cabildo Escolar Intercultural para desde ahí exigir que se incluyan criterios diferenciales en el funcionamiento de la CPI. Se requiere, además, hacer una evaluación y seguimiento al proceso de implementación de las acciones afirmativas.

Ahora bien, desde el SEIP surgen tres componentes clave para la educación propia que son el político-organizativo, pedagógico y administrativo. Para la comunidad Misak el primer componente fortalece las acciones y estrategias organizativas de los pueblos en cuanto a la construcción y concertación de las políticas educativas, por lo que la participación de los mayores, sabedores y autoridades, en articulación con las autoridades de territorio, es clave. En ese sentido, el gobierno propio, y por lo tanto la justicia, hacen parte fundamental de este componente.

Dentro las funciones de este espacio es visibilizar y articular la comunidad con la ciudadanía para exigir que se cumplan los derechos propios contemplados en la constitución. Así mismo, se espera que haya una articulación con la alcaldía y dirección local de educación para incluir las experiencias educativas del pueblo Misak en foro Distrital de educación (Secretaría de Educación. 2023. PEC Autodiagnóstico Misak, p. 9). Sobre los procesos internos de la comunidad este componente es el encargado de realizar

un empalme anual con las nuevas autoridades, donde se les haga una contextualización sobre la conformación del cabildo (Secretaría de Educación. 2023. PEC Autodiagnóstico Misak, p. 9).

Sobre el componente pedagógico es encargado de construir currículos propios a partir de la autonomía comunitaria, enfatizando en los saberes ancestrales que se desean transmitir. Desde este espacio se busca equilibrar y articular los conocimientos propios con los occidentales, partiendo de reconocer que ninguno está por encima del otro. La principal herramienta para la transmisión de saberes es el Kusrep-maramik (aprender haciendo), junto con el compartir alrededor del fogón.

También se reconoce la siembra y el contacto con la tierra como actividades importantes dentro de la educación propia, porque permiten sensibilizar sobre el cuidado y el trabajo comunitario. Algunos espacios que juegan un papel crucial en la formación de los Misak son las asambleas generales, los mambeaderos, los círculos de palabra y las mingas. Por último, se reconoce la necesidad de incentivar y plantear la escritura como una manera para conservar los conocimientos.

Por último, el componente administrativo se encarga de la construcción y desarrollo de mecanismos participativos para la administración e implementación de la educación a nivel local, estableciendo relaciones con la administración zonal, regional y nacional. Dentro de los procesos de articulación se debe buscar tener espacios de encuentro

intercultural donde los saberes de los niños y jóvenes sean dinamizados por los Tatas y Mamas.

Así mismo, se debe buscar la socialización de experiencias con otros pueblos para encarrilar desde los currículos los espacios de educación propia, todo en compañía de las autoridades mayores de la comunidad. Respecto al manejo de los espacios este componente es el encargado de crear e institucionalizar espacios para vivenciar y practicar la pedagogía propia, así como de crear espacios en las universidades para hacer cabildos universitarios indígenas.

Ahora bien, a lo largo de las fases 1, 2, 3 y transitoria los catorce (14) pueblos de la mesa indígena identificaron que era necesario definir unos pilares comunes a todos, que guiarán y sostuvieron la E.P.; estos fueron acordados en la segunda fase a partir del trabajo por canastos. En total surgieron seis pilares, y aunque hay una definición general para todas las comunidades, también hay una definición por pueblo, a continuación, presentamos los seis pilares definidos comunitariamente desde la visión de la comunidad Misak: la espiritualidad y la ritualidad están entrelazados y son los que guían el devenir histórico de la persona y la colectividad, permite conocer y convivir armoniosamente en el mundo, por lo que es algo que se vive diariamente.

La comunidad Misak uno el pilar de la tradición oral con el del idioma propio por estar ambos dirigidos a la construcción del pensamiento propio, la diferencia está en que la

tradición oral es el medio por el cual se transmiten los saberes, y el idioma es lo que forma el pensamiento. El gobierno propio: son las relaciones sociales y sus valores de armonía y colectividad, donde se distancia la comunidad de la sociedad mayoritaria, por lo que a lo largo de este ejercicio la autonomía resulta fundamental.

La alimentación propia reconoce que no solo se nutre el cuerpo, sino que hace parte del equilibrio, así mismo, incentiva las actividades de cultivo y contribuye a potenciar la autonomía y economía propias. Por último, la sabiduría artística ancestral representa la recuperación del significado de la cultural simbólica y material.

A partir de esos pilares identificamos unos ejes desde lo que se puede llevar a cabo la E.P., en el caso de la comunidad muisca encontramos los siguientes:

- Identidad
- Memoria
- Armonía/equilibrio
- Territorio
- La familia
- Ya Tul (Huerta)
- Nack Chack (Fogón)
- Arte

- El convivir en armonía
- Siembra
- Medicina
- Cosmovisión
- Historias de vida

A partir de los ejes reconocemos algunos saberes y elementos que son esenciales para la comunidad a nivel cultural y social que son importantes no perder de vista para la E.P., los que identificamos dentro de los documentos son:

- Tejido
- Música
- Lectura de sueños y señales
- Juegos propios
- Traje
- Danza
- Cuidado de los animales
- Pintura

Conclusiones

En conclusión, para la comunidad Misak la educación propia es un término que por medio del fortalecimiento comunitario busca revitalizarse y asegurar la pervivencia de los saberes ancestrales, así pues, permite la pervivencia de la comunidad. Para poder llevar a cabo la educación propia contar con un territorio propio es imprescindible, pues el poder materializar la palabra de los abuelos, así como los conocimientos que se van adquiriendo resulta clave. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la familia, mayores, autoridades, Mamas y Tatas son importantísimos, pues son quienes guían el camino, al tiempo de que transmiten sus conocimientos y comparten sus historias de vida, fundamentales para la comunidad Misak.

Siendo que este documento será socializado con la comunidad resulta importante indagar respecto a la clasificación dada a las problemáticas, pues la que se encuentra aquí se hizo de acuerdo con lo analizado de los documentos base presentados en el apartado de metodología; sin embargo, valdría la pena que sea la comunidad quien haga el ejercicio de agrupar las problemáticas según le parezca pertinente.

Otro punto por tratar en la socialización sería sobre los componentes, pues algunos no tienen una definición clara, y en el caso del administrativo sus funciones son muy parecidas a las del componente político-organizativo, por lo que sería importante dar una definición a cada componente para poder asignar las funciones de cada uno desde ahí. Continuando con esta necesidad de tener una visión clara de las cosas desde la comunidad,

sobre el pilar de la alimentación propia no se tiene tampoco una definición propia, sino que se ha tomado la que acordaron con la Mesa Autónoma, por lo que valdría la pena tener la visión de la comunidad desde sus palabras.

Continuando con esta necesidad de tener una perspectiva más precisa sobre la comunidad, valdría la pena que el pilar de sabiduría artística ancestral cuente con una definición desde lo Misak, pues lo que se encuentra escrito aquí es la definición que acordó con las comunidades de la Mesa Autónoma, por lo que enfatizar la importancia desde lo Misak es necesario. Por último, a lo largo de los textos se hace referencias a símbolos y formas de entender el mundo muy propias de la comunidad, pero no están muy bien explicadas, por lo que a lo largo de la socialización se propondrá profundizar en el símbolo de la espiral.

Finalmente, para la socialización del documento se propone, en principio, hacer una socialización del presente documento desde la lectura colectiva del texto, luego desde los temas planteados en los párrafos anteriores, seguir con una revisión más cercana por grupos, y finalmente un acuerdo sobre la manera en la que se desea que el documento quede. Vale la pena aclarar que esta propuesta es susceptible a cambios, según lo que el enlace de la comunidad considere pertinente.

Propuesta

Respecto a las situaciones de discriminación que viven los estudiantes en la universidad se plantea crear una ruta clara, en conjunto con la universidad para disminuir y erradicar la discriminación; y, además, crear una línea de trabajo, en general con las universidades, en el marco de la Cátedra de sensibilización sobre las particularidades socioculturales de los pueblos indígenas, adicionalmente se plantea que a esta cátedra se sumen estrategias de fortalecimiento del idioma propio --como la implementación de emisoras en Namtsrik--, y vincular a este ejercicio la cátedra de sensibilización. Por otro lado, para fortalecer los saberes de la comunidad se propone que los jóvenes universitarios puedan hacer sus prácticas profesionales al interior de la comunidad.

Cartografía

Desde la lectura de los documentos se identifican algunos lugares y actores importantes para la educación propia, a continuación, se listan con el fin de ir nutriendo el mapa que se hará con las comunidades:

- La casa del taller
- La casa de cada uno
- El sembradío en los entornos de la casa
- CPI Shush Urek Kusreik
- Casa Misak

- Ya Tul
- Nack Chack
- Territorio
- Lugares y casas sagrada

Actores:

- Familia
- Sabedores
- Autoridades
- Comunidad
- Mamas
- Taitas
- Instituciones del Estado
- Estudiantes
- Abuelos y abuelas
- Mayores
- Docentes
- Sabios y sabias
- Dinamizadores

- Jóvenes
- Niños

Pueblo Muisca de Bosa

Contexto

La comunidad Muisca de Bosa es originaria de Mhuykyta, hoy Bogotá, y cuentan con la mayor población indígena de la ciudad. El que la ciudad haya llegado a ellos

transformó la vida de la comunidad, pues con la contaminación del río Tunjuelito la economía, lo doméstico y la cultura cambiaron radicalmente, pues al imponerse las prácticas urbanas sobre las rurales se hizo más difícil asegurar la pervivencia cultural de la comunidad. Es importante destacar que a pesar de haber pasado por las múltiples facetas de la ciudad (colonial, republicana y neoliberal) han logrado mantener la memoria de su identidad, siendo así su pervivencia un acto de resistencia admirable. Ahora bien, producto de ese largo proceso de colonización perdieron su lengua, saberes propios y muchos de sus usos y costumbres, por lo que hoy en día sienten una fuerte responsabilidad por recuperar la cultura propia para reintegrarse a la cotidianidad.

Ya que la comunidad nunca ha salido de su territorio se identifica este como un actor transversal para la educación propia, pues es ahí donde los saberes de sus ancestros están. Así mismo, se identifica la familia como un lugar clave para el arraigo cultural y comunitario, pues allí es de donde surge lo que llaman “la primera educación”. (Secretaría de Educación. 2018. Fase 1, producto 7. p. 28).

Síntesis de insumos

Esta sección la dividiremos en tres partes: la primera será definición de la educación propia, objetivos, problemáticas y necesidades; y la segunda serán los componentes de la educación propia y la tercera serán los pilares, ejes y elementos esenciales.

Para la comunidad Muisca de Bosa **la educación propia** nace de la ley de origen, el plan de vida, la cosmovisión, cosmogonía y la consulta previa. A pesar de no ser un término propio, ha sido apropiado para referirse a los procesos de transmisión, formación y aprendizaje de la cultura ancestral. En ese sentido, la educación propia no está limitada a la escuela, sino que se vive y practica en la cotidianidad. Busca una formación del ser muisca a favor de la vida y en armonía con las dimensiones espirituales.

De esta forma se asegura la pervivencia de la identidad cultural comunitaria y el arraigo al territorio de origen. Así, pues, desde el fortalecimiento de la sabiduría ancestral y la reivindicación del territorio se plantea un camino para la transformar las relaciones asimétricas con las instituciones y el sistema educativo mayoritario, y las situaciones de discriminación.

La comunidad identifica tres momentos clave para la educación propia, el primero es la configuración como cabildo, pues durante esa época se fortaleció el arte, la cultura, los juegos tradicionales, y se reconocieron algunos lugares sagrados del territorio. El segundo fue la consolidación de la CPI Uba Rhua (semilla del espíritu), en este periodo se logró potenciar las habilidades de los niños y niñas desde el compartir con los sabedores y

sabedoras. El tercer momento es la vida comunitaria, donde también cuenta con el acompañamiento de entidades públicas y privadas.

La **problemática** principal es la falta de un territorio propio para llevar a cabo la educación propia pues la CPI, el cabildo y el Qusmuy no son predios de la comunidad, por lo que hay restricciones para llevar a cabo ciertas actividades. Ahora bien, las demás problemáticas las agrupamos de la siguiente manera:

Relacionamiento con las instituciones:

- Falta de apoyo y voluntad por parte de las entidades gubernamentales
- Las mallas curriculares de los colegios no son pertinentes, pues no tienen enfoque diferencial
- No hay una articulación entre la CPI y los colegios distritales
- No hay prioridad a la comunidad en el tránsito hacia los colegios

Dinámicas internas de la comunidad:

- Falta de autonomía en el trabajo político-organizativo, pedagógico y administrativo.
- No hay un ejercicio de autogestión, se espera que todo venga por parte de las entidades

- Falta de autonomía educativa, pues las agendas de las jornadas se rigen desde la institución y no desde las propuestas del equipo pedagógico del CPI.
- Fragmentación de los procesos

Falencias en la transmisión de saberes:

- Falta de apropiación, disfrute y desconocimiento de los saberes propios
- Falta de una escuela de formación comunitaria
- Falta de claridad en las herramientas para enseñar desde lo propio
- El talento humano no está formado en los saberes propios.

Frente a este panorama surge, en primera medida la **necesidad** de conseguir un territorio propio, así como tener una escuela Muisca que se pueda construir de acuerdo con la cosmovisión y cosmogonía de la comunidad. Por otro lado, otras necesidades son: incidir en las mallas curriculares de los colegios (públicos y privados) de tal forma que integren los saberes propios; fortalecer el estantillo de educación en el marco del plan de vida para así poder definir los horizontes del PEC. A lo largo de este proceso los sabedores y mayores son fundamentales, pues sin quienes poseen los saberes ancestrales, y por lo tanto son quienes deben transmitirlos a las generaciones siguientes. Dentro de este proceso de fortalecimiento la comunidad ve la necesidad de crear herramientas para la revitalización y

enseñanza de la lengua propia, así como el fortalecimiento de la memoria histórica de los clanes.

Ahora bien, desde el SEIP surgen **tres componentes** clave para la educación propia que son el político-organizativo, pedagógico y administrativo. Para la comunidad Muisca el primero comprende la ideología propia y de otras comunidades, busca defender la cosmovisión y autonomía del pueblo por medio del gobierno propio. Para la E.P. Las autoridades resultan necesarias, pues son ellas quienes, junto con el consejo de educación, cuidan que lo estipulado en el componente pedagógico se cumpla preservando la identidad cultural de la comunidad.

Por parte del gobierno propio se espera también que se hagan las articulaciones pertinentes con las instituciones distritales y nacionales, manteniendo siempre la autonomía; en el caso de la comunidad Muisca resulta importante y necesario articularse con las otras parcialidades del pueblo como lo son Suba, Cota, Chía y Sesquilé.

Respecto al componente pedagógico para la comunidad es lo que permite la construcción de currículos propios desde los saberes ancestrales que se quieren transmitir para materializar la pervivencia en el territorio, lo que hace de los sabedores y mayores acompañantes imprescindibles para el ejercicio de enseñanza y aprendizaje, pues son los portadores del saber. Por otro lado, este componente es el que estructura el PEC de la

comunidad, por lo que debe también analizar el trabajo que se ha hecho desde la CPI y otro tipo de experiencias de enseñanza y aprendizaje.

A lo largo de los documentos se identificó que el aprender haciendo es una de las principales herramientas para la transmisión de los saberes, así como el poner en práctica esos conocimientos en el quehacer diario, ya sea en la casa, o en el compartir con la comunidad. Otras herramientas y actividades pedagógicas que la comunidad considera importantes para la educación propia son: círculos de palabra, consejos espirituales, diálogo de saberes, la participación activa en las asambleas, caminar el territorio, los juegos tradicionales, el trabajo en la Chagra, el reconocimiento de los instrumentos musicales, la participación en las festividades, y el reconocimiento de las casas ceremoniales y su cuidado. Todas estas estrategias parten del saber ancestral para volverlo un ejercicio práctico-vivencial.

Por último, el componente administrativo para la comunidad es la construcción y desarrollo de mecanismos para la implementación de la educación propia a nivel local, por lo que es el encargado de establecer relaciones con las administración distrital y nacional. Dentro de este componente hay varios procesos que necesitan ser revisados para tener mejores resultados, el primero es cuidar el cambio de autoridades administrativas, porque puede romper los procesos que ya se llevan a cabo. Por otro lado, los procesos de contratación tienen que ser revisados, en el caso de los mayores y sabedores es importante

brindar condiciones de trabajo dignas para el compartir de sus conocimientos, y en el caso del equipo pedagógico la contratación debería hacerse a tiempo.

Ahora bien, a lo largo de las fases los 14 pueblos de la mesa indígena identificaron que era necesario definir unos pilares comunes a todos que guiarán y sostuvieron la E.P., estos fueron acordados en la segunda fase a partir del trabajo por canastos. En total surgieron seis pilares, y aunque hay una definición general para todas las comunidades, también hay una definición por pueblo, a continuación, presentamos los seis pilares definidos comunitariamente desde la visión de la comunidad Muisca de Bosa:

Espiritualidad y ritualidad, que para la comunidad muisca se asocia a las ceremonias, medicinas, simbologías y lugares sagrados del territorio; **tradición oral**, es lo que ha permitido la conservación de la identidad muisca desde la ley de origen; **lengua propia**, la comunidad reconoce que hay un proceso de recuperación que surge de la investigación con mayores, lingüistas y textos históricos; el **gobierno propio** que surge con el reconocimiento como cabildo donde la autonomía es clave; **alimentación propia**, donde se reconoce que la alimentación no solo nutre el cuerpo, sino que es fundamental para el equilibrio, e incentiva las actividades de cultivo.

Parte de su valor se guarda en lo simbólico de las prácticas asociadas con la preparación; y, finalmente la sabiduría **artística ancestral** que representa la recuperación del significado de la cultural simbólica y material.

A partir de esos pilares identificamos unos ejes desde lo que se puede llevar a cabo la E.P., en el caso de la comunidad muisca encontramos los siguientes:

- Territorio: la memoria del saber Muisca está guardado en el territorio, por eso es importante caminar y explorarlo. La primera educación nace con el aprender a sembrar.
- Familia y comunidad
- Identidad
- Memoria
- Armonía/equilibrio
- Medicina tradicional
- Cosmovisión y cosmogonía

A partir de los ejes reconocemos algunos saberes y elementos que son esenciales para la comunidad a nivel cultural y social que son importantes no perder de vista para la E.P., los que identificamos dentro de los documentos son:

- La agricultura y los ciclos de la siembra: a partir de aprender la importancia de las semillas se aprende a cuidar el territorio también.
- Cantos, música y danza: se alimentan de lo indígena, campesino y ancestral, reconociendo las prácticas de los abuelos.

- El tejido: es el cuidado de la palabra y del pensamiento.
- Sobandería, partería y cuidos
- Bendición de las semillas
- Cambios de fuego
- Rituales del sol y la luna
- Pagamentos
- Rogativas
- Pictografías
- Simbología
- Los elementales
- Lugares sagrados
- Cuerpo
- Trueque
- Tallas
- Alfarería
- Calendario muisca
- Mitos e historias de encantos
- Ciclos de la vida
- Festival jizca chía zhue

Conclusiones

Lo primero que queremos decir es que el territorio resulta imprescindible para el pueblo, pues a pesar de las múltiples violencias a las que se han enfrentado, siguen en su lugar de origen. Respecto a la educación propia, hemos visto que a lo largo de los documentos, las fases y los años, la noción de educación propia ha cambiado significativamente, pues al inicio la comunidad no tenía una visión clara de qué era, sin embargo, en los documentos de la última fase, especialmente en el autodiagnóstico PEC, hay un avance significativo, no solo porque ya se define la educación propia sino porque además identifican los saberes propios, actores y herramientas para la transmisión de esos conocimientos. Además de este cambio, pudimos observar que inicialmente la comunidad no sentía la necesidad de tener un colegio Muisca, sin embargo, a medida que se fueron reconociendo los saberes propios fue surgiendo la importancia de contar con un espacio propicio donde poder formar a los niños y jóvenes de la comunidad.

Siendo que este documento será socializado con la comunidad resulta importante indagar por la manera en la que entienden y diferencian el componente político-organizativo del administrativo, pues, aunque cada uno tiene su definición, cuando hablan de las acciones de articulación y relacionamiento con las instituciones gubernamentales ambos componentes son muy similares, por lo que sería importante establecer unos límites más claros.

Propuesta

Resulta importante conversar con la comunidad sobre las soluciones planteadas a las problemáticas identificadas, pues muchas de ellas no dan respuesta al problema, ni orientan el camino a la solución, por lo que la propuesta es agruparlas por espacios o temas para que sea más fácil identificar el origen del problema y así mismo poder plantear una ruta que permita solucionarlas. Es importante reconocer que la comunidad lleva cuatro años desarrollando su PEC, donde muchos de estos temas se abordan de manera más eficiente, por lo que la charla debería permitir, por un lado, articular ese proceso de educación propia con el presente proyecto, y por otro, complementar las nociones sobre la educación propia, las problemáticas y los caminos de solución. En ese sentido, es vital contar con el equipo del PEC para la socialización del presente documento.

Finalmente, para la socialización del documento se propone, en principio, hacer una socialización del presente documento desde la lectura colectiva del texto, luego desde los temas planteados en los párrafos anteriores, seguir con una revisión más cercana por grupos, y finalmente un acuerdo sobre la manera en la que se desea que el documento quede. Vale la pena aclarar que esta propuesta es susceptible a cambios, según lo que el enlace de la comunidad considere pertinente.

Cartografía

Desde la lectura de los documentos se identifican algunos lugares y actores importantes para la educación propia, a continuación, se listan con el fin de ir nutriendo el mapa que se hará con las comunidades:

- Qusmuy
- CPI Uba Rhua
- El cabildo
- La casa propia
- Cocina
- Huertas
- Río Tunjuelito
- Lugares y casas sagradas
- IED Kimy Pernía
- IED San Bernardino
- Col. Agustín Nieto Caballero

Actores:

- Familia: la primera educación se recibe de la mamá, los hermanos, etc.
- Sabedores
- Autoridades

- Mayores de Bosa y de la comunidad Muisca en general
- Jóvenes
- Docentes
- Niños
- Guardianes
- Consejo consultivo
- Abuelos y abuelas
- Abos Fo
- Tropa
- Instituciones del Estado
- Abuelo José Pereira
- Abuela Lourdes García
- Camilo Chautá
- Plantas medicinales
- Consejo de educación

Pueblo Muisca Suba

Contexto:

El pueblo Muysca originario del territorio de Suba se ha venido constituyendo a lo largo de un ejercicio de reconstrucción de su raíz ancestral. Ha iniciado un caminar en torno a la identificación de los elementos y valores que le son propios y sobre los que debería girar su quehacer como comunidad, y entre los que se encuentra la reflexión alrededor de una Educación Propia, que responda a las necesidades culturales y administrativas que ha tenido que solventar el pueblo Muysca en la búsqueda de su reconocimiento. Así como las luchas y la resistencia de una comunidad frente a la depredación de la ciudad que aparece como un gran núcleo urbanizador, y sobre el que descansa una idea diferente de la manera en la que se está y se habita el territorio.

El pueblo Muysca Suba se ha organizado en torno a la idea del Cabildo (aun cuando esta misma ha sido cuestionada por no responder a la lógica ancestral) sobre el que descansa la dirección y organización comunitaria de muchos de los procesos que se viven dentro de la comunidad. Siendo así, la estructura política del mismo busca responder a la misión de recuperar:

> *"la historia, la cultura y la protección de los sitios sagrados. También, busca enfocar la conservación y fortalecimiento de la cultura, especialmente la lengua propia, Lengua de Suba, que está en proceso de revitalización y planificación*

lingüística. Así mismo se incluye, la medicina tradicional y la mejoría de la calidad de vida en lo social, económico y en la educación propia de la comunidad."

(Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 23).

Es de destacar la figura del gobernador como la cabeza y representante legal de la comunidad, quién de la mano con las demás autoridades ejercen un papel rector en el desenvolvimiento operativo del Cabildo.

Este hecho se ha visto relacionado con un desarrollo administrativo sobre el cuál se ha visto como eje principal la búsqueda y establecimiento de convenios con otras entidades e instituciones públicas y privadas, así como con otras comunidades que habitan el territorio, siempre en la búsqueda del reconocimiento de la comunidad como pilar central de la estructura y sobre el cuál reside la identidad ancestral:

"la familia mayor constituye o es el Tamuy del gobierno propio (Cabildo) por ellos los espacios organizativos y políticos de este también, son espacios de formación: la Casa de pensamiento intercultural, el consejo de jóvenes, los semilleros, la huerta, el santuario, la guardia indígena, el consejo de mayores, educación, mujeres, salud, asambleas y finalmente la misma sede del cabildo." (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 19).

Síntesis de insumos:

Con el análisis acerca de la Educación Propia (EP) que se ha desarrollado a partir de la lectura e interpretación de los documentos que recogen la elaboración de las fases previas, se puede dar cuenta del camino que ha iniciado la comunidad Muysca Suba en lo que respecta a la reflexión en torno a una visión educativa propia, que responda a las necesidades de su comunidad en el fortalecimiento autónomo de la identidad cultural y ancestral de los pobladores originarios de este territorio. Siendo así, se ha configurado un cuestionamiento sobre el significado de la Educación, su visión propia, y la manera en la que se entiende el proyecto educativo propio.

El pueblo Muysca ha participado en un proceso que busca generar estrategias de cara a consolidar y preservar un pensamiento sobre la Educación, y en el cual se busca guardar la esencia que como comunidad se ha ido configurando a lo largo de la historia del Cabildo, y que contiene la idea del ser pueblo en la construcción del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP), cuyo objetivo es la consolidación político – organizativa de la pedagogía autóctona que les caracteriza y que les diferencia de las demás comunidades que habitan este territorio.

De esta manera, de la mano de los cuatro (4) documentos presentados en la metodología ,que se han construido en las fases previas del proyecto, y que contienen las

diferentes visiones de los catorce (14) pueblos que habitan este territorio, entre ellas, la visión Muysca Suba, se ha buscado ir perfilando con mayor fuerza las perspectivas educativas propias, las cuales tienen sus propias particularidades y sobre las que es necesario retratar la manera en la que se piensa lo pedagógico de la mano con la comunidad y la cultura propia de cada uno de estos pueblos.

Por tanto, a continuación, se realizará un ejercicio de acercamiento al modelo pedagógico Muysca Suba, en dónde se identifiquen los actores, lugares y actividades en los que se propicia el desarrollo de la Educación Propia; posteriormente se realizará un ejercicio de definición del significado, los objetivos, ejes y pilares sobre los que se sostiene dicho modelo; para, finalmente, encontrar las problemáticas y necesidades que ha tenido el desarrollo de la implementación de la Educación Propia en el contexto de ciudad.

Modelo pedagógico:

El pueblo Muysca reconoce que la Educación es un proceso en forma de espiral, a través del cual el saber está en el camino que se va dando en comunidad. Este comienza antes de la gestación, germina los territorios y florece en lo comunitario (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 17), de manera que está atravesado por seres y elementos que lo nutren y sobre los que recae la idea del compartir de saberes, aun cuando estos sean

occidentales, y cuya idea sea no es solo la formación de lo Muysca, sino que está también la formación de quién y lo que está alrededor del Muysca.

Este hecho se explica debido a que se piensa la Educación Propia como un proyecto que configure el espacio, las comunidades y las personas, buscando de esta manera brindar una identidad ancestral, que pervive y que se vincule con las nuevas generaciones en un escenario renovador:

> "*La Educación Propia e Intercultural de Suba debe enmarcarse en la resignificación de la comunidad y en la posibilidad de fortalecer la identidad ancestral y heredada que ha pervivido durante tantos siglos. En adición, el enfoque pedagógico que propone la comunidad está basado en la formación y el empoderamiento de las raíces y sus semillas (familias y niños), a través de la gestación, el nacimiento, la formación desde la familia, la intergeneracionalidad, el cuidado del agua y la tierra, la armonización espiritual, la intraculturalidad y la interculturalidad."* (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 23).

Visto así, la apuesta del pueblo Muysca Suba busca la transformación y adecuación del entorno, en procura de garantizar un entorno favorable al desarrollo de prácticas ancestrales que permitan el pleno ejercicio de la cultura propia, y busquen la fortaleza del fuego tradicional en el contexto de ciudad.

La Educación Propia se desarrolla en los diferentes espacios del territorio, sobre los que destacan los lugares sagrados y de cuidado: Humedales cómo La Conejera o Tibabuyes, ríos como el Juan Amarillo, nacimientos de agua, encantos, riachuelos, lagunas, los cerros de Suba y páramos, en dónde confluye toda la sabiduría ancestral, y sobre los que la comunidad tiene un ejercicio especial de recuperación y mantenimiento; a su vez que constituyen el eje central de la resistencia frente a la dinámica depredadora de la ciudad.

Visto así, la Educación Propia se desarrolla en el encuentro con la naturaleza, en el transitar y habitar los territorios sagrados, y sobre los que se erige la necesidad de compartir los saberes. Los pagamentos, las salidas y las jornadas de limpieza son muestra de las actividades en las que se implementa el ejercicio educativo. Al mismo tiempo los Círculos de Palabra, y la escucha atenta a los mayores, suponen una forma de llevar el aprendizaje directamente de la mano de quienes poseen y pueden compartir el conocimiento.

El pueblo Muysca reconoce en sus prácticas educativas dos elementos fundamentales para el desarrollo de la identidad propia: la ***Huerta*** y los ***Fuegos Sagrados.*** El primero que va de la mano del conocimiento del territorio, dentro del que se hace evidente el cuidado y la retribución por los favores obtenidos. En tanto que el segundo, hace referencia a los Cuatro Elementales, y sobre los que descansa todo el valor de la Espiritualidad de la comunidad, en tanto que estos representan la conexión con la tierra y con la memoria de los antepasados.

Definición, objetivos, ejes y pilares:

Se puede entender que lo recogido en los documentos que contienen las fases previas indican que el pueblo Muysca reconoce a la Educación Propia como una herramienta de la comunidad, en la que se resalta la figura del territorio. Siendo así, la Educación Propia es la generación de aprendizajes que suceden en el territorio, y sobre el cuál se desarrolla la identidad propia del pueblo Muysca, pues es allí donde recaen las memorias, los saberes y sobre los cuales se construyen las miradas que coexisten en el entorno que le es común a los pueblos que lo habitan.

El territorio es vital para la comprensión del entorno, la identidad y los aprendizajes de la manera en la que se vive diariamente. Desde esta premisa, la Educación Propia no es opuesta a la occidental, sino que, todo lo contrario, el ejercicio pedagógico toma elementos de la mirada occidental, y reconoce que es en el marco de la ciudad en dónde se encuentran el contexto y los saberes que también le rodean.

El aprendizaje visto desde la perspectiva Muysca, se entiende como un fuego, que sucede en los encuentros de las casas ceremoniales, en los fogones (cocinas) de cada familia y sobre el cuál la comunidad reconoce su identidad. Visto así, la interculturalidad sucede cuando se entiende que:

> *"el aprendizaje y la formación se da en dos fuegos, el fuego de occidente y el fuego de la tradición propia; de esta se aprende de dos mundos que complementan el*

buen vivir para el pueblo muysca que aún habita sus tierras ancestrales."

(Secretaría de Educación Distrital, 2019, pág. 40).

La interculturalidad implica entender que existe la posibilidad de descubrir elementos que suceden en lo que nos rodea, y construir sobre ellos con el ánimo de generar la pervivencia cultural del pueblo. Siendo así, se reconoce que la Educación Propia Muysca Suba se caracteriza por estar profundamente atravesada por un elemento intercultural que busca aterrizar el saber ancestral en el contexto de ciudad en el que se sitúa la comunidad, sin que ello implique el olvido ni el desconocimiento de las memorias sobre las que se ha construido la identidad propia.

Otro elemento sobre el cuál fue notorio un gran consenso a lo largo de los documentos de las diferentes fases, fue en la orientación que la comunidad considera debe tener la Educación Propia, puesto que esta es fundamentalmente entendida como una herramienta de pervivencia y resistencia que tiene la comunidad, y sobre el cuál debe existir un fortalecimiento de la identidad propia.

Es decir, la Educación Propia es vista como la posibilidad del pueblo Muysca para preservar los saberes, las memorias, y las raíces que tiene, y de esa manera lograr reforzar su existencia en la ciudad. Es la manera de tener bases claras, y generar aprendizajes que puedan generar un Buen Vivir para la comunidad, que claramente vive rodeada por un

entorno occidental, pero en el que se sostenga y habite de la misma manera la identidad propia.

Visto así, el objetivo de la Educación Propia es lograr la pervivencia de la identidad indígena Muysca de Suba para la comprensión de su territorio, sus saberes, sus memorias y sus formas de entender el mundo, con el fin de consolidar la coexistencia entre la ciudad y lo ancestral, de manera que ambas visiones permitan alcanzar el Buen Vivir de la comunidad en el contexto que habita.

La Educación Propia, vista de esta forma, se explica como un instrumento que garantice la existencia del pueblo Muysca, y los elementos fundamentales que lo componen: *"se empieza a proponer un enfoque pedagógico pensado para la vida y la salvaguarda no solo de la identidad como Muyscas, sino también para la protección y defensa del territorio (Secretaría de Educación Distrital, 2023, pág. 16).*

Por otro lado, el ***territorio*** cobra sentido como el Tamuy (base) de la educación propia puesto que es sobre este que descansa el saber, al mismo tiempo que se convierte en un lugar sagrado, de la memoria y de la relación con los demás. El territorio cobra relevancia puesto que este se concibe como parte del fortalecimiento del pueblo Muysca (Secretaria de Educación Distrital, 2018), esto se explica de manera que en el reconocimiento de lo que rodea al Muysca, dónde se sitúa, y la manera como se relaciona con su entorno, da cuenta de los saberes y el camino que ha realizado. El territorio es un

escenario de interacciones en dónde nos paramos, pero dónde nos definimos como parte de la comunidad a la pertenecemos.

Ahora bien, en el marco de la reconstrucción de la identidad propia, el pueblo Muysca reconoce que: *"Toda esta transformación ha afectado de manera significativa la identidad del pueblo Muisca Suba, en especial a los jóvenes, quienes, según afirman los mayores, no presentan interés por aprender la cultura propia, lo ven innecesario o excesivo ante otros intereses que viven dentro del contexto urbano*". (Secretaria de Educación Distrital, 2018, pág. 27).

Por la educación vista de esta manera, es un ejercicio que está en disputa y requiere de la comprensión de lo que es el trabajo comunitario en el entendimiento de la vida ancestral en este contexto de ciudad.

Interculturalidad:

De la mano con el territorio, se entiende a la interculturalidad como un elemento central dentro de la comprensión de la Educación Propia, esta es entendida como la existencia de dos fuegos: Uno tradicional, ancestral, que funciona con los saberes de la comunidad, y desde la que se entiende la educación en procura de la pervivencia y fortalecimiento de los valores propios; el otro, en clave occidental, relacionado con el desarrollo del contexto de ciudad sobre el que se sitúa la comunidad y bajo el cual se genera un diálogo que busca establecer el camino hacia el Buen Vivir del pueblo Muysca.

Usos y Costumbres:

De la mano con los usos y costumbres viene el cuestionamiento del quehacer diario, la manera en la que se vivencian los saberes ancestrales y de los que surge la idea del aprendizaje Muysca en un entorno en el que claramente está en disputa la identidad de la comunidad. Los usos y costumbres pueden estar relacionados con el desarrollo de la gastronomía, el trabajo comunitario, la participación con el gobierno propio y el desarrollo artístico entre otras muchas formas de entender una identidad en disputa, y sobre la que la comunidad encamina su reconstrucción.

Tradición Oral:

La Tradición Oral se entiende como un pilar fundamental a la hora de comprender la relación de la comunidad con los saberes y aprendizajes propios. En ellos recae el valor que tienen la práctica de la ritualidad, la espiritualidad, el uso de la lengua, la medicina y la historia entre otras prácticas que dotan de sentido la apuesta ancestral.

Contextos, sueños y deseos:

Ahora bien, de acuerdo con los documentos elaborados en las fases previas se advierte que el entorno en que se desarrolla el qué ejercicio educativo se caracteriza por tres (3) situaciones que aquejan al pueblo Muysca: *a)* Las limitaciones en torno a la identidad

de la comunidad, *b)* los problemas derivados de la ausencia de apoyo estatal, y *c)* las dificultades propias de la reconstrucción de un pueblo en un contexto de ciudad.

La Educación Propia, a la luz de este tipo de contextos, se ha erigido como una prioridad comunitaria, en la que se han establecido una serie de sueños y deseos sobre los que se busca consolidar un proyecto pedagógico que atienda a sus necesidades propias, de manera que el proyecto educativo toma especial relevancia para las autoridades ancestrales de la comunidad, y sobre él recae una serie de actividades, actores y escenarios que comienzan a configurar un proceso pedagógico propio, que responde a los elementos culturales ancestrales.

a) De acuerdo con la caracterización que se ha adelantado frente a las limitaciones que suceden sobre la identidad del pueblo se hace notoria la falta de apropiación de la cultura ancestral, el desarraigo de la lengua, el desconocimiento hacia las autoridades o la comunidad por miembros de la comunidad en general, el hecho que algunos comuneros sienten pena de reconocerse como indígenas, entre otros elementos que dificultan del desarrollo de una identidad propia Muysca Suba.

   De ahí que la comunidad en reunión ha propuesto como sueños y deseos la realización de más salidas periódicas, la necesidad de pensarse una educación propia que fomente la lengua propia, el reconocimiento de los estudiantes en aulas vivas, la búsqueda de un mayor tiempo y mejor formación en las

instituciones educativas, así como estrategias de difusión para las familias acerca de las actividades adelantadas en la comunidad, la creación de una cátedra ambiental – étnica dónde los pueblos indígenas tengan protagonismo, sumada a una cátedra indígena que sea diseñada por la comunidad y que sea dictada por dinamizadores Muysca, y finalmente se propone que los profesores de las instituciones educativas sean capacitados en un diplomado sobre educación propia y contexto indígena en Bogotá dictado por dinamizadores culturales propios del pueblo Muysca.

b) Por otro lado, se encuentran los problemas relacionados con la ausencia del apoyo estatal, en las que podemos encontrar la ausencia de infraestructura y espacios propios, presiones tributarias que han obligado a dejar las huertas ancestrales de la comunidad, la pérdida del territorio, el desconocimiento de las vacantes o proyectos existentes, la no garantía de procesos formativos para las mujeres gestantes, la desactualización del proyecto educativo comunitario (PEC), la falta de reconocimiento del territorio y de la comunidad, la insuficiencia del talento humano, y la falta de materiales didácticos para los dinamizadores culturales.

De esta manera la comunidad ve necesaria la construcción de espacios propios que estén cargados con una infraestructura que responda a la lógica ancestral y

de occidente, y que se encuentren al servicio de la comunidad, además de la conservación y restauración de espacios sagrados y de los lugares para la memoria, la necesaria revisión conceptual y de los estantillos para la actualización del sistema de Educación Propia, a su vez que se requiere más dinamizadores, y la creación de mayor material didáctico para estos últimos.

c) Finalmente se encuentran los problemas derivados de la lógica de construir un ejercicio ancestral en un contexto de ciudad, sobre el que podemos destacar que la configuración del modelo deja cada vez menos campo de acción para el refuerzo de la identidad propia, sumado lo anterior a un proceso urbanístico que ha estado envuelto en problemas de corrupción, y la obligación en la conformación de estructuras administrativas ajenas a las que son propias a la comunidad, la poca repercusión que tienen las prácticas ancestrales en una ciudad que las invisibiliza, los problemas derivados de la falta de armonización entre los espacios de Educación Propia y las Instituciones Educativas occidentales, además del irrespeto y discriminación que existe por parte de las entidades y la sociedad frente a las cosmovisiones propias del pueblo Muysca Suba, y de la misma manera la negligencia de las instituciones educativas a la hora de tratar los problemas de racismo que se han reportado en sus instalaciones frente a los miembros de la comunidad.

Frente a estas realidades la comunidad resalta que es necesaria la elaboración de huertas propias dentro de la comunidad, ampliar la posibilidad de buscar un título universitario que permita volver a la comunidad y fortalecer el conocimiento y los saberes recibidos, así como fundar un colegio propio Muysca, de la misma manera que establecer espacios y proyectos que puedan realizarse con la Secretaría de Educación Distrital (SED); generar una mayor autonomía para la administración de los lugares y las apuestas educativas propias, la necesaria articulación en los procesos de gestación como etapas de formación, la facilitación a las comunidades para encontrar colegios claves para que continúen el proceso de Educación Propia, así como un mayor diálogo con las comunidades que sea mediado por un referente educativo que ayudaría en la conversación con las entidades a la hora de llegar a acuerdos interinstitucionales,

Conclusiones:

El cabildo Muysca Suba, en el desarrollo de un proceso que busque clarificar su camino hacia la construcción y reconstrucción de una Educación Propia, ha consolidado un ejercicio de reconocimiento de lo que son los lugares sagrados, y sobre los que se ha buscado rescatar la identidad que como pueblo se ha logrado rescatar frente al escenario

occidental. De esta manera se ha entendido que el territorio es el pilar sobre el cuál descansan los aprendizajes, y en el cuál es necesario establecer puentes de comunicación con las demás comunidades y entidades en procura del fortalecimiento de una visión colectiva acerca de la manera como se necesita construir la ciudad.

Pese a que se ha llegado a una especie de consenso acerca de la definición y del valor que tiene la Educación Propia para el pueblo Muysca, el ejercicio de un establecimiento de un modelo pedagógico propio dista de hacerse posible, por las dificultades en la gestión, la comunicación y la falta de interés tanto de elementos propios de la comunidad, como del establecimiento gubernamental que ha puesto limitaciones al ejercicio de un proceso educativo que responda a las lógicas propias.

La pervivencia de situaciones de marginación/exclusión que priorizan la urbanización y el desconocimiento de la existencia del pueblo Muysca Suba, han generado grandes limitaciones en el desarrollo de una Educación Propia, puesto que, bajo la idea de situar el escenario productivo, se ha procurado por menoscabar la cultura originaria. Limitando de esta manera el acceso a lugares sagrados, de la memoria y sobre los que debería llevarse a cabo el ejercicio del compartir del conocimiento que busca la comunidad en su territorio.

Propuestas:

Con el ánimo de superar las dificultades en el desarrollo de una Educación Propia, se propone la generación y participación de proyectos que busquen brindar herramientas administrativas, políticas, culturales y económicas bajo la autonomía del Cabildo, y sobre las cuales se busque realizar un trabajo cooperativo para el desarrollo de un modelo de educación propia en el que se mantenga un diálogo constante con las instituciones públicas occidentales, la construcción de infraestructura que responda a las necesidades comunitarias, y sobre las que descansa una visión ancestral de la manera en la que estas deben ser construidas, y, finalmente, una capacidad de presupuestaria propia que garantice la contratación y la continuidad de los procesos pedagógicos que respondan a la Educación Propia.

Cartografía

Sobre los actores involucrados en el desarrollo de los procesos educativos podemos destacar la labor de los Saias (dinamizadores culturales que comprenden el ejercicio pedagógico propio), las sabedoras y sabedores propios de la comunidad, las abuelas y abuelos quienes contienen la sabiduría ancestral, las familias quienes reproducen y vivencian la identidad propia, la comunidad en general que son el Hermano Mayor y las autoridades que son la cabeza y organizan la colectividad. Todos estos actores toman parte

en la enseñanza de la Educación Propia, y sobre la base de esta reproducen el conocimiento propio, a su vez que se vivencia cotidianamente el ejercicio de la identidad como un proceso que se realiza cotidianamente.

- Humedal La Conejera
- Humedal Tibabuyes
- Ríos como el Juan Amarillo
- Nacimientos de agua
- Encantos
- Riachuelos
- Lagunas
- Los cerros de Suba
- Páramos
- Territorios de siembra
- Huertas
- Casas ceremoniales
- Fogones (cocinas)
- Casas de Pensamiento Indígena
- Sede del Cabildo
- Viviendas

- El Cusmuy (casa ceremonial)
- Ciudad (lo urbano)

Actores

- Saias (dinamizadores culturales que comprenden el ejercicio pedagógico propio)
- Sabedoras y sabedores
- Abuelas y abuelos
- Familias extensas
- Padres y madres
- Comunidad en general
- Secretaría de Educación
- Autoridades ancestrales

Pueblo Nasa

Contexto

A raíz de la violencia en el país, desatado por el narcotráfico y el conflicto armado en la región del Cauca, el pueblo Nasa se ha visto desplazado de su territorio originario, llegando a la ciudad hace unos 40 años en la búsqueda de garantías que permitan la autonomía y organización indígena, a cambio han tenido que acoplarse a las dinámicas de ciudad que exige la capital del país.

Actualmente se encuentran ubicados en las localidades de Barrios Unidos, Fontibón, los Mártires, Tunjuelito, Usme, entre otras, que han continuado con su caracterización como un pueblo de liderazgo y lucha por los procesos de los pueblos indígenas dentro de su autonomía y ancestralidad.

Bajo el reconocimiento de un territorio que no le pertenece al pueblo Nasa, los documentos evidencian que la comunidad presenta varias inconformidades en cuanto a los contextos educativos manejados por el distrito, donde se evidencia falencias en los procesos de la educación propia.

Así en la instancia del CPI “Nietos del Trueno en Bogotá”, se identifica que para el pueblo Nasa este proceso es insuficiente, primero por la falta de conectividad con la educación básica primaria, básica secundaria y media; en segunda instancia, se denota una falta de reconocimiento de los mismos niños puesto que su palabra no es tomada en cuenta

para el desarrollo de los procesos educativos como lo hace el mismo pueblo Nasa (Secretaría de Educación, 2018, Producto 7, págs. 23-30).

Síntesis de insumos

La educación propia para el pueblo Nasa aparece primero que todo desde la espiritualidad y la Ley de Origen (Secretaria de Educación, Caminar de las Semillas en la Educación Propia, 2020, págs. 10-11), por lo que, en consideración de su propia autónoma, el proceso inicia desde el entender el Plan de Vida del Pueblo Nasa, de ahí surge la tradición oral como forma de compartir en familia en la trasmisión de conocimiento, la ritualidad y la espiritualidad. Entonces, la educación comprende los diferentes procesos y prácticas propias como lo son la minga, las asambleas, los refrescamientos espirituales, la danza y la música, la palabra nasa, el tejido y la alimentación.

Por ese mismo motivo, la educación propia, en el aspecto de interculturalidad, debe ser de indígenas para indígenas (Secretaría de Educación, 2023, pág. 110) que permita cosechar la Ley de Origen y permita llevar el legado ancestral recordando la palabra de los abuelos que, caminando con la cultura, la lengua, el tejido, el respeto y la medicina ancestral, permita una comunicación asertiva en la trasmisión de saberes e ideas que permitan llevar a la reflexión desde la palabra y el quehacer ancestral.

La educación Propia Nasa debe estar guiada por las acciones y estrategias establecidas desde el gobierno propio, con base a las necesidades de la familia, y lo que se habla alrededor del fogón, pues esto garantiza el pilar esencial del pensamiento indígena hacia las expresiones espirituales, como la lengua materna y la tradición oral, que se enmarca desde los ejes fundamentales del Plan de Vida que está enfocado desde la base de la Ley de Origen que es la que guía y acompaña todos los procesos, tanto de pensamiento, como de acción.

Las dificultades en las carencias por parte del distrito y del gobierno en establecer una educación diferenciada para las comunidades indígenas, ha generado varios retos dentro de la comunidad, la familia y la educación propia (Secretaría de Educación, 2022).

Relaciones con Secretaría de Educación

- No existe unas garantías para el desarrollo autónomo de la EP
- Se limitan los procesos administrativos para la autonomía para el desarrollo de escuelas indígenas.
- Existen aportes no escolarizados con los niños para el desarrollo de la lengua Nasa Yuwe.
- Los horarios escolares no se armonizan con las necesidades y costumbres de sabedores y sanadores.

- No existen docentes “licenciados” de las áreas del conocimiento que sean propios
- No hay vinculación con la Universidad Indígena del Cauca para contar con el talento humano para tener colegios de educación propia.

Relaciones con el territorio:

- No se cuenta con espacios para la siembra que garanticen la alimentación propia
- La organización en Cabildo no es suficiente para el desarrollo autónomo del pueblo Nasa
- Las dinámicas de ciudad permiten que los jóvenes pierdan su reconocimiento como Nasa.

Procesos con Dinamizadores Culturales:

- No son claros los alcances de dinamizador
- El dinamizador debe ser de la comunidad y bilingüe
- No se identifican las implicaciones de un dinamizador en el proceso de la Educación Propia.

Bajo estos ejes y pilares, el pueblo Nasa se proyecta en la implementación de una educación propia consolidada desde el Sistema Educativo Indígena Propio, que permita

superar las limitaciones institucionales del distrito, que permita avanzar en los niveles educativos, más allá del CPI y que cuente con la exclusividad de ser un Proyecto Educativo Comunitario con docentes exclusivamente indígenas que enseñen a sus propias comunidades indígenas, para el fortalecimiento de la lengua propia, las tradiciones artísticas y culturales de cada pueblo, es decir, una educación de y para indígenas. (Secretaría de Educación, Producto 4, 2018, págs. 156-168)

Así mismo, requiere de evaluaciones para reconocer los procesos de los niños; por tal motivo, consideran la importancia que el gobierno propio sea quien establezca los procesos de educación en el pueblo Nasa, para que se pueda cubrir las necesidades de una escuela propia y autónoma que instruya, desde la Ley de Origen como guía espiritual, la instrucción en los saberes propios y ancestrales desde la lengua materna.

La educación Nasa debe vincular primero los saberes propios y ancestrales como la guía de sabedores, médicos tradicionales, familias y la comunidad en general, que afiancen la identidad Nasa, luego pueden venir los conocimientos externos del pueblo Nasa, para que sean complemento de la cultura propia y no imponencias educativas orientadas a la discriminación de las minorías étnicas.

Conclusiones

El pueblo Nasa, al sufrir de primera mano el abandono del estado, la segregación y ser víctima del conflicto armado, la violencia y el narcotráfico, no confía en los procesos

que pueda ofrecer las instituciones oficiales del distrito, por ello, su planteamiento de una educación propia parte de la autonomía indígena, que evite los fracasos y la discriminación étnica de la cual ha sido víctima y, desde el contexto de ciudad, ha desdibujado los procesos culturales de su comunidad.

Con base a lo anterior, el pueblo Nasa busca procesos de educación propia, por medio de colegios propios de exclusividad indígena, que fortalezcan la lengua propia Nasa Yuwe en niños, niñas y jóvenes menores a los 15 o 16 años, ya que ellos requieren un trabajo fuerte por medio de juegos, deporte, música y tejido, que permitan el fortalecimiento de su ancestralidad (Secretaría de Educación, 2020, Caminar de las Semillas en la Educación Propia, pág. 14).

Propuesta

Para superar las dificultades presentadas para el desarrollo de la educación propia, el pueblo Nasa propone acciones y estrategias que permitan la construcción de la educación propia, primero que todo, partiendo de que el distrito no se encuentra lo suficientemente capacitado para asumir los procesos de la educación propia, puesto que este no reconoce los productos obtenidos de la oralidad de los mayores, sino que requiere de la escritura como forma de aprendizaje.

A partir de esos pilares se identifica *ejes* de desarrollo que se pueden llevar a cabo en la Educación Propia, en el caso de la comunidad Nasa se halla lo siguiente:

- Un colegio propio exclusivo para la comunidad
- Un territorio que permita la siembra, el alimento y la medicina propia
- Maestros Bilingües que permitan afianzar la lengua materna Nasa Yuwe
- Trabajo con jóvenes por medio del deporte, los juegos, la música y el tejido que los ponga en contacto con la ancestralidad.
- Fortalecimiento de la Ley de Origen
- Directores Locales de Educación e instituciones educativas que garanticen permanencia y calidad del conocimiento.

Con base a los ejes, se reconocen algunos *saberes y elementos* que son esenciales para la comunidad a nivel cultural y social fundamentales para el desarrollo de la EP, se identifica en los documentos:

- Autonomía indígena
- Los juegos
- El deporte
- La música
- El tejido

- La alimentación propia

Cartografía

Se presentan a continuación los espacios, territorios y actores involucrados en el desarrollo de la EP que se logran identificar en el análisis de los documentos que permiten el diseño y elaboración de la cartografía social con las comunidades.

Espacios y Territorios

En este apartado destacan los lugares de la memoria como los territorios de siembra, las huertas, las casas ceremoniales, los fogones (cocinas), casas de pensamiento, la sede del Cabildo, las viviendas, el Cusmuy, entre otros lugares dónde se ejerce la identidad y el desarrollo cultural del pueblo Muysca Suba. Cabe recordar que la educación se ejerce aún en el contexto occidental, razón por la que, en la calle, el centro comercial, la urbanización y el ladrillo se vive el aprendizaje de la comunidad.

De manera sintética entonces, se pueden encontrar como puntos centrales:

- Casa de Pensamiento Intercultural “Nietos del Trueno”
- El fogón (La Tulpa
- Las mingas

- Reuniones donde se habla Nasa Yuwe
- Cabildo Indígena Nasa
- Institución Educativa Distrital Ofelia Uribe y Acosta

Actores

- Circulo de palabra Nasa
- Gobernadores
- Maestros Nasa Casa de Pensamiento
- Las familias
- Los mayores
- Las autoridades espirituales
- Autoridad Pueblo Nasa Bogotá Sa't We'sxLa
- Guardia Indígena
- Asamblea General comunidad Nasa
- Sabedores Nasa
- Sabedores Casa de Pensamiento
- Coordinadores Casa de Pensamiento

Pueblo Tubú

Contexto

El pueblo Tubú Hummurimassá es perteneciente al departamento de Vaupés y parte de san José del Guaviare, Vichada y Brasil según los relatos de los abuelos de la comunidad, para el año de 1999 hacen presencia en la ciudad de Bogotá tras la toma de Mitú ocurrida en 1998; desplazados por la violencia llegan a la ciudad en donde se encuentran con otros pueblos hermanos y se asientan principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fe.

La comunidad busca afianzar la educación propia e intercultural a través de la tradición oral compartidas por los abuelos, abuelas y sabedores siendo ellos el eje principal de sabiduría, al igual que el conocimiento impartido desde la familia donde las dinámicas de crianza son un rol importante para la búsqueda de la educación propia, al igual el intercambio de conocimientos con otros pueblos indígenas amazónicos en búsqueda de un mismo objetivo. (Secretaría de Educación, 2023, *PEC autodiagnóstico Tubú.* pág. 12).

Síntesis de insumos

La Educación Propia e intercultural para el pueblo Tubú parte del proceso de sentarse de forma continua y permanente con plena disposición a aprender, a construir

pensamiento, dentro de un espacio propicio que evoque el territorio que permita construir y consolidar un proyecto intercultural con los demás pueblos que de paso para aprender de ellos. La trasmisión del conocimiento es una palabra vivida que comparten los abuelos, abuelas y sabedores. El conocimiento no se escribe, se transmite en la palabra (Secretaría de Educación, 2023, págs. 130-131).

La EP se orienta a fortalecer la identidad espiritual material e inmaterial de los niños, niñas y jóvenes, por medio de la socialización de los saberes y las prácticas para la pervivencia y autonomía en el contexto de ciudad, que Permita la formación en valores sociales ancestrales que den paso a la sanación de "venenos" (resentimiento, orgullo, rencores, y envidia) que afligen al ser humano, y permiten ser una buena persona (Secretaría de Educación, Producto 8, 2018, pág. 52).

El pueblo Tubú se estructura entonces desde la sanación por lo que la medicina ancestral y la Ley de Origen, se establece como un pilar fundamental dentro de los procesos sociales, culturales y educativos dentro de la comunidad Tubú, por lo cual, el pensamiento y la palabra tanto en la ritualidad como en las sentadas, son indispensables en los procesos de formación intercultural.

Dentro de las dificultades pedagógicas, el pueblo Tubú Hummurimassa establece que dos factores principales, primero la falta de espacios apropiados para el desarrollo de su educación propia, pues la Maloca (la Casa Grande) es el espacio tradicional para desarrollar

la medicina propia y enseñar su lengua nativa (pues la comunidad Tubú aún conserva y habla como idioma principal, la lengua propia) y las condiciones y el espacio de la ciudad de Bogotá no les ha brindado un espacio geográfico que les facilite replicar este espacio sagrado.

En segunda instancia, las instituciones educativas del distrito no conocen las particularidades de la comunidad indígena Tubú en Bogotá, lo cual incide en un debilitamiento de la identidad y prácticas culturales al no contar con espacios educativos inclusivos dedicados a la transmisión del conocimiento de la comunidad, como la danza, los cantos y sus usos y costumbres (Secretaría de Educación, 2023, pág. 17).

Relaciones educativas con el distrito

- Desconocimiento de las particularidades Tubú
- Sin articulación de lo curricular con lo cultural
- No se cuenta con un espacio que permita implementar acciones pedagógicas propias.
- Reconocimiento de los abuelos y abuelas en el proceso formativo.
- Debilitamiento de la identidad y prácticas culturales
- Exigencias en la escritura desconocen la oralidad

Problemáticas comunicativas con otros pueblos

- Falta una CPI de todos los pueblos indígenas de la Amazonía
- No se recogen todos los aportes del pueblo Tubú
- Falta de traductores de la lengua materna Tubú
- Aprender de los demás pueblos para caminar a un mismo objetivo

Dificultades de dinamizadores culturales

- La contratación se hace fuera de tiempo
- No se realiza una óptima planeación y articulación
- No cuenta con autonomía para los procesos educativos.
- No se cuenta con garantías en la dotación acorde con la cosmovisión de la comunidad.

Obstáculos entre el territorio y la ciudad

- Carece de una Maloca para el desarrollo, enseñanza y aprendizaje de la medicina y la palabra
- Muchas plantas medicinales son originarias del territorio y no se logra que lleguen a la ciudad.
- Falta de espacios físicos aptos para transmitir los saberes ancestrales
- No hay espacios inclusivos dedicados a la trasmisión de conocimientos de la comunidad.

- No se dispone de espacios para enseñar haciendo

Cabe acotar dentro de este proceso de análisis que el pueblo Tubú no siente que en los procesos metodológicos de las fases anteriores se haya tenido en cuenta todo lo que ellos aportan y reconocen dentro de los procesos de educación propia e intercultural, pues sus perspectivas, no consideran ellos, que hayan sido tomadas en cuenta.

La palabra y el pensamiento de los abuelos se constituyen como pilares de la educación propia, pues ellos son los que por medio del diálogo continuo y permanente en las sentadas, conservan la ritualidad y espiritualidad con los espacios locales y la memoria del territorio ancestrales, por medio del mambear, la chicha, la música, la danza, los rezos, historias y las narraciones se permita curar, pues desde los principios Tubú, no solo se hace por medio de la sanación del cuerpo, sino de la sanación del pensamiento, pues el resentimiento, la envidia y el orgullo que vive la ciudad es por la contaminación de sus pensamientos.

Con base a los ejes, se reconocen algunos saberes y elementos que son esenciales para la comunidad a nivel cultural y social fundamentales para el desarrollo de la EP, se identifica en los documentos:

- La lengua propia
- La medicina tradicional

- Los talleres tradicionales
- El mambe y el mambeador
- Massã deyuari massã (vivir en armonía en todo momento)
- Las sentadas
- El tabaco
- La chicha
- La comida
- Las plantas medicinales
- La danza y la música
- La palabra y el aprendizaje

Conclusiones

El pueblo Tubú Hummurimassá cuenta con uno de los procesos más conservadores en el desarrollo de su educación propia e intercultural, puesto que su contexto sociohistórico que lo sacó de su territorio, donde conservaba una lengua nativa propia y tradiciones culturales, ha obstaculizado en gran medida una relación óptima de la trasmisión de los pensamientos con otros pueblos y con el entorno de ciudad; de igual forma, muchos de sus lazos medicinales se han visto limitadas por los proceso de atraer y conservar en la ciudad las plantas nativas de su territorio de origen, que sumado a las

dificultades idiomáticas, han sido herramientas para la vulneración de los derechos indígenas Tubú.

Adicional a estas problemáticas, que se hacen visibles en el análisis de los documentos forma como el pueblo Tubú concibe la educación propia, desde su cosmovisión y cosmogonía, dificulta un buen caminar dentro de sus procesos culturales tradicionales, por lo que se admite que las generaciones más jóvenes han perdido parte de su ancestralidad y conexión con la medicina y armonía con la madre Tierra.

Propuesta

Los procesos de educación propia requieren mucho más que una casa de pensamiento, o la incorporación de dinamizadores culturales en las escuelas del distrito, sino que se requiere de espacios propios, bajo la autonomía del mismo pueblo, para desempeñar sus procesos educativos propios e interculturales, dando garantías a mecanismos que garanticen la siembra y la importación de las plantas medicinales ancestrales que requiere los sabedores y abuelos para un óptimo desarrollo y trabajo para su comunidad desde sus valores y principios.

Cartografía

Se presentan a continuación los espacios, territorios y actores involucrados en el desarrollo de la EP que se logran identificar en el análisis de los documentos que permiten el diseño y elaboración de la cartografía social con las comunidades.

Espacios y territorios:

- El Cabildo indígena Tubú Hummurimassá de Bogotá
- La Maloca que sueñan tener.
- La casa de los Abuelos Hummugubu y Diatho
- La casa de Pensamiento que en documentos no se evidencia que aún posean.
- Upĩkũ werawií (Casa de leche materna)
- El fogón en la preparación de alimentos

Actores

- Los abuelos de la comunidad Tubú
- Sabedores
- Círculo de palabra
- Autoridades Tubú

Pueblo Uitoto

Contexto

El pueblo indígena Uitoto Murui Muina cosmogónica mente se reconoce como hijo del tabaco, la coca y la yuca dulce y se encuentra ubicado en el resguardo indígena en el corregimiento de la Chorrera del departamento Putumayo y el departamento del Amazonas y debido al conflicto armado interno que se evidenció en su territorio de origen, se desplazaron a diferentes territorios, especialmente en la ciudad de Bogotá D.C. a partir de los años 90 (Secretaría Distrital de Educación, Producto 5, p. 11 2022)

De tal manera el pueblo indígena Uitoto Murui Muina se organizó a través de la estructura organizativa de Cabildo Indígena y el Consejo de Ancianos para orientar e inculcar la importancia de conservar la identidad cultural a través del *yetarafue* (palabra dulce) en el espacio del mambeadero, donde se va adquiriendo el conocimiento tradicional, por medio de la palabra de consejo del *Iya+ma Uruk+* (sabedor/a), con la armonización de las plantas sagradas de tabaco, coca y yuca dulce desde la representación que simbolizan de asumir una responsabilidad en la comunidad, en cuidar la vida y la naturaleza (Secretaría Distrital de Educación, Producto 5, p. 15 2022).

Síntesis de insumos

En ese sentido, el pueblo indígena Uitoto Murui Muina comprende la educación propia como el acompañante del espacio vital de concepción, cuidado y responsabilidad en familia y comunidad. Por consiguiente, la superación del ser humano hacia la realización de un proyecto de vida es la adquisición del conocimiento tradicional, hace parte del Sistema de Educación Propio, que se practica y se ejerce desde la ley de origen; mediante la relación recíproca entre los momentos del conocimiento la espiritualidad y la relación con la naturaleza (Secretaría Distrital de Educación, Producto 5 p. 20 2022)

Por tanto, el objetivo de la educación propia para el pueblo indígena Uitoto Murui Muina es asumir en comunidad una responsabilidad de cuidado de la vida y la naturaleza y en el contexto de ciudad se orienta a preservar el legado ancestral e identidad cultural y se desarrolla en la práctica y relación de la acción y la oralidad.

Por lo cual, se presentan diferentes espacios de donde se desarrolla la educación propia como la maloca, mambeadero donde se adquiere el yetarafue (conocimiento tradicional) por medio del consejo del Iya+maUruk+ (sabedor/a), bajo los significados representadas en las plantas sagradas de tabaco, coca y yuca dulce, hasta el momento de asumir una responsabilidad en la comunidad, en “cuidar la vida”, la naturaleza, la familia, los abuelos (Secretaría Distrital de Educación, Producto 1, p 15 2018).

Para el pueblo Uitoto en el marco de la educación propia, es necesario tener en cuenta la normatividad, todo el marco legislativo, ético, político, junto con la Junta del Cabildo quienes promoverán las articulaciones necesarias para el logro y disfrute de los derechos a la educación propia y la vida digna de nuestro pueblo, los abuelos sabedores (as) son el fundamento como punto de partida o inicio de una labor o actividad en el sentido literal de la palabra, los Abuelos marcan, orientan y escogen el camino para avanzar (Secretaría Distrital de Educación, Producto 2, p 13, 2017).

Cabe destacar que en la construcción de identidad para educación inicial propia, se han abierto espacios como la Casa de Pensamiento Makade Tinikana Uitoto "Caminar caminando", bajo la responsabilidad del Cabildo indígena Uitoto Murui Muina y la Secretaría Distrital de Integración Social, en donde se evidencia el reconocimiento del derecho a una educación desde un enfoque diferencial e intercultural fundamentado en los ejes de trabajo con los sabedores y profesionales tales como: la sabiduría de los abuelos; la maloca; tradición oral; música; danza; historias, mitos y leyendas; concejo en círculo de palabra; medicina tradicional (Secretaría Distrital de Educación. Orientación Pedagógicas, p 140 2023).

Ahora bien, para el desarrollo de la educación propia se parte de los componentes: político, pedagógico y administrativo. Respecto al componente pedagógico refiere a los

principios pedagógicos; el primero de ellos hace referencia al "aprender haciendo", a través del cual el/la niño/a Uitoto aprende a tejer, en comunicación con su madre y padre.

Así mismo, se encuentra el principio de "observación", el cual es guiado mediante la orientación de los saberes propios, mediada por la palabra de los abuelos o sabedores, quien enseña la destreza y la habilidad en conocimientos esenciales para la vida tales como idioma propio, los bailes, el vestir, los trajes tradicionales y transmitir los mitos y demás historias de nuestro pueblo mediante la oralidad. (Secretaría Distrital de Educación, 2022, Producto 5, pág. 28)

Frente al componente administrativo se fundamenta en las orientaciones de los abuelos sabedores en el ajuste en el campo administrativo, que implemente los procesos de manera dinámica haciendo énfasis en educación propia que, conozca la importancia, la necesidad y el funcionamiento del sistema educativo propia a escala Nacional y Distrital.

Respecto al componente político, se reconoce la necesidad del marco normativo, legislativo, ético y político junto con la Junta del Cabildo quienes promoverán las articulaciones necesarias para el logro y disfrute de los derechos a la educación propia y la vida digna del pueblo indígena Uitoto, (Secretaría Distrital de Educación, 2022, Producto 5, p. 33)

En seguimiento a las prácticas culturales se han apoyado de pilares de educación propia para poder contribuir al desarrollo de los procesos de enseñanza vivenciados en:

Ritualidad/espiritualidad: enseñanza de la protección del ser y de la tierra que, se desarrolla en el espacio de la maloca. Permite la protección de la raíz custodiada en la memoria, medicina y territorio;

Lengua propia: es transversal en la educación propia, dado que se emplea en todos los momentos de la enseñanza. Es en fundamento de la tradición oral, por lo cual debe ser constante y permanente.

Gobierno propio: es fuente de conocimiento de la comunidad y permite el reconocimiento de la autonomía del pueblo indígena y expresa la permanencia de saberes y conocimiento milenarios en los lugares y tiempos actuales.

Alimentación propia: parte de la relación del permiso para del permiso para la siembra en un espacio de la selva, donde los alimentos nutren al pueblo. Se practica la siembra y conocimiento de plantas ancestrales.

Sabiduría artística ancestral: el reflejo de las cosas, del mundo natural y de los humanos a través de pintura, dibujo, tejido, baile, canto, arrullos y juego. Constituye la recreación simbólica de la sabiduría y conocimiento ancestral. (Secretaría Distrital de Educación. 2018. Producto 1, p. 2).

Conclusiones

De la metodología cualitativa de revisión documental exploratoria de los diferentes documentos sobre el pueblo indígena Uitoto se puede concluir que:

El desarrollo de la construcción del PEC precisa de unas orientaciones técnicas iniciales que orienten el proceso de investigación, sistematización y validación que, cuenten con la participación de un equipo interdisciplinario desde la coordinación de enfoque investigativo.

Crear y establecer espacios de encuentro para las familias y comunidad que, cuenten con los elementos propios (maloka y pensadoras/sillas tradiciones y elementos rituales) y, acompañantes del proceso (mayor, sabedores) para permitir un proceso de educación propia. La maloka es transversal al conocimiento, debe ser libre y sin restricciones.

Consolidar la educación propia como eje facilitador de la identidad propia indígena Uitoto, Fortaleciendo espacios de experiencias entre la comunidad y la naturaleza, el alimento y la medicina ancestral como prácticas de cuidado y de educación propia, reconociendo la importancia vital de la pervivencia de la tradición oral en cada espacio de

vida. Esto es, mantener un horizonte en las relaciones entre la comunidad, donde todas las personas pueden compartir la palabra, conocimientos, saberes y participar del aprendizaje.

En el contexto de ciudad se presentan situaciones de inseguridad de diferente índole que implica transformar el consejo y la educación como preparación frente a nuevos peligros y afectaciones.

Es necesario consolidar la educación propia como eje fortalecedor de la identidad propia indígena Uitoto en clave de favorecer la interculturalidad que posibiliten la superación de barreras, administrativas, políticas y sociales, así como la inversión en recursos, talento humano y los procesos de consulta y concertación. Es decir, se hace necesario implementar estrategias permanentes que permitan y fomenten la pervivencia de la ancestralidad, usos y costumbres del pueblo Uitoto en los diferentes espacios como: la familia, comunidad, escuela, colegio, trabajo y localidades.

Propuesta:

Dando continuidad al proceso de fortalecimiento de la educación propia en el pueblo Uitoto y reconociendo su participación en los diferentes espacios y fases del trabajo realizado, se propone continuar en un encuentro con los representantes de la comunidad Uitoto desde sus saberes; es así como podremos estructurar una ruta que dé respuesta a sus

necesidades en el contexto de ciudad reconociendo la importancia de la educación propia e intercultural en pervivencia de sus usos y costumbre para las nuevas generaciones.

Cartografía

Desde la lectura de los documentos se identifican algunos lugares y actores importantes para la educación propia, a continuación, se listan con el fin de ir nutriendo el mapa que se hará con las comunidades:

- El mambeadero
- Familia
- Espacios de encuentro con la comunidad
- Casa indígena

Actores

Abuelo y Abuela Gestores culturales, Médico tradicional, Mayores, Maestro, Familias, Sobanderos , cantores , maloqueros, dinamizadores culturales.

Pueblo Wounaan Noma

Contexto

La comunidad del cabildo Wounaan Noma de Bogotá es proveniente del Bajo San Juan, límite entre el departamento del Chocó y Valle del Cauca. En el 2003 fueron desplazados violentamente por actores armados, y desde entonces viven en Bogotá en las localidades de Ciudad Bolívar y Suba. En el 2006 crearon el cabildo, donde a lo largo de los años, por medio de acciones afirmativas, han logrado conformar un equipo de salud propio y la casa indígena. Para la comunidad llegar a Bogotá es enfrentarse a un nuevo mundo, con un modo de pensar e interactuar diferente. Al no contar con un espacio para "aprender a pensar como indígena" (Secretaría de Educación. 2018. Fase 1, producto 7, p.47) se debilita su cultura.

Síntesis de insumos

Esta sección la dividiremos en tres partes: la primera será definición de la educación propia, objetivos, problemáticas y necesidades; y la segunda serán los componentes de la educación propia y la tercera serán los pilares, ejes y elementos esenciales.

Para la comunidad Wounaan Noma la educación propia es un proceso permanente, progresivo, integral y colectivo que inicia desde los orígenes cósmicos, por lo que es construida desde y para el saber ancestral. Para sus ancestros lo más importante era leer la naturaleza, las fases de la luna y conocer el Consejo Propio, por lo que estas prácticas

educativas, transmitidas oralmente, se orientan al vivir bien en relación con la naturaleza y otros pueblos y ayudan a formar personas para la sociedad y no para un sistema que busca opacar la identidad del pueblo. Es importante no perder de vista que para la comunidad es necesario pensar desde lo propio para empoderarse desde su identidad y sentirse orgullosos de sus raíces. Es frente a esta perspectiva que la educación propia busca fortalecer el pensamiento también desde lo espiritual, cosa que implica contar con un espacio físico adecuado.

Actualmente la comunidad está construyendo su currículo propio desde la estructura de la comunidad en territorio, pero pensando en las condiciones de vivir en Bogotá. El Wounpec es un proyecto de vida que fortalece su identidad cultural y cosmovisión como forma de pervivir en el contexto que estén, este se ha construido de acuerdo con el SEIP, el proyecto de vida y la ley de origen de la comunidad. El Wounpec busca recopilar el saber de los ancestros para crear espacios de formación significativos dentro de la comunidad y fuera de ella.

Con la educación propia buscan un fortalecimiento y unidad de la comunidad, donde los saberes que traen del territorio no se pierdan y así poder salvaguardar la identidad cultural, unidad, autonomía y el territorio. También se busca avanzar en procesos de sensibilización a las instituciones del distrito sobre la importancia de la educación

diferencial, de esta forma se busca combatir contra la discriminación que sufre la comunidad.

Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las principales problemáticas que la comunidad ha encontrado a lo largo de su ejercicio de la educación propia es el no contar con un espacio o territorio propio, donde puedan llevar a cabo sus prácticas educativas. Las demás problemáticas las agrupamos de la siguiente manera:

Problemáticas asociadas con las dinámicas de la ciudad:

- La discriminación por hacer uso de su lengua propia ha afectado su pensamiento y saberes propios, además de dificultar que se practique el idioma en la cotidianidad.
- Sus sitios sagrados no están en Bogotá, por lo que muchas de sus prácticas no se pueden llevar a cabo.
- Desde el territorio están siendo excluidos, pues no han tenido en cuenta cómo se puede dar la educación propia en contexto de ciudad.
- Muchas personas desplazadas tienen que hacer artesanías y a veces eso puede prestarse para malentendidos en la escuela

Problemáticas asociadas con las instituciones

- Las entidades gubernamentales y no gubernamentales realizan acompañamientos, formaciones o intervenciones en la comunidad desconociendo su cosmovisión y generando aculturación.

- El espacio de la CPI es muy reducido por lo que no toda la comunidad puede participar.
- En los colegios la educación no tiene enfoque diferencial, lo que propicia la discriminación.
- En las instituciones educativas no hay un reconocimiento del saber propio, por lo que el dinamizador se convierte en un acompañante.

Frente a este panorama surge, en primera medida la **necesidad** de gestionar una infraestructura y un terreno que sean propicios para la educación propia, donde haya un espacio para hacer todas las actividades que desean como sembrar y disfrutar del agua. También debe ser un espacio desde el que se recupere la soberanía alimentaria de la comunidad, desde el consumo de alimentos propios.

En este colegio de la comunidad, es fundamental disponer de espacios destinados a la formación de los mayores, profesores y dinamizadores, además resulta clave que se les reconozca como etnoeducadores. Sobre este punto es importante aclarar que para la comunidad es necesario que todo el equipo de docentes sea de la Wounaan, pues ellos, al entender mejor las dificultades de cada estudiante, podrán contribuir a que el proceso de adaptación en la ciudad sea más fácil, así mismo, habrá mayor libertad para que tanto

estudiantes como expresar su identidad por medio de la ropa y del uso del Woun Meu (su lengua propia).

Sobre esto último, se señala la importancia de que la lengua propia sea la predominante, de tal forma que se enseñe a leer y escribir en ella. Por último, sobre esta necesidad y sueño de una escuela Wounaan se plantea que cuando los estudiantes terminen el bachillerato puedan salir con un certificado técnico en medicina ancestral, arte propio y demás saberes de la comunidad.

Ahora bien, desde el SEIP surgen **tres componentes** clave para la educación propia que son el político-organizativo, pedagógico y administrativo. Para la comunidad Wounaan, el primer componente está conformado por el gobierno propio, que va de la mano con la justicia propia. En el marco de la educación propia, se reconoce que las autoridades, en articulación con las autoridades de territorio, tienen la responsabilidad de consolidar la autonomía educativa y encontrar un espacio adecuado (con las condiciones anteriormente mencionadas) para llevar a cabo la educación propia. Además de esto, es importante que se pregunten por cómo abordar el componente de la madre tierra en la ciudad.

Respecto al componente pedagógico, la comunidad busca tener la profundidad del saber ancestral, por lo que se orienta, construye y vivencia la sabiduría y los conocimientos

que nacen desde la Ley de Origen. Resulta necesario resignificar la cultura en la que están inmersos en la ciudad y configurar una educación que les permita permanecer culturalmente, al tiempo que se vinculan a proceso educativos globales, por lo que es importante crear documentos donde los saberes ancestrales sean la fuente principal del conocimiento.

Desde este componente se busca que la educación propia promueva la vocación de servicio ancestral, para que los estudiantes formen un pensamiento propio de cuidadores de la madre tierra. Es importante tener en cuenta que los conocimientos propios se retroalimentan desde el saber hacer, saber pensar y saber escuchar. Para lograr todo esto se ha propuesto crear un equipo pedagógico Wounaan para fortalecer la E.P.

A lo largo de los documentos se identificaron distintas herramientas y actividades para llevar a cabo la educación propia. Lo primero es señalar que se aprende desde el hacer, por lo que actividades como el tejido, los juegos tradicionales y la danza, entre otras, requieren de la acción para aprender. Así mismo hay espacios de aprendizaje importantes y transversales como los círculos de palabra, la tulpa y las asambleas. También hay espacios más íntimos como el diálogo y relación con los abuelos, el compartir alimento y las armonizaciones.

Por último, la comunidad explica que para dinamizar usan pedagogías comunitarias desde la lengua propia, la investigación y la valoración comunitaria. Es importante no

perder de vista que a lo largo de todas estas actividades la oralidad no solo siempre está presente, sino es lo que permite la transmisión de los saberes.

Finalmente, se plantea que el componente administrativo depende del gobierno propio, por lo que estaría ligado estrechamente al componente político-organizativo. Algo que tiene lugar dentro de este componente son las reuniones que hace cada domingo en el cabildo para hacer un seguimiento a los procesos de los estudiantes. En cuanto a la CPI señalan que es importante articularla con los colegios donde se encuentran los niños de la comunidad para dar una continuidad a los procesos de formación. Finalmente, se enfatiza la necesidad de contratar a los maestros y sabedores de manera permanente, garantizando así una estabilidad en el proceso educativo en lugar de hacerlo de forma provisional.

Ahora bien, a lo largo de las fases los 14 pueblos de la mesa indígena identificaron que era necesario definir unos pilares comunes a todos que guiarán y sostuvieron la E.P., estos fueron acordados en la segunda fase a partir del trabajo por canastos. En total surgieron seis pilares, y aunque hay una definición general para todas las comunidades, también hay una definición por pueblo, a continuación, presentamos los seis pilares definidos comunitariamente desde la visión de la comunidad Wounan Noma:

Espiritualidad y ritualidad son las prácticas que vienen desde el territorio, se nace con ellas y están presentes a lo largo de todos los ciclos vitales; la **tradición oral** es la sabiduría desde la creación de cómo vivir y relacionarse con los seres de la tierra; la **lengua**

propia es para ellos el fundamento de la vida porque es lo que los identifica y une como pueblo; el **gobierno propio** es la forma de trabajar, la organización del trabajo, desde donde se orienta el cómo caminar; la **alimentación propia** se basa en alimentos saludables que conserven al ser en un buen estado físico y espiritual; por último, la **sabiduría artística ancestral** representa la recuperación del significado de la cultural simbólica y material, ya que se plasma el conocimiento, pensamiento y tradición oral.

A partir de esos pilares identificamos unos ejes desde lo que se puede llevar a cabo la educación propia, en el caso de la comunidad Wounaan Noma encontramos los siguientes:

- Madre tierra
- Memoria
- Colectividad
- Armonía/equilibrio
- Maach Jeb
- Wouchdam
- Benkhuun
- Maach wawia
- Medicina ancestral
- Familia
- Territorio

- Ley de origen
- Plan de vida
- Leer la naturaleza
- Consejo propio
- Mandatos comunitarios
- Usos y costumbres
- Cosmovisión

A partir de los ejes reconocemos algunos saberes y elementos que son esenciales para la comunidad a nivel cultural y social que son importantes no perder de vista para la educación propia, los que identificamos dentro de los documentos son:

- Educación ancestral
- Plantas medicinales
- Tejidos
- La pintura corporal
- Fogón
- La siembra
- Cuidado de los animales
- Música
- Danza
- Arte

- Creencias
- Artesanías
- Trajes
- Símbolos
- Pesca
- Juegos tradicionales (como el de la yuca)
- Tiempo lunar, de agua, y de los espíritus.
- Arrullos

Conclusiones

En conclusión, para la comunidad Wounaan Noma la educación propia es un proceso que inicia desde los orígenes cósmicos, parte desde los saberes ancestrales y al transmitirlos oralmente se busca fortalecer, unir y empoderar a la comunidad desde su identidad cultural. Dentro de este proceso los mayores, sabedores y autoridades son imprescindibles, pues son quienes orientan y nutren el camino. Para que la educación propia sea llevada a cabo de la manera deseada se requiere un terreno propio donde puedan construir de acuerdo con su cosmovisión.

Siendo que este documento será socializado con la comunidad resulta importante indagar respecto a las pedagogías comunitarias usadas para llevar a cabo la educación

propia, pues en los documentos solo se menciona que existen, pero no se da más información al respecto. Para el encuentro también resulta necesario hacer un mapa de problemas donde se identifiquen los actores y posibles caminos de solución, pues lo que se presenta aquí resulta de la lectura y análisis de los textos, por lo que vale la pena poder contrastar esta información con las percepciones de la comunidad.

Otro punto a tratar en la socialización sería sobre los componentes, pues no tienen una definición clara, y en el caso del administrativo se encuentra supeditado al componente político-organizativo, por lo que sería importante poder definir las funciones de cada uno. Continuando con esta necesidad de tener una visión clara de las cosas desde la comunidad, sobre el pilar de la alimentación propia no se tiene tampoco una definición propia, sino que se ha tomado la que acordaron con la Mesa Autónoma, por lo que valdría la pena tener la visión de la comunidad desde sus palabras.

Propuesta

Sobre los espacios donde se da la educación propia es importante decir que falta puntualizar sobre las sedes físicas de reunión, pues más allá de las instituciones educativas, y el cabildo, no se hace referencia a otros lugares en la ciudad. En ese sentido, a lo largo de la socialización se harán preguntas al respecto de los espacios y

lugares importantes para ellos, con el fin de construir una cartografía que dé cuenta de los lugares de la ciudad que había la comunidad.

Finalmente, para la socialización del documento se propone hacer una presentación del documento desde la lectura colectiva del texto, luego desde los temas planteados en los párrafos anteriores, seguir con una revisión más cercana por grupos, y finalmente un acuerdo sobre la manera en la que se desea que el documento quede. Vale la pena aclarar que esta propuesta es susceptible a cambios, según lo que el enlace de la comunidad considere pertinente.

Cartografía

Desde la lectura de los documentos se identifican algunos lugares y actores importantes para la educación propia, a continuación, se listan con el fin de ir nutriendo el mapa que se hará con las comunidades:

- CPI
- Cabildo
- Colegio Compartir
- Dichaardi
- La casa propia
- Lugares y casas sagradas

- Territorio

Actores:

- Instituciones educativas
- Bandas que imponen sus cultura y valores
- Autoridades tradicionales
- Estudiantes
- Abuelos y abuelas
- Familia
- Médicos tradicionales
- Comunidad
- Líderes
- Instituciones del estado
- Autoridades espirituales, culturales, y políticas.
- Entidades no gubernamentales
- Mayores
- Sabedores
- Estudiantes
- Dinamizadores
- Docentes
- Las mujeres

Pueblo Yanacona

Contexto

El pueblo Yanacona tiene su territorio ancestral en el macizo colombiano, en el departamento de Cauca. Para el 2018, según el DANE se encuentra con un aproximado de 34.897 indígenas Yanacona en el país Debido a la necesidad de formación y oportunidades laborales, así como la afectación del conflicto interno, el pueblo indígena Yanacona se vio obligado a desplazarse a diferentes territorios, entre ellos, la ciudad de Bogotá D.C. (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.97).

Es así como algunas familias iniciaron a reunirse para fortalecer su legado ancestral desde la danza, la chirimía y el alimento propio. De tal manera que, para el 2003 se constituyó el Cabildo Yanacona, para organizar a la comunidad asentada en diferentes localidades de Bogotá D.C. y, de esa forma convertirse en un espacio colectivo de aprendizaje (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.101).

Síntesis de insumos

En ese sentido, el pueblo indígena Yanacona comprende la educación propia como el desarrollo del pensamiento crítico sobre el ser, pensar y actuar como Yanacona, la cual debe estar fundamentada en el Plan de Vida, en el fortalecimiento de la identidad cultural, usos y costumbres. Manejar los espacios como la chagra y la huerta comunitaria, la minga y los círculos de sabiduría debe centrarse en el fortalecimiento de los saberes propios, la

identidad cultural, los usos y costumbres y la revitalización del idioma propio Runa Shimi (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto 2, p.70).

De tal manera, el objetivo de la educación propia es salvaguardar la identidad cultural en el contexto de ciudad, fortaleciendo los procesos educativos interculturales a través de las experiencias de vida de los mayores, abuelos y sabedores para rescatar y conservar la identidad propia Yanacona Esto se realiza en diferentes espacios como la familia en la tulpa, donde se recibe el consejo de los mayores y abuelos quienes en el ejercicio de la palabra orientan al pueblo con su saber y sabiduría espiritual, es donde, se concibe la identidad Yanacona y se posibilita el de fortalecimiento colectivo. (Secretaría Distrital de Educación,2018, Producto 2, p.70).

También se cuenta con la chagra donde se aprende el relacionamiento con la naturaleza, donde el Yanacona hace parte de ésta. Otro de los espacios es el Yachay Wasis (Casa de pensamiento) donde se fortalece la siembra, danza, medicina, lengua propia y música. En los diferentes espacios, se encuentran diferentes actores para hacer posible la implementación de la educación propia entre ellos: la Mesa Autónoma; el gobierno propio; la Asamblea comunitaria; los colectivos; círculos de Palabra; dinamizadores; las familias y, en médico tradicional (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.101).

Es así como el pueblo Yanacona plantea, unos principios fundamentales que fortalezcan: La protección del territorio, identidad, la simbología, donde la palabra circula en el espacio de la Tulpa y con esta se fortalece el caminar y la identidad del Yanacona al abordar los temas que interesan y que integran a la comunidad entorno a fijar objetivos comunes. Es así como con el fortalecimiento colectivo se camina en la organización política, así se entiende que la base de la educación propia se da en los escenarios y espacios de participación comunitaria como la Tulpa, la Minga y la Chagra (Secretaría Distrital de Educación, 2017, Producto 3, p.230).

Ahora bien, para el desarrollo de la educación propia se parte de los componentes: político, pedagógico y administrativo. Respecto al componente político se refiere al fortalecimiento en comunidad de los ejercicios de participación y construcción colectiva, con la máxima expresión de la asamblea comunitaria a través de la gobernabilidad y autonomía.

En cuanto al componente pedagógico se identifica los espacios de reflexión donde la comunidad fortalece su identidad cultural y su autonomía desde la investigación y, el apoderamiento de epistemologías indígenas, fomentando formas de aprendizajes integral en el marco de los planes de vida del pueblo Yanacona (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.102).

Frente al componente administrativo se reconoce la construcción y el desarrollo de mecanismos participativos en el proceso de implementación de la educación a nivel local estableciendo relaciones necesarias con la administración zonal, regional y nacional para el funcionamiento integral, adecuado del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP (Secretaría Distrital de Educación, 2023, Orientación Pedagógica, p.102).

La educación propia se sustenta en diferentes pilares, entre ellos:

Ritualidad / espiritualidad del Runa (persona) y el territorio: es transversal a las actividades del ciclo vital y forman parte del ser indígena en relación con las prácticas de salud, educación, trabajo y consejo.

Lengua propia, Runa Shimi: permite mantener la riqueza cultural y refleja la cosmovisión.

Gobierno propio: surge del sentido comunitario, con la asamblea como máxima autoridad.

Alimentación propia: es el cuidado físico y espiritual del runa (persona) y la comunidad.

Sabiduría artística ancestral: es parte de la educación propia a través de la representación de las prácticas, conocimientos y saberes del pueblo Yanacona, así como de las manifestaciones en familia, comunidad y territorio en el marco de la espiritualidad.

Cabe señalar que, entre las actividades y herramientas para hacer posible la educación propia se encuentran: espacios de familia; oralidad desde la historia de nuestro pueblo; identidad propia; sitios sagrados y de origen; usos y costumbres; experiencias desde el saber y el pensamiento propio del pueblo Yanacona; círculo de palabra; mambear; consejo a través de la palabra dulce y, metodología de canastos: pequeños, medianos y grandes (Secretaría Distrital de Educación, 2018, Producto2, p.71)

Ahora bien, para lograr desarrollar de manera permanente la educación propia el pueblo Yanacona identifica la necesidad de una guía de los saberes propios hacia la formación de sus generaciones orientados al fortalecimiento de su identidad. Para ello, se requiere contar con colegios indígenas en la ciudad que, promuevan el fortalecimiento identitario e intercultural de los pueblos indígenas, donde se fortalezca la interculturalidad a partir de la sensibilización sobre los pueblos indígenas a todos los integrantes del espacio educativo, esto es, se precisa contar con talento humano de los pueblos indígenas (Secretaría Distrital de Educación, 2017, Producto 3, p.230).

Conclusiones

De la metodología cualitativa de revisión documental exploratoria de los diferentes documentos sobre el pueblo Kamëntsá se puede concluir que:

Para el pueblo Yanacona es crucial contar en la educación propia espacios como: la Chagra, la Tulpa, Minga, espacio para el círculo de la palabra, cocina de leña, instrumentos musicales propios, simbologías ancestrales, medicina propia, semillas propias alimento propio, tejidos y vestimenta propia.

Se debe armonizar los procesos metodológicos pedagógicos actuales de los colegios y la educación formal, dado que los vigentes presentan una contradicción en la forma de aprendizaje del niño indígena que aprende en la práctica de sus quehaceres tradicionales y en la relación profunda con la familia, la comunidad y la relación con su entorno.

Es importante resaltar que los estudiantes han sufrido discriminación directa e indirectamente sintiéndose marginados en la participación de su identidad cultural en los eventos y actividades escolares, por lo que se hace necesario la articulación de los saberes propios con los conocimientos académicos institucionales. (Secretaría Distrital de Educación, 2013, Orientación Pedagógicas, p.103)

Propuesta:

Continuando con el trabajo de análisis de educación propia del pueblo Yanacona, articulándose con la participación de sus representantes en un espacio y encuentro con la comunidad y teniendo en cuenta sus anhelos en las nuevas formas de vida en la ciudad Distrito Capital, encaminamos acciones propicias de fortalecimiento en los diferentes

aspectos que se reconocen como necesarios para continuar dando viabilidad a los procesos educativos en fortalecimiento de los usos y costumbres reconociendo su identidad como pueblo indígena yanacona.

Cartografía

Desde la lectura de los documentos se identifican algunos lugares y actores importantes para la educación propia, a continuación, se listan con el fin de ir nutriendo el mapa que se hará con las comunidades:

- Territorio en la ciudad
- Autoridades indígenas
- Casa Indígena
- Tulpa
- Espació: espiritual natural y colectivo
- Casa de pensamiento / Yachay Wasis

Actores:

Mesa Autónoma ,Gestores culturales, Médico tradicional, Mayores, Maestro, Familias, Sobanderos

Propuesta – charla semiestructurada

Con el fin de socializar y validar el resultado de la revisión de los informes e insumos de la fase 1, 2, 3 y transitoria, consolidado en la matriz de sinterización de información y los documentos de análisis de cada pueblo, se pretende implementar una herramienta de participación no invasiva con las comunidades, transversal en la construcción de los futuros productos.

Esta actividad estará dirigida a diez miembros de la comunidad, quienes han aportado desde sus saberes y liderazgo a la construcción de educación propia. Así pues, la comunidad entablará un diálogo de saberes, y discutirá sobre los elementos que se han reconocido como relevantes en estos productos. Es por ello por lo que se pretende llevar a cabo esta reunión en casa indígena o en la sede en la que se reúne cada pueblo, ya que se podrá dar apertura con los comuneros presentes respecto a las preguntas sobre las que girará dicha entrevista, las cuales son:

- ¿De qué manera se ha desarrollado el componente político, organizativo, administrativo y pedagógico del pueblo para el desarrollo de la Educación Propia?
- ¿Cuáles son las propuestas, sueños y necesidades para la educación propia del pueblo en el contexto de ciudad?
- ¿De qué manera entiende el pueblo la educación propia en el contexto de la ciudad de Bogotá?

Referencias

FASE I:

1 - Secretaria de Educación (2018) INFORME TECNICO No. 2.

2 - Secretaria de Educación (2018) Producto 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PARA IDENTIFICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS PARTICIPATIVOS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, SUSTENTADO EN SUS SABERES, COSTUMBRES Y TRADICIONES.

3 - Secretaria de Educación (2018) Producto 3: DOCUMENTO BASE QUE RECOGE LAS RELATORÍAS CONSTRUIDAS EN EL MARCO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES POR CADA UNO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS CÍRCULOS DE LA PALABRA Y LOS ENCUENTROS DE LOS GRUPOS FOCALES.

4 - Secretaria de Educación Distrital. (2018). Producto 7: DOCUMENTO FINAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

FASE 2:

1 - Secretaria de Educación (2018) Producto 1: PROPUESTA METODOLÓGICA DE LOS CANASTOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES Y PROPUESTA PARA LA SALIDA PEDAGÓGICA DE INTERCAMBIO.

2 - Secretaria de Educación (2018) Producto 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PARA IDENTIFICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS PARTICIPATIVOS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, SUSTENTADO EN SUS SABERES, COSTUMBRES Y TRADICIONES.

3 - Secretaria de Educación (2018) Producto 3: DOCUMENTO BASE QUE RECOGE LAS RELATORÍAS CONSTRUIDAS EN EL MARCO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES POR CADA UNO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS CÍRCULOS DE LA PALABRA Y LOS ENCUENTROS DE LOS GRUPOS FOCALES.

4 - Secretaria de Educación (2018) Producto 4: DOCUMENTO DESCRIPTIVO ACERCA DE LOS CANASTOS COMUNITARIOS QUE CONTENGA: A). ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CANASTOS: PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDE. B) RELATORÍAS POR CANASTOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES. C) APARTADO ACERCA DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOCIO CULTURALES

PROPUESTOS: RITUALIDAD, VISIÓN PROPIA DE SALUD Y CUERPO, TRADICIÓN ORAL, LENGUAS PROPIAS, SOCIABILIDAD COLECTIVA, SIGNIFICADO PROFUNDO DEL ALIMENTO PROPIA, SIMBOLOGÍA, TEJIDO, MÚSICA, DANZA, TEJIDO CANTOS, RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL EN LA CIUDAD. D) APARTADO CON CONCLUSIONES COMUNES DE LOS 14 PUEBLOS SOBRE (6) PILARES FUNDAMENTALES ENCAMINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA INICIAL DE EDUCACIÓN PROPIA EN BOGOTÁ. E) APARTADO SOBRE DATOS CUANTITATIVOS DE PERSONAS PARTICIPANTES: NÚMERO DE PARTICIPANTES, GÉNERO, CICLO VITAL E INFORMACIÓN SOBRE SOBRE (6) PILARES FUNDAMENTALES ENCAMINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA INICIAL DE EDUCACIÓN PROPIA EN BOGOTÁ. E) APARTADO SOBRE DATOS CUANTITATIVOS DE PERSONAS PARTICIPANTES: NÚMERO DE PARTICIPANTES, GÉNERO, CICLO VITAL E INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

5 - Secretaria de Educación (2018) Producto 6: Documento Final Acerca de las Lenguas Indígenas.

6 - Secretaria de Educación (2018) Producto 7: Informe Descriptivo sobre la salida pedagógica.

7 - Secretaria de Educación (2018) Producto 8: DOCUMENTO FINAL QUE DESCRIBA, INTERPRETE Y ESTRUCTURE UNA PROPUESTA INICIAL A PARTIR DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS SEIS PILARES DE LA EDUCACIÓN PROPIA ANALIZADOS Y DISCUTIDOS EN ESTE PROYECTO. EL DOCUMENTO DEBE CONTENER: INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA UTILIZADA PARA RECOGER INFORMACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PILARES SOCIOCULTURALES, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR PUEBLO, PROPUESTA INICIAL EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA EN BOGOTÁ, A PARTIR DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS SEIS PILARES DE LA EDUCACIÓN PROPIA TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO URBANO; Y DATOS CUALITATIVOS DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.

8 - Secretaría de Educación Distrital. (2019). Producto 8: DOCUMENTO FINAL QUE DESCRIBA, INTERPRETE Y ESTRUCTURE UNA PROPUESTA INICIAL A PARTIR DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS SEIS PILARES DE LA EDUCACION PROPIA ANALIZADOS Y DISCUTIDOS EN ESTE PROYECTO."

FASE 3:

1 - Secretaria de Educación (2020): Acta entrevista Autoridades Ambika Pijao.

2 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores Ambika Pijao

3 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Ambika Pijao

4 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Ambika Pijao

5 - Secretaria de Educación (2021) Kienan Guipas Guambitos Pijao Koniminton Bota Ima - El Caminar de los niños y jóvenes Pijao en el Corazón de la Madre Tierra."

6 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades EPERARA SIAPIDARA.

7 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores EPERARA SIAPIDARA.

8 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal EPERARA SIAPIDARA.

9 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la EPERARA SIAPIDARA.

10 - Secretaria de Educación (2020) CHONAARA K'ÍNSIA SABIDURIA ANCESTRAL.

11 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades INGA

12 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Acta Sabedores INGA

13 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal INGA

14 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra INGA

15 - Secretaria de Educación (2020) NUKANCHIPA ATUNKUNAPA KAUGSAI - LA VIDA O MEMORIA D ENUESTROS MAYORES.

16 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades KAMENTSÁ

17 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Acta Sabedores KAMENTSÁ

18 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal KAMENTSÁ

19 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra KAMENTSÁ

20 - Secretaria de Educación (2020) La memoria de los mayores para nuestros hijos e hijas - Juabn bëtsësang tmjëbseboshjon bëngbe basengbiam.

21 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Kichwa

22 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Acta Sabedores Kichwa

23 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Kichwa

24 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Kichwa

25 - Secretaria de Educación (2020) Wawakunapa Sumak ñan

26 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Misak

27 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Acta Sabedores Misak

28 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Misak

29 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Misak

30 - Secretaria de Educación (2020) Namuywan Untak Teka Kusrep amun - Vamos aprendiendo lo nuestro con amor.

31 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Muisca Bosa.

32 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Acta Sabedores Muisca Bosa.

33 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Muisca Bosa.

34 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Muisca Bosa.

35 - Secretaria de Educación (2020) Cultivando Conocimiento en las Muiscas.

36 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Muysca Suba.

37 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores Muysca Suba.

38 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Muysca Suba.

39 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Muysca Suba.

40 - Secretaria de Educación (2021) Tyuasuza Sembrando el corazón, cosechando el pensamiento.

41 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Nasa.

42 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores Nasa.

43 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Nasa.

44 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Nasa.

45 - Secretaria de Educación (2021) Caminar de las Semillas en la Educación Propia "Ja'dacxa' u'jweKa' Kwesx fiwtxKa pi'yana"'.

46 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Pastos.

47 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores Pastos.

48 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Pastos.

49 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Pastos.

50 - Secretaria de Educación (2021) Ñukaka Pasto Runami Kani soy indígena Pastos.

51 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Tubü.

52 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores Tubü.

53 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Tubü.

54 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Tubü.

55 - Secretaria de Educación (2021) Naciendo con mis Ancestros Tubú Hummurimassá, Hijos de tiempo y el espacio.

56 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Uitoto.

57 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores Uitoto.

58 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Uitoto.

59 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Uitoto.

60 - Secretaria de Educación (2021) Kat Yofuerabe Murui-muina Uitoto El amanecer de la palabra de vida en la formación del ser y la naturaleza como hijo de tabaco coca y yuca dulce.

61 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Wounaan.

62 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores Wounaan.

63 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Wounaan.

64 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Wounaan.

65 - Secretaria de Educación (2021) Mach chaain nag oomkhiin jooin khiirrjug Dichardi Casa Tradicional Para que nuestros niños y niñas conozcan nuestro pensamiento ancestral.

66 - Secretaria de Educación (2020): Acta Entrevista Autoridades Yanacona.

67 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Sabedores Yanacona.

68 - Secretaria de Educación (2020) Acta Entrevista Grupo Focal Yanacona.

69 - Secretaria de Educación (2020) Acta Circulo de la Palabra Yanacona.

70 - Secretaria de Educación (2021) Willkanuna yuyay yuyana runayanakuna Pensamiento y espiritualidad sagrada del pueblo y el cabildo indígena Yanacona en la ciudad de Bogotá, D.C.

FASE TRANSITORIA:

1- Secretaria de Educación (2023) Orientaciones Pedagógicas de la Educación Propia e Intercultural Pueblos indígenas que habitan en Bogotá, D.C.

2- Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Ambika Pijao.

3 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico EPERARA SIAPIDARA.

4 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico INGA.

5 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico KAMENTSÁ.

6 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Kichwa

7 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Misak

8 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Muisca Bosa.

9- Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Muysca Suba.

10 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Nasa.

11- Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Pastos.

12 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Tubü.

13 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Uitoto

14 - Secretaria de Educación (2023) PEC Autodiagnóstico Wounaan.