

COLECCIÓN
SABER PEDAGÓGICO

**Saberes Ancestrales, Semillas de
Identidad, Pervivencia y Buen Vivir, para
Pensar la Educación Propia de Bogotá
Tomo 2**

COLECCIÓN
SABER **PEDAGÓGICO**

COLECCIÓN
SABER **PEDAGÓGICO**

Fortalecimiento y Acompañamiento a Semilleros
Escolares de Investigación, Redes y Colectivos de Maestros y Maestras

**Saberes Ancestrales, Semillas de Identidad,
Pervivencia y Buen Vivir, para Pensar la
Educación Propia de Bogotá: resultado de la
estancia pedagógica con las comunidades
Kamëntsá Biyá, Inga, Misak Misak y Uitoto
Tomo 2**

**Profesionales especializados y comunidades
que elaboraron el documento**

**Alejandro Cárdenas Palacios
y Natalia Lozano Mancera
Cabildo Kamëntsá Biyá de Bogotá
Cabildo indígena Inga de Bogotá
Cabildo Misak Misak de Bogotá
Cabildo Uitoto de Bogotá**

**Saberes Ancestrales, Semillas de Identidad, Pervivencia
y Buen Vivir, para Pensar la Educación Propia de Bogotá: resultado de la
estancia pedagógica con las comunidades Kamëntsá Biyá, Inga, Misak
Misak y Uitoto
Tomo 2**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Claudia Nayibe López Hernández
Alcaldesa Mayor

© Autores:

Alejandro Cárdenas Palacios y Natalia Lozano Mancera, Cabildo Kamëntsá Biyá de Bogotá,
Cabildo indígena Inga de Bogotá, Cabildo Misak Misak de Bogotá,
Cabildo Uitoto de Bogotá.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL DISTRITO - SED**

Edna Cristina Bonilla Sebá
Secretaria de Educación

Andrés Mauricio Castillo Varela
Subsecretario de Calidad y Pertinencia

Jenny Patricia Niño Rodríguez
Directora de Formación de Docentes e
Innovaciones Pedagógicas (DFDIP)

Alba Nelly Gutiérrez
Carmen Cecilia González Crisanchó
Carlos Alberto Fonseca
Juan Felipe Nieto Molina
Jorge Orlando Castro
Profesionales de la DFDIP

**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO- IDEP**

Cecilia Rincón Verdugo
Directora General

Inirida Morales Villegas
Subdirectora Académica

José Cabrera Paz
Asesor de Dirección General

Alexander Rozo Gaviria
Coordinador Académico

Óscar Julio Segura Martínez
Profesional IDEP

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM

Diana Margarita Pérez Camacho
Rectora

Claudia Marcela Guarnizo Vargas
Vicerectora

Juanna Alexandra Díaz Cuadros
Coordinación Editorial

Natalia Lozano Mancera
Corrección de Estilo

Alejandro Cárdenas Palacios y Natalia Lozano
Mancera
Fotografía

Elkin Torres
Diagramación

AGRADECIMIENTO POR SUS APORTES A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTAS MEMORIAS A:

COMUNIDAD KAMËNTSÁ BIYÁ

Luis Agreda Chicunque: **Gobernador**

José Rosendo Jamioy: **Ex gobernador**

Conchita Juajibioy: **Sabedora**

Alexis Ermes Sigindioy: **Pedagogo Infantil**

COMUNIDAD INGA

Victor Jaime Tandioy: **Gobernador**

Taita Salvador Jansasoy : **Sabedor**

Taita Carlos Alberto Tandioy : **Sabedor**

María Jajoy: **Partera Equipo Psicosocial**

Taita Isidoro Jajoy: **Médico tradicional
Equipo Psicosocial**

Wilson España Jansasoy: **Pedagogo Musical**

COMUNIDAD MISAK MISAK

Mamá Diana Tombe: **Gobernadora**

Carmen Almendra: **Dinamizadora**

Taita Miguel Tumiña : **Sabedor**

COMUNIDAD UITOTO

Jhony de Jesús Giagrekudo: **Gobernador**

Luz Mary Rivera Olaya: **Dinamizadora
Cultural**

Luis Sueroque: **Abuelo Cabildo**

DOCENTES PARTICIPANTES

Angélica María Valencia Murillo

Bibiana Sandoval Hernández

Blanca María Peralta Guachetá

Carlos David Rodríguez Mancera

Carolina Sarria Julio

César Ignacio Florian Mora

Clara Aydee Bolívar Sánchez

Claudia Peralta Espinosa

Edith Yanira López Contreras

Evelyn Beltrán Wilches

Fabio Nelson Méndez

Gina Marcela Ávila Verano

Gina Paola Gómez Rodríguez

Jhon Fredy Castro Aguirre

John Alberto Martínez Sarmiento

Leidy Pabón

Liceth Carolina Mojica Gómez

Liliana Reyes Gómez

Luz Ángela Piñeros Botero

Luz Helena Cáceres Ramos

María Cristina Pérez Avendaño

Marisol Martínez Samacá

Marsa Kamala Wells Lascano

Miguel Ángel Álvarez Penagos

Patricia Del Carmen Luengas Rapalino

Ricardo Alba Mora

Rosaura Rojas Cely

Sara Helena Marquez García

Wilson Muñoz Galindo

Publicación resultado del Convenio interadministrativo SED - IDEP 2797407 de 2021 y del Anexo técnico 118 del 15 de octubre de 2021 IDEP - UNICAFAM

ISBN: Obra independiente 978-958-5140-98-1

Este libro se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita de la SED. Los artículos publicados, así como todo el material gráfico que en estos aparecen, fueron aportados y autorizados por los autores. Las opiniones son responsabilidad de los autores.

Secretaría de Educación del Distrito, SED Avenida Calle 26 No. 66-63. Teléfono: (57-1) 324 1000 www.educacionbogota.edu.co
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP Avenida Calle 26 No. 69D-91, oficinas 805, 806, 402A y 402B. www.idep.edu.co - idep@idep.edu.co

Bogotá, D. C. – Colombia 2022

Contenido

Prólogo: El saber pedagógico de maestros y maestras de la ciudad

Capítulo 1: Cabildo Kamëntsá Biyá.

Capítulo 2: Cabildo Inga.

Capítulo 3: Cabildo Misak Misak.

Capítulo 4: Cabildo Uitoto.

Capítulo 5: Voces de los Maestros y Maestras de Cara a la Estancia Pedagógica

El saber pedagógico de maestros y maestras de la ciudad

La Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación del Distrito - SED, junto con el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP, en el marco del Convenio interadministrativo 3959127 IDEP-SED del 2022 y del Anexo técnico 119 del 15 de septiembre de 2022 IDEP - UNICAFAM; en el marco del componente 2: "Fortalecimiento y acompañamiento a Semilleros Escolares de Investigación, Redes y Colectivos de maestras y maestros y comunidades", presentan la colección: Productos del Saber Pedagógico: El saber pedagógico de maestros y maestras de la ciudad; que busca reconocer la figura de los docentes como intelectuales de la educación, y así mismo, visibilizar el saber educativo, a partir de la producción, divulgación y circulación de diferentes materiales, herramientas y reflexiones que reflejan las prácticas educativas en el aula, así como los saberes que se tejen en colectivos de maestras y maestros, semilleros de investigación, nodos de conocimiento, redes pedagógicas, entre otros.

Esta colección deja ver en diversos formatos y estilos, la realidad de vida en las escuelas, los proyectos que allí se forjan alrededor de los tejidos humanos de la comunidad educativa en la que maestros y maestras asumen su rol como productores de saber, ya no de meros receptores de ideas y discursos de otros contextos, que si bien son importantes, no agotan todo lo que puede construirse y decirse sobre la educación escolar en contextos situados.

Tiene un gran reto esta colección para un lector ávido de otros lenguajes y expresiones de vida, lo cual también es una invitación: adentrarse en este cúmulo de narrativas, voces, testimonios, reflexiones, imágenes en movimiento; que se hacen tangibles en libros, cartillas, videos, espacios virtuales, libros-álbum, para reafirmar la escuela, la multiplicidad de experiencias que en ellas prosperan y por supuesto, la importancia de los maestras, maestros y estudiantes en el tejido del saber pedagógico.

Como resultado de este camino, compartimos 27 productos del saber pedagógico a los que podrá acceder digitalmente cualquier persona interesada en temas educativos y pedagógicos a través de Repositorio Institucional Secretaría de Educación de Bogotá en su categoría: H. Reconocimiento al saber pedagógico.

CARTILLAS

[Un mundo fantástico para Ariadna.](#)

[RETA](#)

[Rescatando el tiempo](#)

[a través del arte:](#)

[una propuesta para la construcción de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la sana convivencia.](#)

LIBRO ALBUM

[Juventud, arte y agencia cultural en la escuela.](#)

[Las Fridas un viaje al corazón. Historia visual.](#)

LIBROS

[Trayectorias, sueños y posibilidades en la educación: miradas desde una misión que continúa.](#)

[A propósito de Freire, cartas para el camino de quienes enseñan.](#)

[Resignificando la categoría de progreso: Una aproximación a partir del enfoque sociopolítico en educación matemática.](#)

[Tejiendo sueños en la escuela desde el pensamiento Embera y la interculturalidad.](#)
[Aportes a la sistematización de experiencias de la atención educativa a estudiantes Embera Chamí, Dóbida y Katío en el Colegio Restrepo Millán I.E.D. 2020 - 2021.](#)

[Experiencias y estrategia didácticas alrededor de la interculturalidad.](#)

[Retos y desafíos de los directivos docentes.](#)

[Siete orientantes artículos situados desde la escuela.](#)

[Saberes ancestrales, semillas de identidad, pervivencia y buen vivir, para pensar la educación propia en Bogotá:](#)
[Resultado de la estancia pedagógica con las comunidades Tubú Hummúrimasa, Pastos, Eperara Siapidara, Nasa y Wuonan Nonam.](#)

SITIOS WEB

[Literatonautas.](#)

[Más que palabras.](#)

[Movimiento de Jóvenes Unid@s Por la Igualdad \(JUPI\).](#)

[Notiarrayanes.](#)

[Red de oralidad.](#)

VIDEOS

[Capacidades Diversas: Colegio Hernando Durán Dussán IED.](#)

[Formación de ciudadanía ambiental y recuperación del pensamiento ancestral desde la huerta educativa.](#)

[Viajemos por Colombia desde casa.](#)

Prólogo

Este libro de Memorias contiene las principales ideas de las Mingas de Pensamiento, Círculos de La Palabra y Tejido de Memorias Colectivas que se generaron al vivir la Estancia Pedagógica realizada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2022, como parte de las **Acciones Afirmativas** promulgadas en los Decretos 612 de 2015 y 504 de 2017, consignadas en el plan de Desarrollo Distrital de Bogotá, "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"; y concertadas entre la Mesa Autónoma Indígena (MAI) y la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación del Distrito.

Las acciones afirmativas son un aporte para disminuir las brechas de desigualdad social y enfrentar sus causas con un carácter compensador, en este sentido, el propósito de esta acción afirmativa fue realizar una Estancia Pedagógica, donde maestros, maestras y directivos docentes que desarrollan procesos de formación con estudiantes indígenas en las IED, visitaran los territorios de los pueblos indígenas pertenecientes al espacio autónomo de Bogotá, fomentando el intercambio de saberes entre las comunidades y los participantes, con el objetivo de promover reflexiones y prácticas que permitan un entendimiento profundo tanto de las condiciones, circunstancias y culturas de los pueblos, como de las adaptaciones culturales, sociales y políticas que han tenido que realizar para vivir en Bogotá.

Dentro del proceso de acciones afirmativas se acordó visitar los 14 cabildos indígenas de Bogotá:

1. Muisca de Suba
2. Muisca de Bosa
3. Ambiká etnia Pijao
4. Kichwa
5. Inga
6. Los Pastos
7. Uitoto
8. Nasa
9. Yanacona
10. Misak Misak
11. Eperarã Siapidãra
12. Kamëntsá
13. Tubú Hummúrimassá
14. Wounaan Nonam

Este documento recoge lo sucedido en la segunda Estancia Pedagógica con los cabildos indígenas de Bogotá: Kamëntsá Biyá, Inga, Misak Misak y Uitoto, en la cual se conocen de primera mano los procesos, reflexiones y prácticas de la educación propia de las comunidades y pueblos indígenas, mediante un acercamiento real y abierto, en los territorios que han forjado en la ciudad.

Los participantes interactuaron y aprendieron de las lenguas maternas y propias de cada pueblo; consumieron el alimento preparado por ellos mismos; conocieron las medicinas y plantas sagradas así como sus beneficios para la sanación mental, espiritual y física; participaron de los rituales en los ambientes y contextos de cada comunidad; observaron y aprendieron sobre sus tejidos y simbologías; cantaron y bailaron con sus músicas y danzas; y conocieron y reflexionaron acerca de los procesos y logros organizativos en torno al derecho mayor, la ley de origen y al proceso político y organizativo de cada uno en Bogotá.

Según Yasmid Salas Achipiz - Líder Nasa, esta vivencia se enmarca en los pilares y ejes de educación propia, construida conjuntamente con los dinamizadores indígenas de los colegios de la ciudad:

1. Pilares socioculturales de la educación propia que permiten el conocimiento y conservación de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas.

- Ritualidad/ espiritualidad
- Tradición oral
- Lenguas propias
- Sociabilidad colectiva/Gobierno propio
- Alimento propio
- Sabiduría artística ancestral

2. Ejes. Los ejes son aquellos que cumplen con una intención pedagógica de agrupar varios saberes y conocimientos de diferentes campos o áreas:

- Territorio, tierra y territorialidad
- Gobierno Propio, procesos de lucha y resistencia
- Cosmovisión, cosmogonía y espiritualidad
- Prácticas culturales

Por lo cual se acercó a los y las docentes participantes a conocer el enfoque diferencial, bilingüe e intercultural que tienen estas comunidades, el cual se amalgama y hace parte de un todo, con sus construcciones sociales, organizativas culturales y políticas.

Estas diferentes aproximaciones, permitieron a los y las docentes comprender la cosmovisión, cosmogonía e identidad de los niños, niñas y jóvenes indígenas que hacen parte de los procesos educativos de la ciudad. Dando continuidad a la construcción de un camino conjunto de aportes reflexivos y prácticos para generar y expandir un diálogo intercultural profundo y pertinente en sus respectivas instituciones educativas, que permita hacer ajustes a los planes, programas y proyectos que promuevan la inclusión y el respeto a la diferencia, y que pongan en especial valor la voz y la opinión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, reconociendo sus conocimientos y saberes, así como sus formas de ver, pensar hacer, sentir y ser.

¿Cómo está construido este Libro de Memorias?

Se escribe a múltiples voces, en primera instancia desde las comunidades indígenas, en cabeza de sus principales líderes y lideresas, sabedores y sabedoras, respetando sus palabras y procederes, con mínimas interpretaciones y traducciones, de tal manera que la escritura resalta con total independencia sus discursos, visiones y prácticas, sin matizarlas institucionalmente ni desplazar su sentido. En una segunda instancia, se ubica la voz de los docentes, sus observaciones sobre las estancias, sus preguntas y reflexiones, así como sus recomendaciones al proceso. Estas voces tampoco están matizadas ni asimiladas institucionalmente, por lo cual reflejan tensiones, preguntas y ámbitos de futuras conversaciones. Al finalizar estas memorias se describen algunos aprendizajes y propuestas para seguir construyendo el camino hacia nuevos entendimientos que permitan eliminar la segregación, el racismo y la discriminación en los colegios de la ciudad, en clave de protección a los pueblos indígenas de Bogotá.

Es importante resaltar que estas Memorias se remiten de forma exclusiva a la Estancia Pedagógica sucedida en noviembre de 2022, de tal manera, no busca delimitar culturalmente a los Cabildos ni agotar las cosmovisiones o filosofías de los pueblos indígenas, sino entrar en contacto con lo que quisieron compartir de sus procesos de educación propia, teniendo siempre en cuenta que sus cosmovisiones, prácticas y reflexiones, abarcan mucho más de lo que este documento puede albergar.

Esperamos que los lectores de esta publicación, especialmente los docentes que vienen trabajando con niños, niñas y jóvenes que hacen parte de las comunidades indígenas disfruten los relatos e ideas expuestas y amplíen sus formas de ver y entender la diversidad; aproximándose a las comunidades indígenas de una forma respetuosa y a la vez cercana, para que se motiven a diseñar planes de clase, proyectos y programas que promuevan la inclusión y el respeto a la diferencia, con la voz y la opinión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas. Finalmente, es esta una invitación a tomar consciencia de que la existencia de estas comunidades es uno de los principales elementos de nuestra riqueza cultural y simbólica como nación pluriétnica y multicultural, de la cual estamos llamados todos y todas a ser agentes de protección, cuidado, conocimiento y celebración.

Capítulo 1

Cabildo Kamëntsá Biyá Tsabe Juabn (pensar bien)

Aspectos Generales

De acuerdo a la información publicada por el DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, el Pueblo Kamëntsá está conformado por 7.521 habitantes, se encuentra ubicado en el Valle del Sibundoy, Putumayo, el cual está localizado al sur occidente de Colombia, en el Nudo de los Pastos. Según el gobernador del cabildo indígena Kamëntsá en Bogotá Luis Ángel Agreda, actualmente la población indígena Kamëntsá en Colombia solo tienen 5 cabildos reconocidos ante el Ministerio de Educación.

Principales rasgos culturales

Para el pueblo Kamëntsá es de suma importancia hablar en lengua materna, fomentar el pensamiento, sus creencias, tradiciones, sus bailes y música propia.

El *Bëtskanaté*, conocido como el Día Grande es una de sus principales manifestaciones culturales, donde se conmemora la terminación de un ciclo agrícola y el inicio de un nuevo año, el cual tiene como fecha principal el lunes anterior al miércoles de ceniza de la tradición católica. En el *Bëtskanaté* se utilizan vestidos e indumentarias especiales y coloridas, predominando los colores rojo, verde, azul, amarillo y blanco, los cuales hacen referencia a la naturaleza y el misterio del territorio y su cultura.

Dentro de esta celebración, también se destaca el día del perdón, que es un momento y un espacio de reconciliación con la naturaleza, con los ancestros y con las otras personas miembros de su comunidad o incluso quienes no pertenecen a ella. Primero se ora interiormente y luego, se ponen pétalos de flores sobre la cabeza de aquella persona que ha cometido alguna ofensa y con esto se simboliza el perdón entregado.

Otra celebración de gran importancia para el pueblo Kamëntsá se da el 2 de noviembre en ocasión del reencuentro con los difuntos. Parte fundamental del inicio de estas celebraciones consiste en entregarles a quienes ya han partido el Uacjnayte ritual de ofrenda, Uastajuayan, ofrecimiento de comida y Uatsembon, ofrenda de comida a través de la palabra. Los taitas mencionan que empieza el día de tal manera, que al salir de casa se hace una cruz tres veces y las campanas de la iglesia deben sonar, como se hace en un entierro, reflejando cuando los espíritus abandonan esta tierra, luego realizan una misa, con ofrendas de alimentos y se dirigen al cementerio a visitar a sus familiares difuntos, rociando agua y dejando flores en su tumba. Finalmente al atardecer, van a sus hogares y consumen en familia alimentos ofrendados.

Pueblo Kamëntsá en Bogotá.

El pueblo Kamëntsá empezó a llegar a la ciudad de Bogotá entre los años 50 y 60, debido al conflicto armado en Colombia, donde muchas personas fueron desplazadas de su territorio. También se han movilizado a la ciudad en búsqueda de una mejor vida, oportunidades educativas y laborales, de esta manera se han constituido nuevas familias en contexto urbano. Inicialmente se organizaron como asociación Shinyac en el año 2009 con cerca de cinco familias, allí compartieron la palabra acerca de sus fiestas, ceremonias y los lugares dónde se asentaron en Bogotá; luego se conformó el Cabildo Kamëntsá en Bogotá con aproximadamente 120 familias, las cuales están ubicadas en las siguientes localidades: Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Rafael Uribe, Candelaria, San Cristóbal, Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Santa Fe, Antonio Nariño y Puente Aranda.

Con el reconocimiento oficial como cabildo, se asentaron organizativamente en la Casa del Pensamiento Indígena en la ciudad de Bogotá, allí hay una oficina para el cabildo mayor de cada pueblo, conformado por el gobernador y seis miembros entre ellos se encuentra: Luis Agreda Chicunque (Gobernador), José Rosendo Jamioy (Ex gobernador), Conchita Juajibioy (Sabedora), Alexis Ermes Sigindioy (Pedagogo Infantil), con el propósito de conservar su lengua, artes, costumbres, tradiciones y educación propia, ya que el indígena en la ciudad tiende a desaparecer o se occidentaliza y pierde su cultura. En este lugar también se fortalece la apropiación del pueblo Kamëntsá para que los niños y niñas se orienten desde el conocimiento propio indígena y se continúe transmitiendo a las nuevas generaciones.

El Desarrollo de la Estancia.

La Estancia Pedagógica con el cabildo Kamëntsá, se llevó a cabo en la Casa de Pensamiento Indígena en Bogotá, el 8 de noviembre de 2012, en el centro de la ciudad, muy cerca a la Plaza de Bolívar. A este lugar llegaron los maestros y maestras de los colegios que fueron comisionados, ubicándose alrededor del

patio central, mientras las autoridades y sabedores indígenas disponían el lugar con sus plantas e indumentaria tradicional. Una vez llegaron la mayoría de maestros, se inició la Estancia.

El gobernador Luis Agreda Chicunque, inició el relato contando cómo el pueblo Kamëntsá fortalece su Tsabe Juabn -pensar bien, desde el educar de la manera en que los padres, abuelos, tías y otros familiares, les han enseñado a sus hijos en la tulpa. En este contexto, de tradición oral, reciben consejo, tejen, cocinan y comparten el alimento, así como la medicina tradicional. Esto les ha permitido pensar en una educación propia que facilite el encuentro de la palabra de los mayores en la ciudad.

Las autoridades indígenas señalan, entonces, que la educación propia en contexto de territorio se realiza en la vida cotidiana, los niños y niñas aprenden la lengua, la cultura y la simbología, en los quehaceres diarios, no existe un espacio diferenciado donde los niños aprendan de forma compartimentada ni separada. Sobre la tierra se aprende sembrando; los conocimientos ancestrales, historias, mitos de origen, se aprenden de forma oral y se mezclan e intercalan con los acontecimientos del diario vivir, como los cuidados de los animales, la tierra y la cocina.

Teniendo en cuenta esta mixtura que permite comprender como todo tiene una relación tan estrecha que hace parte de un sólo tejido de vida, a continuación se describen algunos temas principales que se trataron durante la Estancia.

Armonización

El taita José Rosendo, médico tradicional del pueblo Kamëntsá, sabedor y ex autoridad, inicia la armonización.

En una paila con esencias, carbón, plantas medicinales, copal, palo santo, incienso, entre otras, realiza un sahumero que desprende un olor dulce y suave; pide que todos los participantes se pongan de pie y se acerca a cada uno, para que llegue el humo, impulsado por las plantas que lleva en su mano derecha. Realiza varias rondas con el sahumero, asegurando que el humo invada a cada participante, es un momento de silencio y disposición.

En una de las rondas toca la melódica y agita las plantas aún más cerca de cada participante. En este ritual de armonización se pide a los seres espirituales mayores y ancestros permiso y ayuda para que el encuentro sea fructífero y que todos los participantes puedan escuchar de la mejor manera, dispuestos al aprendizaje.

Imagen 1. Cárdenas. A 2022, Cabildo Kamëntsá Biyá- Bogotá

La Educación Propia

El Taita José Rosendo inicia la reflexión refiriéndose a la educación propia desde la familia, la principal armonización se hace en el hogar, según sus tradiciones, el niño empieza a aprender desde el vientre, con las fajas que las madres utilizan durante la gestación, lo empiezan a proteger; la faja sirve de apoyo y ayuda a dar posición dentro del vientre, es la manera de decirle a su hijo: “estése quieto aquí”.

El Shinyak es el fogón y centro de la vivienda y comunidad, en la mitad está el fuego, que es el símbolo esencial de su cultura, y alrededor de éste hay tres piedras: una representa al padre sol, la otra a la madre luna y la última a los hijos estrellas. Cuando nacen los niños, su placenta y ombligo se siembra bajo la piedra del Shinyak, que representa a la mamá, con el fin de que el ser que llega a este mundo tenga los saberes ancestrales de sus antepasados. El niño a los pocos días de nacido se baña dentro de la casa, con la finalidad de generar protección, no puede ser tocado por nadie diferente a la madre o el padre durante uno o dos meses, las demás personas sólo lo pueden mirar.

Es importante aclarar que unos de los primeros aprendizajes de los niños Kamëntsá es la lengua materna a través de los oficios de rutina. Sus madres desde el momento de gestación se comunican constantemente con el niño y es así como el idioma se inculca en su aprendizaje integral, por ello en el contexto de la familia, esta labor pedagógica está inicialmente liderada por las mujeres. Hasta

aproximadamente los cinco años los niños y niñas están en casa con la mamá, después los niños acompañan al padre en los oficios del campo y las niñas a la madre en los oficios de la casa.

En el contexto de ciudad, existe la casa de pensamiento Intercultural Shinyak, la cual es el proyecto pedagógico de pensamiento Kamëntsá. A este lugar llegan los niños indígenas para reconocer y aprender la cultura del territorio, articulada a algunos conocimientos y aprendizajes del sistema educativo convencional occidental. Esta casa de pensamiento es equivalente a un jardín para primera infancia, donde cerca del 80% de su personal es de origen indígena.

Otros datos importantes sobre la educación propia Kamëntsá

- Generalmente a los 18 años es cuando los jóvenes consiguen pareja. Las familias les preguntan, mire bien dónde va a entrar, refiriéndose al tipo de relación y vínculo que se establece, ya que más que parejas individuales, son la familias las que tejen estos vínculos.
- Si bien en los territorios de origen hay escuelas y colegios bilingües, es un proceso reciente pues hasta hace muy poco tiempo éstos no existían.
- Para el pueblo Kamëntsá no hay escritura oficial, su idioma no tiene raíces similares a las de otros pueblos indígenas como los Ingas, cuyos orígenes se pueden rastrear desde los Incas. El proceso de formalización escritural inició hace cerca de 25 años.
- Existe una dificultad de traducir el idioma, por su complejidad gramatical. En cada municipio y vereda, se habla el Kamëntsá en acentos y formas distintas. Existe una estructura básica común con gran cantidad de variaciones fonéticas.

Con el objeto de seguir indagando sobre educación propia, se recomiendan los siguientes libros

1. La memoria de los mayores, para nuestro hijos e hijas - **Pueblo Camëntsä de Bogotá**
2. Tejido y vida Kamëntsá
3. Camëntsä Atashëntsáyá la faja Camsá

Imagen 2. Cárdenas. A 2022, Cabildo Kamëntsá Biyá- Bogotá

Lenguaje Propio

La lengua Kamëntsá es única y no guarda relación fonética ni gramática con otras lenguas de pueblos indígenas americanos. Es de una gran complejidad por la cantidad de sonidos y sentidos que contiene. Durante la estancia el Taita José Rosendo explicó a los maestros y maestras algunas conjugaciones y formas de

Imagen 3. Díaz. J 2022, Cabildo Kamëntsá Biyá- Bogotá

pronunciación.

PALABRAS DESTACADAS:

Tsbatsanamamá: Madre tierra
Juajuaná: sobandero o partera
Bastí: saludo normal
Na bastí: saludo ceremonial, buenos días
Ratescam: hasta luego
Yëbscam: hasta mañana
Aslëpay: gracias

Como parte de los esfuerzos para proteger y preservar las lenguas indígenas desde la educación inicial en primera infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Cultura, publicaron la Audioteca Digital, donde se encuentran algunas canciones, paisajes sonoros y otros contenidos en audio, que permiten un acercamiento lúdico y pedagógico a diferentes lenguas indígenas de Colombia, a continuación se encuentra el link con la canción Saludo bonito, y su letra tanto en Kamëntsá como en español.

Imagen 4. Díaz. J 2022, Cabildo Kamëntsá Biyá- Bogotá

Saludo Bonito

Bastí bakó, bastí bakó
 Bastí bakó, bastí bakó
 Tšabá tkmojabobinÿ, ayiñ o ndoñ,
 Tšabá tkmojabobinÿ, ayiñ o ndoñ,
 Tšabá aslëpay, nÿe guantanaka
 Tšabá aslëpay, nÿe guantanaka
 Ascokayë, ndomoy kojtsá
 Ascokayë, ndomoy kojtsá
 Atšbë Tabanók, tamó jobuamiñam
 Atšbë Tabanók, tamó jobuamiñam
 Aslëpay bakó, mo base ratëskam
 Aslëpay bakó, mo base ratëskam
 Mo base ratëskam, Mo base ratëskam
 Buenos días tío, buenos días tío
 Buenos días tío, buenos días tío
 ¿Cómo amaneció?, ¿bien?
 ¿Cómo amaneció?, ¿bien?
 Estoy pasándola muy bien
 Estoy pasándola muy bien
 ¡Qué bueno!, ¿para dónde va?
 ¡Qué bueno!, ¿para dónde va?
 Voy al pueblo Sibundoy a comprar sal
 Voy al pueblo Sibundoy a comprar sal
 Muchas gracias tío, hasta pronto
 Muchas gracias tío, hasta pronto
 Hasta pronto, hasta pronto

<https://audiotecadigital.icbf.gov.co/audioteca/cancion/AUD001>

La Medicina

La medicina tradicional propia es un medio para la prevención, atención y control de la salud y bienestar del pueblo Kamëntsá acorde a la cosmovisión cultural. El Tatšëmbuá es el médico tradicional; ellos nacen con ese don y desde niños sienten curiosidad por las plantas curativas. Los Tatšëmbuá, según sus conocimientos de plantas medicinales, las utilizan con el fin de hacer actos preventivos o curativos en la comunidad.

Dentro de la medicina tradicional se encuentra el yagé, el cual es considerado como la fuente para determinar la enfermedad o estado del paciente, pero también por medio de la toma del yagé se realiza la sanación y liberación de enfermedades y males del alma.

Por otra parte existen las parteras y sobanderas que prestan especialmente sus servicios a familiares y amigos ayudando en diferentes situaciones, como la preparación durante la gestación, el alumbramiento y el posparto. También atienden y sanan algunas fracturas, lesiones y anomalías que puede presentar el cuerpo. Este es un trabajo que se logra con la ayuda de las plantas curativas, productos minerales y animales.

El Tejido

El tejido, una de las principales características del pueblo Kamëntsá, enriquecido por sus fibras, las cuales hablan de su población, sus creencias y tradiciones, representando que son un solo cuerpo, un solo pueblo que no se puede desmembrar. Asimismo, la lectura de sus símbolos los lleva al encuentro con los seres del universo y la naturaleza en sí misma.

Imagen 5. Cárdenas. A 2022, Cabildo Kamëntsá Biyá- Bogotá

También realizan el tallado en madera, la cestería, la cerámica, construcción de instrumentos musicales, entre otros, todos los cuales hacen parte de la creación y transmisión de simbología y espiritualidad, a partir del uso de diferentes técnicas y materiales, que les permiten hablar de la vida Kamëntsá a través del arte

- La vestimenta del pueblo Kamëntsá es de colores vivos. Los hombres usan prendas de color azul y blanco; ruana y collar de chaquirá. Las mujeres usan manta, sombrero y el rebozo (ruana).

El alimento

Antes de cocinar se bendice el lugar; la permanencia en la casa mientras se cocina es sagrada, ese espacio de preparar los alimentos, de alimentar a la familia, es también donde se dan los mejores consejos a los hijos para regalar o castigar, de acuerdo a la causa. Si usted tiene un buen pensamiento hay que guardar las palabras de los mayores (padres, madres, abuelos) para que le sirvan el día de mañana.

Por otra parte su gastronomía es importante y sus platos típicos y representativos son:

- Uandëtsájón: tamal asado
- Jangnëntsna: envuelto
- Jangnëntsna tsëmbec: envuelto de frijol
- Bëcoy ntšbonen: colada de chicha
- Tamontšbonen: sopa de maíz sin coles
- Enabsmacna: caldo de choclo con frijol
- Uamešnen: mote

En el encuentro se compartió el alimento. Se realizó por una colada tradicional, la cual lleva lulo, tomate de árbol, uvilla, panela, entre otras.

El segundo momento del compartir el alimento propio (Tsabe Juabn), se realizó una sopa de maíz la cual lleva, mote, frijol, pollo, cilantro, cebolla, ají, maní, entre otros.

Cierre de la experiencia: tejer para dejar Huella

Finalmente, en el ritual de cierre se dio un espacio para agradecer por la palabra compartida a partir de convocar a los seres espirituales mayores, por los aprendizajes compartidos en la lengua materna Kamëntsá, en especial por los mayores y mayores que hacen que su voz siga viva en la ciudad.

Capítulo 2

Cabildo Inga Guardianes de la medicina tradicional

Aspectos Generales

El pueblo indígena Inga tiene su origen en Manoy – Santiago, en el Valle del Sibundoy en Putumayo. Son descendientes del Imperio Inca. De este modo su lengua propia es de la familia lingüística Quechua. Desde inmemorables tiempos el Pueblo Indígena Inga se desplaza a diferentes partes de Colombia y del mundo, buscando mejorar la calidad de vida. De acuerdo a la información publicada por el DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, el Pueblo INGA está conformado por 19.561 personas, sin embargo las autoridades del Cabildo afirman que son más de 35.000.

Pueblo Inga en Bogotá

A Bogotá llegaron desde los años veinte del siglo XX debido al despojo de sus tierras en el Putumayo. El Cabildo Inga se organizó en 1987 con el objetivo de tener un órgano que los representase y sirviese de interlocución con el gobierno local y de otra parte para la preservación de su cultura.

Las acciones emprendidas desde el Cabildo buscan fortalecer aspectos organizativos y culturales en un sistema de autoridad, obedeciendo a una estructura definida con funciones, formas de elección y procedimientos, garantizando el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales desde una planificación ancestral, garantizando la armonía colectiva, a través del ejercicio de gobernabilidad y justicia con programas y proyectos que coadyuvan a la conservación de la cultura y tradición.

Esta organización ha permitido que se den mejoras sustanciales en la calidad de vida de los Inga en la ciudad. A partir de las demandas presentadas por las Autoridades del Cabildo se creó el primer jardín infantil indígena de Bogotá: la casa de pensamiento Wawitakuwasi: casita de los niños.

Así mismo, el Cabildo Indígena Inga, ha posicionado el tema de la salud y la medicina ancestral ante la Secretaria Distrital de Salud, logrando espacios de fortalecimiento y reconocimiento a la espiritualidad, a iacha taitakuna, médicos tradicionales, iacha mamakuna, médicas tradicionales, y iachaikugkuna, practicantes de la medicina.

En la actualidad el Cabildo cuenta con 309 familias que están ubicados en gran parte de las localidades del distrito: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Mártires, Usme, Bosa, Candelaria, Antonio Nariño, Teusaquillo, Kennedy, Chapinero, Tunjuelito, Barrios Unidos y Engativá.

Desde el año de la creación del Cabildo en Bogotá se celebra también en esta ciudad el Atun Pucha Kalusturrindaen, máxima celebración del Pueblo Inga que se realiza dos días antes del miércoles de Ceniza de la tradición católica. Esta tiene como significado el fin y el principio de un ciclo, celebración de año nuevo Inga, el agradecimiento a la Madre tierra por todo lo que le brinda al ser humano, fiesta del perdón y la reconciliación. Como se dijo previamente, esta celebración es también de suma importancia para el pueblo Kamëntsa, por lo cual es común que en el Valle del Sibundoy se desplacen de un territorio a otro para compartir durante las festividades.

Imagen 6. Lozano. N 2022, Cabildo Inga - Bogotá

Desarrollo de la Estancia

Se inicia con la presentación del objetivo del segundo día de la Estancia Pedagógica en las palabras de Taita Gobernador Víctor Jaime Tandioy, quien lideró el espacio.

En este encuentro se quiere resaltar y dar a conocer la importancia que tiene la medicina tradicional ancestral, la cual históricamente ha sido fundamental en la pervivencia del pueblo Inga, quienes de acuerdo a su tradición itinerante empezaron a comercializar sus medicinas tradicionales, posicionando su medicina y aprendiendo de las medicinas populares y tradicionales de los lugares a donde llegaban, intercambiando saberes, conocimientos de etnobotánica, medicinas y arte propio de la cultura. Las acciones de fortalecimiento de los sistemas médicos tradicionales de las comunidades son fundamentales en la pervivencia de los pueblos indígenas en los contextos actuales que exigen un diálogo con la medicina occidental y los sistemas de salud, que en la mayoría de las veces excluyen los conocimientos y saberes propios, las necesidades de las comunidades y los agentes de salud comunitarios (parteras, taitas, sinchis, iachas), en un segundo lugar, el propiciar y adecuar espacios físicos para la atención desde estos saberes a propios y ajenos de la comunidad.

Por estas razones son fundamentales estos procesos que posibilitan el diálogo de saberes reconociendo las particularidades propias y las tradiciones ancestrales que permitan el reconocimiento, fortalecimiento, mantenimiento de los conocimientos alrededor de la salud, enfermedad, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el uso de las plantas, medicinales ancestrales que son fundamentales para la vida que cada miembro de la comunidad.

“NUKANCHIKINKUNA” significa Nosotros Como Pueblo y es así como se entiende la autonomía, no como la del individuo sino como una colectividad, que es la que permite ser reconocidos como pueblo indígena. “SUMA YUYAI SUMA KAUSAY: “Piensa Bien, Vive bien”, esta es la idea más cercana de lo que sería calidad de vida para la comunidad Inga, partiendo que lo que se hace, se debe pensar antes, y que lo que no está bien pensado, no está bien y afecta a la persona y la comunidad, además está relacionado con el concepto de bienestar o estar bien: “ALLILLA KAY” y el concepto de enfermedad “UNGUY” que no sólo implica enfermedad física sino también espiritual ya que las dos están ligadas.

La estancia pedagógica, explican los Taitas, se entiende como una Tulpa de Pensamiento, o círculo de palabra y en ese sentido se desarrolla la jornada. El espacio es presidido por el Taita Gobernador Víctor Jaime Tandioy. Quien inicia dando la bienvenida a la Estancia y presentando a los taitas Carlos Alberto Tandioy y Salvador Jansasoy quienes compartieron con las y los docentes durante gran parte del día.

Se continuó con la waira-chir que constó de tres momentos, en el primero, en el círculo de palabra, cada asistente se presentó; en el segundo, los tres Taitas realizaron un proceso de limpia con las wairas el chondur, la música de armónicas y flautas donde se solicitó a los asistentes que cerraran los ojos, concentrándose en la intención de la jornada; finalmente en un tercer momento, se pidió ponerse de pie y bailar al ritmo del tambor que tocó el Taita Víctor.

Para dar inicio a la conversación el Taita Víctor pidió que los y las docentes expresaran sus sensaciones durante al waira-chir, de esta pregunta y sus respuestas se fue desarrollando una conversación en la cual Taitas y docentes abordaron temas como la educación propia, la pedagogía, el corregir, los castigos, la medicina propia, entre otros.

Al finalizar la mañana se contó con la participación de Wilson España Jansasoy pedagogo musical del pueblo Inga quien compartió su canto medicina para sanar los pensamientos y las emociones.

Luego del almuerzo, en la jornada de la tarde, se tuvo una conversación en el Equipo Psicosocial del Cabildo sobre su trabajo y se finalizó la tarde con una waira-chir de cierre.

Ritual de Armonización

La palabra armonización no existe en la lengua Inga, sin embargo en el desarrollo de la Estancia se usa para encontrar un lenguaje común con las y los docentes. Se explica que la palabra Inga para hablar de lo que se entiende por armonización, es waira-chir, que quiere decir voz de aliento, soplo de aliento, soplo de vida.

La waira es una planta que se utiliza en el ritual, la cual produce el sonido del viento al agitarse. El viento limpia y el viento transmite información.

Elementos de la Waira- chir:

- Instrumentos musicales: bombo, flautas, armónicas.
- Plumaje del Yauto con el símbolo de las tres plumas de la guacamaya.
- Chondur: preparados de hierbas y alcohol.
- Copal sagrado.
- Waira.
- Collar

Imagen 7. Lozano. N 2022, Cabildo Inga - Bogotá

No todas las waira-chir son iguales. Estas se hacen de acuerdo a las vibraciones del espacio en el cual se realicen, o de la intención que se tenga¹.

En el territorio se le hacen waira-chir a las plantas, cantos a los elementos, al agua, al viento, a la tierra, a lo que se siembra. Es un agradecimiento por lo que la tierra da. Al estar en contacto mucho más cercano con todos estos elementos, la energía es mucho más intensa que en las waira-chir que se hacen en la ciudad.

En un espacio como la Estancia, la waira-chir tiene un propósito energético, orientado hacia el buen pensar, hacia el entender lo que se va a hablar.

Imagen 8. Lozano. N 2022, Cabildo Inga - Bogotá

1. La vibración es un concepto que se menciona a lo largo de toda la jornada. Cada ser humano tiene su propia vibración, cada lugar tiene la suya y las personas vibran de manera diferente dependiendo del espacio y momento en el cual se encuentren.

Procesos de Educación

Si nosotros los indígenas estamos en la ciudad es para aportar a su armonización.
Carlos Alberto Tandioy

Las Autoridades recalcan el hecho de que la palabra pedagogía no existe en la lengua Inga por lo cual a lo largo de la Estancia se habló de procesos de transmisión de conocimientos. El gobernador Víctor cuenta la experiencia que ha tenido en su rol de dinamizador cultural en los colegios Antonio de José Uribe, Jorge Soto Uribe y Escuela Nacional del Comercio, instituciones que cuentan con un gran número de estudiantes Inga.

Expresa que en las escuelas es difícil encontrar que las y los docentes comprendan la importancia y valor de la cultura indígena, pero es un proceso en el que ha venido trabajando. Algo fundamental en este camino es que lo que se haga en la escuela se piense desde la medicina tradicional y desde la espiritualidad, de lo contrario, se pueden realizar muchas acciones, pero estas no lograrán una verdadera integración de la cultura y saberes de los pueblos indígenas en los procesos pedagógicos. Es decir, es importante tener materiales pedagógicos, pero estos no van a tener un buen uso si los y las docentes no son conscientes del valor de la vida de los pueblos indígenas.

En los encuentros con los estudiantes de los colegios el Taita Víctor les propone ejercicios como el preguntarse sobre el significado de su apellido, así como el del suyo, Tandioy, que significa conejo. Les pregunta también sobre su origen, su árbol de la vida, qué saben las y los niños sobre su línea de vida:

-¿dónde se ha sembrado?

Pues uno es, no de dónde se nace, sino de donde son los ancestros, allí están las raíces del árbol.

-¿Por qué se le caen las hojas a ese árbol?

De este modo los lleva a reflexionar sobre cómo todos los árboles, como las personas, son diferentes, cada quién tiene su propia vibración y contrario a lo que se dice, árbol que nace torcido sí se puede enderezar con el pensamiento.

Educación Propia

Las horas hacen días, los días hacen los meses, los meses hacen los años, los años hacen la experiencia, la experiencia hace el conocimiento, el conocimiento hace la sabiduría.

Víctor Jaime Tandioy

La palabra educación es muy institucional, y como ya se dijo, la palabra pedagogía no existe en la lengua Inga, por ello las autoridades prefieren hablar de una transmisión de conocimientos la cual tiene lugar en todos los espacios de la vida. Los seres humanos venimos a la vida a compartir saberes.

En occidente se olvida la integralidad de los seres humanos y entonces se divide todo, nos dividimos a nosotros mismos y nos separamos del resto de los seres, olvidando la integralidad de la propia vida.

Para el pueblo Inga se conoce, se aprende, en el vivir. Nunca hay una graduación porque siempre se está conociendo algo más. Es así como los Taitas más conocedores, más sabios, dicen que siempre están aprendiendo más, o no temen decir cuando no saben de algo, reconociendo a aquellos que saben más sobre determinado tema. En el conocimiento académico, por otro lado, hay un límite pues éste se encuentra atado a un propósito que casi siempre es el de producir. Cuando el conocimiento es propio no hay límite pues viene del amor y de la pasión. Si nuestro quehacer viene de este tipo de conocimiento nunca nos cansaremos de hacer lo que hacemos.

La idea de justicia del pueblo Inga no está ligada al castigo, sino a la corrección de lo que se hizo mal, esto es entonces un espacio de aprendizaje donde las wawas² deben comprender la consecuencia de sus acciones y hacerse auto responsables de las mismas. La manera en la cual se reprime posibilita o no la comprensión del error, es necesario hablar de tal manera que las niñas y niños entiendan el sentido del regaño, apropiándose de las consecuencias de su acto y de la corrección de lo que se hizo mal.

Las wawas aprenden en su casa de la experiencia transmitida de sus padres, ahora en la ciudad es difícil que se sigan estos procesos de transmisión de conocimientos pues los padres han adoptado costumbres occidentales. Muchos esperan que en la Casa de Pensamiento se les enseñe a sus hijos e hijas todo lo que ellos no han podido transmitir, y si bien la Casa de Pensamiento busca reafirmar la cultura Inga, no puede suplir el aprendizaje que se deriva de la cotidianidad de la vida con los padres.

2. En lengua Inga se les dice wawas tanto a los niños como a las niñas hasta cierta edad. Cuando las niñas empiezan a crecer y a desarrollar su sentido femenino dejan de ser wawas.

La Medicina Propia

El pueblo Inga es reconocido por su conocimiento de la medicina tradicional.

La planta del yagé, parte fundamental de las ceremonias de sanación, Ambi Uaska, no es del páramo, por lo cual los Inga han desarrollado el conocimiento de otras plantas rituales que intercambian con aquellas que vienen del Bajo Putumayo y son fundamentales en su medicina.

Las ceremonias de Ambi Uaska se realizan con diferentes propósitos, puede ser tanto de sanación emocional como física. Así mismo, cuando alguien de la comunidad comete alguna falta, como ya se ha dicho, se espera una corrección de la acción, la planta ayuda a guiar ese camino para corregir lo que se ha hecho mal.

La planta despierta la consciencia, permite ir a una memoria más grande que la propia y lleva a una conexión profunda con la naturaleza.

Al interior de las familias se va introduciendo el uso de la medicina a los niños y niñas de a poco. En el marco de ceremonias, las familias deciden cuando es un buen momento de iniciarlos en el conocimiento de la planta, lo cual se va haciendo con dosis pequeñas, de este modo las wawas van entendiendo lo que sucede en su entorno, toman conciencia de ésto y se van haciendo auto responsables. Estas ceremonias son también espacios de aprendizaje.

Imagen 9. Lozano. N 2022, Cabildo Inga - Bogotá

Sobre la salud y la equidad

Dentro del Cabildo se formó el Equipo Psicosocial (PIT) conformado por una gestora, quien ayuda a las familias a tramitar citas en el servicio de salud de la ciudad, una enfermera, una partera, una psicóloga y un Taita. El objetivo de este equipo es facilitar el acceso a la salud de las familias Inga, fortaleciendo a su vez el uso de la medicina tradicional. Este equipo hace visitas a los hogares determinando y tramitando las necesidades que puedan encontrar.

Este equipo, entre otras tantas labores, brinda apoyo a las familias donde se detectan problemas de alcoholismo, dándole atención integral desde la medicina ancestral y occidental.

Así mismo, se ha venido trabajando en procesos de educación sexual con enfoque de género. La menstruación se ha asumido desde las mujeres y niñas Inga como un factor de exclusión de la comunidad, pues al menstruar las mujeres no pueden participar en la ceremonia de Ambi Uaska. Esto se debe a que a través de la menstruación la mujer está limpiando no sólo las energías propias, sino las de su entorno y esta limpieza energética no favorece el proceso que se lleva a cabo con la medicina, como dicen los taitas: pueden "dañar la pinta".

Por esa razón, desde el Equipo PIT se ha buscado quitar el estigma que tiene la menstruación y enseñar a las niñas las formas más adecuadas para su cuidado.

Imagen 10. Lozano. N 2022, Cabildo Inga - Bogotá

Tía María Jajoy, partera del equipo, explica algunos de los cuidados que se recomienda tener con el fin de tener una menstruación saludable:

- La mujer debe mantener el vientre caliente, los cólicos y las menstruaciones irregulares se deben a que el vientre se ha enfriado.
- Para calentar el vientre la mujer se debe chumbillar, es decir enrollar un chumbe desde abajo del busto hasta la parte baja del vientre. Este puede ir acompañado de una tela roja que ayuda a mantener el calor. Para que alcance a proteger todo el vientre el chumbe debe medir al menos 3 metros.
- El chumbe es también importante para mantener protegido el vientre, pues durante la menstruación la mujer se encuentra abierta a todo tipo de energías.
- Para curar los cólicos se usan plantas calientes que se consiguen fácilmente en el territorio, no tanto en Bogotá. El granicillo y la guadallina son las más usadas para este fin.
- Se debe evitar comer comidas irritantes, como lo son la papa criolla, el cerdo, el mute, el ají, el frijol, entre otros.

De la misma manera Tía María explicó algunos de los cuidados que se recomienda tener durante el embarazo. Es importante anotar aquí, que para los Inga, lo que se llamamos educación, comienza desde el vientre materno, pues la mujer al cuidar el embarazo, al prepararse para dar luz a esa vida está ya transmitiendo el pensamiento. De ahí la importancia del cuidado del bebé en el vientre.

- El chumbe también debe ser usado durante el embarazo con el fin de proteger el vientre de las energías externas.
- La mujer debe evitar tomar bebidas frías, pues de enfriarse el vientre el frío le pasará al bebé.

De otra parte, los mayores afirman que si la mujer consume mucho ají durante el embarazo la wawa será rebelde y si come mucho aguacate la wawa no hablará bien.

Cierre de la experiencia:

Para cerrar la jornada los Taitas realizaron una waira-chir similar a la del inicio, pero en esta ocasión, ofrecieron como regalo a cada uno de los y las docentes un pequeño frasquito con esencias. De este modo, mientras cada quien se concentraba en el olor de la esencia y en su respiración, los Taitas iban alrededor del círculo con las wayras, el chondur y la música.

Capítulo 3

Cabildo MISAK MISAK.

Hijos del Agua: traduciendo de la sabiduría de la naturaleza

Aspectos Generales

Los Misak somos nacidos de aquí de la naturaleza, como nace un árbol; somos de aquí desde siglos de esta raíz. Nuestras mayores lo saben hoy como lo han sabido siempre; saben que no somos traídos, por eso hablan así: primero era la tierra... y eran las lagunas, grandes lagunas; la mayor de todas era la de Nupiso (Piendamó), En el centro de la sabana, del páramo, como una matriz, como un corazón; es Nupirapu, que es un hueco muy profundo. El agua es vida. Somos hijos del agua, Pi Urek Los Misak estamos en diferentes departamentos de Colombia, nos caracterizamos por conservar el idioma (Namtrik) el atuendo, la cosmovisión, la música y la danza además, conservamos el pensamiento propio, hemos interpretado la sabiduría de la naturaleza y de acuerdo a ella, organizamos el pensamiento y la existencia

El Pueblo Misak Misak tiene su territorio principal en el Resguardo Guambia, en el municipio de Silvia en el departamento del Cauca. Con el tiempo, debido a las presiones sobre su territorio se han ido dispersando a otros lugares del departamento del Cauca, así como del resto del país, teniendo Cabildos en Huila, Cali y Bogotá.

De acuerdo al documento [La memoria del Pueblo Misak](#) "La población bajó de 179.982 habitantes en 1537, a sólo 100 en 1700, para luego llegar a 10.378 (en el censo de 1993), 15.650 en 2005 y 26.871 en que se estima hoy nuestra población Misak en 2012". Según cifras del censo de Poblaciones del Dane de 2018 el Pueblo Misak cuenta con 21.713 personas. En cuanto al territorio, se estima que de 657.830 hectáreas que poseían en el año 1500, les han quedado tan sólo 33.316. Los Misak se han dedicado tradicionalmente a la agricultura y la ganadería, sin embargo, ahora gran parte de su territorio se encuentra en zonas de reserva por lo cual no es posible desarrollar plenamente estas actividades económicas.

El Pueblo Misak se ha caracterizado por la organización y claridad en el reclamo de sus derechos frente a los gobiernos nacionales y locales, siendo pioneros del movimiento indígena colombiano³.

[Himno Misak.](#)

Pueblo Misak en Bogotá

Cuando en la segunda década del 2000 los Misak migraron hacia el interior del país llegaron inicialmente al barrio El Porvenir en Mosquera, Cundinamarca, más tarde fueron estableciéndose en Bogotá en los barrios Casandra, Chircales y Alameda. En 2014 se abrió la Casa de Pensamiento Shush Urek Kusreik Ya en Fontibón, operada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Las autoridades del Cabildo de Bogotá son elegidas anualmente en procesos democráticos internos. Para dar inicio a su mandato se hace una gran celebración donde se desplazan cerca de 800 miembros del Pueblo a la capital.

Los Misak que llegan a la capital se emplean en su gran mayoría en trabajos de construcción, limpieza y en los cultivos de flores ubicados a las afueras de la ciudad.

Desarrollo de la Estancia

Las autoridades del Cabildo en Bogotá concibieron la Estancia Pedagógica de la siguiente manera:

En un primer momento la gobernadora Mama Diana Tombe y la Vicegobernadora Mama Carmen Elena Almendra recibieron a los y las docentes alrededor del fogón

Los Misak Misak como Hijos del agua, queremos transmitir a través de la Oralidad, nuestra identidad propia, y territorio como legado que nos dejaron nuestros ancestros; Encaminando la educación propia desde la gestación en el Nak chak. Para sensibilizar y visibilizar a los docentes de las diferentes Instituciones Educativas del distrito, orientando al aprendizaje intercultural y la pervivencia de los pueblos ancestrales presentes en las instituciones educativas como una estrategia pedagógica que fomente mejores proceso de convivencia, convivencia, para transformar la educación en contexto de ciudad, compartiendo saberes .

3. El pueblo Misak, entonces Guambiano, fue uno de los fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971. En 1980 el por diferencias ideológicas el CRIC se fragmenta y los MISAK conforman la AISO, Autoridades Indígenas del Suroccidente. Organización con la cual continúan trabajando hasta el día de hoy.

Imagen 11. Lozano. N 2022, Cabildo Misak Misak - Bogotá

de leña, nakchak, y los y las invitaron a la preparación de los alimentos; se peló papa y ajo, se tostó el maíz, se amasaron, se formaron y se fritaron las arepuelas de harina de trigo.

Una vez estuvieron listas las arepuelas se tomó una merienda junto con un tinto mientras la Gobernadora Diana explicaba la razón de iniciar la jornada de esa manera: Estar junto al fogón, es la forma de estar de los Misak, es allí donde se reúnen en familia y comunidad, es alrededor del nakchak donde crecen los niños, preparando los alimentos, escuchando a los mayores, tejiendo el pensamiento. Este espacio es el lugar por excelencia de la educación, por lo cual es fundamental estar allí para entender la educación propia del pueblo Misak.

Allí, alrededor del fuego, se dieron conversaciones sobre la cosmovisión Misak, sus usos y costumbres, la cocina, la huerta; los desplazamientos y desafíos que enfrentan como pueblo; sobre la educación propia y el proceso que se viene adelantando desde la Casa de Pensamiento.

Como parte de las enseñanzas prácticas de la jornada, además de cocinar, se realizó un ritual de armonización, se visitó la huerta donde maestros y maestras participaron del deshierbe de una pequeña zona de cultivo y se bailó al ritmo de la música de flautas y tambores.

Imagen 12. Lozano. N 2022, Cabildo Misak Misak - Bogotá

Ritual de Armonización

En el ritual de armonización Mama Felina preparó un cuenco con agua, pichinkalú, ruda y romero, cada asistente se salpicó con este agua cuatro veces con la mano izquierda para alejar lo negativo y cuatro veces con la mano derecha para atraer lo positivo. Cada elemento de esta armonización tiene un significado:

Cuatro es un número importante para los Misak, para que algo esté completo debe estar compuesto por cuatro elementos; el pinchinkalú es la planta sagrada de los Misak. En las huertas, que deben tener forma de espiral, el pichinkalú se siembra siempre en el centro; el romero brinda armonía; mientras que la ruda es una planta caliente que calienta el cuerpo y ayuda a ahuyentar los espíritus; el agua es el origen, el agua es la medicina y lo que nos conecta con la madre tierra. Es el agua la que se encarga de armonizar cuando comprendemos que ella nos conecta con la naturaleza.

Se entiende que hay tres niveles diferentes de armonía:

- Pichinkomik: armonía interna, yo estoy en mi propia armonía.
- Pinchidiwaramik: como estoy en armonía interna, estoy en armonía con la familia.
- Pichindiamanamik: como estoy en armonía con la familia, estoy en armonía con la sociedad.

De este modo, para realizar un proceso de armonización se debe tener fé en el proceso y estar armonizado internamente, de lo contrario no se puede armonizar nada más.

Con los niños de la Casa de Pensamiento realizan el ritual de armonización al iniciar y al finalizar la semana el lunes en la mañana y el viernes por la tarde.

Procesos de Educación

No es casualidad que estemos aquí en Bogotá, si la naturaleza nos puso aquí es para dar a conocer esta realidad y que volvamos a entender que si cuidamos a la naturaleza nos cuidamos a todos.

Taita Miguel Tupiña

Desde 2014 que se tiene la Casa de Pensamiento Shush Urek Kusreik Ya se viene trabajando en un proceso de educación intercultural donde se reciben tanto a niños pertenecientes al pueblo Misak, como a los que no. El currículo de este espacio educativo se realizó teniendo como base el Proyecto Educativo Misak.

El que este espacio sea operado por la Secretaría de Integración Social presenta desafíos para las autoridades Misak pues la autonomía para educar a los niños dentro de su cultura se estrella con la visión educativa occidental, así como con leyes y procedimientos administrativos, por ejemplo, no es posible desarrollar la educación primordial Misak en torno al fogón en el marco de la Casa de Pensamiento por razones de seguridad. Si bien se cuenta con un espacio adecuado para el nakchak (fogón), el acceso a este por parte de la niñez se encuentra restringido.

Mama Diana es clara al hablar de este punto, considera que en occidente se cría a las niñas y niños con temores a cortarse, a quemarse, entre otros, y esto impide que desarrollen sus habilidades. Un niño que se corta al pelar una papa, tendrá más cuidado la próxima vez y así ganará esta habilidad a la vez que colabora en una acción colectiva. Está creando, aprendiendo y desarrollando su ser social.

Igual sucede con el fuego del nakchak, dice, los niños no son incapaces, saben que el fuego quema y cuando se acercan a él lo hacen con cuidado. Pero estos puntos son innegociables con la Secretaría.

La huerta es un espacio de enseñanza diferente a las aulas de clases que ha ganado la casa de pensamiento. Desde que se hizo la casa de pensamiento se creó una huerta interna en el patio interior, sin embargo era muy pequeña. Ahora que el terreno de la Casa cuenta con una cerca, se pudo tomar más terreno al rededor para hacer una huerta más grande, el trabajo ha sido arduo, pues al tratarse de terrenos de relleno, la tierra tuvo que ser limpiada, y el terreno dotado con nueva tierra fértil. Los mayores trajeron semillas desde el Territorio y así sembraron los alimentos que suelen tener en su tierras en el Cauca; maíz, papa, frijol, haba, quinua, pichinkalú, rábanos, nabos, coles, entre otros.

Para realizar todas estas labores se convocó a una Minga a los miembros del Pueblo Misak así como a los padres y madres de familia de la casa de pensamiento.

Imagen 13. Lozano. N 2022, Cabildo Misak Misak - Bogotá

Otro punto de desacuerdo con la Secretaría se da en torno a la huerta, pues en el territorio en las huertas pasean libres también algunos animales, perros, gallinas, pollos, entre otros. Aquí en la Casa de Pensamiento no es permitido tener animales, lo cual no sólo implica coartar una relación con la naturaleza en sus diferentes expresiones sino también limitar la autonomía alimentaria.

El trabajo con los niños en la Huerta retoma las labores cotidianas de las mujeres en el Yatul: el terreno que rodea sus casas, donde ellas cultivan sus alimentos. Allí, los niños ayudan en las labores de siembra, cuidado y recolecta de los alimentos.

Para las autoridades este espacio permite crear un sentido de conexión de las niñas y niños con la tierra, de entender que existimos gracias a lo que ella nos brinda y que al cuidarla nos estamos cuidando a nosotros mismos. Al ser este un espacio abierto a niños que no pertenecen al Pueblo Misak, no todas las familias entienden la relevancia de esta formación, algunos padres se enojan porque los y las niñas llegan con la ropa y los zapatos untados de tierra, sin embargo otros tantos valoran lo que se hace y celebran esta forma de enseñanza en la que sus hijos llegan a casa con alimentos sembrados por ellos mismos.

En el Colegio Antonio Van Uden IED, donde Mama Carmen trabaja como dinamizadora, también han incorporado un trabajo de huerta, como no hay un terreno abierto donde se pueda sembrar, lo han hecho en macetas.

El tejido es también uno de los espacios de educación que se tienen en la cotidianidad del pueblo Misak. Las mujeres aprenden esta habilidad desde muy pequeñas. En la casa de pensamiento se familiariza a los niños con esta práctica a través de la manipulación de lanas, ovillando y desovillando, ya que aún son muy pequeños y no poseen la habilidad motriz para manipular agujas.

Educación Propia

Como se ha visto, la educación, para el Pueblo Misak es un proceso que se da en cada uno de los espacios de la vida, parte de la convivencia alrededor del fogón, continuando en la huerta, en los espacios de reunión comunitarios, en el caminar el territorio y en el observar y aprender de la naturaleza. Con el objetivo de conservar estos principios fundamentales, el pueblo Misak ha recorrido un largo camino en la consolidación de una educación propia.

En 1985 elaboró el Planteamiento Educativo Misak, ahora [Proyecto Educativo Misak](#), el cual guía la labor de los maestros y maestras en los colegios de Guambía. Así mismo en el Resguardo se ha creado la Universidad Misak y se ha desarrollado también un proyecto de educación propia para el Cabildo en Huila.

El Proyecto Educativo además de plantear la urgencia de preservar la cultura Misak y dar lineamientos sobre la enseñanza de la misma, establece la necesidad de que se entienda el contexto social y político en el cual se da esta educación, es decir un contexto en el cual el Pueblo Misak debe enfrentar múltiples desafíos para su pervivencia. De esta manera el proyecto se estructura sobre cuatro pilares 1. Territorio; 2. Cosmovisión; 3. Usos y Costumbres; 4. Autonomía.

Si se tiene en cuenta que el aprendizaje se da principalmente en la cotidianidad, la oralidad ha sido la manera esencial de transmisión del conocimiento. De este modo, la educación propia parte de la preservación de su lengua Numui Warn. El pensamiento de los mayores sólo se puede expresar en toda su amplitud en esta lengua. En el desarrollo de la Estancia se hace especial énfasis en este punto, en cómo la lengua es un elemento esencial para mantener o perder la cultura propia y en cómo el castellano fue el primer factor cultural en penetrar su cultura, luego fue la ropa, ahora los celulares. Por eso las autoridades insisten en la importancia de mantener la lengua, más que como un factor identitario, como un factor crucial en la preservación de su cultura, de su pensamiento.

Creencias

El agua está en el centro de la cosmovisión Misak, ésta es el origen: los hombres y las mujeres estaban enchumbados en los ríos y los seres espirituales los sacaron de allí. Por eso los Misak se consideran los hombres del agua.

Los Misak tienen un pensamiento dual: noche, día; frío, cálido; hombre ,mujer. Donde cada uno de estos elementos se complementa con su opuesto, Pichimisak. En su territorio esto se refleja en sus lagunas principales: ÑiVivisu y Pindamu, la primera es la laguna de la mujer que está llena de peces, la segunda es la laguna grande del hombre que no tiene peces.

De este modo el pensamiento en sí mismo se presenta como un espiral doble, donde el futuro está atrás y el pasado adelante. El morir, que en el pensamiento occidental se ubica en el futuro, para los Misak está en el pasado pues es un regresar al origen. Toda la sabiduría, todo el pensamiento, viene de la interpretación de la naturaleza.

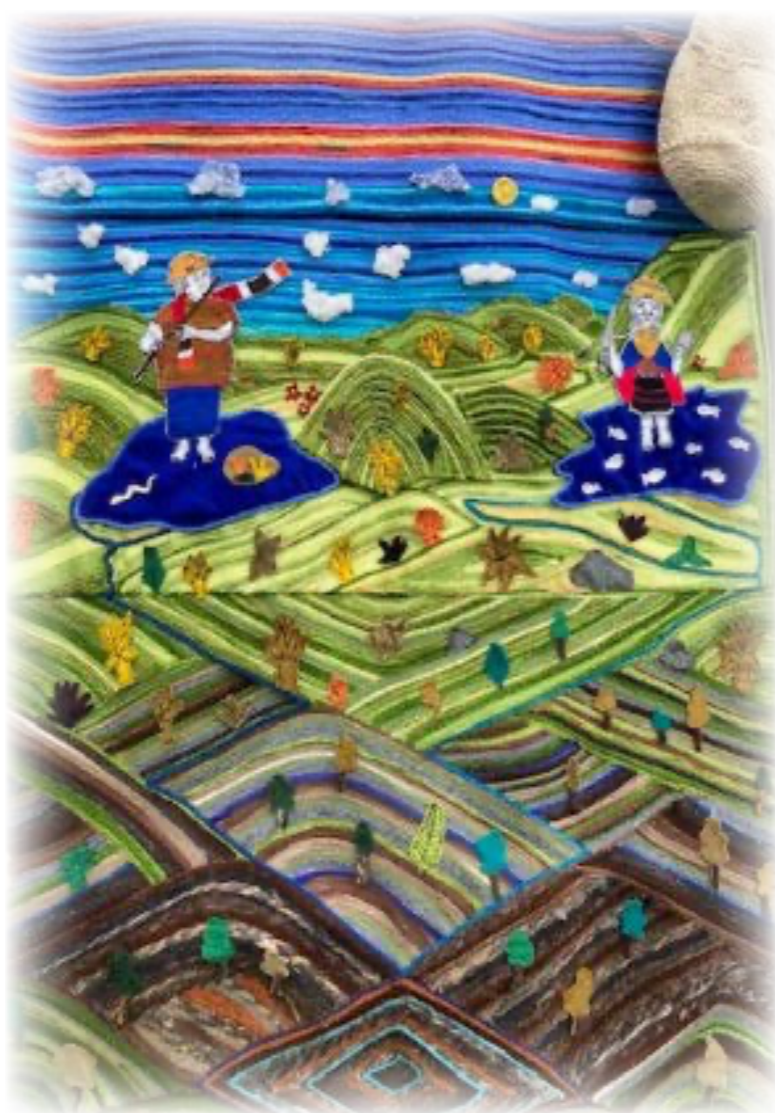

Imagen 14. Lozano. N 2022, Cabildo Misak Misak - Bogotá

Vestuario

En la Estancia se explicó cómo cada elemento del vestuario Misak tiene un significado:

Sombrero: hecho con palma de tetera tejido en espiral forma del pensamiento Misak, tiene varios niveles de círculos dependiendo del estado civil de la persona que lo usa, si tiene sólo un nivel es el sombrero de una persona soltera. El círculo central significa la mariposa, los círculos siguientes significan las montañas y caminos que los mayores han dejado. Los pompones que cuelgan de él son de los colores de la bandera misak, rojo, blanco, azul y negro.

Collares: representan la armonía.

Reboso Azul/rojo: el azul representa el cielo y las lagunas el rojo la sangre de los antepasados.

Chumbe: tejido por las mujeres en sus telares tiene diseños que hablan del territorio.

Falda o Anaco: es negra representando a la madre Tierra. En el libro "La Gente de Guambía" el antropólogo Ronald A Schwarz (2018) describe

Imagen 15. Lozano. N 2022, Cabildo Misak Misak - Bogotá

cómo el vestuario Misak se ha ido acomodando de acuerdo a las necesidades prácticas. Así, los hombres empezaron a usar la falda para afrontar el frío, o cómo cuando la fibra de palma tetera era escasa se comenzaron a usar sombreros de fieltro. Corroborando esto, en la estancia las Mamas explicaron que antes los collares usados por las mujeres eran mucho más pesados y ahora, por razones prácticas se hacen más livianos.

Alimento

El maíz es el ingrediente principal no sólo de la alimentación sino de la medicina, es utilizado para sanar y prevenir. La sopa de maíz tostado, la cual se preparó como parte de la estancia pedagógica, se toma como desayuno, almuerzo o cena, todos los días. El café y las arepuelas de maíz o trigo también hacen parte de los alimentos de consumo diario.

Alimentos como el arroz, que no hace parte de su cultura, se han ido incorporando en sus hábitos alimenticios. Este, por ejemplo, en algunos hogares Misak es tomado como el alimento de días especiales.

Además de maíz, la sopa lleva los vegetales que se dan en las propias huertas, frijol, papa, zanahoria, arveja, cebolla, ajo, entre otros. Varios de los ingredientes de la sopa que se preparó en la estancia venían de la huerta. Este proceso de cultivar, cocinar y alimentarse de aquello que se ha cultivado no sólo habla de unos hábitos de alimentación sino de la soberanía y autonomía que le da a un pueblo este proceso.

Ilustración 1. Torres. E 2022, Abuela Misak- Bogotá

Cierre de la experiencia:

Las Mamas explican que dentro del pueblo Misak no se acostumbra realizar un ritual de armonización de cierre, por lo cual invitan a los asistentes a bailar. Hacen sonar una música de tambores y flautas mientras Mama Carmen explica el paso de baile a los hombres y Mama Diana hace lo propio con las mujeres. Cuentan que los bailes se hacen en espacios abiertos, en filas de mujeres y hombres, pero como junto al fogón no hay suficiente espacio invitan a que se baile alrededor del mismo. Compartiendo el baile y un café se da por finalizada la jornada.

Imagen 16. Lozano. N 2022, Cabildo Misak Misak - Bogotá

Capítulo 4

Cabildo Uitoto

Todo tiene espíritu: los animales, las personas, los lugares y las cosas.

Quiénes somos

El pueblo Murui Muina nace en un sitio sagrado llamado Kom+mafo (Hueco de origen). Este lugar se encuentra ubicado en La Chorrera, departamento de Amazonas. Los primeros hombres que salieron fueron Muinama y Muruima, estos dos hombres nacieron del creador en la noche, más adelante siguieron saliendo los demás, hasta el amanecer. Los que no alcanzaron a salir quedaron convertidos en micos, los primeros hombres que salieron del Kom+mafo se iban bañando en un pozo de agua turbia, U+goji, lo hacían para limpiarse ya que salían enlodados, en este mismo pozo sale una boa, Nuyo, la cual es cazada por r+ama para alimentar a la gente; esta boa es repartida por pedazos iguales a cada persona. Al recibir cada uno y según la hoja del árbol con que lo recogía iba pronunciando su dialecto: Bue, n+pode, n+ka, mun+ka. Después de este acto los primeros hombres parten y llegan a un punto llamado Bok+riyaidu, Loma Alta.

Según este mito de origen, la historia del hombre se divide en dos: Antigua vida y nueva vida, en esta nueva forma de vida, Moo, padre creador, le entrega al hombre murui dos plantas sagradas, Jibina y D+ona, estas plantas de sabiduría cumplen una función espiritual en la vida cotidiana de este pueblo, que brinda la oportunidad para manejar la relación entre el hombre y la naturaleza. Esta religión se comparte en la Maloca, tocando especialmente el Yetarafue, el cual es orientado por el eicome, cacique, por medio del Jibie y el D+ona, quien comparte los espacios de consejo de palabra y diálogo, la alimentación, las danzas, ritos y muchas otras formas de comunicación ancestral,

cuya identidad se resume a la filosofía que guía la vida del indígena amazónico, como los hijos de tabaco, coca y yuca dulce, que desde años antiguos han habitado ese territorio. Estos están conformados por clanes y tótems, en donde los poderes jerárquicos son de descendencia directa, es decir la autoridad no se delega sino que se hereda, por lo tanto, el sabedor debe ser dueño de Maloca o heredero de ésta.

El hombre Murui Muina nace para mantener vivo el planeta Tierra y al morir espiritualmente, el futuro del planeta es incierto, desde milenios lo han tenido claro y siempre se tendrá claro que el territorio es fundamental, ya que mantiene vivos los usos y costumbres de la población.

Autoridades Cabildo Uitoto Bogotá

En la estancia pedagógica con el cabildo Uitoto, se transmitió la visibilización de la educación propia del pueblo Uitoto, mencionando que estas se reflejan mediante las prácticas culturales relacionadas a la madre tierra, y los puntos de articulación de la educación propia, la política pública de educación intercultural y el proceso de gestión.

También se mencionó que la educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, teniendo en cuenta el respeto de sus creencias y tradiciones propias, todo ello para que los participantes y personas que asistieron al encuentro lo puedan replicar en sus colegios a los estudiantes indígenas y no indígenas incentivando la interculturalidad.

Aspectos Generales

De acuerdo a la información publicada por el DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, el Pueblo Uitoto está conformado por 12.029 habitantes. El pueblo está concentrado en la zona sur de la Amazonía colombiana, viven en la rívera de los ríos Caquetá, Putumayo, Igará-Paraná y Cará-Paraná. En el Departamento del Putumayo se encuentran ubicados sobre el curso medio del río Putumayo. En Perú hay también habitantes del Pueblo Uitoto. Este pueblo es cercano a los grupos Ocaina y Muinane.

Principales rasgos culturales

En el pueblo Uitoto los hombres son los encargados de las labores que requieren de un esfuerzo físico, como la pesca y la cacería; las mujeres, por otro lado, son las encargadas de las labores del hogar, del cuidado de los niños y de su educación, rol que comparten con los abuelos de la comunidad, ya que son los encargados

de divulgar los saberes del pueblo mediante sus mitologías, sus historias y los discursos que se cantan y se cuentan durante los bailes. Entre las danzas se destaca el baile de yuag, que posee su propia música y es parte de la armonización de sus encuentros en la maloca.

El pueblo Uitoto expresa su conocimiento de la naturaleza a través del calendario ecológico, que conecta los tiempos del cosmos con las actividades de la vida cotidiana y sus actividades humanas y rituales.

Cada inicio y fin de su calendario es una oportunidad para renovar la fuerza espiritual que ayuda a los más jóvenes a mantener la salud y a cuidar la Tierra. Por otra parte sus principales festividades son: la siembra, la recolección del maíz, la cacería y las fiestas de la resurrección, 20 de julio, día de San Rafael, su patrono y la Navidad.

El compartir con el pueblo Uitoto se realizó el 11 de noviembre de 2022 en el Jardín Botánico de Bogotá, dentro del jardín hay una Maloca grande que comparten con otros pueblos. Las autoridades y abuelos se ubicaron en el fondo de la maloca, así como jóvenes, mujeres y niños. En la parte derecha, había una división detrás de la cual se ubicaba un espacio para cocinar los alimentos. El encuentro inició con palabras de Luz Mary Rivera Olaya, la Dinamizadora Cultural y Jhony de Jesús Giagrekudo el Gobernador, seguidas de los relatos y reflexiones de Luis Sueroque: Abuelo Cabildo Uitoto.

Imagen 17. Cárdenas. A 2022, Cabildo Uitoto- Bogotá

Luz Mari Rivera es una indígena dinamizadora cultural del pueblo Uitoto, que hace parte de la Secretaría de Educación y trabaja en la atención de inclusión a poblaciones. Es la encargada de dar la bienvenida a la estancia y menciona que este es un espacio para transmitir la sabiduría y compartir el conocimiento de su pueblo, para que su voz se siga visibilizando a nivel local y distrital.

Jhony de Jesús Giagrekudo es el actual Gobernador del pueblo Uitoto. Es víctima del desplazamiento del departamento del Amazonas. Durante la estancia, el gobernador expresa que el Cabildo Uitoto de Bogotá se conformó aproximadamente hace más de doce años, dentro de la maloca y allí conviven varios pueblos, también menciona que lo construido en la ciudad por su pueblo no ha sido por su deseo, sino consecuencia de la falta de garantías del gobierno en los territorios, la mayoría de las personas de su pueblo vienen a causa del desplazamiento forzado, sin embargo existen otros motivos para venir a la ciudad, como estudiar o mejorar la calidad de vida.

La población Uitoto se encuentran en situación de pobreza y condiciones difíciles por la ausencia del gobierno y de garantías en sus territorios, el Cabildo hace parte de una de las muchas formas de resolver los problemas de su pueblo y acompaña los procesos de víctimas, de mujeres, jóvenes y ancianos. Por esta labor tienen un reconocimiento distrital por medio del Decreto 612 de 2015.

El trabajo que realizan desde el Cabildo Uitoto junto a la comunidad no busca lastimar a nadie, lo que buscan es que les den las garantías, que les permitan proteger su cultura, su lengua e identidad como pueblo, se recalca que si no exigen esas garantías, se irá perdiendo esa esencia ancestral, y los niños y niñas van a tener otra forma de vida, se volverán niños occidentales y se desaparecerá su pueblo.

Por otro lado, el pueblo y el Cabildo está dispuesto a hablar, a escuchar y concertar, siempre con una disposición de energía tranquila, que exista una conexión espiritual. Se consideran una población agradecida, sin interés en lo material, ya que tienen una inmensa riqueza cultural y natural.

El resguardo del Putumayo y de la Amazonía eran del Estado, pero no tenían una garantía para poder ejercer su autoridad en estos territorios. El resguardo busca implementar en los colegios la educación propia, como parte del currículum occidental, con el fin de no perder sus tradiciones y su cultura. Por otra parte, se está proyectando en el contexto urbano una escuela Intercultural y en el mismo sentido se busca la creación de una universidad Intercultural. Esos son los propósitos por los que siguen en la lucha y para los cuales siguen pidiendo garantías.

Desarrollo de la Estancia

En el primer momento, en el desarrollo del ritual de armonización de bienvenida, se explicó que el ritual es una práctica de espiritualidad que está ligada a la paz interior, al fortalecimiento de la práctica de valores, a vivir y disfrutar del equilibrio armónico que debe existir, primero del ser consigo mismo, para luego poder proyectar esa armonía con los otros y con la madre Tierra. El ritual de armonización estuvo a cargo del abuelo Zueroque del cabildo Uitoto, quien recibió a los invitados en la maloca.

En segundo momento del encuentro se realizó un compartir de alimento propio, con jugo de Canangucho o milpes con rollitos de casabe con queso y postre de copoazú.

Como tercer momento, se realizó una actividad pedagógica, donde se reflejó la agenda del día de la siguiente manera: Primero el saludo del gobernador y dinamizadora, luego la presentación de los docentes participantes de la SED, después la presentación de los ejes de la educación propia del pueblo Uitoto que son: práctica, amanecer de la palabra, manejo oral del mambiadero, tejido ancestral, pintura corporal y simbología y socialización del calendario ecológico del pueblo Uitoto.

En el cuarto momento del encuentro se abrió el espacio al almuerzo tradicional, finalizando con el quinto momento del encuentro, como cierre, se entregó un recordatorio como un símbolo propio y se presentaron algunas danzas tradicionales del pueblo Uitoto, el Balay de abundancia en representación de la mujer Uitoto..

Ritual de Armonización

La Armonización es un espacio para conocer algunas cosas de otros pueblos, para llevar los mensajes que se transmitirán a los hijos, también van a conocer así las tradiciones, así como conocerán las tradiciones occidentales y las de otras culturas. En estos rituales pueden ir conociendo la forma de vida de los pueblos indígenas y de otros grupos étnicos. El ritual es una forma de comunicarse con el espíritu y fortaleza que ofrece Dios, que es el dador de sabiduría y la misión para que todos tengamos ese espíritu. Esa fortaleza sólo la da Dios, compartiendo la sabiduría con el pueblo para formar, orientar, organizar y ayudar a quien lo necesite.

Imagen 18. Cárdenas. A 2022, Cabildo Uitoto- Bogotá

Creencias

La mitología para el pueblo Uitoto

El primer eje fundamental es **la mitología** porque la educación del pueblo parte de allí, en ella se da a conocer todo lo que los rodea, son los abuelos los encargados de transmitir a los niños a partir de las fábulas, los mitos y las leyendas, la cultura y el origen de los pueblos, su historia y su pasado. Para reflexionar sobre lo que ha vivido el pueblo, cuáles son las prohibiciones y cuales son las consecuencias de no acatarlas. También están los principios educativos, desde ahí cada uno transmite a sus hijos qué es la vida, cuáles son los males y cómo se pueden curar.

El fogón es uno de los espacios donde las abuelas y las mujeres transmiten ese conocimiento por medio de las historias. La enseñanza de la mitología tiene una transición según las etapas de formación, se busca la manera precisa de narrar el mito en las diferentes etapas de los niños, no se puede decir de la misma manera para todos, se acoplan según las edades.

Como segundo eje fundamental de la educación, se habla de la cosmovisión, que es entendida como la imaginación, aquella que permite dibujar en la mente mientras se escuchan las narraciones; entonces la persona, niño o joven, está ideando algo, ahí es donde se crea esa inquietud, se abre la puerta al mundo imaginario, que es aquel mundo que no se ve, pero que está en la mente, está en el espíritu, está en la conciencia de cada uno, hasta donde los abuelos, el pueblo o el clan tiene la capacidad de controlar, de cuidar, es un límite, es hasta donde se puede ejercer el pensamiento.

De igual forma la mente del hombre, del ser humano, nunca está quieta, es decir, su cosmovisión, su imaginario, siempre está activo a toda hora y en todo lugar, entonces de ahí viene el trabajo del abuelo, el cual lo enseña a pensar, apreciar el silencio ya que éste es una de las bases fundamentales del aprendizaje, la escucha y el pensar, para que puedan entender y sentir. Entonces la cosmovisión es ese recorrido del pensamiento, dentro de su territorio.

El tercer eje fundamental es **la territorialidad**, la tierra. Cuando hablan del territorio no solamente se habla de la tierra, del lugar donde se vive, cuando se habla de éste se habla también de la persona y del cuerpo como parte del mismo, por ello se cuida de él: se cuida a las personas. Asimismo se hace referencia a los sitios sagrados, su geografía y ubicación.

El cuarto y último eje fundamental de la educación es **la espiritualidad**. Todos los seres son y tienen espíritu. Incluso antes de estar en la tierra y tener cuerpo, se forman en un vientre universal de forma misteriosa, a través de un hilo umbilical se alimentan y se van formando para después salir a respirar el aire que respiramos todos, a sentir el espacio, para poder relacionarse con el otro espíritu y con los otros espíritus. Esta dimensión espiritual habita en todo, no solo en los seres vivos sino en las cosas, especialmente en la naturaleza. Esa espiritualidad también se manifiesta a través de los rituales, por eso los padres y los abuelos cuando nace un ser, hacen una oración, una protección, para mostrarle a esos seres que están a su alrededor, que llegó un nuevo ser, para que el recién nacido pueda transitar y esté acorde con lo nuevo que habita.

La espiritualidad también tiene que ver con todos los seres que habitan el Planeta Tierra, es decir, los árboles, los animales, las rocas, todo tiene un espíritu, ese espíritu da la posibilidad a la personas de alcanzar otros conocimientos, por ejemplo, saber qué tipo de males se están presentando, o por qué se enferma, qué mal le está pasando. Por esta razón, la espiritualidad o comunicación con los espíritus de estos seres es parte fundamental de su educación.

Calendario ecológico

Para el pueblo Uitoto es importante implementar en los lineamientos pedagógicos en cada colegio el calendario ecológico. Los Uitoto dicen que no es posible manejar el tiempo, lo que buscan es acomodarse a él, conociendo los cambios que suceden durante un ciclo o periodo de tiempo. Para ellos el fin de año fue en el mes de agosto (el tiempo del gusano). Dentro del mes (la luna), se identifican todas las dificultades y problemáticas de este periodo de tiempo, lluvias, vientos, subidas y otros fenómenos, para así generar una prevención en la población de diferentes circunstancias. También el calendario ecológico ayuda a saber los tiempos de cosecha y abundancia de la naturaleza. El calendario finaliza a finales de julio y comienza en agosto, pero esto no se sabe a ciencia cierta, se reconoce a partir de la atención y observación de los cambios que suceden en el territorio y la naturaleza.

A diferencia de los calendarios occidentales que tienen periodos fijos, el calendario ecológico puede variar de acuerdo a las variaciones de los fenómenos naturales y cada tiempo es propicio para determinada actividad, no sólo en relación con actividades como la siembra o la cosecha, sino de comportamientos humanos y sociales, por ejemplo, el tiempo del gusano (agosto) es el momento donde se hacen las dietas y se dictan ciertas normas que hay que cumplir, uno de los ejemplos, no dormir en el día porque según sus creencias el diablo aprovecha ese tiempo del día en el sueño de las personas, para atraparles el alma, no necesariamente se muere, sino que queda con secuelas, puede que quede enfermo, o simplemente se le bajen las defensas, esa persona que duerme en el día queda con consecuencias para toda la vida.

El calendario ecológico básicamente está estructurado en diferentes fases y periodos, cada tiempo tiene un manejo diferente, los sabedores integran ese tiempo para adaptarlo en la comunidad, a la gente, a las familias y siempre es el mismo objetivo, evitar enfermedades, evitar disputas internas en las familias, que las cosechas sean buenas, al igual que las siembras. El calendario ecológico es muy importante para los pueblos, porque a partir de ello se le da el control a los espacios, al ambiente, a las vivencias de las familias, a las fases lunares, a la lluvia y el calor.

La educación propia

Sus principales objetivos son el rescate de la lengua propia y nativa, además de las tradiciones culturales para fortalecer su territorio milenario. Lo más difícil es la educación en los colegios, sobretodo los procesos de autoreconocimiento como indígenas, éste debería ser un saber principalmente dado por los padres, sin embargo no siempre se da debido el desarraigo que conlleva los procesos de desplazamiento. Por este motivo es importante compartir los saberes con respecto a las costumbres, tradiciones ancestrales, el sentido de la cultura de los pueblos indígenas, reconocerse como parte de una historia y proteger la memoria del pueblo.

Es el interés del pueblo Uitoto articular la educación propia con la educación occidental, algo que ellos denominan como "civilizar la educación propia del pueblo Uitoto", mediante las prácticas culturales relacionadas a la madre Tierra, ya que los indígenas son los protectores y cuidadores de ésta y del medio ambiente; se propone entonces gestionar que la educación sea intercultural y que esté ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, que tengan el debido respeto de sus creencias y tradiciones propias, para que los que sean encargados de transmitir la cultura puedan enseñárselo a los estudiantes indígenas y no indígenas, como esperan que pase con el encuentro de Estancias Pedagógicas.

Participar en estos espacios educativos es una oportunidad para el pueblo Uitoto de unificarse, para compartir y tejer pensamiento, fuerza y sabiduría, mostrar sus construcciones empíricas sobre el mundo y por esa razón hacen mucho énfasis en las garantías, que les permita hacer esto posible, tener un espacio, un lugar para realizarlo y trabajar colectivamente.

Autoridad en la comunidad

El proceso de elección de la autoridad inicia en una asamblea de la comunidad, allí se deposita la confianza en la persona que eligen como gobernador o como autoridad; por ejemplo, cuando hay una persona que inspira confianza y respeto de la comunidad, merece ser autoridad, porque finalmente para la población Uitoto es el papá que va a representar a todo el pueblo. El gobernador tiene la autoridad de reprender, regañar o hasta insultar, si se requiere. Este es acompañado por un alcalde mayor, un alcalde menor y cuatro o cinco alguaciles.

Lengua propia

El lenguaje, el Idioma es para los Uitoto algo fundamental porque es el medio de comunicación, es la forma como se transmitirá la educación, los saberes ancestrales y es a través de la palabra que se formó el mundo según las creencias de este pueblo y con la palabra también se puede destruir. Por eso siempre se dice que el diálogo es la mejor alternativa, pero teniendo en cuenta que se tiene que pensar antes de hablar.

Dentro de la educación el pueblo Uitoto tiene cuatro variantes dialectales y cada variante tiene los planes que los componen, es importante hacer esta claridad porque muchas veces se habla de que todo un pueblo imparte sus conocimientos de acuerdo con su origen, pero son sus rasgos dialectales los que lo identifican como pueblo.

Imagen 19. Cárdenas. A 2022, Cabildo Uitoto - Bogotá

Pintura ancestral: simboliza la limpieza, la protección corporal y espiritual. Todos los docentes asistentes recibieron una clase para aprender elementos básicos del vocabulario en Woun Meu. En este componente trabajaron la gramática, la fonética, la lectoescritura, los comandos y los números.

Escritura Cultural: Es la forma de representar la cultura de forma personal, cada trazo tiene su significado y estas se expresan sobre todo dentro de los eventos rituales tradicionales. En la simbología Uitoto el color rojo es un color importante porque representa la igualdad entre los hombres, ya que todos tienen sangre que los hace humanos, seres vivos y sintientes.

Colores: Sienten identificación con los colores rojo, blanco, verde y negro que representan los cuatro pueblos ancestrales, cuatro grupos étnicos grandes que se situaron en el centro del departamento del Amazonas. Cada clan o partido político lo identifican con un color específico.

Saber comunicarse con la naturaleza: Como parte de la educación a los niños se les enseña a entender el lenguaje de las plantas, el lenguaje de los pájaros, el lenguaje de los animales, esto es tan importante como el aprendizaje de la lengua.

En la casa del pensamiento: La educación para ellos no diferencia si es un niño o una niña, se enseña por igual. Han modificado la forma tradicional de hacerlo porque en el territorio el niño va con el papá o con el abuelo, y la niña siempre va con la mamá o con la abuela. La Casa de Pensamiento siempre está abierta para todo el mundo, no hay discriminación, al contrario, desean ampliarla a más espacios.

Tejido propio

El tejido es un sistema donde cada uno es un hilo y se cruza con otros hilos para tejerse. Se teje el pensamiento, el conocimiento, el saber que se teje entre todos.

El tejido se fortalece entre más hilos tenga, cada ser vivo que está sobre la tierra también hacen parte, no sólo los humanos, porque todos estamos conectados y hacemos parte de la misma madre. Tradicionalmente se dice que se necesita el uno del otro, la Tierra, el mundo, necesita mantenerse para cuidarse, los animales también necesitan del ser humano, el ser humano de los animales y así se entiende la palabra tejido. También se dice tradicionalmente en los encuentros de la comunidad que se va a expulsar, atravesar, sostener el pensamiento entre todos, se van a unir para fortalecer ese conocimiento, para eso es necesario saber quién es el que está a mi lado, porque cada uno de nosotros tiene un pensamiento diferente, un mundo diferente, cada uno de ellos también tiene una necesidad diferente, esto es un tejido.

Luego de saber quiénes conforman los tejidos se hace la representación de ese tejido que es el canasto, en él se recoge todo, se le da un símbolo y un significado,

cada persona es un canasto que en todo momento recoge saberes, conocimientos que luego se reparten, esa es la funcionalidad del canasto, recoger y repartir.

Finalmente, el abuelo tradicional ancestral entrega la responsabilidad de cruzar la palabra, la fortaleza, por eso pone los cuatro estantillos, que van a cruzar ese pensamiento hacia los cuatro puntos cardinales, por eso el Uitoto utiliza esos cuatro pilares, para poder sostener y mantener ese fruto, ese pensamiento.

Así, se teje la comunidad en el pensamiento de unidad, del bien colectivo como pueblo, y también se practican varios tipos de tejidos como el canasto, el mata río, tejidos para cazar pescado, el tejido de collares. Cada tejido tiene su función.

Roles de la comunidad

Organización política de las comunidades

Los Uitoto tienen una organización ancestral que determina que su líder es un cacique, sin embargo, a nivel político, la ley 89 de 1990 los rige y establece cómo deben organizarse los Cabildos, por lo cual tienen una estructura que es encabezada por el gobernador, donde también se cuenta con secretario, fiscal y tesorero. Esta Ley debe garantizar su participación como ciudadanos del territorio colombiano.

En la parte del gobierno propio, están organizados de acuerdo a los abuelos, las abuelas, las autoridades propias y en la ciudad de Bogotá están organizados en dos partes fundamentales, el Consejo de ancianos propio y Consejo disciplinario. Para finalizar la estancia se realizó una danza ritual con cánticos de hombre y mujeres, en esta danza circular, se invitó a bailar a los maestros y maestras participantes.

Cierre

Para el momento de cierre se compartió un almuerzo tradicional, un compartir del alimento propio, el cual se componía de: caldo de pescado en jutiruy con ají, forofa amazónica, casabe, salsa de ají negro con hormigas, jugo de milpeso en agua y mojoyoy. Luego se realizó un ritual de danza tradicional donde fueron invitados los y las docentes a participar, Inicialmente comenzaron dos líneas de Uitotos, una conformada por hombres y otra por mujeres, luego se empezaron a sumar los y las docentes en un círculo externo marcando con fuerza su andar, dando dos pasos hacia adelante y dos hacia atrás, mientras se desplazaban hacia la izquierda. Para finalizar y cerrar esta estancia se entregó un recordatorio como un símbolo propio: el Balay de abundancia en representación de la mujer Uitoto.

Imagen 20 - 21 . Cárdenas. A 2022, Alimento propio Uitoto - Bogota

Imagen 22. Cárdenas. A 2022, Jardín Botánico- Bogotá

Imagen 23. Cárdenas. A 2022, Jardín Botánico- Bogotá

Intervención de profesores

**Los Docentes en Acción y Reflexión:
un paso más para juntar los mundos**

Capítulo 5

Voces de los Maestros y Maestras de Cara a la Estancia Pedagógica

Aprendizajes y Propuestas para Seguir Construyendo el Camino

*" Mi humanidad está ligada a la tuya, porque solo juntos podemos ser humanos".
Desmond Tutu, activista por los derechos sociales y obispo de Sudáfrica*

En este capítulo nos permitimos recoger las palabras de las y los docentes quienes reflexionaron sobre su experiencia durante las cuatro jornadas de esta Estancia Pedagógica. Estas reflexiones dan cuenta de las iniciativas propias o institucionales por realizar acciones con el fin de implementar una educación intercultural, y/o con enfoque diferencial. Hablan de las dificultades que se han encontrado en este camino, reconocen sus falencias, o desconocimientos, manifiestan su admiración por lo aprendido, así como hacen sugerencias para poder hacer efectiva una educación donde los y las estudiantes de los pueblos indígenas se sientan reconocidos y valorados.

Los siguientes fueron algunos de los temas más recurrentes en las reflexiones de los docentes:

- Discontinuidad en el proceso pedagógico al pasar de las casas de Pensamiento a la primaria.
- El miedo infundado como parte de la educación occidental y visión incapacitante de los y las niñas.
- Necesidad de salir de las aulas y tener un aprendizaje experiencial.
- En todos los colegios debería ser obligatoria la educación sobre los pueblos indígenas colombianos. Se estudia lo de afuera mas no lo de adentro.
- Necesidad de flexibilizar los currículos.
- Integrar a la comunidad educativa (familias) en los procesos de aprendizaje.

Marisol Martínez Samacá

Colegio José Joaquín Castro Martínez IED

Todos los colegios o instituciones educativas deberían hacer un mayor reconocimiento de los pueblos originarios para que los estudiantes se apropien de estos como parte de sus rasgos identitarios y así Colombia sea un proyecto de país intercultural. Una estrategia para apoyar lo anterior, es hacer constantemente diálogos, debates o círculos de palabra sobre las realidades que están pasando las diferentes comunidades en territorio y en el contexto de una ciudad, como Bogotá.

Miguel Ángel Álvarez Penagos

Colegio Liceo Nacional Antonia Santos IED

Teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes que tenemos en las instituciones educativas, se hace pertinente realizar el comienzo del año una caracterización de los mismos para conocer el lugar de dónde vienen sus tradiciones y culturas para desde ahí empezar a generar los enlaces con los docentes de apoyo de interculturalidad, conocer si los estudiantes vienen de casas de pensamiento para poder darle continuidad al ejercicio realizado en estos lugares, situación que genera un empalme más armonioso en el proceso formativo de los estudiantes.

A partir de lo vivido en las estancias pedagógicas, se hace necesario la flexibilización de los currículos planteados en la escuela, teniendo en cuenta que estos se basan en unos temas de origen occidental y dejan de lado los intereses y el contexto de los estudiantes que asisten al colegio lo cual de cierta forma es un ataque a la tradición y costumbres con las que vienen los estudiantes y para que esta situación no ocurra es pertinente el diálogo de saberes para complementar lo enseñado en los colegios con la diversidad cultural que traen cada uno de los estudiantes desde sus familias y sus territorios.

Luz Helena Cáceres Ramos

Colegio Antonio Van Uden IED

Esta experiencia contribuye al desarrollo y planeación de acciones afirmativas para el reconocimiento de las comunidades dentro de las instituciones. Cómo desde el currículo y PEI orientar la integración de los elementos propios de territorio, lengua, cultura y cosmovisión para adoptarlos y complementarlo con la educación que se brinda en el distrito para las comunidades.

El recorrido por los cabildos es una invitación al maestro del distrito a renovar, conocer e innovar en nuevas estrategias que permitan a los niños de las comunidades originarias continuar aprendiendo lo propio estando en contacto con otros, en este sentido, cobra vital importancia recalcar la educación propia, entender que las normas están establecidas pero urge llevarlas a la práctica, no sólo en los territorio propios de las comunidades, sino también adecuarlo a las condiciones de la ciudad de Bogotá y lograr de alguna manera el reconocimiento de sus derechos y la pervivencia de su identidad e idiosincrasia. Hablar de educación propia en Bogotá es una invitación al trabajo cooperativo y sensibilizado frente a la diversidad en nuestras aulas, no puede continuar siendo un trabajo aislado de maestros y maestras o proyectos sin articulación, es obligatorio la participación de todos los estamentos de las instituciones para lograr acciones reales desde la igualdad y el respeto a los demás.

María Cristina Pérez Avendaño

Colegio Ofelia Uribe de Acosta IED

Desde hace ya varios años se vienen dando un proceso de transformación al interior de la sociedad de nuestro país, esta apertura se evidencia en el reclamo por parte de diferentes poblaciones para el reconocimiento y la garantía de derechos, que suponían ser humanos, pero que en la práctica eran válidos para selectos grupos. De allí que estas demandas se constituyen en la base de reclamaciones y luchas, pero también de reflexiones necesarias alrededor de cómo dialogar y cómo coexistir sin negar una u otra perspectiva. Considero que en esa línea se encuentra el aporte de la educación propia, como una apuesta por lo educativo que viene caminando y construyéndose desde años atrás, que incorpora y evidencia las luchas de los pueblos indígenas por preservar sus usos y costumbres, y que posibilita otras condiciones para realizar la acción educativa, una educación que se dispone al reconocimiento de los niños y niñas en su dimensión corporal, en el reencuentro con el territorio, en la pregunta por el origen no sólo de sí mismo sino también de sus ancestros, en recuperar las lenguas que en la educación tradicional no siempre son tenidas en cuenta.

Leidy Pabón Palacios
Colegio los comuneros Oswaldo Guayasamín

La perspectiva de los pueblos indígenas en la elaboración y ejecución de su propuesta de educación propia, consideran que los niños, niñas y jóvenes están en un constante proceso de aprendizaje y enseñanza en los espacios cotidianos de la familia. Se rompe la idea occidental, en que es solo en la escuela que los niños, niñas y jóvenes aprenden, por el contrario, para los pueblos indígenas es en el fogón, la tulpá, la huerta, el territorio o los el simple hecho de acompañar a sus mayores en los oficios o trabajos del día a día que van adquiriendo las destrezas, habilidades y carácter para desempeñarse en comunidad.

Este elemento, es muy potente, en la medida en que nos enseña que los contenidos que están en nuestros currículos deben tener mucho más dinamismo e involucrar ciertamente a las familias en el proceso de aprendizaje, haciéndoles entender la importancia de la formación de los niños, niñas y jóvenes en el acompañar a sus mayores, o cómo desde el mismo hecho de la gestación, del estar en el vientre de la madre que inicia esa educación propia, esa educación inicial, que para algunos pueblos con los que tuvimos la posibilidad de compartir, desde el vientre por ejemplo, se empieza la enseñanza de la lengua materna.

Luz Ángela Piñeros
Colegio Integrada La Candelaria

Es fundamental fortalecer y afianzar este proceso de reconocimiento y aprendizaje entorno a la gran diversidad de pueblos originarios existentes en nuestro país, así como su existencia en contexto de ciudad, en ese sentido considero muy importante que se dé continuidad a estos procesos de estancias pedagógicas ampliando la cantidad de docentes y que cada vez podamos ampliar este grupo de maestros y maestras interesados en este conocimiento y su dinamización en el ámbito escolar con todos los miembros de la comunidad educativa. De esta forma es más que necesario que se visibilicen y comprendan de manera profunda las características diferenciales de cada estudiante, más aun si hacen parte de un pueblo originario, ya que si existen unas nociones, pero en muchas ocasiones son de orden superficial o general y de esta forma no es posible entender las necesidades y retos de una educación propia en nuestro contexto.

Angélica María Valencia Murillo
Colegio Veinte de Julio IED

La realización de Mingas comunitarias, para fortalecer las apuestas educativas no sólo desde un plano teórico sino también desde la vivificación de ellas a partir de la ecología del aprendizaje, que permite a través del saber propio de las comunidades el intercambio de saberes ancestrales y escolares, no sólo de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa que se puede involucrar alrededor de su cosmovisión. Finalmente, se propende por desarrollar en la comunidad educativa, un currículo flexible, en donde las capacidades como la creatividad, empatía, resiliencia, comunicación, colaboración, pensamiento

crítico, entre otras se integren posibilitando una conexión con las capacidades socioemocionales ligadas al pensar, sentir y hacer del otro.

Rosaura Rojas Cely
Colegio Escuela Nacional del Comercio

El próximo año, trabajaremos para fortalecer el equipo escolar de interculturalidad y avanzaremos según organicemos el trabajo y las condiciones de posibilidad. Es importante mencionar que hacer real el enfoque diferencial en los procesos educativos, precisan el fortalecimiento de las instituciones de educación superior formadoras de maestros, en la formación de maestros y maestras sobre ejes relacionados con la identidad, cultural, lengua de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, en el marco vital del respeto a la diversidad, en pro de disminuir la indiferencia hacia ellos o la imposición occidental sobre ellos. Igualmente, para que las comprensiones y aplicaciones con enfoque diferencial en nuestras instituciones sea más rápido y consolidado, se precisa de programas de formación continua y progresiva para todos los maestros y maestras y directivos docentes, sobre los ejes de identidad y cultura ancestral, identidad y cultura nacional; pues, aunque existimos profes que tenemos este interés y hemos participado en algunos de estos procesos de formación, no siempre logramos lo que nos proponemos debido a que la estructura y cultura escolar muchas veces no lo permite y además a que se encuentra cierta resistencia por parte de algunos colegas al respecto, incluso todavía se sigue viendo y enseñando los pueblos originarios desde una postura de "espectáculo", en la inmediatez de las celebraciones sociales, históricas y lamentablemente, muchas veces con mucho desconocimiento. Aún nos falta mucho por aprender, por transformar - nos en este aspecto como maestros y maestras.

Carlos David Rodríguez Mancera
Colegio Veintiún Ángeles

Al contrastar las experiencias de enfoque diferencial de las comunidades originarias con las prácticas desarrolladas en mi IED creo que es pertinente que las aulas, las construcciones, tengan un enfoque diferencial de reconocimiento y amor propio,; Por lo tanto la necesidad de construir un lugar propio como el Cusmuy para los Muyscas, permitirá desarrollar otras prácticas de enseñanza-aprendizaje para todos los estudiantes de la IED y de reconocimiento para las comunidades originarias. Y una forma directa de vinculación con la comunidad educativa.

Claudia Marcela Peralta
Colegio Veinte de Julio IED

En la IED es preponderante efectuar una reorganización curricular que articule los ejes y lineamientos de la educación propia de las comunidades indígenas, desde los diferentes niveles de formación, estos elementos permiten fundamentar el programa académico por competencias, establecer un perfil del educando y así

poder organizar e implementar un diseño curricular que garantice y visibilice el tránsito armónico de los estudiantes, desde el reconocimiento y atención a los diferentes enfoques diferenciales desde una visión psicopedagógica constructivista.

Liliana Reyes Gómez
Colegio Antonio José Uribe

Para mí, después de esta segunda estancia, es clara la importancia que tiene para los pueblos originarios, permitir que el proceso que se inicia en la familia, sigue en la Casa de Pensamiento, continúe su curso en la primaria y bachillerato, para que no se olvide lo aprendido pero sobre todo para que el niño- niña siga teniendo en su corazón la dignidad que lleva consigo ser parte de una cultura ancestral y quiera conservarla, cuidarla y seguir viviendo. De esta manera se logrará cada vez más, acercarse al respeto de los derechos culturales y colectivos que permitieran coadyudar a la pervivencia cultural de toda la sabiduría sobre las relaciones con el cosmos que poseen estos pueblos.

Los y las maestras también llevaron sus reflexiones a sus aulas, a cómo lo aprendido durante la Estancia Pedagógica nutre la práctica docente. Aquí algunas de ellas:

César Ignacio Florian Mora
Colegio EL Salitre Suba IED

Esta posibilidad que se me brindó para participar en las 2 estancias pedagógicas es sin lugar a dudas uno de los espacios de mayor aprendizaje que hubiera podido hacer parte durante este año, tan es así, que considero no sólo me cambio pedagógicamente sino que pude encontrar elementos que me nutrieron a nivel espiritual y social, lo cual incide también en mí que hacer como docente y en mi ejercicio pedagógico. En primer lugar, el acercarme geográficamente a espacios que no distinguía me permitieron expandir mi reconocimiento de la ciudad y un poco en redefinir ese límite entre lo urbano y lo rural, que muchas veces olvidamos cuando se caracteriza esta ciudad. En segundo lugar, la posibilidad de experimentar un día pensado desde la cosmovisión de cada pueblo, y el escuchar a sus mayores, sabedores, taitas, entre otros, permite deconstruir saberes y cuestionar los alcances del saber occidental, pero además el encuentro con otros docentes donde se teje pensamiento y se escucha al otro/otra, son reflexiones y prácticas que contribuyen a repensarnos las didácticas y el currículo, por ejemplo me queda de tarea involucrar en mis cursos a cargo un ejercicio de reacomodación de ejes y temáticas que vinculen el saber ancestral en las áreas a cargo para el 2023. Propiciando una reflexión un poco más en el ámbito pedagógico las estancias son un escenario que desarrollan una forma distinta en la relación docente – estudiante, esta relación que rompe la verticalidad y se encamina hacia la horizontalidad. Este cambio se constituye en otra forma de relacionarse pedagógicamente, esta inversión es el camino hacia el todos aprendemos en conjunto, todos aprendemos de todos y cuestionar aquello que solo el docente enseña y el alumno solo espera por el conocimiento.

Leydi Pabón Palacios
Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamín

La experiencia con los cuatro pueblos indígenas, me permitió alimentar los saberes y práctica pedagógica desde los contenidos que se requieren actualizar (en los distintos dispositivos de la escuela: currículo, planes de estudio) así como en las didácticas trabajadas en clase. Por ejemplo, crear un encuentro intercultural con la participación de los estudiuantes, la creación de una herramienta digital para reconocer la diversidad cultural, espiritual y de cosmovisión a aquellos niños, niñas y jóvenes que desconocen los pueblos que nutren la población colombiana; y aquellos que hacen parte de comunidades se reconozcan con sus compañeros y se diriman brechas por discriminación.

Evelyn Beltrán Wilches
Colegio Canadá

La escuela es un lugar de encuentro; un tejido de historias, legados, culturas y formas de ser, en las que nos reconocemos en el otro y construimos diálogos desde la palabra, el pensamiento, el cuerpo y las formas de relacionarnos con el entorno y las particularidades mientras somos y escribimos la historia propia y de comunidad. Por tanto, pensar en la escuela como un lugar de encuentro, implica visibilizar la diversidad de voces, comprensiones y formas de ser y estar desde la continua reflexión sobre los posibles caminos en los que la construcción de conocimientos se vincule con las particularidades y sus saberes, para cubrirlos de sentido y significado, enriquecerlos, interrogarlos y orientarlos hacia la creación y la continua búsqueda. En este sentido, es inevitable considerar el propósito o finalidad de la educación, que orienta nuestro quehacer y reflexiones en la escuela (¿para que la escuela?) y las concepciones que tenemos sobre nosotros mismos, nuestros estudiantes y sus familias. Y paralelamente, escuchar a nuestros estudiantes (más allá de la voz, desde su actuar) , para conocer, y entender sus formas de ser y aprender con los otros y desde su comunidad. El enfoque diferenciado en la escuela, nos propone la búsqueda de caminos para tejer pensamientos y construir conocimientos desde la diversidad de particulares que convergen en ella. En este sentido podría pensarse que la interculturalidad, es un encuentro entre todas y todos los estudiantes en los que se conocen, expresan, valoran y respetan los saberes de los pueblos originarios. La interculturalidad entonces, no se suscribe únicamente, a identificar y apoyar a los miembros de las comunidades indígenas, implica hacer visible y valorar lo que son por todos aquellos que habitamos la escuela.

Algunas aplicaciones:

- Proponer recorridos por la historia de vida de los estudiantes y sus familias, en las que se explore el legado indígena y se permita la expresión desde el arte, la oralidad, la escritura y la corporalidad. (vinculación con pedagogías de la memoria y las migraciones)
- Posibilitar encuentros con los pueblos indígenas en el territorio de la escuela y en la comunidad.
- Enriquecer los planes de estudio con el acercamiento a la cultura y saberes de las comunidades indígenas.
- Co-crear estrategias que permitan el aprender a escuchar para comprender al otro y a sí mismo.
- Favorecer el encuentro de nuestras comunidades educativas con la naturaleza mediados por las comunidades indígenas, con el propósito, de empezar a tejer caminos de pensamiento para el cuidado de la misma y a la construcción de espacios institucionales donde se reconozca, valore y cuide (Huertas /chagras Escolares).
- Motivar talleres con padres / familias, para compartir los saberes indígenas sobre la Tulpa.
- Reflexionar sobre aquello que despliega la imaginación de los estudiantes "que está pensando o que se está pintando en su mente" cómo principio de la inquietud. Es decir, pensar cómo principio pedagógico la construcción de las prácticas del enseñar y aprender, desde el diálogo con nuestros estudiantes, la lectura de sus formas de ser y expresarse y la generación de inquietud.
- Explorar la mitología de los pueblos originarios cómo forma de conocer su cosmovisión y motivar las reflexiones entorno a la comprensión de lo cotidiano, las formas de convivir y las relaciones con el medio ambiente.
- Dar voz desde lo oral, escrito y artístico a los estudiantes y sus familias.
- El arte como expresión de la identidad.

María Cristina Pérez Avendaño
Colegio Ofelia Uribe de Acosta IED

En cada una de las comunidades indígenas visitadas se plantea la idea de retomar con los niños, niñas y adolescentes los interrogantes ¿de dónde venimos?, ¿cuáles son mis orígenes? A partir de esto, y para fortalecer mi práctica pedagógica planteo estos interrogantes o conceptos dentro de la construcción de los proyectos de vida. El pensarse en este proceso no sólo desde el futuro y la proyección, sino a partir de reconocer mis orígenes, ancestros, el territorio de donde vengo, me permitirá reconocer mi identidad cultural y la de mi familia. Este autoconocimiento o reconocimiento permitirá que el/la estudiante amplíe su visión de futuro, de su quehacer. Como parte del proyecto PAZHILARTE de justicia escolar restaurativa (JER) se está promoviendo liderazgo participativo en los estudiantes, por tanto, se ha planteado y se proyecta lograr que ellos desde el empoderamiento logren mejor los procesos convivenciales, académicos de sus cursos y trabajen en comunidad, lograr entonces que se visibilice el pensamiento colectivo por un bien común (como se evidencia en las comunidades indígenas).

Rosaura Rojas Cely
Colegio Escuela Nacional del Comercio

Para fortalecer mi práctica pedagógica como profe de primaria, en esta oportunidad he estado haciendo ajustes a las propuestas que había diseñado con anterioridad en los procesos de formación brindados por la SED y otros de carácter autodidáctico. Por ejemplo, para el próximo año ya hice unos primeros ajustes en el horario de clases, tratando de que podamos hacer con los niños, niñas y sus familias un trabajo transversal e interdisciplinar. Incluso me propuse realizar algunas actividades de inicio cercanas a la experiencia vivida (armonización) y actividades como los círculos de palabra en algunos momentos de la semana escolar, así como salidas pedagógicas y elaboración de documentos que den cuenta de esta experiencia de acercamiento a la identidad y cultura de los pueblos originarios desde los intereses de los niños y niñas bajo mi responsabilidad.

Finalmente, los maestros dedicaron unas palabras para reconocer los pasos que se vienen dando para incorporar el enfoque diferencial en sus instituciones, así como elemento de educación propia, mientras que otros no temieron admitir que antes de participar en las estancias el desconocimiento los llevaba a pensar que no era necesario replantearse la educación al tener estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas.

Blanca María Peralta
Colegio San Benardino

Creo que en el San Bernardino nos hemos esmerado por establecer un escenario de acogida, respeto y escucha para entender las vidas y experiencias que los niñ@s han tenido antes de llegar a nuestro cole y cómo a partir de eso que reconoce se sigue construyendo teniendo de presente su historia.

Rosaura Rojas Cely
Colegio Escuela Nacional del Comercio

En mi escuela en particular, aún no hemos podido organizar un trabajo institucional transversal con enfoque diferencial, sin embargo, personalmente desde mis aprendizajes sobre los pueblos originarios, he venido realizando un incipiente trabajo diferenciado e incluyente que aborda rasgos de las distintas culturas indígenas y afro tanto para niños y niñas no indígenas y para niños y niñas que pertenecen a alguno de estos pueblos originarios o a pueblos afrodescendientes, hasta ahora.

María Cristina Pérez Avendaño
Colegio Ofelia Uribe de Acosta IED

En el caso de los estudiantes de comunidades indígenas que hacen parte de nuestra comunidad educativa se encuentran en este momento reconociendo y apropiando su identidad cultural. Por lo que es importante que no sólo para estos niños, sino en general para nuestra comunidad educativa se puedan retomar aspectos de la educación propia de estas comunidades indígenas. Conexión con la madre tierra. Cuerpo como territorio. Lenguas ancestrales como primera lengua y el español como segunda lengua. Pensamiento colectivo para un bien común. Trabajo en comunidad. Alimentación propia. Cultivar nuestros alimentos. Música, danzas, tejidos.

Miguel Ángel Álvarez Penagos
Colegio Liceo Nacional Antonia Santos

La formación recibida por los docentes es de origen occidental, lo cual genera que tienda a centrarse en los temas de los derechos básicos de aprendizaje, personalmente cuando yo recibía en mi salón de clase estudiantes indígenas pensaba que tenía que ser educados de la misma forma que los estudiantes que vienen de la ciudad y ahora me doy cuenta de la importancia de conocer su cultura y sus tradiciones las cuales son un elemento importante en la construcción de un conocimiento más global que respete cada una de las tradiciones las cuales tienen un conocimiento que es igual de válido al conocimiento que recibimos en la formación de los docentes.

Referencias

1. Cabildo del Pueblo Camëntsá Biyá. (2022). Cultura Camëntsá. <https://www.pueblocamentsa.org/cultura-camentsa/>
2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (16 de septiembre, 2019). Población Indígena Censo Nacional de Población y Vivienda. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf>.
3. Instituto Caro y Cuervo. (2018). Misak - Guambianos la gente del agua, del conocimiento y de los sueños. Lenguas de Colombia. <https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/misak/fusiones.html#m>
4. Ministerio de Cultura República de Colombia. (2010). Los Uitoto, hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. <https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Uitoto.pdf>
5. Organización Nacional Indígena de Colombia. (2022). Pueblo Kamëntšá. <https://www.onic.org.co/pueblos/118-camentsa>
6. _____ (2022). Pueblo Inga. <https://www.onic.org.co/pueblos/1105-inga>
7. _____ (2022). Pueblo Misak. <https://www.onic.org.co/pueblos/1098-guambiano>
8. _____ (2022). Pueblo Muina Murui. <https://www.onic.org.co/ONIC-MuinaMurui/pueblos/1125-muinane>
9. Pechenene L. (2012). La Memoria del Pueblo Misak. Centro Nacional de Memoria Histórica. <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/dialogos-memoria/presentaciones/Liliana-Pechene.pdf>
10. Proyecto Educativo Guambiano. <https://www.misak-colombia.org/wp-content/uploads/2020/11/PEG.-PRIMERA-PARTE.pdf>
11. Pueblo Indígena Camëntsá Biyá. (2022). <https://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com/>
12. Pueblo indígena Camëntsá Biyá. (18 de mayo, 2012). Medicina, Comidas y bebidas tradicionales. <https://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com/>
13. Schwarz, R. (2018). La Gente de Guambía. Continuidad y Cambio entre los Misak de Colombia. Editorial Universidad del Cauca.

Este libro de Memorias contiene las principales ideas de las Mingas y Tulpas de Pensamiento, Círculos de La Palabra y Tejido de Memorias Colectivas, que se generaron al vivir la Estancia Pedagógica, realizada en noviembre de 2022 con 29 maestros y maestras de la Secretaría de Educación en cuatro Cabildos Indígenas de Bogotá: Kamëntsá, Inga, Misak Misak y Uitoto. Esto como parte de las Acciones Afirmativas promulgadas en los Decretos 612 de 2015 y 504 de 2017, consignadas en el plan de Desarrollo Distrital de Bogotá, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”; y concertadas entre la Mesa Autónoma Indígena (MAI) y la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación del Distrito -SED.

Allí los maestros, maestras de la SED que se encuentran en proceso de formación con estudiantes indígenas en las Instituciones Educativas Distritales, visitaron los territorios de los pueblos indígenas pertenecientes al espacio autónomo de Bogotá, fomentando el intercambio de saberes, para promover reflexiones y prácticas que permitan un entendimiento profundo tanto de las condiciones, circunstancias y culturas de los pueblos, como de las adaptaciones culturales, sociales y políticas que han tenido que realizar para vivir en Bogotá, retomando todo esto para generar en las instituciones educativas transformaciones que permitan fortalecer los procesos que se desarrollan de cara a esta realidad intercultural.

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida Calle 26 No. 66-63.

Teléfono: (57-1) 324 1000

Bogotá, D.C. - Colombia

www.educacionbogota.edu.co

@Educacionbogota

Educacionbogota

@Educacionbogota

@educacion_bogota

