

**Retos y desafíos que atraviesa el desarrollo de los Proyectos Educativos Comunitarios en la
Comunidad Indígena Nasa del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas del Norte del
Cauca**

**Autores: Rosa Ysabel Alonso Yábar, Yeidy Tatiana Pinzón Valero, y Camila Sanint
Salazar.**

Tesis de grado para optar el título de: Magíster en Desarrollo Educativo y Social.

Directora:

Edna Patricia López Perez

Universidad Pedagógica Nacional - CINDE

Maestría en Desarrollo Educativo y Social

Bogotá, D. C. 2021

Tabla de contenido

Título	4
Justificación	4
Problematización	8
Pregunta y objetivos	12
Pregunta Problema:	12
Objetivo principal:	12
Objetivos específicos:	12
Antecedentes	13
Marco Teórico	19
Educación en el marco del Derecho	20
La Educación Propia y el Sistema Educativo Indígena Propio	22
Epistemología indígena	24
Los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC)	26
La interculturalidad como escenario de discusión	29
La opción descolonial	31
Marco metodológico	35
Primer momento -Trazar caminos.	37
Segundo momento - Decisiones.	40
Tercer momento - Claridades.	42
Cuarto momento - Conversaciones y reflexiones.	43
Análisis y resultados	46
Características del Proyecto Educativo Comunitario: el camino no es un discurso, es una práctica.	46
Componente Político - Organizativo	46
Componente Pedagógico	50
Componente Administrativo	55
Relaciones de tensión, complementación y oposición entre la Educación Propia y la Educación Oficial	59
Relaciones de complementación	60
Relaciones de tensión	62
Relaciones de oposición	66

Retos y desafíos	69
Recomendaciones	73
Referencias	76
Anexos	84
Anexo 1. Matriz de rasgos y microrasgos.	84
Anexo 2. Matriz de relaciones.	84
Anexo 3. Matriz de retos y desafíos.	84
Figura 1. Matriz componente político- organizativo	39
Figura 2. Matriz componente pedagógico	40
Figura 3. Matriz componente administrativo	40
Figura 4. Matriz ejemplo de muestreo intencional de citas textuales	41
Figura 5. Matriz ejemplo de categorización	42
Figura 6. Matriz de relaciones entre la Educación Propia y occidental	43
Figura 7. Matriz análisis de retos y desafíos	44
Figura 8. Mapa conceptual del componente político- organizativo	48
Figura 9. Mapa conceptual del componente pedagógico	53
Figura 10. Mapa conceptual del componente administrativo	58

Título

“Retos y desafíos para el desarrollo de los Proyectos Educativos Comunitarios en la Comunidad Indígena Nasa del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas del Norte del Cauca”

Justificación

Estamos viviendo una época de cambio, un resurgir de las propuestas del Sur. Estamos ante el despertar de volcanes dormidos, las luchas sociales y los movimientos por el cambio empiezan a abrir puertas. El distanciamiento de la academia clásica, la reescritura de la historia de los oprimidos, puede que no implique un cambio inmediato, pero si de algo no hay duda es que lleva a visibilizar, a mirar a los ojos las desigualdades, a poner enfrente de nosotros la realidad de las comunidades que habitan este continente. Poner la situación en evidencia es poner en tensión, y problematizar la coyuntura actual por la cual atraviesan las comunidades más vulnerables.

En Colombia, los pueblos indígenas han sido víctimas directas del conflicto armado en el país durante el siglo XIX y XX, despojados y desplazados de sus territorios ancestrales. En el departamento del Cauca, en el año 2012, el *Observatorio por la Autonomía y los Derechos en los Pueblos Indígenas de Colombia* (Observatorio ADPI), publicó un comunicado donde expone que las comunidades indígenas de este departamento se declararon en resistencia permanente debido al aumento de la violencia por la presencia de grupos armados y el ejército.

Una de las comunidades indígenas que habitan en ese territorio es el pueblo Nasa Yuwe o Nasa Páez, específicamente se ubican en “el triángulo natural que se forma por los contrafuertes orientales de la cordillera Central de los Andes y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y La Plata al sur, y los ríos Yaguará y Páez al oriente” (Ministerio de Cultura, s.f.). Los Nasa, cuya lengua es el Nasa Yuwe, también son conocidos como “gente de agua”, tienen una serie de símbolos y creencias que les permiten interpretar la realidad que tienen a su alrededor, así como construir su organización social, política y familiar (ONIC, s.f.).

Esta comunidad indígena concibe el mundo como una casa donde habitan todos y tienen como pilar principal de su cosmovisión la espiritualidad. Según su cosmovisión, el abuelo y la abuela crearon las casas para que los Nasa, seres que eran como el viento y espíritus, pudieran tener un cuerpo, “el cuerpo, que es una casa, así como la casa tiene corazón (el fogón), ojos (las ventanas), boca (la puerta), costillas (las paredes) o piernas (las columnas)” (ONIC, s.f.).

El territorio ancestral que habitan es rico en minerales como, por ejemplo, el oro, y posee tierras fértiles que facilitan cualquier cultivo, por lo cual, según el *Informe de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca (2020)*, existen intereses políticos y económicos. Por otro lado, se ubican en una zona estratégica para la cadena productiva del narcotráfico. Este es uno de los principales motivos por los cuales esa región del país es una de las más devastadas por el conflicto armado.

Aun así, se esperaba que la situación mejorará luego de la firma de los Acuerdos de Paz durante el año 2016, sin embargo, es necesario apuntar que desde entonces hasta el año 2020 han sido asesinados 215 líderes sociales. Según el informe de la Mesa, estos líderes eran quienes se

encargaban de defender el territorio ante proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos, de interconexión vial, de producción agroindustrial o aquellos derivados de la ubicación geoestratégica del departamento. Todos estos proyectos responden a los intereses de grandes fuerzas económicas que permiten su desarrollo, las cuales chocan con las dinámicas de producción de pequeña y mediana escala, características de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que buscan proteger su soberanía alimentaria.

Esta realidad es una situación sostenida en el tiempo que, contra todo pronóstico, ha creado espacios de lucha formados por los pueblos indígenas del Cauca. Un ejemplo de ello es la creación del *Consejo Regional Indígena del Cauca* (CRIC), en el año 1971 que constituye una clara muestra de resistencia para la recuperación de sus derechos, es decir por la búsqueda de una vida digna en los territorios ancestrales del Cauca. Parte esencial de la propuesta del CRIC es apostar por una Educación Propia como herramienta de reivindicación política comunitaria, no solo de sus territorios, sino también de su cosmovisión, de sus prácticas y saberes. En este recorrido por legitimar la Educación Propia, se construye el *Sistema Educativo Indígena Propio* (SEIP), legalizado mediante el Decreto 2500 de 2010 que se fortaleció en el 2014 con el Decreto 1952.

En ese orden de ideas, la educación de los pueblos indígenas es un espacio donde se encuentran: por un lado, lo propio, es decir la cultura ancestral y una comprensión propia de lo educativo; y, por otro lado, las propuestas y los esquemas nacionales impartidos desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la educación en los pueblos indígenas. En ese sentido, visibilizar estas dos perspectivas educativas, es poner en discusión el espacio que cada

una ocupa, con la finalidad de poder develar los retos y desafíos que atraviesa la educación indígena en Colombia.

La presente investigación pretende aportar elementos para el análisis de las relaciones que se van estableciendo entre las comunidades con su propuesta de Educación Propia y el MEN con su propuesta educativa oficial que puede mostrar un escenario más clarificador para las comunidades indígenas que estén en proceso de concertar su educación, puede ser una herramienta para la reivindicación de su autonomía. Para la comunidad Nasa del resguardo de Toribío y el municipio de Huellas, la investigación aporta una perspectiva externa la cual puede contribuir a complementar la mirada sobre la construcción de su Proyecto Educativo Comunitario (PEC), y puede ser enriquecedor para el proceso educativo. También, para el Estado puede ser de utilidad conocer con más profundidad lo que implica la construcción de un PEC y como insumo para la toma de decisiones que beneficien a estas comunidades. Para la comunidad académica de CINDE la investigación constituye un insumo teórico, reflexivo y crítico para futuros estudios en relación con las tensiones que atraviesa la educación en los pueblos indígenas. Así mismo, para las autoras de la presente investigación, ampliar su horizonte respecto a las comunidades indígenas suscita una reflexión en su ejercicio profesional.

Problematización

La Educación fue declarada un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas a mediados del siglo pasado, por tanto, es deber del Estado garantizar que todos los ciudadanos gocen de ella. En Colombia, al analizar las políticas planteadas por el Estado para cumplir con esta obligación, se evidencia que el núcleo esencial del derecho se establece desde el acceso, la permanencia, la calidad de la educación y en libertades según corresponda la religión o la orientación sexual (Defensoría del Pueblo, 2020). Estos aspectos se representan en el currículo, en la distribución de los recursos humanos y de los materiales básicos; de manera que el proceso educativo, se implemente y esté al alcance de todos los ciudadanos.

Sin embargo, la calidad educativa se reduce a indicadores de cumplimiento que se refleja en la oferta, la matrícula y los resultados de los programas. En ese sentido, la educación brindada por el Estado se plantea desde ofrecer un servicio, dejando en segundo plano la calidad que se construye también desde las experiencias pedagógicas, las cuales contribuyen al fortalecimiento de las propuestas educativas. De acuerdo con Ruiz (2015), cuando en la política educativa prevalece la mirada de la educación como servicio, se convierte en un bien económico, haciendo que los datos estadísticos sean los mejores aliados de los gobiernos al momento de rendir cuentas.

Sin embargo, la educación como derecho, va más allá de estas cifras. Como señala Katerina Tomasevski (2004), las estadísticas disfrazan diversos tipos de discriminación. En el

año 1998, la ONU creó la *Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación*, la cual desde entonces ha contribuido a definir el alcance de este derecho para exigir a los Estados su cumplimiento. El modelo de las *4 As* de la calidad educativa considera cuatro aspectos básicos que deben ser desarrollados: *asequibilidad*, la cual da cuenta de la oferta educativa; la *accesibilidad*, como el acceso al sistema educativo; la *adaptabilidad*, como la capacidad de adaptación que tiene la educación para trabajar en contextos diversos, tener en cuenta los intereses y habilidades de los estudiantes y la *aceptabilidad* da cuenta de la construcción de contenidos relevantes teniendo en cuenta el principio de calidad educativa. De esta manera se establecen unos criterios mínimos para tener en cuenta en las prácticas educativas, lo cual permite hacer seguimiento y evaluar a los Estados en las acciones desarrolladas para materializar y seguir construyendo progresivamente este derecho.

En particular, respecto a la aceptabilidad, se considera una obligación para tener en cuenta para el trabajo con los grupos étnicos que son denominados “sujetos de especial protección”, sin dejar de lado por supuesto, las otras *As* del modelo, Del mismo modo, se ha reconocido la importancia de la enseñanza en que la lengua de cada comunidad y la creación de programas etnoeducativos para ofrecer una atención diferenciada. (Defensoría del Pueblo, 2020).

De acuerdo con los datos en las estadísticas del censo del *Departamento Administrativo Nacional de Estadística* (DANE) del año 2018, respecto a la población indígena, se observa una baja cobertura en el nivel preescolar con un 3,1%, mientras que para el nivel de educación primaria aumenta hasta un 41,8%. Para el caso de los niveles secundaria y siguientes, el porcentaje disminuye significativamente (secundaria con un 17,1% y posgrado en un 0,6%).

Estos datos representan la cobertura más no especifican el tipo de educación ni la pertinencia de los programas, como se ha mencionado anteriormente, no es suficiente ofrecer el acceso a los servicios educativos para consolidar una educación de calidad.

La construcción de la calidad educativa también surge desde los propios ciudadanos como demanda y como propuesta. Es así como, en los años 70, las comunidades indígenas del Cauca crearon el Programa de Educación Bilingüe y fundaron escuelas en las que se lograron desarrollar saberes pedagógicos propios, siempre en articulación con la comunidad. Con la creación del CRIC en 1971, se fortalecieron estas experiencias, las cuales influyeron en otras comunidades indígenas que buscaron, por un lado, desarrollar propuestas educativas desde su cultura y por el otro, exigieron al Estado una educación pertinente.

Así, se iniciaron las coordinaciones entre el Estado y las organizaciones indígenas para desarrollar la Etnoeducación (CRIC, 2004), que se constituyó como política educativa, y se rigió por el Decreto 804 de 1995. De acuerdo con Rodríguez, Chaparro y Martínez, (2003) la propuesta de Etnoeducación planteada por el Estado no llegó a satisfacer a las poblaciones indígenas, pues presentan diversas limitaciones como, por ejemplo: currículos poco flexibles al contexto cultural, relaciones pedagógicas que no promueven la horizontalidad, entre otras. Así mismo señalan que aun con la propuesta etnoeducativa nacional, se sigue manteniendo la baja calidad educativa y la falta de pertinencia cultural. Paralelamente, las comunidades siguieron desarrollando sus experiencias educativas, fortaleciendo una pedagogía propia, que poco a poco se fue consolidando.

Posteriormente, la *Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas* (CONTCEPI), desde el año 2003, elaboró la propuesta del Sistema Educativo Indígena Propio, el cual fue publicado en el año 2013; con el propósito de que se convierta en un referente nacional en materia de políticas públicas sobre la Educación Propia de los pueblos indígenas. Señala también como uno de sus objetivos “Garantizar el derecho fundamental a la educación propia en el marco de la diversidad de culturas, para lograr la pervivencia cultural de los pueblos indígenas en Colombia” (pág.53). De esta forma el SEIP fortaleció el modelo educativo desarrollado en las escuelas de las comunidades, en base al pensamiento ancestral, la autonomía, el gobierno propio y la unidad de diversos pueblos indígenas.

Ante la necesidad de una educación alineada con su cultura, las comunidades indígenas, específicamente las comunidades organizadas del Cauca se han movido entre la demanda al MEN, la experimentación y sistematización de propuestas educativas propias, fruto de ello son los diversos PEC que reflejan el recorrido particular de cada organización. Las comunidades indígenas del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas hacen parte de este caminar, por ello nos preguntamos ¿cómo se han desarrollado las relaciones entre el MEN y las comunidades en el proceso de construcción de su propuesta educativa, evidenciada en el PEC? ¿Qué de la cultura propia se ha logrado consolidar en los PEC? ¿Qué retos y desafíos aún están pendientes para lograr su reconocimiento como propuesta educativa? Sin duda, la construcción de una Educación Propia aún es una gran tarea por delante.

Ante el panorama descrito anteriormente, en la presente investigación se pone el foco en caracterizar como se han desarrollado las relaciones entre las propuestas y normativas educativas

planteadas por el Estado para las comunidades indígenas y las propuestas educativas enunciadas desde la cosmovisión Nasa, en particular de las comunidades del resguardo de Huellas y el municipio de Toribío, a través de la revisión de los documentos del PEC. A partir de ello se proponen algunos retos y desafíos que pueden coadyuvar al fortalecimiento de la Educación Propia en estas comunidades.

Pregunta y objetivos

Pregunta Problema:

¿Cuáles son los retos y desafíos del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas en la construcción de sus Proyectos Educativos Comunitarios?

Objetivo principal:

Caracterizar los retos y desafíos que atraviesa la educación en la comunidad indígena Nasa del municipio de Toribío y el resguardo Huellas a través del análisis de las relaciones de tensión, oposición y complementación en el proceso de construcción del PEC.

Objetivos específicos:

- Identificar las características de la construcción de PEC a partir de los documentos elaborados por el municipio de Toribío y el resguardo de Huellas y las entrevistas a agentes educativos relacionados.
- Visibilizar las relaciones de tensión, oposición y complementación que se dan en torno a los PEC del municipio de Toribío y el resguardo Huellas.
- Describir los retos y desafíos a partir de las relaciones de tensión, oposición y complementación.

Antecedentes

En el contexto colombiano, como en el latinoamericano, el periodo colonial ha estado marcado por la imposición del pensamiento eurocéntrico sobre el pensamiento y las prácticas indígenas, utilizando como herramienta de dominio la educación, administrada principalmente por la iglesia católica. Castillo y Caicedo (2010), en su análisis de la historia de las políticas educativas en Colombia desde la colonia, plantean dos conceptos esenciales: El primero "Educar a otros", citando Rojas y Castillo (2005) y el segundo la "Lucha por otras educaciones", citando a Castillo (2007). Estos reflejan las tensiones permanentes entre concepciones y prácticas educativas aún vigentes.

La "educación de los otros" se refiere al modelo educativo surgido en la época de la Colonia, una educación destinada a indígenas y negros, que esencialmente estuvo a cargo de la iglesia católica. Su finalidad era la civilización de los "salvajes" y su integración al servicio de la

corona, mediante la evangelización. Surgió entonces el modelo de iglesia-docente, que sirvió para administrar e incorporar a estas poblaciones al sistema económico colonial que sostenía al imperio. Ello se amparó en la legislación específica que venía de Occidente las cuales, de acuerdo con Castillo y Caicedo (2010), reflejaban diferencias en el tratamiento de indígenas y negros bajo fundamentos teológicos. El trato reflejaba una explícita subalternización de estas poblaciones, clasificándolas como inferiores y estableciendo una supuesta necesidad de adoctrinamiento y control. Esta situación se mantuvo hasta fines del siglo XX.

En la etapa republicana la situación de las poblaciones indígenas y negras no cambiaron sustancialmente. De acuerdo con Erazo (2008), en 1885 cuando los conservadores llegan al poder en Colombia, desarrollan un proyecto político y cultural planteado desde una élite que pretendía imponer su visión como representativa de la nación. Con la Constitución de 1886 se concreta este proyecto de nación, estableciendo como credo y modelo de moral nacional la religión católica, el español como idioma oficial y el predominio de la raza y cultura española. Según Urrego (1998), el concepto de nación que se construyó llevó a excluir y reprimir de forma violenta cualquier otra manifestación cultural, religiosa o política diferente a la oficial. La educación fue el principal dispositivo para transmitir la cultura y valores católicos.

Mediante el concordato de la iglesia católica con el Estado colombiano en 1887, la educación oficial quedó en manos de estas dos instancias: el Estado y la Iglesia Católica. Hasta mediados del siglo XX, la educación, brindada por el Estado y la iglesia, se orientó a la formación del proyecto de nación acorde a la Constitución de 1886. Desde esa perspectiva integracionista se promovió la negación de la existencia de culturas diferenciadas, incluso prohibiendo el uso de su lengua materna.

Sin embargo, a la par con el sistema educativo oficial, se desarrolló el germen de la resistencia, lo que Castillo y Caicedo (2010) denominan “lucha por otras educaciones”:- En el mismo documento Helg señala que en 1933 se registra la primera denuncia contra los abusos en las misiones establecidas por la Iglesia Católica para educar. Esta resistencia es la expresión de una lucha política por recuperar el control de la educación, pero no de la administrada por la iglesia y el Estado, sino de una educación desde las propias culturas. Así se empiezan a divisar las primeras tensiones entre las resistencias emergentes y lo impuesto por los agentes colonizadores. Para Martínez (2017), el periodo que va de 1900 a 1960 se caracteriza por una lucha constante de los pueblos indígenas por desligar la educación del control de la iglesia que le otorgó el gobierno mediante la Ley 89 de 1890.

La década de los 70, es una etapa de permanentes conflictos entre las poblaciones indígenas y el sistema de educación impuesto por la iglesia en las misiones, lo cual generó un ambiente convulsionado. A esto se sumaron las tensiones por las políticas desarrollista que invadieron América Latina y las rebeliones indígenas y de las poblaciones negras, con influencias en el campo educativo. En 1971 se crea el (CRIC), el cual desarrolló un sistema político educativo desde la visión de las comunidades indígenas del Cauca, y siguiendo el legado de la rebelión de Quintín Lame, se organizaron para plantear sus exigencias al gobierno colombiano. De acuerdo con Domínguez (2018), “La movilización que condujo a la creación del CRIC en 1971, procede, sobre todo, de los terrajeros que no tenían alternativa alguna de encontrar eco a sus demandas a través de los cabildos tal como operaban en ese momento” (pág.70). Esto debido a que los cabildos estaban a favor de los terratenientes, por lo cual más adelante se buscaría su renovación.

Siendo un movimiento motivado por la recuperación de sus territorios, su plataforma de lucha, aún vigente, demuestra que consideran la educación y la cultura como un elemento clave para su autonomía y defensa de derechos. Así se evidencia en los puntos sexto y séptimo de la plataforma de lucha del CRIC: “Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas” y “Formar profesores para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua”. Dentro de los movimientos indígenas se apostó por la autonomía educativa a la par con las luchas por recuperar los territorios de los resguardos.

De acuerdo con Yatacue (2016), uno de los hitos históricos relevantes para las comunidades indígenas del Cauca, fue la creación del Proyecto Nasa en el año 1980, el cual constituye el primer Plan de Vida del Norte del Cauca, que posteriormente dio origen al Plan de Vida de otras comunidades y a la formación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en 1994. Otro hito fundamental fue la creación del Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el desarrollo integral de la comunidad (CECIDIC) en 1990, desde donde se desarrolló un proceso de investigación y educación desde la visión indígena. Yatacue hace un recuento de cinco programas vigentes en la actualidad que, de diversas maneras, se orientan al desarrollo y fortalecimiento del Plan de Vida Nasa y la Educación Propia. En primer lugar, señala el Programa de Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena propio (SEIP), que desde el sentir y pensar nasa busca la conservación de la memoria, la espiritualidad, la familia, y además formas de apoyar el desarrollo del PEC. Otro de los programas que viene desarrollando es el de Revitalización de la lengua propia, es decir el nasa yuwe, para protegerla del deterioro. Así también CECIDIC ha desarrollado los programas de Acompañamiento comunitario para el fortalecimiento de la autonomía familiar y colectiva, Investigación

comunitaria y Formación y capacitación para la vida digna en el territorio, los cuales contribuyen a consolidar sus valores culturales y sistematizar las experiencias pedagógicas comunitarias y articularlas con la formación escolar como la superior.

Paralelamente a los procesos llevados a cabo desde las comunidades, a finales del siglo XX se fueron fortaleciendo cada vez más los espacios de construcción colectiva entre el Gobierno y las organizaciones indígenas para la concertación de una política pública que regulara la educación para estos pueblos; lo que más tarde se conocería como la Etnoeducación. La primera etapa de gestación de esta nueva política educativa, descrita por Rojas y Castillo (2005) como “un proceso en doble vía”, donde por un lado se buscaba la institucionalización por parte del Estado hacia una política etnoeducativa y, por otro lado, el acercamiento y reconocimiento por parte del MEN de las propuestas educativas ya gestadas desde las comunidades indígenas. En una segunda etapa, se logra aterrizar en materia de política etnoeducativa con el Decreto 804 de 1995, en donde se reconoce la educación de los pueblos indígenas como un servicio público y como un compromiso de construcción colectiva (Galeano, 2013). Cabe destacar, según cita Rojas (2019), que en el *Artículo 2* de dicho Decreto se especifica el carácter intercultural y el fomento de la diversidad lingüística en la Etnoeducación, entendidas como el reconocimiento de la particularidad de las formas de ver y entender el mundo por parte de los grupos indígenas. Sin embargo, es clave tener en cuenta que desde ese momento la Etnoeducación pasaría a tener el sentido de servicio educativo y no de derecho.

El concepto de Etnoeducación empieza a adoptar un sentido de política educativa nacional, dejando a un lado la principal demanda de los pueblos indígenas: la autonomía educativa (CRIC, 2004). Si bien, se debe reconocer el logro por parte de las organizaciones

indígenas en materia de políticas públicas, siguiendo las afirmaciones de Castillo (2008), el contexto social y político nacional deja a la política etnoeducativa en el plano de la “discursividad institucional” (pág. 21). Los autores Calvo y García (2012) enuncian lo siguiente: “la etnoeducación como política pública fue diseñada e implementada sin una discusión filosófica y teórica clara, basada en el contexto real y el tipo de diversidad que tiene el país” (pág. 348). A pesar de ser un respaldo constitucional para el reconocimiento del derecho a la educación de los pueblos indígenas, la Etnoeducación sigue en un escenario de tensión entre la realidad de las comunidades y las propuestas de Estado.

Años después y pesar los avances logrados, en el año 2019 el CRIC declara la emergencia educativa en los territorios indígenas. Mediante el *Resolución n°02* de 2019 exponen las razones por las cuales el Estado no ha materializado los derechos que tienen los Pueblos Indígenas a la autonomía y autodeterminación, a la consulta previa y la Educación Propia. Se considera, por lo tanto, que el MEN pone en peligro las garantías de estos derechos, así como el desarrollo del SEIP y el PEC (CRIC, 2019).

Marco Teórico

Este apartado se dividió en cinco aspectos: el primero, hace referencia a la Educación en el marco del Derecho con el propósito de enunciar las tensiones que se generan entre el proceso institucional y la autonomía de las comunidades indígenas; en el segundo, se expone los principios de la Educación Propia de los cuales surge el Sistema Educativo Indígena Propio para poder entender el escenario desde donde se diseñan y se desarrollan los programas educativos del Municipio de Toribío y el resguardo de Huellas; en el tercero se ubica la Epistemología indígena que describe la forma en la cual las comunidades construyen su conocimiento y las tensiones que se generan en relación al pensamiento eurocéntrico; en el cuarto, se conceptualiza el PEC como la estrategia pedagógica para formar a la comunidad indígena a la luz de la Educación Propia; el quinto plantea los tipos de la interculturalidad con el propósito de identificar los discursos que las propuestas educativas que vienen de las instituciones del estado o de las propias comunidades, y que se pueden analizar a partir de los documentos que éstas emiten. Finalmente, en el sexto, se presentan los conceptos de opción descolonial en la construcción de los procesos educativos comunitarios, colonialidad y descolonialidad; propuestos por Walter Mignolo, para la enunciación del proceso occidental y propio. Estas constituyen categorías de análisis del objeto de estudio. A continuación, se desglosan los términos mencionados:

Educación en el marco del Derecho

La Educación, según Martínez (2013), se reconoce como un campo del saber, en el que convergen conceptualmente diversas tendencias sociales y políticas, que explican la forma en que se gesta la socialización entre los actores de la comunidad educativa, lo cual constituye la base para establecer los lineamientos de los proyectos educativos. En ese sentido, refiere cuatro tendencias educativas: la primera, se relaciona con los procesos cognitivos, es decir, diseñar procesos que den cuenta del mecanismo de la memoria o la atención para favorecer el aprendizaje; la segunda, hace referencia a la escuela como un espacio donde convergen niños, niñas, jóvenes y adultos conformando la comunidad educativa, quienes interactúan y socializan ; la tercera, se refiere a los espacios culturales como los museos, bibliotecas o teatros que también generan experiencias de aprendizaje; y la cuarta es la visión en la que la escuela y las experiencias que se construyen fuera de ella, se articulan para convertirla en una posibilidad de agenciamiento crítico frente a la sociedad.

En este marco, la educación no sólo puede abordarse desde uno de los aspectos mencionados, es más bien un fenómeno en el que confluyen todas estas tendencias y además conlleva un ideal de persona, comunidad y familia, en síntesis, un proyecto de sociedad, como lo señala Savater (1997). Desde la corriente de la Educación Popular se plantea que este proyecto adquiere sentido cuando son los actores sociales quienes lo construyen. Mejía (2014) señala que

la acción de los grupos populares, donde incluye a los pueblos indígenas, conlleva una intención política de transformación y una propuesta educativa y social surgida desde el sur como movimientos emancipatorios. Más allá de los planteamientos teóricos y técnicos surgen diversas propuestas educativas que cuestionan las fronteras de la denominada educación oficial, para abrirse a múltiples espacios educativos.

En el contexto educativo colombiano, existen diversas perspectivas de ese proyecto de sociedad que necesitan dialogar para encontrar puntos de convergencia que coadyuven a materializar un proyecto educativo que responda a los diversos escenarios del país. Es así, como desde los años setenta la comunidad indígena Nasa con su movimiento político logra el reconocimiento de la educación no solo como un servicio que ofrece el Estado sino como un derecho, por lo cual es necesario precisar ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a este campo?

El Estado colombiano tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales a la población. Cuando este no cumple sus obligaciones se debe hacer valer el principio de exigibilidad mediante el cual se protege al titular del derecho para reclamar el incumplimiento (Clérico, como se citó en Ruiz 2015). Uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la educación universal y gratuita para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos. El Estado tiene el deber de garantizar su cumplimiento en las diferentes poblaciones (Ruiz, 2015). Esto se realiza de acuerdo con las directrices de cada país, pues son ellos quienes determinan los grados, beneficios y programas de lo que pueden gozar sus ciudadanos. El autor señala que el derecho a

la educación como objeto de estudio, implica analizar su estructura y contenidos, elementos y las obligaciones de sus destinatarios.

La defensoría del pueblo como institución que trabaja por la promoción y divulgación de los derechos humanos expresa en su texto “El derecho a la Educación. En la constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales” (2003) las obligaciones que el Estado tiene en materia educativa con los pueblos indígenas, allí señala que la aceptabilidad es el principio orientador en la construcción e implementación de los proyectos educativos, esto quiere decir que los contenidos, la metodología y la evaluación, se dinamizan desde la pertinencia, lo que supone tener en cuenta la lengua en la que se enseña, la autonomía, la diversidad que se encuentra en los escenarios educativos y la eliminación de barreras que influyen en el desarrollo de sus apuestas educativas. Un ejemplo de ello se refleja en el texto de Guido y Bonilla (2013) donde presentan un análisis crítico sobre los lineamientos de la política educativa para pueblos indígenas, cuyo objetivo es brindar una atención diferenciada desde la lógica occidental, es decir, alinear los programas desde la mirada legal y no desde la legitimación de las propuestas educativas de las comunidades.

En este contexto, la Defensoría del pueblo (2003) señala que, para medir la realización del derecho a la educación, se debe tener en cuenta los indicadores de calidad, que vuelven a tensionar el proceso y la esencia de la apuesta político-educativa de las comunidades indígenas, ya que la calidad de la educación se concentra en el resultado. Por tanto, la evaluación del proyecto educativo se da desde la eficiencia, dejando de lado las aspiraciones de la comunidad educativa. En ese sentido, una educación de calidad reclama la reflexión pedagógica y la

apropiación del contenido cultural, que permita consolidar una postura crítica ante las relaciones de poder y saber que se sitúan en el lugar de la institucional.

La Educación Propia y el Sistema Educativo Indígena Propio

Durante el siglo XX, organizaciones indígenas de Colombia emprenden luchas políticas y sociales para exigir al Estado colombiano el reconocimiento del derecho a la educación, a la cultura y la autonomía de los pueblos indígenas, (CRIC,2004). En los años 80, las comunidades indígenas del Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta, lograron expulsar a los misioneros capuchinos, que fueron enviados por el Estado a principios del siglo XX para civilizar y evangelizar. Se desarrolló un proceso de reflexión en torno a la recuperación de una educación que fuera pertinente para cada una de las culturas indígenas del país. Se empezaron a conformar procesos educativos propios, que poco a poco se fueron extendiendo por otros territorios indígenas de Colombia, creando un movimiento común por la lucha al derecho a la educación. El CRIC fue la organización indígena pionera en liderar este proceso que orientaba a las comunidades a pensarse y apropiarse la educación desde sus propias cosmovisiones con el objetivo de asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas.

La Educación Propia parte de la Ley de Origen y Derecho Mayor o Derecho Propio que plantea las formas de relacionarse, las raíces y los principios de cada pueblo. (Gil, 2016, pág. 47). Desde un enfoque intercultural, según exponen las autoras Bolaño y Tattay (2012) se tejen elementos conceptuales académicos y científicos que no pertenecen a las comunidades, con las prácticas propias de las culturas. Por lo tanto, la Educación Propia se desarrolla en un escenario

nuevo, fruto de esa convergencia entre elementos de afuera y elementos propios de las comunidades, creando así una nueva concepción de la educación para los pueblos indígenas. (Bolaño y Tattay, 2012).

Mientras se va avanzando en los procesos comunitarios, empiezan a surgir espacios de diálogo que propician las organizaciones indígenas con el Estado para la concertación y construcción de una política educativa indígena. Fruto de estas negociaciones se logra reconocer el *Sistema Educativo Indígena Propio* (SEIP) como un mecanismo para la concreción de la Educación Propia (CONTCEPI, 2013) y así rebatir las propuestas o leyes que se han dado sin su participación. En ese sentido, es una apuesta político-educativa que pretende formar líderes con conciencia crítica que representen a sus comunidades para establecer diálogos con entidades estatales y privadas. Dentro de los lineamientos que plantea el CONTCEPI para la implementación de este sistema, se considera la necesidad de propiciar diálogos entre la comunidad para debatir los pros y los contras de asumir la administración de este nuevo sistema educativo.

En consecuencia, la Educación Propia abre una puerta para reflexionar sobre el papel que tiene la educación en las comunidades indígenas y cómo se desarrolla. Como se ha planteado anteriormente, la lucha por la Educación Propia surge desde una óptica política y no pedagógica, ampliando el escenario del aprendizaje de la escuela hacia la comunidad. Es por ello por lo que esta lucha es un proceso, un camino que constantemente se va repensando y reformulando, reconociendo el dinamismo y el movimiento de las mismas comunidades, que lejos de encerrarse

en sí misma, pretenden liderar procesos educativos interculturales pensados desde la misma comunidad.

Epistemología indígena

El proceso de construir conocimiento desde las comunidades indígenas conduce a la Epistemología como categoría que explica los fundamentos, elementos y métodos esenciales en la producción del saber de las personas y sociedades. García (2014). En ese sentido, pensar el desarrollo del campo educativo para los pueblos indígenas en Colombia tensiona propuestas establecidas por el pensamiento eurocéntrico en relación con las apuestas que hacen las comunidades desde su pensamiento.

El primero determina estándares, competencias y una formación a estudiantes funcional al modelo económico imperante, ajeno a la realidad que se vive en algunos territorios del país. Aunque se han generado algunas apuestas diferenciales como la Etnoeducación, que parte de un marco legal, deja a un lado las prácticas educativas que las comunidades han realizado antes de ser oficializadas, “esta concepción y pensamiento desconocen la sabiduría de los indígenas como personas, como sujetos conscientes y sabedores de la realidad que nos rodea”. (Pachelor, 2010. p. 206.).

En esa misma línea, las apuestas de las comunidades indígenas han hecho un recorrido reflexivo buscando retomar, desde la cotidianidad y la palabra, su pensamiento en colectivo para hacer uso de las situaciones que pasan en su territorio, para convertirlas en un tema de discusión, con el propósito de comprenderlas y buscar entre todos posibles acciones de solución, generando así la construcción de su conocimiento. Este proceso no es comparable al pensamiento

eurocéntrico, ya que, desde la perspectiva de las comunidades indígenas, la educación no se da desde una individualidad, sino entre la interacción de la familia, maestros, vecinos o administrativos, quienes intervienen en la creación de procesos o toma de decisiones.

Por otro lado, desde la racionalidad epistémica del pensamiento eurocéntrico, la teoría precede a la práctica, el conocimiento se legitima mediante formas específicas de investigar y se utiliza como un bien que se privatiza, acumula y se accede desde el privilegio. En oposición, se encuentra la epistemología indígena, que identifica la experiencia como pilar fundamental para construir su conocimiento, desde una visión integral de su cultura, suscita procesos de diálogo que llevan a la reflexividad y a una agencia de su subjetividad política para participar en la construcción de sus derechos.

En este marco, la sistematización que hacen las comunidades indígenas sobre sus saberes, no son equitativamente reconocidas, dado que sus procesos de investigación no responden a la racionalidad establecida, en ese sentido, se hace urgente legitimar las formas propias de constituirlo, así como la oralidad, la experiencia, los rituales, los tejidos, la comida o como lo menciona García (2014) “la simbología cosmológica como una propia epistemología” (p. 153) , lo cual les permite pervivir en un mundo donde el pensamiento eurocéntrico es el imperante.

En este contexto, la Educación Propia se constituye en un ejemplo de los procesos epistémicos que las comunidades indígenas en Colombia han sistematizado, para lograr construir sus apuestas educativas que le apuntan a la participación colectiva, al pensamiento crítico, metodologías experienciales y la resignificación de la palabra como elemento fundamental para

reelaborar sus prácticas formativas, así como también, reflexionar sobre la interacción entre lo propio y externo, como una oportunidad para elegir lo que dinamiza su proceso educativo.

Los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC)

En el caso concreto de las comunidades indígenas del Cauca, los PEC tiene su origen en la experiencia educativa que desarrollaron en las propias comunidades. En 1994, mediante la Ley General de Educación 115, el Estado planteó los Proyecto Educativo Institucional (PEI) que buscaban desarrollar la autonomía de las escuelas en los procesos pedagógicos y de gestión institucional, con la participación de todos los miembros de la escuela. Sin embargo, este planteamiento no incorporaba las experiencias de trabajo educativo en las comunidades, en las cuáles ya se había logrado hacer una integración entre la escuela y la comunidad. Por tal motivo el CRIC se opuso y se planteó como alternativa el Proyecto Educativo Comunitario, lo cual fue aceptado por el gobierno.

La estructura organizativa de los PEC se orienta desde la participación, el diálogo, la apropiación cultural y el sentir que moviliza el proceso investigativo, a partir de lo cual se dinamiza una propuesta curricular, donde confluyen elementos propios y universales. Su propósito es la formación de líderes comunitarios con conciencia crítica, identificados con su cultura, capaces de analizar los problemas que aquejan a su territorio y organizarse como comunidad. (Bolaños, 2007). En ese sentido, el PEC se considera como un proceso continuo y reflexivo.

A semejanza de las comunidades del Cauca, otras comunidades indígenas desarrollaron los PEC de acuerdo con su cultura y su realidad, también en grupos afrodescendientes, es por ello

por lo que existen variadas experiencias, diferentes desarrollos y diferentes formas de organización con el Estado. En el momento en que se creó el PEC las comunidades eligieron libremente si seguir la estructura del PEI o del PEC.

Simultáneo a este proceso, el Estado institucionaliza los PEI, que dan lineamiento para construir y organizar las acciones pedagógicas, didácticas y metodológicas en la escuela desde el pensamiento eurocéntrico. Como resultado de este desarrollo, se logran establecer puntos de convergencia y tensión de acuerdo con la realidad de cada comunidad, sin embargo, las negociaciones con la administración del Estado han puesto en juego la autonomía, identidad y supervivencia de sus culturas. Por ello, desde los cabildos y su organización política, se constituye el perfil del SEIP que recoge la historia, aspiraciones y experiencias de las comunidades, para lograr ser el mecanismo por el cual se concreta y se exponen los planteamientos, componentes y proyecciones que se fundamentan desde la Ley de Origen.

En este marco, se establecen elementos como la gestión, enseñanza y participación que dinamiza la comunidad en el PEC, a través de la socialización, para fomentar la investigación y reflexión como principio esencial que propende por la pertinencia e integralidad. Los componentes que orientan este proceso se dividen en tres apartados: (CONTCEPI, 2013).

- Político-organizativo: las comunidades en este proceso toman como fundamento la Ley de Origen o Derecho Mayor, para generar espacios de participación y diálogo con otras entidades o pueblos que lleven a la consecución de alianzas o acuerdos.

- Administración y gestión propia: se refiere a la gestión y autonomía que tienen las comunidades para visibilizar las propuestas tanto a nivel educativo como productivo.
- Pedagógico: su apuesta es la formación de las personas de la comunidad desde conceptos como la tierra, el territorio, política, comunidad y pedagogía. Partiendo de los lineamientos de la Educación Propia que se materializa según el Plan de Vida de cada pueblo a través del currículo propio. También, se utiliza la experiencia, la cotidianidad, la palabra y la práctica como estrategia metodológica para la enseñanza y la construcción de material educativo todo en consenso con los integrantes de la comunidad educativa para dar cuenta de la pertinencia. (Bolaños, 2007)

En suma, los PEC son una forma de materializar los sentires, deseos y proyecciones del plan de vida desde la Educación Propia para fortalecer y visibilizar su cosmogonía. Allí se tejen saberes que permiten tomar decisiones conscientes frente al futuro de la comunidad, reivindicar su autonomía en el proceso educativo que trasciende las paredes de la escuela oficial y toma la experiencia de la cotidianidad como mecanismo para construir su propia episteme y metodología. En este proceso se constituyen las apuestas político- educativas, cuyo propósito es promover el pensamiento crítico en relación con la realidad de las comunidades.

La interculturalidad como escenario de discusión

Las dinámicas de los PEC tanto en los aspectos pedagógicos como políticos y administrativos se desarrollan en el contexto cultural particular de la comunidad Nasa, sin embargo, están sujetas a normativas y lineamientos nacionales cuya dinámica es totalmente

diferente. En las interacciones que se establecen entre las comunidades indígenas y el Estado colombiano, se vuelve fundamental problematizar el concepto de interculturalidad que se menciona permanentemente desde ambos actores y posibilita realizar una interpretación de cómo se desarrolla la interacción entre ambos grupos en el campo educativo.

Cabe señalar que el concepto de interculturalidad es complejo y además tiene una evolución en el tiempo por lo cual es necesario precisar una postura al respecto. Por otro lado, y en coincidencia con lo que señala Garcés (citado en Castillo y Guido, 2015), el término ha sido muy utilizado, por ejemplo, en los discursos de los organismos gubernamentales e internacionales, por lo cual es importante analizar cuidadosamente las tendencias que están detrás de la noción de interculturalidad y los intereses de los actores que las promueven.

Tubino (2005) señala que la noción de interculturalidad puede entenderse de dos formas: una interculturalidad funcional en la cual las culturas se acomodan al sistema existente, sin cuestionarlo, aunque se evidencie desigualdad entre ellas; por otro lado se puede entender la interculturalidad de manera crítica, cuya intención es analizar cómo se da la relación entre las culturas, explicitar las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales del contexto en el que ocurren y enfrentar las situaciones que causan relaciones de desigualdad. Esto no significa el retorno a un pasado idealizado ni tampoco un rechazo a la modernidad. Se trata de hacer frente a una sociedad homogeneizante y occidentalizada. Viaña, Tapia y Walsh (2010) consideran lo planteado por Tubino con algunos matices e incorporan otra perspectiva sobre la noción de interculturalidad: la perspectiva relacional: esta es entendida como el contacto e intercambio entre culturas independientemente de las condiciones en las que se desarrollen. En este sentido,

se encubren situaciones de conflicto que se generan por las relaciones de poder y dominio colonial.

Tanto Tubino como Viaña, Tapia y Walsh señalan que la interculturalidad crítica implica comprender la interculturalidad como un proyecto ético y político orientado hacia la construcción de una democracia con la participación de toda la población. Los autores añaden una perspectiva epistemológica que busca cambiar las estructuras de poder que sostienen las condiciones de desigualdad y discriminación y así generar nuevas condiciones de convivencia en la sociedad. Así también Castillo y Guido (2015), consideran la interculturalidad como un proyecto para la transformación social, histórica y cultural.

La noción de interculturalidad crítica y su comprensión como proyecto constituye un compromiso para la acción, es parte de la resistencia por construir una sociedad justa y equitativa. Significa reconocer la diversidad, pero también las tensiones en las relaciones interculturales. Implica un acercamiento a los diferentes actores sociales en sus diversos contextos para evidenciar sus posibilidades y limitaciones de acción. La interculturalidad propone poner en discusión pública los saberes otros y las subjetividades otras negadas históricamente, así también cuestiona el discurso académico orientado a un ideal blanco, masculino y heterosexual.

Del mismo modo, es necesario diferenciar en qué noción de interculturalidad está anclada una propuesta educativa y las implicaciones que ésta conlleva. Cabe traer a colación el concepto de Pedagogías decoloniales desarrollado por Walsh (como se citó en Arroyo, 2016), que hace referencia a los actos de resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en búsqueda de otras construcciones alternativas a las impuestas por la colonialidad en los espacios educativos.

Arroyo (2016) destaca la importancia de la relación entre la interculturalidad y las pedagogías decoloniales, ya que puede llevar a cuestionar los contenidos y enfoques tradicionales y evidenciar formas de exclusión que se transmiten en la escuela. Esta perspectiva posibilita la construcción de un proyecto alternativo al dominante.

Por consiguiente, el análisis de las relaciones entre la comunidad indígena y la cultura institucional y occidental del Ministerio de Educación colombiano, desde el punto de vista de la interculturalidad, puede aportar elementos para comprender los desafíos en el desarrollo de una Educación Propia y su consolidación, ya que las perspectivas sobre la interculturalidad definen formas de plantear y actuar, incluso en el campo educativo. La lucha del pueblo Nasa por la defensa de su cultura es una clara demostración de que no está dispuesta a acomodarse de manera funcional al ordenamiento definido desde la cultura hegemónica.

La opción descolonial

Como se planteó anteriormente respecto a la Epistemología indígena y a los PEC desarrollados por las comunidades representadas, no son solo una propuesta para el desarrollo pedagógico de la Educación Propia, sino que además son actos de resistencia para liberarse del modelo de educación oficial-que mantiene la herencia colonial. Autores como Quijano, Mignolo y Walsh aportan elementos para analizar cómo ese modelo se ha perennizado como estructuras de poder, lo que Quijano (como se citó en Mignolo 2008a) define como colonialidad.

Aníbal Quijano, se remite al sistema colonial en los siglos XV y XVIII, período durante el cual se impone un régimen de dominio político, económico y sociocultural en los territorios

americanos, que se caracterizó por la esclavitud y explotación hacia la población originaria y les impuso una lógica de control, sustentada en una supuesta superioridad étnica, económica y racional. Desde este pedestal, las formas de vida, costumbres, saberes e identidad son considerados inferiores y por tanto discriminados (Mignolo, 2008a). El período posterior, el de las repúblicas lideradas por los criollos, a pesar de pregonar la libertad del yugo imperial, se mantuvo la misma lógica de poder discriminando a los pueblos indígenas y afrodescendientes del proceso de construcción de las naciones modernas. La permanencia de esta estructura de poder que solo cambió de dueños, pero mantuvo la misma jerarquización, discriminación y explotación; es lo que Quijano denomina patrón colonial de poder y sobre esta base Mignolo plantea como la matriz colonial de poder.

Quijano y posteriormente Mignolo explican cómo funciona la lógica de la colonialidad descrita en el párrafo anterior. Para Mignolo (como se citó en Giuliano 2018) se trata de “una red de creencias sobre las que se actúa y se racionaliza la acción” (pág. 32) funciona en diversos niveles formando una matriz que se compone de tres aspectos: una colonialidad del poder, que se evidencia a través de una estructura de dominio y control; una colonialidad del saber, se manifiesta en la imposición de una epistemología y pensamiento que valida la estructura colonial, y una colonialidad del ser, que desde la superioridad racial naturaliza las vejaciones y se manifiesta en diversos patrones de comportamientos sociales que niega el ser de los dominados. Mignolo la llama la herida colonial. (Mignolo, 2008a)

Al mismo tiempo que se implanta este sistema de explotación, también se desarrolla el discurso de la modernidad fundamentado en una narrativa de progreso económico, una

racionalidad, unos valores y una religión. La colonialidad y la modernidad forman una dualidad pues una refuerza a la otra. Reconociendo las nefastas implicancias de la colonialidad/modernidad sobre la vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes es imperativo desmontar el aplastante sistema de dominio instalado, tarea que no es fácil pues si bien hay elementos evidentes también requiere hacer un agudo análisis de sus mecanismos y su racionalidad que operan al interior de las subjetividades. Estas acciones para develar el funcionamiento del engranaje de poder hacen parte de la descolonialidad.

Aún a pesar de las heridas coloniales, las poblaciones indígenas y afrodescendientes manifestaron acciones de resistencia permanentemente, enfrentando las diversas formas de subalternización. De esta manera fueron emergiendo acciones descoloniales que además de plantearse en oposición a una estructura dominante, constituyeron una forma de re-existencia, como lo señala Albán (2013), una manera de configurarse en sus prácticas sociales-comunitarias, organizativas, logrado construir algunas alternativas para legitimarse.

La descolonialidad, más allá de acciones sistemáticas de resistencia, comprende tres aspectos: el pensamiento, el giro y la opción (Grosfoguel y Mignolo, 2008). El pensamiento descolonial se va construyendo en la medida que se logra penetrar en las raíces, en los fundamentos epistémicos de la colonialidad para dismantelar sus formas más sutiles de dominio. Ello no supone descartar la modernidad, asociada de la colonialidad, sino cuestionar su primacía por encima de otras formas de conocimiento. Por otro lado, el giro descolonial se refiere a que estas resistencias se enuncian desde un lugar geográfico distinto al de la modernidad, el lugar de los dominados y en ese sentido constituye un cambio del lugar de poder. Completa esta triada la

opción descolonial, que consiste en la formulación de propuestas o proyectos alternativos y críticos de la colonialidad desde las poblaciones populares.

El planteamiento de Quijano (2015), de recuperar la herencia indígena, lo que llama el “Bien vivir” (o Buen vivir) y define como “un complejo de prácticas sociales orientadas a la producción y a la reproducción de un otro modo de existencia social, con su propio y específico horizonte histórico de sentido” (pág. 1) va en la línea de construir o reconstruir un proyecto como una opción descolonial para hacer frente a la reconfiguración de la colonialidad del poder. El autor señala que en la actualidad la colonialidad ha adquirido un carácter global que se manifiesta en una nueva forma de concentración de la apropiación del poder en todo el mundo con graves consecuencias como la sobreexplotación de los recursos naturales, que viene ocasionando la destrucción de la vida natural en aras de la industrialización.

Poniendo el foco en la Educación, se identifica como el surgimiento de corrientes como la pedagogía crítica o la educación popular, va rompiendo con los postulados de la epistemología hegemónica y plantean una pedagogía renovada o alternativa. De acuerdo con Ospina y Ramírez (2016), la pedagogía crítica es una corriente pedagógica dirigida a la liberación de los pueblos desde su territorio y desde sus particularidades. Por su parte Mejía (2011), resalta la urgencia de construir “desde la práctica, desde la emergencia de fenómenos contextuales, identitarios, conceptuales, comunicativos, tecnológicos y de interacción” (pág.87). En ese escenario de ruptura y construcción se sitúan las pedagogías descoloniales desde la epistemología indígena que buscan recuperar espacios que fueron ocupados por la colonialidad del poder, saber y ser, como lo señalan Mignolo y Walsh al hablar de la descolonialidad y las pedagogías descoloniales.

En cuanto a la Educación Propia es un reflejo de la reconfiguración de nuevas formas de existir que parten de la creación de sus proyectos de vida y trayectorias sociales, de creación de episteme. De acuerdo con Grosfoguel y Mignolo (2008) las propuestas educativas consolidadas desde las mismas comunidades indígenas, como los PEC, constituyen una opción descolonial, pues son acciones “de enfrentamiento a la retórica de la modernidad y la lógica de la colonialidad” (pág.34), que además va dilucidando una propuesta pedagógica descolonial que posibilita a las comunidades indígenas elegir aquellos elementos que construyen su autonomía como lo afirma Bolaños (2007).

Marco metodológico

La presente investigación se inscribe en el enfoque cualitativo, que de acuerdo con Vasilachis (2006), recoge las perspectivas subjetivas de los participantes, sus experiencias, interacciones y sentidos. Así también, el estudio se desarrolla desde una perspectiva hermenéutica, la cual permite comprender e interpretar la complejidad de la realidad representada como lo señalan Arraéz, Calle y Moreno (2006). En ese sentido, el ejercicio investigativo, exigió de las investigadoras una actitud abierta y reflexiva, y también acciones sistemáticas para conversar con los documentos y los entrevistados. De esta manera se han logrado comprender las visiones de la comunidad sobre la educación y sus análisis, sin generar juicios de valor que influyeran en la acción interpretativa.

La investigación será un estudio descriptivo el cual, en palabras de Sampieri, Fernández y Baptista (2010); “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier

fenómeno que se analice “(pág.92). En efecto, los sucesos, contextos o situaciones, específicamente con respecto a los estudios de las ciencias sociales como la Educación, dan cuenta de una realidad a partir de sus cualidades, características estructurales o circunstancias. Por su parte Tinto (2013) identifica que uno de los retos más importantes en este tipo de investigaciones es, más allá de recopilar datos es organizar la información de manera que sirva para alcanzar el objetivo de la investigación. En este caso se trata de describir, los retos y los desafíos de las comunidades indígenas Nasa del municipio de Toribio y el resguardo de Huellas, en la construcción del PEC.

Ahora bien, el ejercicio de análisis se llevó a cabo a través del análisis de contenido el cual fue la ruta para sistematizar y codificar el material textual recogido. De acuerdo con Tinto (2013) esta técnica consiste en el análisis de diferentes tipos de expresiones comunicativas utilizando procedimientos sistemáticos para describir los contenidos de los mensajes. Según el mismo autor, el objetivo del análisis de contenido está ubicado en el significado, no basta con describir las señales o características que se encuentren, es necesario interpretar los significantes. En el caso de la presente investigación, con la ayuda de una rigurosa ruta, se caracterizaron los documentos relacionados con el PEC del resguardo de Huellas y el municipio de Toribío para poder llegar a un segundo momento; la interpretación y el significado que las investigadoras le dan.

Por otro parte, Tinto señala que para algunos autores esta técnica permite hacer inferencias del contenido o del significado de los mensajes, además del contexto desde donde se originan esos mensajes; este último se convierte en clave para la presente investigación. En este

proceso del estudio, como se detalla más adelante, la técnica ha favorecido la formulación de inferencias en base a las citas textuales extraídas de los documentos, que constituyen las unidades de análisis. Así se han podido destacar aspectos que no se evidencian sólo con la lectura de estos.

De acuerdo con Krippendorff, (como se citó en Tinto, 2013), esta técnica se caracteriza por el uso de material no estructurado que luego se organiza en unidades de análisis para su codificación. Por otro lado, y dado que se trata de documentos ya existentes, el investigador no influye en la recolección de información. También se caracteriza por ser una técnica que identifica la información en el contexto en el que ha sido creado el documento. Así mismo esta técnica posibilita trabajar con abundante información que permite mostrar con amplitud las distintas percepciones de los sujetos implicados en la investigación: agentes externos, internos, la comunidad, entre otros.

En suma, el análisis de contenido, por sus características, proporciona unos procedimientos que orientan la organización de la abundante información que se ha logrado obtener para este estudio a partir de los documentos revisados; es una de las herramientas de mayor utilidad cuando se trata de investigaciones descriptivas.

De acuerdo con lo señalado, se hace necesario describir los momentos que orientan el proceso de caracterización, análisis e interpretación de la información:

Primer momento -Trazar caminos.

Este primer momento consistió en comenzar a delimitar las ideas y concepciones de cada una de las investigadoras con relación al objeto de estudio, el PEC. Este proceso consistió en la

búsqueda y selección sistemática de fuentes primarias y secundarias de información para definir el universo alrededor de los PEC de las comunidades indígenas. En tal sentido se realizó un estudio en profundidad del documento del SEIP y sus componentes: político organizativo, Pedagógico y Administrativo. Siendo este un marco normativo importante para concretar los PEC se utilizó su estructura para organizar la información contenida en el PEC seleccionado de municipio de Toribío y el resguardo Huellas y, posteriormente, también para su análisis. Para ello se elaboraron tres matrices, una por cada componente, que se muestran a continuación:

Figura 1: *Matriz Componente Político- organizativo*

Nombre del autor		
Nombre del documento		
Tipo de documento		
Año		
N° de matriz		
COMPONENTES	CITA TEXTUAL	RASGOS
Político-organizativo : sistemas de ordenamiento social que compone cada pueblo indígena. Desarrollo de la cultura, lengua y		

pensamiento desde la visión cosmogónica y Ley de Origen. ³⁰ (autonomía gobierno propio, educación como estrategia de desarrollo político).		
---	--	--

Figura 2: *Matriz Componente Pedagógico*

Nombre del autor		
Nombre del documento		
Tipo de documento		
Año		
N° de matriz		
COMPONENTES	CITA TEXTUAL	RASGOS
Pedagógico: Desarrollo de los PEC, estrategias pedagógicas bilingües e		

interculturales, conocimientos ancestrales, recrear conocimientos propios.		
--	--	--

Figura 3. Matriz componente administrativo

Nombre del autor		
Nombre del documento		
Tipo de documento		
Año		
N° de matriz		
COMPONENTES	CITA TEXTUAL	RASGOS
Administrativo: Funcionamiento del SEIP, administrar y distribuir, autorización, MEN certificados, manejo		

financiero, tramites y solicitudes verificar.		
---	--	--

Segundo momento - Decisiones.

En esta parte se eligieron las fuentes de información sobre los procesos de construcción e implementación del PEC: dos fuentes primarias (entrevistas) y tres fuentes documentales.

Respecto a las primeras, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a dos actores educativos quienes han sido parte de la construcción e implementación del PEC del municipio de Toribio y el resguardo de Huellas: la primera es una persona mestiza que ha dinamizado el proceso pedagógico durante años y la segunda, una persona de la comunidad Nasa que se encarga del proceso político- organizativo y de formar a los niños en su nivel inicial. El objetivo fue obtener información sobre su perspectiva respecto a la construcción e implementación de los PEC. Se transcribieron ambas entrevistas lo que dio origen a dos documentos.

Respecto a las fuentes documentales seleccionadas, fueron las siguientes: en primer lugar, el libro *Proyecto Educativos Comunitarios en Pueblos Indígenas* (capítulos 3 al 7) que es una sistematización del acompañamiento que realizó la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) a las comunidades indígenas de Colombia en la elaboración de sus PEC. En segundo lugar, la cartilla de la comunidad Nasa del municipio de Toribío, *EL PEC EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR: Un camino para seguir fortaleciendo la educación propia* (2015), la cual describe los principios y fundamentos de los PEC; y, en tercer lugar, el Anexo Pedagógico: *EL CAMINO DEL*

CORAZÓN MODELO PEDAGÓGICO DEL PLAN DE VIDA DEL PROYECTO NASA, (2015)

que explica los lineamientos de este proceso.

De estas cinco fuentes se realizó un muestreo intencional Abela (s.f.) de citas textuales, es decir que las citas no se seleccionaron de acuerdo con reglas ya establecidas sino a juicio de las investigadoras asumiendo además que el número de muestras pueden variar de acuerdo con el criterio de saturación de la información. Este proceso se llevó a cabo en dos momentos: en el primero, se clasificaron las citas textuales de las cinco fuentes en relación con los tres componentes del SEIP. En el segundo momento, se realizó una nueva clasificación de las citas teniendo en cuenta el criterio de saturación y relevancia para la investigación, desde la perspectiva de los sujetos participantes y los documentos. A continuación, se presentan algunos ejemplos del proceso en la siguiente figura.

Figura 4. *Matriz ejemplo de muestreo intencional de citas textuales*

Nombre del autor	Alvaro Rodríguez, Ruth Chaparro, Adán Martínez (Fundación Caminos de Identidad FUCAI)
Nombre del Documento	Proyectos Educativos Comunitarios en Pueblos indígenas.
Tipo de documento	Libro- capítulo 7: Aprendizajes.
Año	2007
N° Matriz	5
COMPONENTES	
CITA TEXTUAL	
Pedagógico: Desarrollo de los PEC, estrategias pedagógicas bilingües e interculturales, conocimientos ancestrales, recrear conocimientos propios.	A lo largo de estos años las comunidades indígenas nos han mostrado que poseen una admirable capacidad de interlocución cuando se trata de examinar la educación formal, pero más importante aún, es el hecho de que ellas cuentan con un saber pedagógico aún inexplorado, que puede hacer importantes contribuciones a la teoría y práctica de la educación bilingüe e intercultural y a la pedagogía en general. 336.

Tercer momento - Claridades.

Con la información organizada en las matrices se procedió a realizar un análisis inductivo que, según Abela (s.f.), es un proceso dinámico que permite ir deduciendo las categorías de análisis a través de la revisión continua del material, en este caso, de las citas textuales. A cada una se le atribuyó un código, que en el presente estudio se le dio el nombre de *rasgo* lo cual permitió una primera clasificación de las citas. Posteriormente, al interior de cada rasgo se realizó una segunda clasificación con rasgos más precisos. A esta segunda codificación se le dio el nombre de *micro rasgo*. A partir de este análisis minucioso y sistemático se logró la caracterización del PEC, el cual es el primer objetivo específico de la investigación. (Anexo. 1).

A continuación, se presenta un ejemplo del proceso:

Figura 5. Matriz ejemplo de categorización

ASPECTO POLITICO		
RASGO	CITA TEXTUAL	MICRORASGO
Educación como estrategia de desarrollo político (3)	el pec comunitario porque cubre padres de familia, profesores, alumnos y autoridades indígenas, también, porque se realiza de manera colectiva , recuperando el sentido de pueblo indígena y de educación dentro del contexto de un destino colectivo , el cual se busca enriquecer y hacer consciente, cuando se dice comunidad, se parte de su condición de sujetos, de su potencial autónomo, de su derecho a la diferencia, tanto como es su enorme pluralidad interior de etnias, linajes, carreras y experiencias vitales; también es comunitario porque no se trata solamente de fortalecer instituciones educativas sino de fortalecer comunidades concretas. p. 54	comunitario, colectivo, DIALOGO COMUNITARIO
Educación como estrategia de desarrollo político (3)	un eje político de organización de los maestros y de las comunidades alrededor de la participación y apropiación de una propuesta de educación propia alrededor de una gestión escolar que contribuya al ordenamiento de las escuelas alrededor de una perspectiva educativa que replense la administración de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el clima escolar, la dirección escolar y la estructuración de las mismas plantas físicas. P.55	Participación y apropiación PARTICIPACIÓN
Educación como estrategia de desarrollo político (3)	es necesario reconocer que los contactos iniciales se adelantan en el marco de relaciones interculturales donde se ponen en contacto dos perspectivas del mundo que deben ser comprendidas suficientemente para poder establecer un mínimo de comunicación. p. 68	Relaciones interculturalidad
Educación	los maestros descubren que laboran con un pueblo que ha sufrido el exterminio y la humillación, pero ha sido capaz de resistir hasta hoy, y a la vez muestran los prejuicios de la sociedad colombiana; por ejemplo, la idea de que "no quiere el progreso" por qué es	Resistencia LUCHAS INDIGENAS

Cuarto momento - Conversaciones y reflexiones.

En un siguiente momento, se analizó el contenido de las citas textuales de las matrices elaboradas. Se identificó y seleccionó las citas que mostraban relación entre la educación propia y la educación occidental. Así se construyó un nuevo sistema de códigos identificando cada cita seleccionada con un tipo de relación y se nombraron de la siguiente manera: oposición, *tensión* y *complementación*. Luego se construyeron tres matrices, una por cada tipo de relación, de esta manera logramos el segundo objetivo de la investigación.

A continuación, se muestra en forma de ejemplo una de las matrices que resultó de la identificación de las relaciones entre la educación propia y la educación occidental en el ejercicio de análisis: (Anexo 2).

Figura 6 *Matriz de relaciones entre la Educación Propia y occidental*

Complementación	Tensión	Oposición
Mucho de lo que se hace en los cabildos, el Proyecto Nasa, el Municipio es para el buen vivir, pero ya no es para el nasa o nasa puro, es para el nasa intercultural, y por lo tanto se requiere fortalecer más la identidad cultural desde la práctica de los procesos educativos propios de los diferentes hilos y espacios. p.23 AP	Frente a la pérdida de autonomía e identidad raíz hay que emprender acciones y no solo decir solamente que se blanquearon o delegar el acompañamiento solo en las autoridades y coordinadores de programas. p. 22 AP	EL BUEN VIVIR COLECTIVO: En los indígenas la parte colectiva es muy fuerte, pero no quiere decir que no se pueda vivir la parte individual. Lo individual complementa lo colectivo. Para los mestizos, cuando nace el niño interviene la institución de salud, los médicos, la enfermera. Cuando nace un niño nasa, el nacimiento es más colectivo: están los Kivre Thè, las parteras, los abuelos, los Espíritus de la naturaleza. Por eso estamos en la construcción del SEIP, incluyendo todos los espacios educativos, porque los necesitamos todos: la familia, la educación regular, los espacios educativos autónomos y los espacios comunitarios. 25
LOS SUEÑOS DESDE LOS PROGRAMAS. Y se tiene el sueño de una mayor articulación para que los programas funcionen mejor, para que no ande cada uno por su lado y se tenga un tejido con nudos o puntos de encuentro para que cada programa se articule con otros y así poder tejer mejor el futuro, porque todos necesitamos de todos. 35 AP	Comunidades que en forma organizada dirigen, ejecutan y evalúan sus proyectos educativos con autonomía. p.21 CP	En salud, el sueño es también un nasa cuya familia viva sana, alegre, sin vicios, con unidad familiar, consumiendo alimentos propios. Hay que impulsar la idea de que no todo es plata, que el buen vivir es sacar tiempo para la relación con la familia, para que no se dé la desintegración familiar. Hace reflexionar sobre si la familia de cada uno está bien. 36

Interpretadas las relaciones de tensión, oposición y complementación, se identificaron las citas textuales que darían lugar a la nueva codificación clasificando las citas como retos o desafíos que atraviesa la comunidad Nasa del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas en el proceso de construcción e implementación del PEC. Con ello se logró el tercer objetivo de la investigación. (Anexo 3). A continuación, se muestra en forma de ejemplo un fragmento de la matriz de identificación de los retos y desafíos.

Figura 7 Matriz análisis de retos y desafíos

DOCUMENTOS ANALIZADO	RETOS	DESAFIOS
PEC TORIBIO	La educación debe estar fundamentada en el respeto a los Derechos Humanos y a la defensa de los mismos. p.21	Fortalecer nuestros programas fundamentándolos desde el Camino del corazón. No podemos ser un pueblo de patrones nasa con empleados nasa, donde unos pocos tengan todo y donde la mayoría tenga poco lo que se necesita para vivir dignamente. Hay que luchar por restablecer el equilibrio, hay que seguir luchando por el buen vivir. p.22. AP
PEC TORIBIO	Mucho de lo que se hace en los cabildos, el Proyecto Nasa, el Municipio es para el buen vivir, pero ya no es para el nasnasa o nasa puro, es para el nasa intercultural, y por lo tanto se requiere fortalecer más la identidad cultural desde la práctica de los procesos educativos propios de los diferentes hilos y espacios.p.23 AP	Cuáles son los problemas centrales que desarmonizan el buen vivir. Búsqueda externa de control del territorio, Inseguridad con el conflicto armado, Cambio de mentalidad con los cultivos ilícitos, Modernización, Búsqueda de homogenización del Estado, Las formas de pensamiento que demeritan lo propio, Las grandes problemas familiares, Las dificultades para manejar la diversidad en la comunidad. P. 28-30

Análisis y resultados

Características del Proyecto Educativo Comunitario: el camino no es un discurso, es una práctica.

El primer objetivo de la investigación consiste en identificar las características del PEC, el cual se ha logrado a partir del análisis de las entrevistas realizadas, los documentos del PEC y la experiencia de acompañamiento de la Fundación FUCAI a las comunidades Nasa en la construcción de sus proyectos, ha permitido identificar los aspectos que caracterizan el PEC y del mismo modo, comprender el significado que tiene para la comunidad como experiencia y apuesta de vida. A continuación, se presentan las características de los componentes que constituyen el PEC.

Componente Político - Organizativo

“La educación cobra un nuevo sentido cuando de manera directa se compromete con un proyecto sociocultural” FUCAI, 2003 (pág.331).

Uno de los ejes principales de este componente, es la educación como estrategia de desarrollo político, en la que se rompen las fronteras del proceso educativo centrado en la escuela o en procesos académicos, pues a través del diálogo comunitario, se gestan espacios de participación y articulación entre comunidades, para que a partir de su Plan de Vida se apueste

por la defensa del territorio, el fortalecimiento cultural y la reivindicación de derechos. Así, la educación se orienta desde la construcción colectiva, la interacción y la lucha que está latente en el tejido social de la comunidad. De esta manera, las decisiones que se toman en relación con los procesos educativos se enmarcan desde la negociación de saberes y prácticas que se dan en el día a día con los entes internos o externos de la comunidad.

En ese sentido, el pensamiento desde la visión cosmogónica cobra sentido, en tanto aviva la conciencia comunitaria que es atravesada por las raíces, la supervivencia, las luchas y las resistencias que la comunidad indígena Nasa ha dado a lo largo de décadas. A partir de ello se han gestado conocimientos que los identifican desde su historicidad y que permiten tejer sueños en conjunto proyectados desde el modelo familiar y en consonancia con el Buen Vivir. En esta perspectiva, se edifican las propuestas desde el debate y la discusión que hacen parte del diario vivir comunitario. Es así como, armonizar y equilibrar los aspectos culturales, sociales y personales, permite a la persona trascender en su ciclo vital, lo cual beneficia su esencia y hace que el cuidado sea un eje de protección para sí mismo y para los integrantes de su alrededor. Es por ello, que el contexto se convierte en un fundamento para las prácticas educativas, ya que este proceso se refleja en los estudiantes, gobernadores, familias, dinamizadores, infancias. Por otro lado, el Vivir Bien occidental, centrado en la individualidad y la inmediatez, se impone como un pensamiento y una práctica que genera disonancia en la forma de vida de las comunidades Nasa. Este ha sido motivo de reflexión comunitaria para la construcción de una propuesta alternativa de vida.

En ese orden de ideas, los procesos se legitiman a través del sistema de ordenamiento social que la comunidad dinamiza para tener un horizonte que les permita pervivir; desde la recuperación de los saberes con los mayores y así proyectar acciones para su territorio. Por ello, la autonomía y gobierno propio son fundamentales para establecer directrices claras a la hora de construir e implementar los PEC, estos se convierten en una apuesta de formación legítima que las comunidades diseñan a través de la participación y diálogo permanente. Este proceso además de emancipar a los territorios también genera una conciencia crítica que agencia su lucha popular.

La autogestión y la acción comunitaria se convierten entonces en la estrategia que organiza y direcciona los objetivos trazados para apropiarse, darle sentido y establecer sus prioridades, contenidos y principios; visibilizar los procesos propios que se adelantan dentro de la comunidad y los convenios que se generan entre distintas organizaciones. En ese sentido, el componente de la evaluación se convierte en un eje de reflexión frente a los aciertos, dificultades, retos o desafíos que se encuentran en la política organizativa con relación al proceso educativo.

Esta estructura organizativa y política es fundamental para garantizar que los procesos constituidos desde las comunidades, no solo se legalicen o aprueben, sino también se convierta en un mecanismo por el cual se reclama el bienestar de la comunidad en interlocución con los distintos actores del territorio, ya que son ellos quienes al reconocer su realidad, proponen alternativas de trabajo, así como también, acciones para reivindicar sus derechos y diseñar apuestas propias, es decir, pertinentes y contextualizadas

Componente Pedagógico

Así nos complementamos todos, de abajo hacia arriba, desde la raíz, teniendo también en cuenta las fuerzas que suponen la interculturalidad y la intraculturalidad que hoy vivimos con más fuerza que nunca.

El camino del corazón: modelo pedagógico del Plan de Vida del Proyecto Nasa, 2015 (pág. 9).

A partir del aspecto político desarrollado anteriormente, la comunidad educativa construye un componente pedagógico partiendo de la cosmovisión indígena Nasa, la comunidad y el contexto intercultural actual.

La construcción de los PEC se hace de manera comunitaria en asambleas y mediante una profunda reflexión. Se realiza un autodiagnóstico comunitario para trabajar los fines, los objetivos y las estrategias educativas que se van a llevar a cabo. Además de trabajar con el contexto y las problemáticas de la comunidad se decide de manera colectiva cómo se pueden abordar las soluciones desde el sistema educativo. Así, la educación forma parte de un Plan de Vida comunitario, es indivisible y se debe abordar teniendo en cuenta todas las otras esferas de la cultura Nasa. Los espacios donde se practica el ejercicio educativo trascienden la visión occidental de la escuela desplegándose en otros lugares como por ejemplo las Tulpas, espacios de reunión familiar y comunitaria donde se conversa alrededor del fogón, o las Mingas,

encuentros de muchas personas para realizar un trabajo de manera colectiva, donde participan las familias, los mayores, las autoridades indígenas, en general, toda la comunidad.

El proceso de construcción de un PEC es, en efecto, el proyecto educativo en sí mismo, que se va alimentando día a día y a su vez contribuyendo a la construcción del Sistema Educativo Indígena Propio. Los contenidos que se encuentran en un PEC tienen que ver con aspectos relacionados con el entorno social, productivo, político, etc., con el objetivo que los aprendizajes tengan un sentido dentro de la comunidad, pero también de la región y del país, por ello su conexión con ideas como la soberanía alimentaria, la preservación ambiental, entre otros. Los contenidos trascienden el mundo material y se transmiten por medio de la oralidad conservada en la sabiduría de los ancianos. La enseñanza también trasciende de un modelo educativo donde se prioriza memorizar conceptos, a uno que va más allá, desde el sentir, aspecto que se considera fundamental en el ejercicio de aprender, que según los Nasa debe darse desde la raíz, desde el corazón.

Estos contenidos, son una estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia a su cosmovisión y a su comunidad desde la experiencia. En este sentido es importante destacar la intencionalidad de la comunidad para fortalecer el Nasa Yuwe, su lengua originaria, promoviendo su uso en todos los espacios comunitarios, desde la familia hasta la docencia. Por otro lado, el fortalecimiento de la espiritualidad es un pilar fundamental para la comunidad inserto en los procesos educativos, su relevancia se evidencia sobre todo en los niños y niñas que crecen con este aspecto debilitado. La participación en rituales, el conocimiento y el respeto por los lugares sagrados, entre otras expresiones de la espiritualidad, son apuestas de los procesos

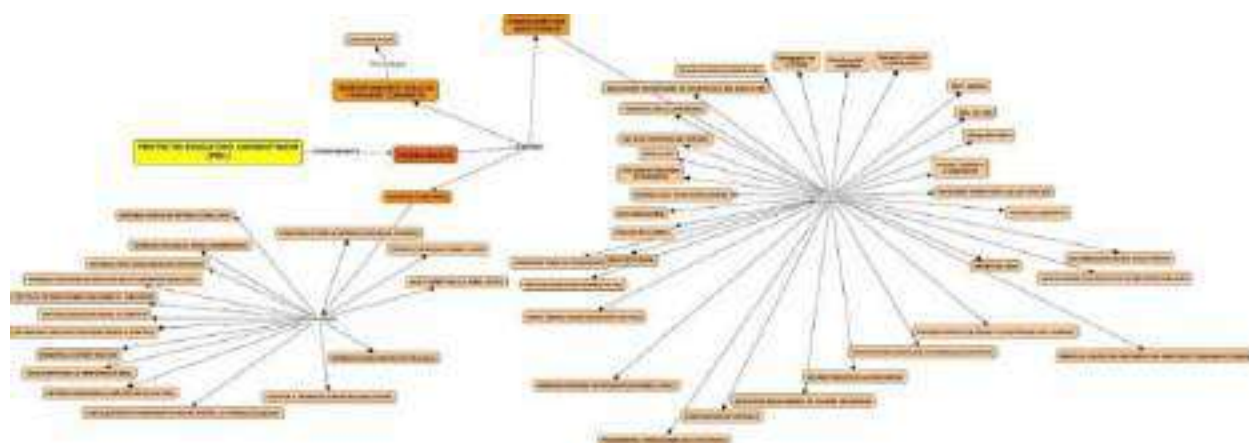
pedagógicos de los PEC las cuales sirven como procesos de resistencia y pervivencia de esta comunidad. Los sueños, la ancestralidad, el Buen Vivir son otras de las expresiones que se reflejan en los Proyectos Educativos Comunitarios.

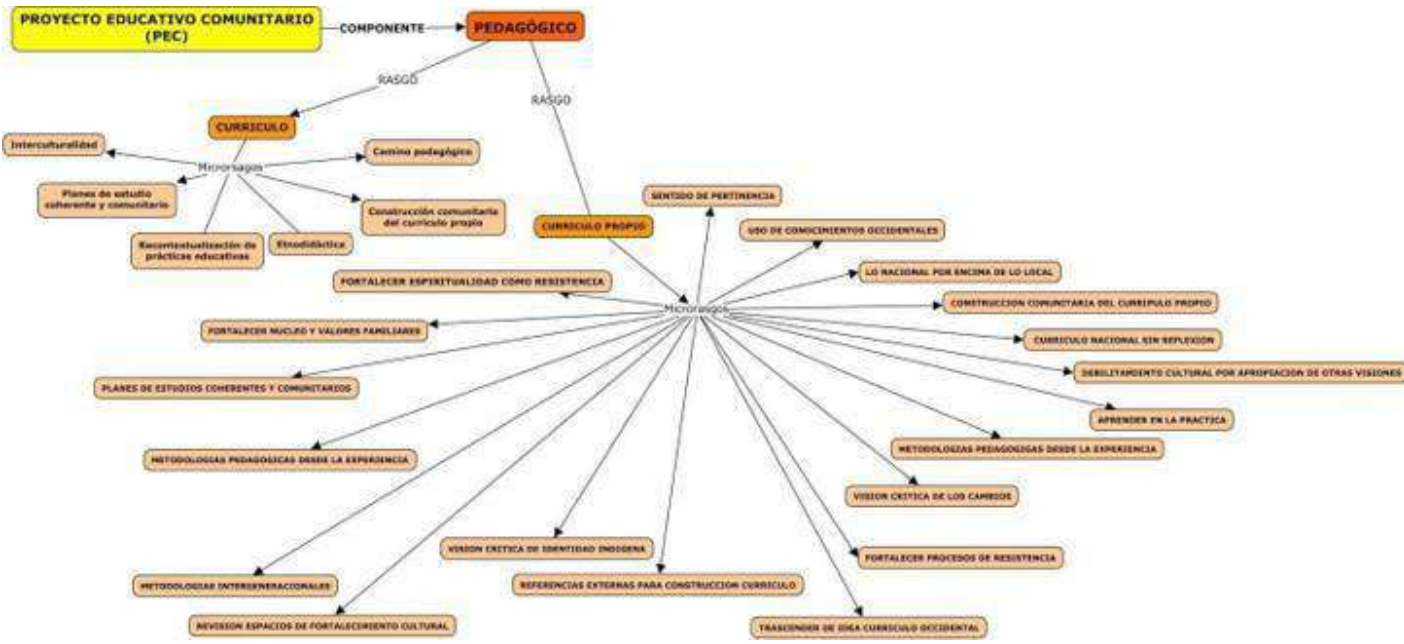
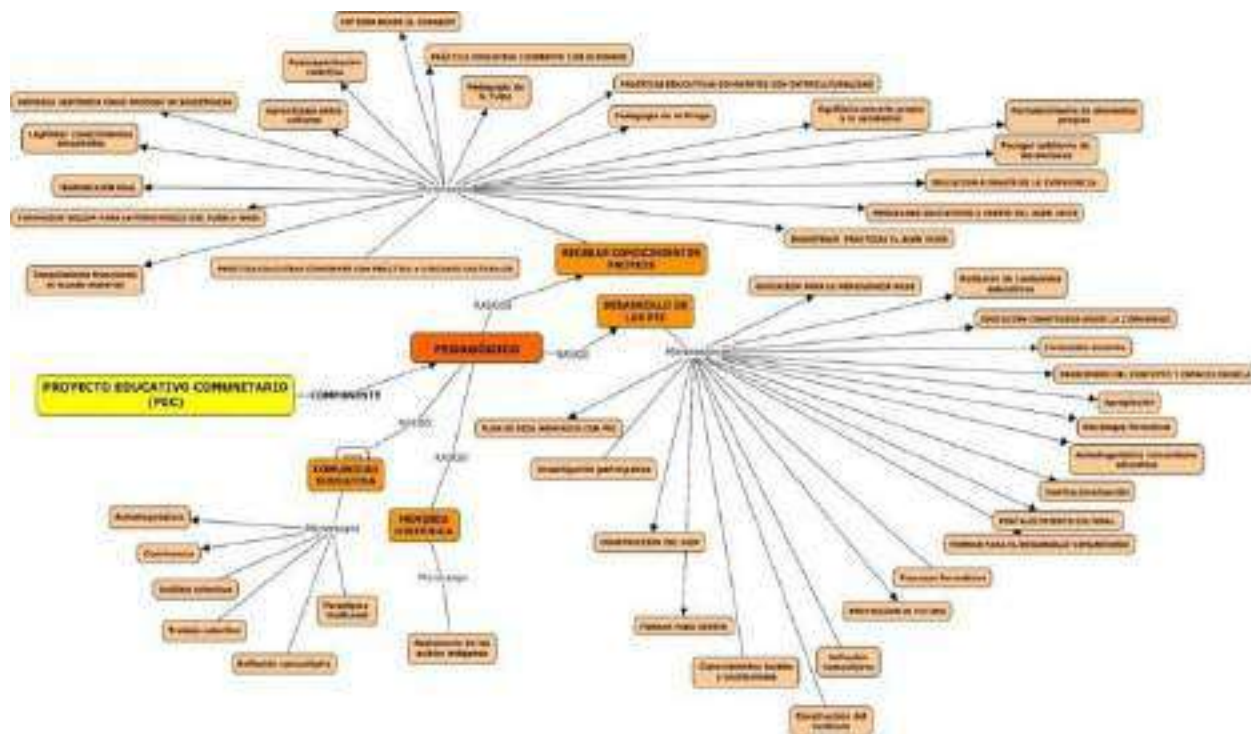
Para entender los procesos pedagógicos de los PEC, es fundamental tener en cuenta el contexto en el cual se desarrollan. La comunidad Nasa ha estado en constante contacto con otras culturas y contextos distintos al propio, ello ha generado múltiples cambios que se reflejan en las nuevas generaciones. La comunidad a partir de una reflexión crítica frente a estos cambios ha desarrollado una concepción propia de interculturalidad que le ha permitido establecer relaciones con otras culturas, sin debilitar las tradiciones ancestrales y desarrollo de la propia. Este constituye un punto clave en el componente pedagógico de los procesos educativos.

El enfoque propio de interculturalidad desarrollado por el pueblo Nasa se ha consolidado a partir de su ser y estar en el mundo y desde ahí también ha planteado una reflexión crítica sobre otros enfoques de interculturalidad. La propuesta Nasa se alinea con el Plan de Vida, con el fortalecimiento de la cultura y sigue el Camino del Corazón, es decir se genera desde el fortalecimiento de las raíces ancestrales como la familia, el respeto a los usos y costumbres y a los mayores. Este caminar va desde lo colectivo a lo individual y se extiende al territorio; se comprende desde el sentir y se expresa en el buen vivir. Así también, el Camino del Corazón permite establecer relaciones armónicas al interior de la comunidad fortaleciendo la unidad en la diversidad, desarrollándose así la intraculturalidad. A partir del reconocimiento de su identidad y diversidad comunitaria, los Nasa se abren hacia el mundo para establecer diálogo y entendimiento con otros grupos, pero ello se debe realizar sobre la base del respeto, de la valoración del interlocutor y las ideas bien fundamentadas. Este enfoque intercultural nutre el

trabajo pedagógico de la comunidad educativa bajo el principio de consolidar primero lo propio y acoger lo foráneo siempre que sea positivo y no debilite su cultura.

Figura SEQ Figura * ARABIC 9. Mapa conceptual del componente pedagógico

Componente Administrativo

“El colegio constituye una gran familia dirigida por un abuelo, el rector. Los profesores y profesora son como padres y madres de familia; los estudiantes son los hijos y están organizados en el cabildo estudiantil. Los administrativos no son ajenos al proceso educativo, ellos hacen el papel de los tíos y tías. Las características ideales de todos se han acordado al diseñar los perfiles correspondientes”

FUCAI,2003(pág. 200)

Realizado este análisis, es importante destacar que este componente no sólo se centra en la tarea de gestión, control y distribución de los recursos de una institución. Una de las características que más resalta es que el PEC se inserta en la organización tradicional de la comunidad y la fortalece. La comunidad educativa de las escuelas replica la organización de la familia y esta dinámica incluye a los dinamizadores pedagógicos de FUCAI y se extiende a los niveles organizativos más altos.

La comunicación es uno de los pilares de la familia Nasa, se evidencia en el diálogo participativo que constituye otra de las características de los PEC. El diálogo y la participación son el alma de las asambleas y reuniones que congregan a todos los miembros de la escuela y los líderes de la comunidad. En estos espacios se reflexiona, se delibera, se negocia para la construcción de propuestas educativas flexibles que luego puedan adecuarse a las

particularidades de las comunidades en las que se desarrollan. Dos elementos de la cultura Nasa orientan esta participación y la organización para la gestión: la cuetandera¹ y el rombo²

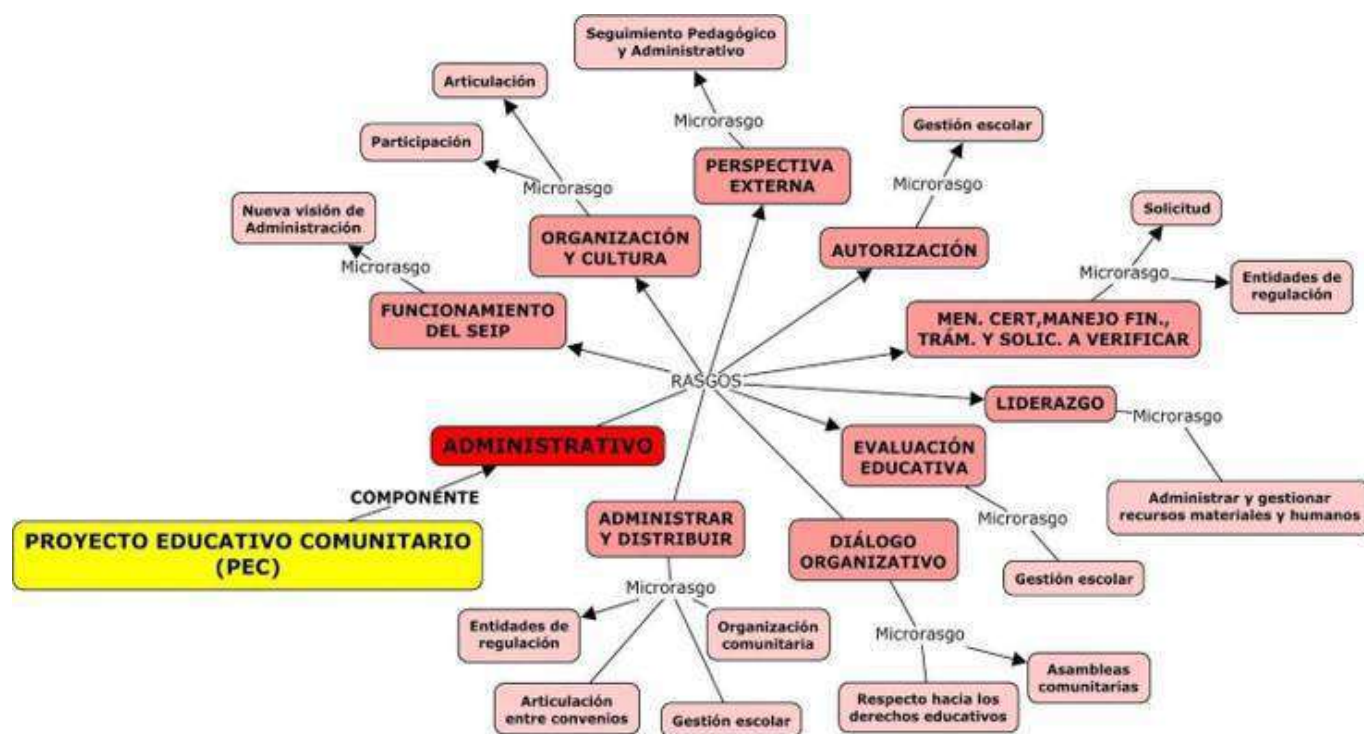
Por otro lado, la construcción y desarrollo del PEC están fuertemente identificados por el valor que se le da a la autonomía conquistada, que aún tiene muchos aspectos pendientes. Las autoridades indígenas se hacen cargo de la educación ejerciendo un liderazgo participativo que les permite organizar y distribuir los recursos debido a los acuerdos de las comunidades en las reuniones y asambleas. En este mismo espíritu, la gestión ejercida por los directivos viabiliza los consensos para el desarrollo del PEC. Esta gestión nunca se realiza en soledad pues existen diversas formas en que las escuelas se asocian con otras con las que comparten vínculos territoriales, esa unión les permite compartir experiencias, recursos y esfuerzos, es decir que van creciendo juntas en la construcción de propuestas educativas que luego comparten con las demás escuelas de los resguardos y cabildos.

Cabe señalar que la ACIN y el CRIC cumplen dos roles fundamentales, uno de seguimiento, apoyo y evaluación al PEC y otro como interlocutores en los niveles departamental y nacional con el Ministerio de Educación para lograr el respaldo técnico y financiero requerido por las escuelas. Así, se desarrollan convenios con instituciones externas para colaborar en proyectos de beneficio mutuo. Esta es una oportunidad para conocerse y establecer relaciones en el espíritu intercultural del Buen Vivir. La Fundación FUCAI, por ejemplo, ha sido una de las instituciones que ha contribuido y aportado al desarrollo educativo del PEC en estas comunidades, en coordinación con la ACIN que consigue los recursos.

1 Figura utilizada por las tejedoras que representa siete cielos con siete escalones de ascenso y descenso que se relacionan con los niveles de participación organizada en el Norte del Cauca. FUCAI (2003, pág. 176)

2 Cuatro rombos concéntricos representan las fuerzas que garantizan una educación propia buena y armónica: comunidad, autoridades, estudiantes y maestros. FUCAI (2003, pág. 202)

Figura SEQ Figura * ARABIC 10. Mapa Conceptual componente Administrativo

En suma, el desarrollo de los componentes político, pedagógico y administrativo del PEC, consolidan una propuesta educativa y pedagógica que refleja las permanentes luchas políticas de la comunidad Nasa por sus derechos. Su construcción se inspira en una profunda experiencia reflexiva a través del diálogo comunitario que analiza los cambios que vienen ocurriendo en su entorno, la convivencia con otras culturas y las diferencias generacionales. El Camino del Corazón les permite discernir estrategias pedagógicas encaminadas a fortalecer sus raíces ancestrales y al mismo tiempo vincularse de manera armónica con el mundo. La organización familiar y comunitaria alimenta todos los procesos educativos y los hace participativos. Hablar, entonces, de estrategias educativas en la educación de la comunidad Nasa es tejer un diálogo entre el contexto, la resistencia y la pervivencia de esta cultura originaria.

Relaciones de tensión, complementación y oposición entre la Educación Propia y la Educación Oficial

El PEC se orienta a fortalecer el territorio, la unidad y la cultura y se alimenta de la espiritualidad, los ancestros que nos abren el camino, las prácticas culturales, del proceso organizativo, los procesos comunitarios, y también de la interculturalidad puesta al servicio de nuestras necesidades y Plan de Vida

El camino del corazón: modelo pedagógico del Plan de Vida del Proyecto

Nasa.2015 (Pág. 14)

Este apartado responde al segundo objetivo de la investigación. A partir del análisis de los componentes del PEC del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas en los documentos y entrevistas, se identificaron los tipos de relaciones desarrolladas entre la Educación Propia y la educación oficial. Los siguientes párrafos dan cuenta de cómo se manifiestan estas relaciones y los aspectos que los configuran.

Previamente es importante señalar que se distinguen tres tipos de escenarios que describen esas relaciones, a saber: un primer escenario en el que se reflejan *relaciones de tensión*, entendidas como las situaciones o aspectos en los que se manifiesta la acción de fuerzas opuestas; un segundo escenario en el que se muestran *relaciones de oposición*, es decir situaciones o aspectos en donde se observa el antagonismo y conflicto entre ambas fuerzas; y por último un tercer escenario en el que se reflejan *situaciones de complementación*, en las que se manifiesta una armonía entre las fuerzas internas y externas, lo cual facilita el desarrollo del PEC. Es importante considerar que tanto las situaciones de tensión como las de oposición se

convierten en oportunidades de organización para edificar, desde el Camino del Corazón, rutas que trascienden los conflictos y constituyan apuestas educativas.

Relaciones de complementación

La comunidad Nasa pretende no solo pervivir, sino también ser con los otros que están a su alrededor, logrando generar apuestas de re-existencia que no niegan lo universal, por el contrario, dialogan alrededor de las dinámicas que en la actualidad se gestan. Esta apuesta ha llevado a la comunidad a definir su comprensión respecto a la interculturalidad como un equilibrio entre la unidad y la diversidad que existe en una comunidad, en la que todos gozan de derechos sin exclusión de minorías, donde se establece un diálogo de saberes.

Otro concepto fundamental de la cultura Nasa para establecer esta complementación es la *armonía*, que conlleva el sentido de convivencia con los seres que habitan el mundo, que respeta y valora las diferencias. Funciona como criterio esencial para integrarse con las culturas con las que conviven sin perder sus raíces. En ese sentido se apropian de aquellos aspectos que contribuyen a lograr esa armonía en su estilo de vida y se limitan los elementos que pueden dañarla.

Así también la espiritualidad Nasa reconoce otras espiritualidades con las cuáles se puede vivir armónicamente siempre que se base en el derecho para todos y aporte al crecimiento de las personas sin debilitar el equilibrio hombre-cultura-naturaleza. Implica poder moverse fluidamente en la relación con diversos pueblos y culturas, dominar la tecnología que viene de

afuera, saber manejar lo que se trata de imponer externamente y poder transformarlo desde dentro.

Para la comunidad Nasa la educación constituye una herramienta de empoderamiento político. Es a partir de ello que se configura una postura colectiva que analiza e integra los elementos culturales por medio del proceso formativo. En la lucha por una Educación Propia, las comunidades de la investigación han logrado articular elementos de otras culturas a la propia con lo cual han construido alternativas pedagógicas. Podemos mencionar, por ejemplo, la metodología del Ver, Juzgar y Actuar, inspirada en la Teología de la Liberación, que el sacerdote indígena Álvaro Ulcué introdujo en la educación que fue recreada por la comunidad para plantear su propuesta pedagógica. En ese sentido, se propone el Sentir con el corazón, en lugar de solo ver las problemáticas que aquejan a la comunidad; el Pensar con el corazón en lugar de solo argumentar para juzgar y el Vivir con el corazón en lugar de solo actuar para incluir el diálogo con los espíritus de la naturaleza, los ritos, prácticas culturales y valores Nasa.

Otro ejemplo en el cual los saberes de la cultura occidental han sido incorporados a la propuesta pedagógica del PEC se manifiesta en la integración del legado de la pedagogía crítica, la educación progresiva y los aportes de la etnoeducación, como se señala en los documentos. Estas alternativas se suman en la configuración de una pedagogía propia, relacionada con el aprendizaje comunitario. Este no es un proceso de planificación lineal, más bien se desarrolla a partir del *Camino desde el corazón*, que, de acuerdo con los entrevistados, es una dinámica de cambio permanente, de equilibrios y desequilibrios, que se va rumiando en los espacios colectivos de manera espontánea en el ambiente familiar de la *Tulpa* que es un espacio de encuentro y también de aprendizaje, sin tomar decisiones apresuradas por cumplir con un

cronograma. Estos diálogos ponen en el centro sus problemas y necesidades, así como el tipo de educación que requieren los jóvenes y niños: se escucha a los mayores y a la naturaleza. Estos son los espacios de asamblea donde se practica la palabra.

Otro aspecto en el que se ha logrado armonizar lo propio y lo occidental es el que se refiere a los contenidos curriculares. Existe un proceso de negociación cultural, a partir del cual se piensan y seleccionan saberes y prácticas que necesitan los niños y jóvenes para desarrollarse en función de su Plan de Vida. Se parte de los conocimientos comunitarios para articularlos con los saberes del mundo. Estos contenidos deben responder a los sueños propios que tiene la comunidad. Así también se opta por dar prioridad a su plan de estudios propio por sobre los contenidos occidentales, es un compromiso de los docentes partir de la investigación para fundamentar este proceso.

Relaciones de tensión

Uno de los aspectos educativos que generan tensiones entre la Educación Propia y la oficial es el paradigma de modelo educativo. Las madres y padres de familia, así como también los maestros y dinamizadores educativos han sido educados bajo el patrón colonial de saber infundidos por décadas por la iglesia y el Estado. La lógica de la memorización, las planas, la mecanización de saberes han dejado una huella profunda como modelo de enseñanza. Esta es una de las razones por las cuales la población se rehúsa a explorar otras formas de enseñar a pesar de tener, desde sus mismas tradiciones, un saber pedagógico ancestral por reafirmar. La

percepción que tienen algunos de sus habitantes, es que “esa es la educación” que recibe la persona de la ciudad, el “blanco” o el que sale adelante:

Por ejemplo, en estos días estuve en una reunión con unos padres de familia y desafortunada... o afortunadamente, nosotros tenemos muchos chips de la educación tradicional. Entonces, los papás cambiamos la manera de trabajar la matemática y la estamos haciendo lúdica, con juegos, que el niño pueda entender por qué divido, qué es lo que reparto, qué es lo que pasa ahí, no que se convierta en diez y que se convierta como nos enseñaron a nosotros. Y el papá decía “no, es que si no van a memorizar y si ustedes no les van a permitir... esta educación aquí no me sirve”, los mismos papás, aunque son jóvenes, digamos, tienen todo eso que viene de una educación tradicional. Entrevistado 1 Comunicación Personal (18 de febrero, 2021).

Otra situación que genera tensión en el proceso de construcción de los PEC es el reconocimiento del ámbito en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje. La comunidad reconoce que el aprendizaje no solo se vive en el espacio de la escuela, sino que también, la familia, los movimientos juveniles y el mismo territorio se convierten en un escenario educativo. El PEC es la estrategia pedagógica que acompaña el proceso de organización y dinamización entre los distintos actores de la comunidad educativa. En las escuelas del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas se navega entre, por un lado, legitimar los conocimientos locales y por el otro, integrar los occidentales. En este proceso, se enmarcan las prácticas de descolonialidad del saber y del poder, es decir, la

comunidad elige los pilares fundamentales de la cultura (la ancestralidad, la espiritualidad), desde la raíz, para constituir nuevas apuestas basadas en el re-existir de la comunidad indígena Nasa.

La definición de los saberes que formarán parte del currículo del PEC refleja también una tensión entre la educación propia y la oficial. En el pueblo Nasa los saberes propios son reivindicados a través de sus diferentes producciones culturales como el tejido de las muy conocidas mochilas que tiene detrás toda una cosmovisión de saberes, lengua y cultura. Estos procesos logran visibilizar a los indígenas como una comunidad de conocimientos, que se organiza y defiende de lo que pueda constituir una amenaza a los objetivos de su Plan de Vida. Evidentemente se generan situaciones de tensión frente a la incorporación de los contenidos de la educación oficial que contradicen su cultura. Por tanto, la comunidad plantea el PEC como un mecanismo que permite una mayor participación de la comunidad, con el propósito de fortalecer su identidad y consolidar un pensamiento crítico que los lleve a conseguir un empoderamiento comunitario. Esta relación se evidencia en testimonios como el siguiente:

Pues es algo a lo que le apuntamos, a que pueda tener una comunidad fuerte en su identidad, pero que también pueda entender el mundo, pueda volar, pueda ir lejos, sin negar lo que es, porque como tantos años se les dijo como que “usted es bruto, usted es indio, usted no sirve, usted no piensa, usted no...”. Tanto se le repitió a la gente eso que por eso la gente no quería que sus hijos aprendieran la lengua, porque fueron tan

golpeados y maltratados por saber la lengua que usted a su hijo no se lo iba a enseñar para eso. (Entrevistado 1, comunicación personal, 18 de febrero, 2021).

Como se ha mencionado anteriormente, la comunidad no se cierra en sí misma, en el acápite anterior hemos visto que se han logrado algunas armonías para poder lograr una buena convivencia. Sin embargo, las relaciones interculturales no han estado exentas de situaciones de tensión. Los diferentes pensamientos, prácticas y espiritualidades son identificados como fuerzas positivas y negativas que están presentes en los credos religiosos de las iglesias católicas y evangélicas; en los planteamientos educativos; en los medios de comunicación y la tecnología; en los principios económicos, jurídicos, políticos; en las autoridades e incluso al interior de las familias. Para hacer frente a esta tensión se apuesta por el discernimiento desde el Camino del Corazón, buscando el equilibrio y la armonía de su esencia indígena. Así en el PEC se han llegado a plantear cuatro competencias para afianzar la convivencia intercultural: Autoestima personal y grupal y reconocimiento de lo propio; acercamiento a los conocimientos y prácticas locales; identificación y reconocimiento de la unidad y las diferencias y para finalizar manejo de los conocimientos y prácticas de "otros"

Las situaciones de tensión también se manifiestan dentro de la misma comunidad, ya que del mismo modo que hay resguardos que acceden a participar en espacios de intercambio y diálogo como una oportunidad para fortalecer sus procesos, también se encuentran quienes no desean mantener ninguna comunicación con ningún ente diferente a los suyos. Esta negativa surge de la preocupación por que sus tradiciones sean “manoseadas o folklorizadas” como ha ocurrido antes cuando se han abierto las puertas a otros saberes. Se genera entonces una

disonancia dentro las comunidades, lo que da pie al debate sobre la conveniencia de tener estos encuentros.

De ahí la importancia de deconstruir esas ideas de lo que se debe hacer, ser o conocer, pues quizá lo que era hace siglos, se reconstituye no porque se tenga un contacto con los otros, sino porque también las condiciones económicas, sociales y del entorno han cambiado, no es lo mismo un territorio indígena de hace un siglo, a un territorio que ha sido irrumpido por el conflicto armado, los cultivos ilícitos, el hambre y el desplazamiento.

Relaciones de oposición

A través de la educación se transmiten contenidos, pero también existe un trasfondo que implica la validación de algunos modos de vida. En ese sentido, la comunidad rechaza la visión de Vivir Bien de la cultura occidental, como se señaló en la descripción de las características del componente político - organizativo. Como se explica en el PEC, los jóvenes adoptan posturas de occidente como lo son, querer adquirir bienes asociados al afán de acumulación y de construir una imagen que contradice los valores propios de la comunidad, como son: el egoísmo, el consumismo, el individualismo, la fragmentación de la familia, preferir prácticas de monocultivo para obtener el máximo beneficio económico, entre otros. La comunidad identifica estas prácticas como causantes directas del debilitamiento cultural. Así se evidencia una relación de

oposición entre los modos de vida propio y occidental, donde la colonialidad del poder se expresa en la imposición de prácticas distintas a las propias con el objetivo de una supuesta civilización. Esto opera desde el escenario político, cultural, económico hasta el epistémico.

Es así como el Buen Vivir se enfoca en la construcción del Plan de Vida que tiene como fundamentos el Ser, Hacer, Estar y Tener, lo cual nutre las sinergias de la comunidad. De esta manera se pretende orientar a los niños, niñas, jóvenes y adultos hacia una forma de convivir con los otros desde la armonía, en donde los conflictos se discuten en un espacio deliberativo.

Uno de los pilares más importantes de la cultura Nasa es la espiritualidad, que es el vehículo que abre el camino y da sentido a la vida. De ella se desprenden los valores como la convivencia, la comunidad, la reciprocidad. Esta fortaleza es la que fundamenta la propuesta educativa que posibilita hacer frente a la situación. Como se expone en *EL PEC EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR: Un camino para seguir fortaleciendo la educación propia* (2015) de Toribío, se está buscando que las nuevas generaciones se concienticen de los cambios que atraviesa la comunidad y desarrollen procesos de resistencia a través del fortalecimiento de la cultura para hacer frente al desarrollo imperante.

También se evidencian posturas contrapuestas relacionadas con los modelos pedagógicos contruidos desde el MEN, que están pensados desde la obediencia y se caracterizan por el seguimiento de instrucciones que se basan en las competencias, así como también, una evaluación pensada desde el resultado y no desde el proceso, CECIDIC (2015). En el lado opuesto, la visión educativa Nasa se plantea desde su cosmovisión, los intereses de la comunidad y del estudiante. Así pues, se enuncian desde la recuperación de sus prácticas educativas propias, en rechazo a las formas educativas impuestas por el Estado colombiano. Este proceso se enmarca

desde el escenario de las propuestas descoloniales del saber, las cuales replantean las relaciones y discursos coloniales para resignificar sus propuestas educativas.

En los apartados anteriores se ha descrito cómo los procesos y formas de organización educativa planteados desde la comunidad Nasa están impregnados de su espiritualidad y cultura. Sin embargo, estas formas colisionan con la acción del MEN o las alcaldías, que cuando entran a las comunidades no tienen en cuenta su cosmovisión e irrumpen en sus procesos de organización y autonomía a través de los decretos expedidos o los lineamientos educativos dispuestos. Estas disposiciones deben ser acogidas por las comunidades para ser parte del sistema y recibir financiación para los programas que deseen impulsar. Esta situación de oposición se manifiesta en la falta de respeto de los rituales y tradiciones que las comunidades llevan a cabo antes de tomar una decisión para su pueblo. En ese sentido, los entes gubernamentales solo abren espacios informativos, en lugar de espacios de debate para discutir lo que es mejor para las dos partes:

Sobre todo, lo escolarizado sí, todavía tenemos una pata ahí, porque, por ejemplo, los profes, tienen... hay que presentar informes a secretaría, todavía está... aunque quien maneja la educación, quien la maneja son las autoridades indígenas. Ya tienen, digamos, eso de poderla manejar, de poder decir, de poder contratar sus propios profes, de poder saber quién, digamos...ya no te los mandan, de poder tener tus propios filtros para tener esos profes que tú quieres tener para poder organizar la educación como tú la quieres organizar, pero, sin embargo, nosotros estamos en relación con el ministerio de educación

nacional. Sobre todo, los escolarizados. (Entrevistado 1, comunicación personal, 18 de febrero, 2021).

En síntesis, en las relaciones de tensión, oposición y complementación que afronta la comunidad Nasa de los resguardos de Huellas y del municipio de Toribío, no sólo se resisten, sino que re-existen como lo nombra Albán (2013). Es decir, reinventan los procesos para hacerle frente a los profundos patrones coloniales que infunden un estilo de vida a su alrededor y que, en este caso, la comunidad indígena los observa, reflexiona, dialoga y después apropia o descarta según lo que se haya decidido en conjunto. Para hacer este proceso es necesario contextualizar cada acción externa que se quiere utilizar en pro de la comunidad. En el marco de dicha re – existencia se dan reflexiones como la siguiente:

Pienso que es lograr la autonomía, pero también es poder vislumbrar los caminos para poder realmente saber y hacer educación indígena que lleve a que la persona tenga una identidad fuerte, pero que también pueda manejar y entender este mundo que cada vez es más complejo y pueda aportarle a ese mundo, porque no puede ser solo el Nasa, solito el Nasa ahí, eso no es una burbuja, yo bajo en una hora de Toribío, en una hora estoy en Caloto, en una hora estoy en Santander de Quilichao y en menos de dos horas estoy en Cali. [...] en el celular el muchacho tiene el mundo entero. (Entrevistado 1, comunicación personal, 18 de febrero, 2021).

Retos y desafíos

De acuerdo con el tercer objetivo planteado en la investigación se presenta en esta parte los retos y desafíos que se derivan del análisis de los documentos y entrevistas sobre la construcción del PEC en el municipio de Toribío y el resguardo de Huellas. Estos pretenden ser un insumo académico y social en los procesos que las comunidades vienen adelantando durante sus reflexiones colectivas. Es bien sabido que actualmente la educación para los pueblos indígenas se encuentra en distintos escenarios en todo el país, desde aquellas comunidades que se rigen por los lineamientos nacionales, hasta proyectos educativos que están completamente emancipados del MEN. En este sentido, se establece la relación que de cada uno de los desafíos identificados se convierte en un reto, es decir, en un objetivo que permiten avanzar hacia un cambio.

En primer lugar, se identifica que uno de los desafíos para la comunidad educativa de Toribío y de Huellas es hacer frente a los espacios de concertación entre el Estado y las comunidades que, a menudo no logran insertarse en los mecanismos propios. Para la comunidad indígena Nasa las decisiones se hacen de manera comunitaria en espacios asamblearios, donde el diálogo tiene un papel fundamental, así como la construcción colectiva. El estado, por su parte, maneja otros espacios de distinta naturaleza que el de los indígenas Nasa, que como es señalado en los documentos y en las entrevistas realizadas, en muchas ocasiones no se logran encuentros entre el Estado y la comunidad de calidad, respetuosos y que tenga resultados; el reto estaría entonces, lograr espacios pertinentes de diálogo tanto para las comunidades, como para las instituciones que deben cumplir con las obligaciones del Estado en materia educativa.

El siguiente desafío identificado está relacionado con la calidad educativa. En la presente investigación se expone la diferencia entre tener como objetivo una calidad educativa a lograr una educación de calidad; el Estado colombiano se hace cargo de la educación para los pueblos indígenas partiendo de una serie de indicadores cuantitativos, como en este caso la aceptabilidad de la educación. Así, se tiene como resultado programas educativos que no tienen en cuenta la diversidad y particularidad de cada una de las comunidades indígenas del país, diseñando una educación restrictiva la cual ya es momento de trascender e ir un paso más adelante en materia de educación.

En ese sentido, se identifica el reto en el campo del derecho a la educación, desde las comunidades se reclama la educación de calidad, la cual se configura desde componentes como: la reflexión, la praxis, el diálogo, la participación y la valoración formativa de los procesos. Esto da como resultado el diseño de apuestas educativas contextualizadas. Tener en cuenta este concepto podría ser útil en el diálogo con las instituciones oficiales en el momento de consolidar un PEC, pues los indicadores o ejes formativos se estructurarían desde las expectativas de las comunidades y no solo desde las competencias básicas a alcanzar.

Otro de los desafíos es la invalidación que todavía persiste del pensamiento indígena a partir del pensamiento eurocéntrico. Las lógicas coloniales se manifiestan en distintos escenarios, siendo uno de estos la legitimidad del conocimiento desde la academia y la sociedad en sí, considerando válidas primordialmente las corrientes de pensamiento europeas. La Educación Propia sigue luchando por superar este obstáculo y poder crear y construir conocimiento desde las realidades de cada una de las comunidades. Esta se da desde la oralidad,

la cotidianidad, la experiencia y la simbología. En ese sentido, es fundamental, en los procesos políticos- organizativos, legitimar y reconocer estas formas de producir conocimiento.

Es importante tener en cuenta que no solo se trata de construir conocimientos propios, sino de poder consolidar procesos pedagógicos que permitan reflejar en el currículo el resultado del trabajo de la comunidad. Como se expone en las entrevistas y en los documentos analizados, todavía se requiere fortalecer estos procesos para generar sentido de apropiación. El reto identificado consiste en la construcción de un currículo en el que se armonicen los saberes propios con los de otras culturas y así determinar qué se aprende, cómo se aprende, dónde y cuándo. La educación debe estar dirigida a las necesidades de la comunidad y sobre todo de las nuevas generaciones. Aunque se ha logrado establecer una organización de contenidos por núcleos temáticos, que responden a los intereses de la comunidad, aún falta una mayor articulación entre todos los saberes; son ellos quienes, a través de su autonomía, eligen sobre sus procesos educativos, bien sean propios, occidentales o integrados.

Otro desafío importante tiene que ver con la visión crítica del contexto intercultural en el que se encuentra inmersa la comunidad Nasa, se plantea como un desafío mantener esta perspectiva que les permite identificar elementos en el ejercicio educativo y en el proceso de construcción de los PEC. En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta el reto que plantea la diversidad en el contexto intercultural, ya que la comunidad educativa del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas, lejos de verlo como un obstáculo, lo ven como un escenario nuevo que los reta a fortalecer su cultura. Reafirmando las propuestas de distintos autores como Tubino (2005) o Viaña, Tapia y Walsh (2010), no basta con afirmar la intención de ser

interculturales, es necesario posicionarse desde una visión crítica que permita el desarrollo y la creación de nuevas dinámicas de relacionamiento entre culturas. Las propuestas educativas de estas comunidades muestran una manera de apropiarse del concepto de interculturalidad, donde se teje una nueva manera de ver las relaciones entre culturas. Para que sea viable una interculturalidad como la propuesta, es necesario que la educación esté al servicio del fortalecimiento de la cultura propia, intención que está expuesta en los PEC.

“Debemos ser fuertes cuando tantos vientos nos quieren hacer tambalear, siempre con ayuda de la espiritualidad, comprendiendo que todo camino tiene dificultades, y más aún en nuestra realidad donde muchos comuneros están viviendo ya de acuerdo con otras formas de vida y en donde es necesario que la diversidad de nuestra interculturalidad actual se maneje con respeto y sin contradicciones que terminan creando divisiones fuertes en la comunidad” (CECIDIC, 2015, p.54)

Todos los logros que las comunidades indígenas van sumando son gracias a su intención de trascender de un contexto de conflicto y violencia hacia un escenario donde la vida digna y el pleno desarrollo de la comunidad sean prioridad. Se considera que es a través de los procesos educativos comunitarios que se puede lograr una emancipación de la comunidad indígena, poniendo en el centro las prioridades comunitarias y de los jóvenes que tienen el derecho a recibir una educación pertinente y de calidad. En este contexto, existe una urgencia por movilizar acciones ya no solo desde reconocimiento de unos tejidos o visiones culturales, sino desde la resignificación de un pueblo que ha sido golpeado durante años por abusos, reclutamiento y miseria infundida por la misma crisis nacional.

Finalmente recuperando la propuesta de Grosfoguel y Mignolo (2008), la cual caracteriza a la descolonialidad en tres aspectos; el pensamiento, el giro y la opción, se identifica que el PEC del municipio de Toribío y del resguardo de Huellas, se vería atravesado por dichos aspectos: el pensamiento descolonial, estaría situado en el ejercicio constante de reconocer e identificar los elementos coloniales y sus formas de expresión. La comunidad Nasa, como se ha expuesto, cuenta con las herramientas comunitarias para este ejercicio desde una visión crítica. El giro descolonial, se desarrolla claramente en las propuestas educativas comunitarias, que, desde sus propios territorios y bases educativas, construyen alternativas, recuperando el poder y la autonomía en sus acciones. Y por último estos dos aspectos conforman la opción descolonial; proceso mediante el cual se deconstruyen las concepciones y relaciones de poder - saber que se han gestado en las comunidades como resultado de décadas de colonialidad. La recuperación de las experiencias pedagógicas no son fruto de una política educativa, sino del proceso dialógico y organizativo que se ha dado desde la colectividad, desafiando los indicadores de cobertura, acceso, calidad, y gestión escolar.

Recomendaciones

Para finalizar esta investigación y reconociendo el largo proceso del municipio de Toribío y el resguardo de Huellas en la construcción de una propuesta educativa propia, se proponen una serie de recomendaciones a distintos sectores de la población:

A las comunidades indígenas que están en procesos de concertar, construir e implementar una educación propia y que empiezan a trabajar un PEC:

- Se sugiere durante los procesos de construcción del PEC defender los espacios propios de toma de decisión (por ejemplo, las asambleas), en el entendido de que son espacios legítimos de concertación de la educación por encima de cualquier procedimiento burocrático nacional, pues estos momentos son vitales dado que en ellos se manifiesta su construcción epistemológica, así como el desarrollo de los pilares básicos de la comunidad. Por ello es importante no dejar que los procesos ajenos excluyan a los procesos propios.

- Si bien la comunidad Nasa tiene un largo recorrido en materia de defensa de derechos, en otras comunidades indígenas el camino aún está por trazar. Por eso, se sugiere sustentar cualquier proceso educativo propio, apoyándose en las organizaciones nacionales indígenas y en el bagaje de las comunidades que están abriendo el camino.

A la academia:

- Si bien se han venido develando nuevas tendencias pedagógicas y epistemológicas desde el Sur, es importante incorporar las propuestas de Educación Propia y la cosmovisión de los pueblos indígenas al conocimiento universal como una propuesta didáctica y pedagógica. Empezar a desbancar de las prácticas investigativas la idea clásica de la concepción de una única educación adoctrinadora y totalizante para visibilizar las otras maneras de concebir la educación, otros contenidos educativos y otras maneras de construir conocimiento.

- Problematizar la educación en los pueblos indígenas desde un enfoque de derechos y no reducirlo a una visión folclórica y excluyente. Profundizar en los procesos didácticos y ver el desarrollo de los procesos pedagógicos mismos. Las propuestas pedagógicas propias se identifican como un campo infinito de investigación.

A entes gubernamentales:

- Los procesos y los tiempos culturales de las comunidades son distintos, por ese motivo, es importante conocer, acercarse y respetar sus procesos para no transgredir desde la institucionalidad occidental. Reconocer las necesidades y las demandas de las comunidades es reconocerlos como sujetos legítimos de derechos.

- Generar personal capacitado y sensibilizado en los procesos indígenas para poder establecer formas de relación desde la horizontalidad y desde el diálogo, además superar el cuello de botella de la falta de información en cuanto a los pueblos indígenas, como insumo para la toma de decisiones que benefician a estas comunidades.

Referencias

Abela, A (s.f.). *Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada*.

<http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf>

Alban, A. (2013). *Pedagogías de la Re-Existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos*.

Pedagogías Decoloniales Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir.

Capítulo 13. Abya-Yala Ediciones.

Arraez, M., Calle, J. y Moreno, L. (2006). La Hermenéutica: una actividad interpretativa.

Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 7 (2), 171-181.

Arroyo, A. (2016). Pedagogías decoloniales y la interculturalidad: perspectivas situadas. En Di

Caudo, M. y Llanos, D. (Eds.). *Interculturalidad y Educación desde el sur* (pp. 47-66).

Universidad Politécnica Salesiana.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161004101819/Interculturalidad_y_educacion.pdf

Bolaños, G. (2007). Ustedes y nosotros, diferentes mas no inferiores...La construcción de un proyecto educativo indígena en Colombia. *Revista Educación y Pedagogía*, 19 (48),

<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6654/6097>

- Bolaños, G., Tattay, L, (2012). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos. *Revista Educación y ciudad* (22),45-56.
- Cabrera, A. (2018). La construcción de políticas de educación indígena en Colombia desde la década de los noventa. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*.
<http://www.eumed.net/rev/cccss/2018/01/educacion-indigena-colombia.html>
- Calvo, G & García, W. (2012). Revisión crítica de la etnoeducación en Colombia. *Ediciones Universidad de Salamanca*, (32), 343-360.
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/130918/Revision_critica_de_la_etnoeducacion_en_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Castillo, E. (2008). Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos. *Educación y Pedagogía* (20)
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9879/9076>
- Castillo G., E. y Caicedo O., J. (2010). Las luchas por otras educaciones en el bicentenario: de la iglesia-docente a las educaciones étnicas. *Nómadas* (33.)
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502010000200009&lang=es
- Castillo G., E. y Guido Guevara, S. P. (2015). La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía? *Revista colombiana de Educación*, (69), 17-44.
<http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n69/n69a02.pdf>

Cauca Autoridades Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca. (2019). *Se declara la Emergencia de la Educación Propia en los Territorios Indígenas*. CRIC.

<https://www.cric-colombia.org/portal/se-declara-la-emergencia-de-la-educacion-propia-en-los-territorios-indigenas-del-cauca/>).

Consejo Regional Indígena del Cauca - Programa de Educación Bilingüe e Intercultural (PEBI)

(2004). *¿Qué pasaría si la escuela...?*

<http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/1014/5615/3700/pebi.pdf>

CECIDIC. (2015). *El Camino del Corazón. Modelo Pedagógico del Plan de Vida del Proyecto*

Nasa. Comunidad Nasa de Toribío.

CECIDIC (2015). *El PEC en la Educación Escolar. Un camino para seguir fortaleciendo la*

educación propia. Comunidad Nasa de Toribío.

CONTCEPI. (2013). Perfil del sistema Educativo Indígena Propio S.E.I.P.

<https://docplayer.es/11235228-Perfil-del-sistema-educativo-indigena-propio-s-e-i-p.html>

De Souza, B (2011). Introducción: las epistemologías del Sur.

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf

DANE. (2018). *Censo Nacional de población y vivienda*.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018>

- Defensoría del Pueblo, (2020). *XXVII Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República Parte I - Informe Analítico: Situación de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia – 2019*. Defensoría del Pueblo.
- Domínguez, A. (2018). *Proyecto Educativo comunitario. Kwe'sx Thě'sawe'sx Dxi'te U'n. (Caminando tras la huella de los mayores) (Tesis de maestría)*. Universidad del Cauca. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1175/Caminando%20tras%20la%20huella%20de%20los%20mayores.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Erazo, C. (2008). Construcción de la nación colombiana. *Revista Historia de la Educación Colombiana*, 11(11), 33 – 52. Recuperado a partir de <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhec/article/view/1027>
- Galeano Lozano, M. (2013). *Políticas públicas de educación indígena construidas por el consejo regional indígena del Cauca-CRIC-1974–2012. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales*. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/47636>
- Gil, F. (2016). *Propuesta para Proyecto Educativo Propio Bilingüe desde la Interculturalidad de la comunidad Kogui de Mamarongo (Tesis de Maestría)*. Universidad Santo Tomás.
- Giuliano, F. (2019), Entonces, ¿qué es un dispositivo? De la matriz colonial de poder a los dispositivos (pedagógicos) contemporáneos. *Voces de la educación* 4(8), 28-68. <https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/158/174>

- Grosfoguel, R y Mignolo, W. (2008). Intervenciones decoloniales: una breve introducción. *Tabula rasa*, (9), 29-37. <https://www.redalyc.org/pdf/396/39600903.pdf>
- Guevara, G., Patricia, S., García Ríos, D. P., Lara Guzmán, G., Fernández, J., del Socorro, M., ... & Bonilla García, H. (2013). *Experiencias de educación indígena en Colombia: entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos*.
- Guzmán, M. (2006). Bilingüismo y etnoeducación en Colombia. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, (7), 75-84. <https://www.redalyc.org/pdf/3222/322230192007.pdf>
- Martínez Q, D. (2017). *Educación Indígena en Colombia*. Universidad Nacional Abierta y A distancia (UNAD), Escuela Ciencias de la Educación (ECEDU).
<https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/14911/1/1095787912.pdf>
- Martínez, A. (2013). Educación y pedagogía entre paradigmas. *Educación Y Cultura*. (99).
http://www.albertomartinezboom.com/escritos/articulos/2013_Educacion_y_pedagogi%C2%ADa_Entre_paradigmas_.pdf
- Mejía, R.M (2011). *Educación(es) en la(s) globalización(es)*. Ciencias y Humanidades, Fondo Editorial.
<http://repositorio.uch.edu.pe/bitstream/handle/uch/38/mejia-marco-raul-educacion%28es%29-en-la%28s%29-globalizacion%28es%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Mignolo, M. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción descolonial*. Gesida, S.A.

Mignolo, W. (2008a). El pensamiento des-colonial desprendimiento y apertura: un manifiesto.

Telar, (5). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5468282>

Mignolo, W. (2008b). La opción descolonial. *LETRAL*, (1), 3-22.

<https://digibug.ugr.es/handle/10481/51072>

Ministerio de Cultura (s.f.) *Caracterización del pueblo Nasa*.

<https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nasa.pdf>

Observatorio ADPI (2012). *Los Pueblos Indígenas del Cauca se Declaran en Resistencia*

Permanente ante la Intensificación del Conflicto Armado en sus Territorios.

<https://www.iwgia.org/es/colombia/1635-colombia-resistencia-indigena-ante-la-intensificac.html?highlight=WyJ0b3JpYmlvII0=>

Organización de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca. (2020). *Informe*

Especial, Situación de emergencia por vulneración de los derechos humanos en el departamento del Cauca.

<https://www.cric-colombia.org/portal/informe-especial-situacion/>

Ortega, P. (2009). La pedagogía crítica: reflexiones en torno a sus prácticas y sus desafíos.

Pedagogía y Saberes. Volumen 31. pp. 25-34.

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/659/651>

- Ospina, H & Ramírez, Camilo. (2016). *Pedagogía crítica latinoamericana y género*. Siglo del Hombre Editores.
- Pachelor, L. (2010). Epistemología e investigación indígena desde lo propio. *Universidad Autónoma Indígena Intercultural y Consejo Regional Indígena del Cauca*.
- Quijano, A. (2015). " Bien Vivir": entre el " desarrollo" y la Des/Colonialidad del poder. *Horizontes sociológicos*, (1), 25-38.
<http://aass.org.elsevier.com/ojs/index.php/hs/article/view/55/52>
- Rodríguez, A; Chaparro, R & Martínez, A. (2003). *Proyectos Educativos Comunitarios en Pueblos Indígenas*. Cordaid Colombia.
- Rojas Curieux, T. (2019). Una mirada a los procesos en torno a la educación con los pueblos indígenas en Colombia. Voces y silencios. *Revista Latinoamericana de Educación*, 10(1), 9-34. <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/vys10.1.2019.03>
- Rojas, A. y Castillo Guzmán, E. (2005). Educar a los Otros. Estado, políticas educativas y diferencia cultural en Colombia.
<http://openbiblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/40028.pdf>
- Ruiz, G. (2015). El derecho a la educación como objeto de estudio de la política educacional.
https://www.researchgate.net/publication/280131816_El_Derecho_a_la_Educacion_como_objeto_de_estudio_de_la_Politica_Educacional

- Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. Mc. Graw Hill.
- Savater, F (1997). *El valor de educar*. Ariel.
- Tinto, J. (2013). El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una investigación descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para conocer las investigaciones realizadas sobre la imagen de marca de España y el efecto país de origen. *Provincia*, (29), 135-173. <https://www.redalyc.org/pdf/555/55530465007.pdf>
- Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. *Revista IIDH*, 40,341-388.<https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/view/8220/7368>
- Tubino, F. (2005). La interculturalidad crítica como proyecto ético-político. *Encuentro continental de educadores agustinos*, 24.<https://oala.villanova.edu/congresos/educacion/lima-ponen-02.html>
- Urrego, Miguel Ángel (1998). Mitos fundacionales, reforma política y nación en Colombia. En: *Nómadas*, N° 8. Bogotá: Universidad Central-DIUC. Pp. 10-19. <http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/41-la-pregunta-por-la-modernidad-en-colombia-nomadas-8/631-mitos-fundacionales-reforma-politica-y-nacion-en-colombia>
- Vasilachis, I., (2006) Estrategias de investigación cualitativa. <http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativa.pdf>

Viaña, J., Tapia, L. y Walsh, K. (2010) *Construyendo interculturalidad crítica. Interculturalidad crítica y educación intercultural*. Instituto Internacional de integración del convenio Andrés Bello.

Walsh, C (2013). *Pedagogías Decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*. Abya-Yala Ediciones.

Yatacué, D. (2016). El CECIDIC: Veinte años tejiendo sueños y esperanzas en la comunidad nasa, desde un modelo educativo propio que busca ser sostenible, replicable y escalable, incluso para otros pueblos y poblaciones colombianas. Revista Semillas N° 55-56 diciembre 22 de 2016

<https://www.semillas.org.co/es/el-cecidic-veinte-aos-tejiendo-sueos-y-esperanzas-en-la-comunidad-nasa>

Anexos

Anexo 1. Matriz de rasgos y microrasgos.

- A. Componente Político – Organizativo
- B. Componente Pedagógico
- C. Componente Administrativo

Anexo 2. Matriz de relaciones.

Anexo 3. Matriz de retos y desafíos.

ASPECTO POLITICO

RASGO	CITA TEXTUAL
Educación como estrategia de desarrollo político (3)	el pec comunitario porque cubre padres de familia, profesores, alumnos y autoridades indígenas. también, porque se realiza de manera colectiva , recuperando el sentido de pueblo indígena y de educación dentro del contexto de un destino colectivo , el cual se busca enriquecer y hacer consciente. cuando se dice comunidad, sé parte de su condición de sujetos, de su potencial autónomo, de su derecho a la diferencia, tanto como es su enorme pluralidad interior de etnias, linajes, carreras y experiencias vitales. también es comunitario porque no se trata solamente de fortalecer instituciones educativas sino de fortalecer comunidades concretas. p. 54.
Educación como estrategia de desarrollo político (3)	un eje político de organización de los maestros y de las comunidades alrededor de la participación y apropiación de una propuesta de educación propia alrededor de una gestión escolar que contribuya al ordenamiento de las escuelas alrededor de una perspectiva educativa que repiense la administración de los procesos de enseñanza- aprendizaje, el clima escolar, la dirección escolar y la estructuración de las mismas plantas físicas. P.55
Educación como estrategia de desarrollo político (3)	es necesario reconocer que los contactos iniciales se adelantan en el marco de relaciones interculturales donde se ponen en contacto dos perspectivas del mundo que deben ser comprendidas suficientemente para poder establecer un mínimo de comunicación. p. 68.
Educación como estrategia de desarrollo político (3)	los maestros descubren que laboran con un pueblo que ha sufrido el exterminio y la humillación, pero ha sido capaz de resistir hasta hoy, y a la vez muestran los prejuicios de la sociedad colombiana: por ejemplo, la idea de que "no quiere el "progreso" por qué es "perezoso". Esta es por supuesto una oportunidad que debe ser aprovechada para fomentar puentes comunicativos basados en la aceptación de la diferencia. (Se interpela la enseñanza de la ciencia: en qué medida sus contenidos y sus métodos atendido en cuenta esta realidad local, étnica, regional y nacional, y en qué medida la institución escolar y las sociedades en particular están siendo promotoras activas de estos prejuicios). p. 69.
educacion como estrategia de desarrollo político. (4)	Los procesos de pensamiento que permiten el análisis, la introspección y la búsqueda de sueños colectivos alrededor de la educación, el debate de futuros posibles y la reconstrucción de un pasado común que da pertenencia en la medida que hace posible empezar a construir realidades futuras en las escuelas y comunidades son: plan global de vida y autonomía; persona y comunidad; cultural, identidad, interculturalidad y cambio cultural; socialización y bilingüismo; educación propia y etnoeducación. Dentro de la lógica de los pueblos indígenas, los conceptos centrales son plan global de vida y autonomía. pp 97.
educacion como estrategia de desarrollo político. (4)	Cuando nosotros exigimos que se respete nuestra autonomía como pueblos, de ninguna manera queremos aislarlos del Estado colombiano para formar un pueblo independiente. El respeto a nuestra autonomía es el respeto a nuestro territorio , a nuestras autoridades propias; es el derecho que tenemos de educarnos de acuerdo a nuestras propias ideas y costumbres; es la posibilidad de reconstruir nuestra economía y desarrollo según nuestras necesidades. AISO (1985) Nuestra idea y los problemas de hoy. Boletín No.7.
educacion como estrategia de desarrollo político. (4)	Los planes han sido reconstruidos en un contexto intercultural, y suponen un profundo proceso educativo en el cual debe participar toda la comunidad y no solo los niños y jóvenes, toda vez que son los adultos quienes determinan el curso del plan de vida y deciden y orientan a su vez la educación comunitaria y la educación familiar, que en muchas ocasiones tienen mayor peso que la educación que se brinda en las escuelas. pp 111
educacion como estrategia de desarrollo político. (4)	los planes de vida de los pueblos indígenas se manifiesta en el proyecto de vida comunitario. el primero es nacional, el segundo es local o regional. Ambos orientan la etnoeducación, y por eso el Decreto 804 dice que el proyecto educativo comunitario se fundamenta en un plan global de vida de las comunidades. pp 111
educacion como estrategia de desarrollo político. (4)	El Proyecto Educativo Comunitario, constituye entonces una estrategia fundamental en el empoderamiento de la comunidad. Tiene el reto de hacer concientes a niños, jóvenes y comunidades del contexto de cambio que viven, de analizar las tendencias y contradicciones existentes, de que los jóvenes aprecien y compartan las esperanzas y alternativas que se construyen, y también de concretar en los educandos las síntesis a realizar, tal como lo soñó Martí: injertar en la América el mundo, pero con una raíz y un tronco americanos. pp 156

Educación como estrategia de desarrollo político (5)	El PEC apunta a incrustarse de manera estratégica dentro de estos procesos y constituye el componente educativo del plan de vida de las comunidades.(164)
Educación como estrategia de desarrollo político (5)	La educación como práctica comunicativa puede jugar un papel importante en la socialización del plan de vida y en la generación de nuevas síntesis que den respuesta adecuada a las necesidades y aspiraciones. La educación ha de estar comprometida con las líneas de acción que han orientado las luchas indígenas en el presente, sintetizadas en el programa que adoptó la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, desde su fundación en 1982.(165)
Educación como estrategia de desarrollo político (5)	<u>El PEC se basa en consensos comunitarios Frente a este cambio cultural, la metodología del PEC contempla una intensa labor de negociación, concertación y búsqueda de consensos mínimos sobre la educación, que muchas veces trascienden el ámbito escolar y abarcan la economía, la política, ...</u> (165)
Educación como estrategia de desarrollo político (5)	En ese sentido y en el marco de la construcción del PEC, las autoridades tradicionales indígenas (caciques, capitanes, ancianos, gobernadores), las organizaciones zonales y regionales, los cabildos y maestros indígenas adelantan las siguientes actividades): Dirigen y desarrollan el diagnóstico socio-educativo local.(170)
Educación como estrategia de desarrollo político (5)	Definen y se apropian de los fundamentos, las políticas, la visión, la misión y los objetivos de la educación (170).
Educación como estrategia de desarrollo político (5)	Desde 1994 y como estrategia organizativa para responder al reto de las entidades territoriales indígenas consagradas en la Constitución Nacional de 1991, los resguardos crearon la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN -, que articula los esfuerzos de los cabildos en planes y programas zonales diseñando metodologías y estrategias de lucha comunes.(175)
Educación como estrategia de desarrollo político (5)	Trabajo paso a paso y mejoramiento educativo integral Para avanzar paso a paso de manera flexible y sostenida, se requiere asumir la profunda relación que tiene la educación con los aspectos sociales, económicos y políticos de la comunidad y el país , lo que supone un principio de mejoramiento educativo integral. En consecuencia, la participación comunitaria en el PEC debe abarcar el control económico y la búsqueda de recursos, el asumir los problemas culturales y económicos ligados a la deserción y la baja cobertura escolar, la reflexión y construcción de alternativas alrededor de la gestión educativa, entre otros.(182)
Educación como estrategia de desarrollo político (6)	La negociación cultural como orientación para seleccionar contenidos de enseñanza. No hemos referido a que los procesos comunitarios pueden ser enriquecidos no solo con el saber local, sino con el saber universal. Ello implica examinar la manera en que es posible hacer esta relación, que por tener todas las características de una negociación de saberes y prácticas , se puede denominar negociación cultural.-Entre los saberes y práctica tradicionales y los aberes y prácticas modernas, occidentales o científicas, para la resolución de necesidades y problemas de las comunidades. 227-228.
Educación como estrategia de desarrollo político (6)	identificación y reconocimiento de la unidad y las diferencias. en el campo educativo este tratamiento positivo no debe dejar olvidar la última competencia básica para el manejo de la interculturalidad : la capacidad de reconocer el equilibrio que debe existir en toda sociedad entre unidad y diversidad social, derechos humanos universales y derechos humanos de las minorías, así como el reconocimiento de la importancia del diálogo entre saberes diferentes y la solidaridad con lo común y lo diferente. 233.

Educación como estrategia de desarrollo político (6)	los nuevos tiempos, requieren tanto la consolidación de cada uno de los grupos étnicos, como la capacidad de trascender sus diferencias clánicas, regionales o culturales en la mira de reivindicaciones comunes, que enriquezcan y generen también nuevas identidades. de esta manera, la escuela debe recoger el doble carácter de la lucha indígena : por una parte Unión hacia adentro, logro de reivindicaciones propias, y por otra parte, solidaridad hacia afuera con los sectores populares: sindicatos, obreros, campesinos sin tierra, pueblos afrocolombianos excluidos... 233-234.
Educación como estrategia de desarrollo político (6)	en nuestra perspectiva, la calidad de la educación está por la manera como la educación logra preparar al niño para dinamizar la vida comunitaria y en ella, el plan de vida. en un país con condiciones sociales como el nuestro, una educación de calidad se relaciona sin duda con un proyecto político-social de mejoramiento de las condiciones de vida de acuerdo con los valores propios de las comunidades. cuando ellos se logre, en las comunidades podrá entonces hablarse de una educación propia. 241.
Educación como estrategia de desarrollo político (6)	las ciencias sociales y los procesos comunitarios: núcleo de comunidad y participación . desarrollando un enfoque histórico- crítico. Los fines: Una etnoeducación es propia, cuando logra formar persona capaces de participar en el plan global de su comunidad y de su pueblo, como en el plan de vida de país pluriétnico y multicultural que los colombianos consagramos en la nueva constitución nacional. Con esos fines, los objetivos del área de ciencias sociales, son formar estudiantes que comprendan lo que pasa en su vida personal y comunitaria y desarrollen saberes y practicas que les permitan fortalecer su identidad, defender su territorio y practicar activamente en el gobierno propio y en el mantenimiento de la armonía social de su comunidad y de su pueblo indígena. 281.
Educación como estrategia de desarrollo político (6)	Al mismo tiempo, los estudiantes deben alcanzar los logros nacional que amplian su participación ciudadana : identificación y valoración de diferentes manifestaciones culturales, ubicación en el espacio y en el tiempo, comprensión de la historia, manejo de nociones y conceptos de las ciencias sociales y desarrollo de la comprensión de la conformación de su sociedad y de los cambios sociales. 281.
Educación como estrategia de desarrollo político (6)	Es en este marco de profundas contradicciones entre tradición y modernización, se desarrolla una propuesta que recoge, con esperanza y a la vez con perspectiva crítica, la problemática anterior, discutiendo con las comunidades las salidas que están construyendo y las perspectivas necesarias de soñar y practicar en las escuelas con los niños y jóvenes. 284.
Educación como estrategia de desarrollo político (7)	la educación pertinente es aquella que se pone al servicio de un proyecto de vida . la educación cobra un nuevo sentido cuando de manera directa se compromete con un proyecto sociocultural más amplio, en el cual las personas pueden encontrar un espacio de autorrealización. los pueblos indígenas tiene un sentido de pertenencia, unos niveles de organización y unas tradiciones y prácticas culturales que les permiten colocar la educación al servicio de su plan de vida, ofreciendo a sus niños y jóvenes el espejo múltiple de su resistencia del pasado, de las luchas del presente y de los sueños del mañana, en el cual los jóvenes pueden contrarrestar las incertidumbres del cambio cultural y reconstruir su identidad. 331.
Educación como estrategia de desarrollo político (7)	la etnoeducación es un factor de convivencia y equidad. antes que una ubicación de corte indigenista, la educación debe ser profundamente intercultural , expresiones que hacen parte de nuestra diversidad. en medio del clima de violencia social y agudización del conflicto armado que hoy día nos rodea, la etnoeducación no debe perder de vista su papel determinante en la formación social para la convivencia y la equidad social. 332.
Educación como estrategia de desarrollo político (7)	el mejoramiento de la educación se basa en la complementaridad . la educación es un asunto de todos. los actores sociales e institucionales no solamente tienen derechos sino también deberes con la educación. todos y cada uno tiene un papel, una misión que cumplir dentro del sistema educativo. la educación no sólo es asunto del ministerio educación nacional, las secretarías departamentales y municipales de educación, los consejos directivos, los directivos docentes y los docentes y estudiantes, sino también de las organizaciones de base, los cabildos, los padres y las madres de familia, los adultos de las comunidades y los medios de comunicación. 332.

Educación como estrategia de desarrollo político (7)	La educación debe asumirse como un asunto público. por su parte, el proyecto educativo comunitario, permite sacar a los maestros de la soledad de las aulas y hace visible su labor, permitiendo no sólo la revisión y difusión de su experiencia, sino también la acumulación de experiencia de las situaciones, más allá de la rotación de los maestros. 333.
Educación como estrategia de desarrollo político 4	En relación con la educación propia como educación ancestral de las comunidades, los pueblos indígenas han desarrollado instituciones, conceptos y prácticas educativas a través de la historia, acordes con los perfiles de persona y sociedad que han buscado construir. pp 150
Educación como estrategia de desarrollo político. (AP)	Fortalecer nuestros programas fundamentándolos desde el Camino del corazón. No podemos ser un pueblo de patrones nasa con empleados nasa, donde unos pocos tengan todo y donde la mayoría tenga poco lo que se necesita para vivir dignamente. Hay que luchar por restablecer el equilibrio, hay que seguir luchando por el buen vivir. p.22
Educación como estrategia de desarrollo político. (AP)	Mucho de lo que se hace en los cabildos, el Proyecto Nasa, el Municipio es para el buen vivir, pero ya no es para el nasnasa o nasa puro, es para el nasa intercultural , y por lo tanto se requiere fortalecer más la identidad cultural desde la práctica de los procesos educativos propios de los diferentes hilos y espacios.p.23
Educación como estrategia de desarrollo político. (AP)	LOS SUEÑOS DESDE LOS PROGRAMAS. Y se tiene el sueño de una mayor articulación para que los programas funcionen mejor, para que no ande cada uno por su lado y se tenga un tejido con nudos o puntos de encuentro para que cada programa se articule con otros y así poder tejer mejor el futuro, porque todos necesitamos de todos. 35
Educación como estrategia de desarrollo político. (CP)	Para el Nasa la educación es el Nasayak, es el acto de añadir, agregar, completar lo que falta. Este concepto da la idea tradicional de educar, y constituye un aporte a la idea de educar (no como adoctrinar sino como desarrollar o formar). (pg 5)
Educación como estrategia de desarrollo político. (CP)	Pero además se añade (o se "aprende") con un fin último: el de tener personas con sabiduría, inteligencia, con sentido de hermandad y armonía. Todo esto lleva a perfilar una sociedad compuesta de personas que tienen claridad y son lúcidas (eenas), solidarias y viven en unidad (pyaktha'w), alegres (wëtwet) y nasanas (la gente íntegra). (pg 5)
Educación como estrategia de desarrollo político. (CP)	La educación debe estar fundamentada en el respeto a los Derechos Humanos y a la defensa de los mismos. p.21

Educación como estrategia de desarrollo político. (CP)	La educación debe generar valores como el cumplimiento (para alcanzar la metas propuestas), análisis (desarrollo de habilidades para generar alternativas diversas frente a una situación), crítica (orientar hacia la reflexión para discernir entre varios aspectos o situaciones), responsabilidad (formación de valores) y capacidad de aprender (actividades para construir conocimientos que permitan actuar). P. 23-24
Educación como estrategia de desarrollo político. (CP)	A manera de ejemplo la comunidad soñó a 50 años en relación al territorio: “Las comunidades desean que se oriente a los hijos sobre la valoración, el manejo del territorio de manera adecuada partiendo de saberes que existen aún en la comunidad. Que se enseñe a los estudiantes todo lo relacionado con el territorio, sus límites, legislación respectiva, sitios sagrados, recursos existentes en él y sobre todo el valor que éste tiene para la preservación de la cultura y de nuestros mismos pueblos”.(pg 17)
Educación como estrategia de desarrollo político. (CP)	La educación debe seleccionar y aplicar alternativas que permitan a las comunidades apropiarse o rechazar conscientemente componentes de la sociedad nacional en la que están, reconociendo que todas las culturas son válidas dentro de su propio contexto y respetando su identidad en procura de un beneficio común sin perder su identidad o sus raíces culturales. P.20
Educación como estrategia de desarrollo político. (CP)	La educación debe fortalecer las diferentes prácticas y procesos tradicionales de socialización desarrollados por las comunidades, fomentando el desarrollo artístico y fortaleciendo con él las tradiciones regionales. p23
Educación como estrategia de desarrollo político. (CP)	¿PERO ENTONCES QUÉ ES EL PEC EN EL SECTOR EDUCATIVO? Es una estrategia de las comunidades, los Cabildos indígenas de Toribío y ACIN para fortalecer la educación propia. (pg 13)
Educación como estrategia de desarrollo político. (ET)	Entonces, nosotros teníamos el [ininteligible 7:00] y en esas, en el año 95 aparece la norma de que hiciéramos PEIS, Proyectos Educativos Institucionales. Entonces, ahí con un hombre que es muy importante, que es Marcos Yue Yatacue, él dice “no, no pensemos en [ininteligible 7:18]”. Se acababa de ganar la alcaldía propia, la organización, entonces ya teníamos gobierno, digamos, a nivel municipal, entonces podíamos, digamos, podíamos manejar un poco la educación, aunque estaba el [ininteligible 7:33] era como una cosa privada, hagan de cuenta [que] el proyecto Nasa era una organización indígena con un programa educación que con un presupuesto extranjero de [ininteligible 7:42] pagaba a unos profesores indígenas bilingües que hacían educación.

Educación como estrategia de desarrollo político. (ET)	la ACIN toma ya la educación en qué año... toma ya la educación y contrata en qué año...2011 ... entonces, en el 2011 ya la Asociación... antes nos contrataba el CRIC, el CRIC era quien contrataba toda la educación [10:57] del departamento, pero en el 2011 la toma la ACIN, que es la del norte. Entonces, ya ahí ellos instauran unos equipos en los territorios para ver y, entonces hicieron capacitaciones, pero del 2006 al 2015 no trabajamos con Fucai y Toribío.
Educación como estrategia de desarrollo político. (ET)	Entonces, cuando volvemos... yo vuelvo en el 2015, las autoridades indígenas dicen “por favor, vuelvan y retomemos el PEC, revitalicemos el PEC, miremos qué nos hace falta”, y volvemos a llamar a Fucai, pero ya la cosa era distinta, digamos, ya Fucai había cambiado, como todos, como todos vamos madurando.
Educación como estrategia de desarrollo político. (ET)	Ahí se está en esas experiencias, que en Toribío hay dos experiencias, una muy cerrada, muy radical, otra un poquito más abierta que, si tú quieres ir, puedes ir y conocer, puedes ir y ver, sí te lo permiten. La otra es un poco más cerrada, no permite mucho que tenga contacto, hay mucha... digamos, hay que cumplir ciertas normas para poder estar allá, para poder ir.
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Ah, bueno, pues, digamos que aquí a raíz del 1860, del decreto 1860, que se inició hace años, donde todas las instituciones educativas tenían que armar un proyecto educativo institucional, nosotros, en el año 90... nosotros empezamos a pensar esa educación a raíz de todos los planes de desarrollo. La institución educativa La Huella hace parte del resguardo indígena de Huellas Caloto, que está conformado por cuarenta veredas y tiene más o menos unos 10 mil habitantes, digamos... en un 95% indígena nasa. Así que cuando salió el decreto 1860 nosotros comenzamos a hacer todo un proceso de... de organizar nuestro proyecto educativo institucional, pero en esa reflexión de lo que andábamos buscando nosotros, junto con el CRIC, con el consejo regional indígena del Cauca, decidimos que no debía ser proyecto educativo institucional sino proyecto educativo comunitario porque de alguna manera el trabajo que hacemos nosotros los docentes, los directivos, es de alguna manera cumplir la misión, el sueño que tiene el pueblo indígena en el Cauca, en el caso del pueblo indígena nasa, es que es la mayoría que hacen parte del consejo regional del Cauca CRIC.
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Bueno, el cambio del proyecto educativo institucional al proyecto educativo comunitario, digamos que, para nosotros como pueblo indígena, o como digamos, como instituciones que hacen parte de los... del... de las zonas indígenas no fue tan duro diría yo, porque de alguna manera la organización indígena acá es muy fuerte. El Concejo regional indígena del Cauca aquí es muy fuerte, desde los años setenta, desde el 78. Y bueno toda la historia de reivindicación de nuestros derechos, todo lo que hizo la Casica Gaitana, lo que hizo Juan Tama (ininteligible), lo que hizo luego Quintín Lame. Digamos que esa herencia indígena estaba ahí y luego todo ese... toda esa, digamos, esa revolución que hizo Manuel Quintín Lame, que permitió luego que lográramos organizar nuestro concejo regional indígena del Cauca que, como ustedes se darán cuenta, el 24 del mes de febrero cumplimos 50 años de nuestra organización y entonces diría que había todo un... toda una base, toda una fundamentación de lo que quería el movimiento indígena
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Y entonces, cuando se da el decreto 1860 donde les piden a las instituciones que tengamos nuestro proyecto educativo institucional, la organización, la gente que de alguna manera venía pensando la educación propia dijo “es el momento de que nosotros los profesores tengamos en cuenta todo este proceso que ya la comunidad había pensado”.

Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Así que todo estaba... digamos, cuando uno arma un proyecto educativo institucional se habla de unos fundamentos, unas bases que debe tener una institución. Entonces, los fundamentos de la institución de nosotros, son los fundamentos de la organización indígena, en este caso: el cuidado del territorio, el cuidado de los niños, el cuidado de la cosmovisión, el fortalecimiento de la tierra, recuperar la tierra, el mantener la identidad indígena. Entonces, toda esta parte nos dio elementos para nosotros, en base a eso, organizar toda una estructura curricular y, con base en eso, seguir respondiéndole a los sueños de la comunidad.
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Entonces, como tú puedes ver ahí se entrelaza todo. Entonces, para nosotros, de alguna manera, como profesor yo diría... O sea, personalmente para mi es que gracias a mi mamá y a mi papá tengo esa herencia indígena y vivo este proceso indígena, para mi es muy fácil poder coger el sueño de la comunidad, el sueño de todos los nasa y lograr organizarlo con lo académico que nos plantea el mundo occidental.
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Nosotros, de alguna manera yo diría que el movimiento indígena sin pensarlo ya tenía un proyecto educativo. Nosotros desde que se creó la plataforma de lucha en los años 70 se dijo que se tenía que recuperar... uno de los puntos de la plataforma de lucha era recuperar la cultura, era mantener la identidad. Así que allí ya había un proyecto educativo. En esos momentos, por ejemplo... Por ejemplo, los profesores que estuvieron en ese momento, en el año 70.
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Luego, en el año 78 se organiza el PEBI, que es el programa de educación bilingüe intercultural. Entonces, este programa de educación bilingüe intercultural comienza a formar profesores y estos profesores de alguna manera tenían un nivel académico bajo, pero tenían una propuesta política muy grande, y ahí estaba ya un proyecto... O sea, por ejemplo, los profesores de pronto no tenían el nivel académico para enseñarle a leer y escribir a muchos jóvenes que en ese momento estaban, pero esos profesores entendían a la comunidad y hacían que la comunidad de alguna manera... saliéramos a protestar a las vías, a recuperar la tierra. Entonces, ahí había ya una intención política y había todo un proyecto educativo, que no era solamente lo académico, sino era entender lo político y entender lo social y entender lo organizativo. Así que cuando llega el proyecto educativo institucional, para nosotros... Yo diría que para nosotros fue muy fácil poder encauzar toda la política educativa de las instituciones a ese gran sueño que tiene el movimiento indígena, en este caso el CRIC.
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Bueno, yo creo que el ministerio de educación nacional, pues, eh... siempre ha jugado un papel importante ¿no? en estos momentos, por ejemplo, estamos creando todo lo de la política indígena y de alguna manera, pues, ellos han colocado la política de gobiernos. muchas políticas como ustedes saben, es una política que para nada tiene educación pública y a veces cada vez tiene un sesgo más de política hacia la educación privada y nosotros como movimiento indígena pues siempre hemos sido una talanquera al ministerio de educación
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	lo que nosotros hemos hecho es exigir, exigir nuestros derechos y yo diría que el papel en sí del ministerio de educación es reconocer esos derechos, de alguna manera velar por esos derechos, pero son unos derechos que nos ha tocado sufrir mucho, no ha sido fácil, por ejemplo, el hecho de que hoy estemos administrando la educación es producto de que ustedes nos hayan visto tantas veces en la panamericana. No ha sido fácil, ha sido toda una lucha del movimiento indígena. De toda la comunidad, desde profesores, niños, abuelos, y autoridades y comunidad en general.
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Y entonces estuvimos hablando, él me contaba que estos momentos hay un pull de abogados del ACIN, donde están estudiando cómo nosotros vamos a manejar la política de educación. Y entonces en estos momentos él me planteaba que hay dos caminos. Uno es poder decir que nosotros somos... nosotros... para que esta educación se cumpla tenemos que hablar de una educación propia, una educación propia... y el gobierno habla de una educación institucional, y entonces, en ese sentido, nosotros estuve hablando con mi hermano que vamos a, más que todo, a hablar de la educación propia

Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Toribio gana el primer alcalde, el primer alcalde cívico Don Gilberto Muñoz Coronado, y él hace un trabajo excelente en esa alcaldía. Nosotros, acá, como con el cabildo de Huellas de alguna manera siempre es un trabajo coordinado con los cabildos de Toribio... En ese momento, estaba Marco Yullec coordinando la parte educativa de algo que se estaba armando, el embrión de la ACIN ¿cierto? Entonces, cuando se dan todos los planes de desarrollo, nosotros el cabildo de Huellas, digamos que, de alguna manera le exigimos al municipio de Caloto, al alcalde, que nosotros tenemos el derecho a hacer nuestro plan de desarrollo, y nosotros, el resguardo de Huellas hizo el plan de desarrollo
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Así que todo ese trabajo, todo eso que trabajaron los planes de desarrollo, daban unos elementos de cómo estaba la educación en nuestra zona. Así que digamos, de alguna manera, se diagnosticó toda una población y eso fue un primer elemento.
Educación como estrategia de desarrollo político. (EM)	Sí, yo diría que... Claro, yo creo que es un proyecto educativo comunitario está en la toma de decisiones. Por ejemplo, aquí nosotros... iniciamos el año lectivo y el año lectivo inicia con, encabezan las autoridades indígenas. Las autoridades indígenas nos llaman a cómo es que vamos a trabajar, "nosotros como autoridades indígena vamos a acabar este año así... queremos que ustedes los profesores nos colaboren en esto", y constantemente estamos en reuniones con la autoridad. Por ejemplo, ahorita en abril se cambia la autoridad y se hace una gran asamblea. Y ahí estaremos todo el profesorado acompañando la asamblea. Mirando quiénes van a... por ejemplo, quién va a ser el coordinador político educación, quién va a ser el coordinador político de salud, quién va a ser el coordinador político económico, y así sucesivamente en cada uno de los campos. Y nosotros estamos ahí, así que ese proceso siempre está ahí con la comunidad. Constantemente la comunidad para nosotros es muy importante. Yo te decía hace rato que este proceso educativo sin comunidad es un proceso educativo que no tendría pies ni cabeza.
Autonomía- gobierno propio (3)	la autogestión escolar . El paso referido a la clarificación del rumbo de la educación podría abordarse de manera simultánea la construcción de un área curricular o el desarrollo de aspectos de la autogestión escolar, comunitario y étnico del que hace parte. en este paso, la asamblea trabaja el clima escolar, los pactos de convivencia, el gobierno escolar, la planeación institucional, el sistema de evaluación y el seguimiento. p.91
Autonomía (4)	El plan global de vida se entiende como el espacio para ejercer plenamente la autonomía indígena, entendida ésta como la posibilidad real de los pueblos indígenas de tomar parte en las decisiones que los afectan. pp109
Autonomía- gobierno propio (5)	<u>Dimensión política El Proyecto Educativo Comunitario tiene como característica construir una educación en y para la democracia, a partir de la cual las comunidades y los maestros ganen poder de decisión y asuman mayores niveles de responsabilidad sobre los procesos educativos. (170)</u>
Autonomía- gobierno propio (5)	Construyen criterios generales sobre la formación, el trabajo docente, la coordinación interinstitucional y la gestión educativa que respondan a sus necesidades y posibilidades.(170)
Autonomía- gobierno propio (5)	Buscan convenios y acuerdos con asesores e instituciones.(170)
Autonomía- gobierno propio (5)	Controlan y evalúan periódicamente la formación educativa y sus resultados.(170)
Autonomía- gobierno propio (5)	Participan en el consejo directivo y las instancias de decisión educativa.(170)

Autonomía	Asumir la autonomía local en la educación, que les otorga su carácter de pueblos indígenas y que posibilita la descentralización municipal y escolar, no deja de generar tensiones entre a) los niveles local, departamental y nacional, b) la capacitación en servicio y su aplicación en las aulas, c) el trabajo escolar y comunitario, d) la autonomía institucional y la participación en las decisiones de las comunidades, que bien aprovechadas son valiosas oportunidades para cualificar la participación política comunitaria en el sector. . (170)
Autonomía-Gobierno propio (AP)	Frente a la pérdida de autonomía e identidad raíz hay que emprender acciones y no solo decir solamente que se blanquearon o delegar el acompañamiento solo en las autoridades y coordinadores de programas. p. 22
Autonomía-Gobierno propio (CP)	Comunidades que en forma organizada dirigen, ejecutan y evalúan sus proyectos educativos con autonomía. p.21
Autonomía-Gobierno propio (CP)	Formación de personas que tienen una relación armónica con la naturaleza y trabajan con un sentido de unidad, autonomía e identidad. p.22
Autonomía-Gobierno propio (CP)	La educación implica que las diferentes comunidades en forma organizada orienten, dirijan, desarrollen y evalúen procesos educativos con autonomía. p. 22
Autonomía-Gobierno propio (EM)	luego viene toda una etapa donde ya, de alguna manera, los cabildos se fortalecen, se crea la ACIN, y entonces hoy estamos en una etapa de administración de la educación, donde ya los cabildos, de alguna manera, tienen una autonomía más grande que nosotros los profesores
Autonomía-Gobierno propio (EM)	Bueno, ¿qué aportes? Yo diría que, a nivel del proceso de acá de la comunidad, yo diría que mantener el nivel de organización de la comunidad ¿no? Nosotros... nosotros, por ejemplo, los profesores, nunca tomamos una decisión solos. Nosotros nos reunimos los profesores, llegamos a un consenso los profesores, pero luego, si esa decisión es de más trascendencia, se la consultamos a la comunidad, la comunidad nos da el visto bueno si es necesario o no ¿cierto?
Autonomía-Gobierno propio (EM)	En estos momentos las estructuras... anteriormente, nosotros... los cabildos de la zona norte eran manejados por una persona que se llamaba el gobernador, esa era la persona que de alguna manera tomaba las decisiones junto con algún equipo, frente al trabajo del resguardo indígena. Pero, en los últimos años se decidió cambiar por una estructura que se llama estructura neguich, que es una estructura donde ya no... el poder no está en una persona, sino está en varias personas. en este caso, aquí en Huellas son cinco personas que son autoridades. Esas cinco personas son las que algunas veces se reúnen y toman las decisiones. Entonces, frente a esa nueva estructura, que es la estructura como se gobierna aquí en el resguardo de Huellas Caloto, nosotros los profesores estamos armando unas guías para que el estudiante tenga una consciencia del gobierno propio, entienda qué es un gobierno propio.
Buen vivir	El nasa que se orienta por el buen vivir , cuida su identidad y sabe que los pensamientos individuales (tener una parcela, una familia) y los pensamientos colectivos (pertenecer a una comunidad y a un pueblo con tradiciones), son dos fuerzas y energías que hay que saber manejar y saber equilibrar para vivir bien, pues en ellas está lo bueno y está lo malo. Debemos prepararnos bien en lo individual para ser buenos en lo colectivo. p.23

Buen vivir	En general, se podría decir que para los nasa el buen vivir desde la raíz es: Mantener relación armónica con la comunidad , siempre el nasa busca el otro, se siente contento trabajando con otros . Por eso se hacen grupos de trabajo , no sólo para el trabajo rinda sino también para molestar y para reír. Respetar la autoridad y mantener la orientación de los mayores. Para un buen vivir, es importante el apoyo y el fortalecimiento de la organización propia, los cabildos, sin que se piense que todo lo debe resolver el Cabildo. No ser tan dependiente de otros sistemas (en lo económico, la salud, la vivienda, lo espiritual). Estar estudiando continuamente lo propio y lo de afuera y saberlo articular. p.23
Buen vivir	Se debe analizar el buen vivir en aspectos como lo territorial, jurídico, educativo, familiar, y en general en todos los hilos del plan de vida. El buen vivir en términos generales es lo que se ha señalado, pero hay que profundizar en cada hilo sin perder de vista que el nasa piensa de manera integral y que esos aspectos no los mira completamente separados. Hacerlo permitiría darnos profundizar en donde se está o no desarrollando un buen vivir . p.24
Buen vivir	EL BUEN VIVIR COLECTIVO. En los indígenas la parte es muy fuerte, pero no quiere decir que no se pueda vivir la parte individual. Lo individual complementa lo colectivo . Para los mestizos, cuando nace el niño interviene la institución de salud, los médicos, la enfermera. Cuando nace un niño nasa, el nacimiento es más colectivo : están los Kiwe Thë', las parteras, los abuelos, los Espíritus de la naturaleza. Por eso estamos en la construcción del SEIP, incluyendo todos los espacios educativos, porque los necesitamos todos: la familia, la educación regular, los espacios educativos autónomos y los espacios comunitarios. 25
Buen vivir	EL BUEN VIVIR EN LOS LIDERES Y LOS DINAMIZADORES. El nasa aprende viendo, tocando, haciendo. Aprende por experiencia , y lo que habla o enseña para el buen vivir es a través de la experiencia de los abuelos, los mayores, la experiencia de los seres ancestrales que nos enseñan en los mitos lo que a ellos les tocó vivir y porque en su experiencia se pueden o no haber equivocado. 25-26
Buen vivir	ACERCAMIENTO ESPIRITUAL CON LA NATURALEZA. Escuchar lo que nos dice la naturaleza, dialogar con ella y con los demás seres permite conservar la armonía con el territorio , mantener la espiritualidad , la seguridad y la soberanía alimentaria, pervivir como pueblo. Es necesario cuidar desde la formación de los más pequeños el territorio, el cuerpo y la salud, la producción y los buenos hábitos de alimentación y nutrición pero también fortalecer en las nuevas generaciones y en nosotros el acercamiento espiritual con el cuerpo porque así se fortalece el buen vivir . 27.
Buen vivir	En salud, el sueño es también un nasa cuya familia viva sana, alegre, sin vicios, con unidad familiar, consumiendo alimentos propios. Hay que impulsar la idea de que no todo es plata, que el buen vivir es sacar tiempo para la relación con la familia, para que no se dé la desintegración familiar. Hace reflexionar sobre si la familia de cada uno está bien. 36
Buen vivir	Entonces el buen vivir no es tener mucho, pero tampoco es tener poco, es tener lo justo. El buen vivir es cuidar más la tierra, el agua, convivir en armonía, y todo esto nos lleva a la Ley de origen, a la raíz, a una base cultural, entonces el buen vivir es poner en práctica lo que queremos rescatar y fortalecer. p.23

Buen vivir	Cuáles son los problemas centrales que desarmonizan el buen vivir. Búsqueda externa de control del territorio, Inseguridad con el conflicto armado, Cambio de mentalidad con los cultivos ilícitos, Modernización, Búsqueda de homogenización del Estado, Las formas de pensamiento que demeritan lo propio, Las grandes problemas familiares, Las dificultades para manejar la diversidad en la comunidad. P. 28-30
Sistema de ordenamiento social (3)	la ubicación y concertación inicial. no se trata de llevar una propuesta para que la comunidad la valide, la acepte o la rechace. se trata de construir colectivamente : asesores, comunidades e instituciones, una base común sobre la cual fundamental el trabajo, estableciendo los consensos mínimos acerca de lo que se quiere lograr, vislumbrando un rumbo o dirección de las actividades a realizar, así como el papel que puede tener cada uno de los participantes. P. 60.
Sistema de ordenamiento social (3)	La definición de responsables: la larga historia de incomunicación entre la educación escolar y la educación de las comunidades, activa participación de las comunidades, los maestros y los directivos en las decisiones educativas, para llevar a la práctica los acuerdos iniciales. si bien la ley general de educación prevé algunos mecanismos, ellos convocan unos pocos participantes y se requieren, entonces, partir de que la dinámica inicial genera grandes expectativas y deseos de participar, que no deben ser desaprovechados, creando esta manera algunas instancias como asambleas, comités, cabildos educativos, que desde el primer momento asumen el control, el seguimiento y la dinámica del proceso. p.65.
sistema de ordenamiento social (4)	el plan de vida constituye entonces una opción activa de los pueblos indígenas para que jóvenes y viejos, mujeres y hombres, clanes mayores y menores, padres e hijos, comunidad y personas, cabildos y ancianos y maestros y comunidades, reflexionen sobre sus leyes de origen, su pasado de resistencia y los procesos de cambio que viven, y para que reconstruyan sus ideales de hombre y de sociedad, sus relaciones autónomas con los demás grupos humanos y con el Estado, su organización social y política legítima armónica, sus sistema de producción sostenible, su manejo adecuado del territorio y de la naturaleza...también, para impulsar sus planes de vida. En este contexto, es especialmente importante una nueva conceptualización de la educación y de todas los elementos relaciones con ella. pp 107
sistema de ordenamiento social. (4)	El plan define un horizonte que integra la tradición solidaria, la reciprocidad, la territorialidad, la vida colectiva, la búsqueda del equilibrio con la espiritualidad, el respeto a los mayores y a la autoridad, el amor al trabajo y otros valores centrales de los pueblos indígenas que dan sentido a su existencia personal y colectiva. Por eso es un plan propio pp 108
Sistema de ordenamiento social4	Algo claro para las comunidades indígenas es que los planes de vida han existido siempre, sin embargo, siglos de sometimiento, e imposición y desconocimiento de nuestra identidad nos ha llevado a debilitar nuestro proyecto de vida y a desviarnos del camino trazado desde la ley de origen. (ONIC-ICCA (1998) Planes de vida de los pueblos indígenas, fortaleciendo la pervivencia. Santafé de Bogotá) pp106.
Sistema de ordenamiento social	por un lado hay una visión tradicional de equilibrio entre el hombre y la tierra, los recursos naturales y por otro, unas prácticas que crean un desequilibrio

Sistema de ordenamiento social ⁵	Niveles de participación: Fomentar la participación con el propósito de crear un orden colectivo para colocar la educación al servicio de los planes de vida de los pueblos indígenas, requiere trabajar con las organizaciones existentes constituidas según los usos y costumbres o mediante elección popular, y crear también estructuras organizativas que permitan la articulación de la escuela a los procesos económicos, políticos, culturales y sociales de las comunidades , de manera que la participación en el PEC contribuya también a su fortalecimiento. Con ello, propendemos por la aplicación de las normas vigentes que favorecen las comunidades indígenas y por el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos. (175)
Sistema de ordenamiento social (ET)	Entonces, nosotros... yo llegué hace mucho tiempo a Toribío, en el año 92 y cuando yo llegue estaba el proyecto Nasa, que nació en 1980 de la mano del padre Álvaro. Entonces, la gente cansada de pagar terraje y de todas las cosas que pasaban... el padre los ayudó a organizarse y a pensar como querían su comunidad. Y con ayuda de unas personas de unas organizaciones como [ininteligible 4:51] que ha trabajado por acá, fundaron el proyecto Nasa en el 80, y ese tenía cinco programas, una manita que aparece por todas partes, uno de esos programas era el de educación, que se le llamó programa de educación bilingüe,
Sistema de ordenamiento social (ET)	proyecto Nasa fue el primer proyecto comunitario que nació en el norte. Es un programa que era como el hijito del CRIC y nosotros éramos como el hijo chiquito, pero luego poco a poco también cada organización va madurando y va creciendo.
Sistema de ordenamiento social (ET)	Ya luego, en el año 94, se crea la organización a nivel de la zona norte, que es la zona que recoge los municipios que, digamos, son del norte del Cauca. Está Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Jambaló, Corinto, Miranda... ¿Qué se me queda? Bueno, entonces, esos municipios tienen un número de resguardos y se forma la ACIN. Entonces, la ACIN trata de orientar a nivel zonal, pero, sin embargo, cada municipio, cada resguardo, pues tiene su distinta manera de hacer las cosas
Sistema de ordenamiento social (ET)	Entonces, inclusive Toribío, si ustedes han leído, Toribío tiene tres resguardos: Toribío, Tacueyo y San Francisco, y al interior de Toribío, aunque es un municipio, cada resguardo es diferente, tiene su particularidad. Entonces, a nivel del norte es lo mismo, Toribío es una cosa, Huellas es otra, Munchique es otra, Corinto... porque somos distintos. Entonces, Toribío ha sido como, digamos, un como abanderado de los procesos educativos.
Sistema de ordenamiento social (EM)	pero nosotros aca como pueblo nasa, pueblo indígena del CRIC, creo que hemos avanzado, hemos creado... por ejemplo, entrevistaban a uno de mis hermanos que es el coordinador de la guardia indígena a nivel nacional y él decía que el CRIC es una forma de vida y nosotros acá... digamos que nuestra organización nos ha dado una forma de vida. Y entonces, ser indígena es esa forma de vida en la que estamos. En la que, en el momento en que hay que ir a salir a Cali y a Bogotá, fácilmente nos podemos relacionar con las personas que vienen de las ciudades, pero que, de alguna manera también cuando entramos a nuestras comunidades entendemos a la persona que está allá, la comprendemos y en el momento en que hay que ayudarla, la ayudamos, ¿cierto?. Creo que eso es ser indígena en estos momentos.
Desarrollo de pensamiento desde la visión cosmogónica (3)	La clarificación del rumbo de la educación: principios, fines y objetivos. con los elementos de los dos pasos anteriores, la sociedad y la educación que se quiere. anticipación de una realidad que se busca. se trata de buscar un rumbo a la educación en el contexto real de cambio que viven las comunidades, atendiendo a su pasado y a su destino histórico, teniendo en cuenta las interdependencias con la sociedad mayor y en particular su proceso de lucha y resistencia frente a los proyectos homogenizadores de la globalización económica y cultural que vivimos. p.79.

desarrollo pensamiento desde visión cosmogónica (4)	Es sobre la memoria cultural de cada tradición étnica, que los ancianos sabedores de cada pueblo examinan el origen y el destino de sus pueblos, y es sobre esta base que los pueblos indígenas interpretan y reconstruyen su presente, fortaleciendo su identidad y a la vez recreando cultura. pp 106
Desarrollo del pensamiento desde la visión cosmogónica (6)	Debe recordarse que con el cambio cultural que viven las comunidades, es común encontrar que lo que se dice (cosmovisión), no necesariamente se corresponde con lo que se hace (cosmoacción), y esta separación entre teórica y práctica debe ser resuelta, a través de la recuperación que el maestro y la comunidad hagan de conocimientos y prácticas que aporten a la situación actual. 232.
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	<p>LA VISIÓN MODERNIZANTE DEL VIVIR BIEN</p> <p>Hay jóvenes, adultos y también ancianos de la comunidad que cuando les preguntan qué es el buen vivir, tienen un concepto occidentalizado. Se fijan en la vivienda bien grande y bonita, una casa en ladrillo, con buen piso encementado. Otros dicen que es un trabajo bien pago, para vestir bien, tener moto, o que es el que más plata tiene, el que tiene la finca más limpia, o que es cultivar ciertos productos para tener más, y que ese el que está progresando. Otros dicen que vivir bien es poder disfrutar las comodidades de fuera, el fútbol, las fiestas. P. 22.</p>
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	El Camino del corazón nos lleva a preguntarnos sobre las consecuencias de estas ideas, a ser conscientes de la importancia de no dejar solas las comunidades, y de no responder desde los programas de una manera legalista o con un pensamiento occidental. p.22
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	Nuestro compromiso es seguir abriendo camino en los espacios comunitarios, crear conciencia y voluntad de cambio en las personas sobre la importancia del daño que se causa cuando se busca sólo el vivir bien, por ejemplo, con los cultivos ilícitos. 27
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	<p>La familia es un hilo central. Por eso es tan importante la siembra de la semilla en una familia bien tejida, bien abrigada.</p> <p>La articulación de los programas consiste en un acompañamiento para la maduración de la semilla, para la maduración de la pareja y de los hijos, porque la responsabilidad principal es de las familias que hacen parte también de un tejido grande que son los planes de vida. 32</p>
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	Cuando tenemos sueños despiertos, volvemos a lo colectivo, a los equipos de trabajo. Todos reunidos aportan ideas, colocan su fuerza, a cada uno pone su pensamiento y su sueño para construir un gran sueño colectivo. Si no es así poco podríamos avanzar.33
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	Desarrollar despierto es revivir la fuerza, las energías, los poderes que cada uno tiene para madurar, los dones y las ideas que cada uno tiene se dinamizan con el soñar despierto en el plan de vida. 34
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	El sueño es la guía del Camino. El sueño también es formación, porque si uno habla con un mayor, éste se forma a través de los sueños. En el sueño le dicen que hacer y qué pasos debe seguir. Entonces, el sueño también es un camino de formación que orienta y guía para saber qué pasará, y cada uno debe hacer su trabajo personal para poder entender el sueño. 34
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	En un programa, el soñar despierto como hacen los mestizos puede incluir objetivos y metas, pero desde lo indígena el sueño es más que metas y resultados, porque esa visión de futuro se alimenta de la tradición y en el futuro se proyecta también mucho más allá. 35

Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(AP)	La raíz permite que los diferentes programas orienten sus pensamientos y sus acciones en un horizonte común que ha permitido la pervivencia y la resistencia del pueblo nasa en los siglos pasados y permitirá también su supervivencia en un nuevo milenio donde la imposición y la interculturalidad se acrecientan.7
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(EM)	Bueno, yo muy personalmente... Algunas personas, algunas personas intentan sacar un indio puro ¿no? Hoy, muchos intentan sacar un indio puro, un indio que hable perfectamente el nasa yuwe, que entienda la cosmovisión, que la viva ¿cierto? Y que... a veces, que no consuma alimentos que vienen de occidente, porque supuestamente deterioran a la persona. Y entonces están tratando de darles alimentos muy cultivados desde acá ¿cierto? Ese indio puro.
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(EM)	Otros consideramos que, en estos momentos de la historia, del país, de la humanidad, no tenemos indios tan puros. Por ejemplo, esta cara que tú miras es una cara que tiene una herencia mestiza. La abuela, mi abuela por parte de mi papá era negra. A mi me encanta la salsa de la vieja y tengo, por parte de mi mamá, está mi herencia indígena, ella sí es bien indígena, y mi abuela era medicina tradicional. Alguno de nosotros entendemos la cosmovisión nasa, nos gusta practicar mucho la medicina tradicional, a mi me encanta practicar mucho la medicina tradicional, la entiendo, la siento, y desde ahí yo puedo plantear una educación propia, y es que la educación propia es eso que nosotros... todo lo que construimos.
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(EM)	Es esa herencia indígena que está por allá, el del sentir, el de mascar coca, el de mambear, en la noche sentarse a sentir los espíritus, pero también es esa nueva construcción de elementos nuevos. de entender cómo está el niño, aprender como es que el niño capta el conocimiento.
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(EM)	Mira, pues digamos que desde lo occidental, pues, digamos que anteriormente querían que todos... que no existían los indios, que de alguna manera esta piel que yo tengo, digamos... me hiciera, que por mi tez, fuera indígena, pero por mi consciencia fuera mestizo. Entonces, por ejemplo, por ahí hay tres personas que hablan nasa yuwe. Muchas personas hablan nasa yuwe, pero hablan nasa yuwe, pero tienen una consciencia mestiza No se creen indígenas
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(EM)	Entonces, yo te quiero hacer un símil. Por ejemplo, anteriormente nosotros teníamos el fogón las tres piedras donde yo crecí en una (Ininteligible) ahí viví con mi abuelo y mi abuela, y ahí alrededor mi abuela me contaba. Pero sucede que ahora no está esa piedra porque esta casa es una casa diferente, no tenemos la tulpa, pero cada vez que hay una torta y se reúne toda la familia y aquí está la tulpa. La tulpa es ese ambiente familiar en el cual nos sentamos a pensar las dolencias de cada uno de nosotros, pero también las dolencias de la comunidad y las dolencias del proceso indígena, y hablamos con todos.
Desarrollo pensamiento desde la visión cosmogónica.(EM)	Mi mamá fue gobernadora, y ella fue coordinadora del programa de educación de las mujeres. Mi hermana en este momento es una de las coordinadoras del programa mujer de la ACIN, y con ella nos sentamos a debatir y ella me dice “no, usted es muy machista con tal expresión”, entonces todo un debate y con Tatiana también el debate de que yo soy muy machista. Entonces, es todo un aprendizaje. Entonces eso es la tulpa y eso lo he aprendido con esta mujer que me ha enseñado que es una mujer mestiza que no se queda callada y entonces me ha enseñado y me ha tumbado unos paradigmas que yo tenía en mi corazón y en mi mente, y que a veces sin querer queriendo hería la subseptibilidad de ustedes como mujeres. Pero hoy soy consciente de que he cambiado...
Defensa de derechos (5)	Hacen presión para que se aplique la legislación indígena. Exigen, denuncian y presionan a las instituciones y a sus funcionarios para que se respeten los derechos comunitarios.(170)
Defensa de derechos (5)	Presionar para que se cumplan los deberes Es común que en cualquier asamblea de etnoeducación (y del PEC) se emplee un tiempo considerable para analizar y hacer frente a intervenciones externas y dificultades internas o a la falta de compromiso para llevar a la práctica los acuerdos de las asambleas-talleres.(192)

Defensa de derchos (5)	Pero no basta con tener unos derechos, es necesario ejercerlos y estar organizados para hacerlos respetar, según el caso las comunidades y los maestros realizan actividades de presión: asambleas, marchas, memoriales, utilización de los medios de comunicación, paros, tomas, ... (192)
Defensa de derchos (5)	"Los padres de familia debidamente ilustrados y manejando con claridad sus derechos y sus deberes en materia de educación llegan a constituirse en el mecanismo de motivación y control más importante. El proceso debe encaminarse a que los padres no caigan en un papel policivo y mejor, asuman que tanto su reconocimiento a los esfuerzos docentes y la exigencia de sus derechos como usuarios de la educación, son aspectos fundamentales de su labor como miembros de la comunidad educativa.(211)"
Defensa de derechos (CP)	En las décadas de los 70 y los 80, el movimiento indígena comienza a lograr el reconocimiento del Estado de su derecho a una educación diferencial, lo que en un contexto de fuerte discriminación desconocimiento nacional de los pueblos indígenas se va logrando muy lentamente. (pg 8)
Defensa de derechos (EM)	Nosotros, por el mero hecho de ser indígenas... el gobierno tiene que... está obligado a reconocer esa educación propia. Esa educación propia que no nos la puede dar el Ministerio de educación porque ellos no tienen el personal o no entienden esta... esta cosmogonía como pueblo nasa, no la entienden, solamente la entendemos nosotros. Entonces, como la constitución dice que nosotros los indígenas somos garantes de nuestros procesos, cierto? somos autónomos... entonces nosotros vamos a hacer valer ese proceso de autonomía para nosotros plantear nuestra educación. En este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación y entonces se le va a exigir al ministerio de educación de que que de alguna manera reconozca nuestros procesos educativos, que somos autónomos.
(3) INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVA	La exploración de los objetivos que se buscan con el pec. las comunidades no son homogéneas. en ellas conviven diferentes tendencias, unas veces complementarias y otras contradictorias, cuyas tensiones emergen al tomar decisiones tan importantes como la construcción de un proyecto educativo. Unos, de tendencia modernizante, creen que la cultura propia es estigma de inferioridad y solo dejando de ser indios y siendo como el "blanco" alcanzarán el verdadero desarrollo. Otros son tradicionalistas y consideran válidas sólo la tradición cultural, estimando que lo percibido como ajeno a originado el caos y el desequilibrio. Este antagonismo estará presente a lo largo de todo el proceso y será necesario ubicar desde un inicio las tendencias y fuerzas presentes de las comunidades, determinar su incidencia probable sobre el proceso y las implicaciones de tener en cuenta sus expectativas y demandas, para lograr, poco a poco, algunos consensos básicos. p. 64.
(3) INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVA	la ubicación inicial de las tensiones y mecanismos para lograr confianza: a menudo las instituciones educativas toman c
(3) INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVA	comúnmente, los proyectos adelantados por diferentes instituciones no contemplan este primer paso de ubicación y cor
(3) INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVA	fundamentos sociales y jurídicos: en relación con los aspectos educativos, se revisan las bases jurídicas que muestran

(3) INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVA	determinando las prioridades de la autogestión educativa: el largo es fuerza de elaborar autodiagnósticos no se hace sin buscar cambios. detectando los problemas, es necesario determinar las prioridades de acción en los niveles de aula, plantel, microcentro o zona escolar, municipio y región. en este punto, es vital el trabajo planificador de las diferentes instancias y grupos que surgieron con el pec o ya existentes. esta dinámica inicial es condición para crear las experiencias organizativas que a la larga podrán ser la base para la conformación de sistemas educativos propios entendidos estos como redes organizativas de carácter participativo que de manera descentralizada den cuenta del proceso educativo desde una perspectiva integral y comunitaria. p.78.
--------------------------------	--

Ley de origen (AP)	<p>LA REPRESENTACIÓN DE LA RAÍZ</p> <p>La raíz se representa desde nuestro pensamiento tradicional a partir de espirales. La espiral (XXX) encierra el pensamiento de los mayores ancestrales, cuando se representa en el sombrero, las mochilas, las piedras sagradas, el cielo y el agua. Por eso, cuando decimos que el camino para la formación parte de la raíz, es que vamos a ir de la mano de los mayores para recorrerlo. 31</p>
Ley de origen (AP)	La representación del hombre y la mujer en espirales refleja lo positivo y lo negativo, que no se dan de manera separada, pues la Ley de origen nos muestra que en la naturaleza estas dos fuerzas interactúan. 31
Ley de origen (AP)	<p>LA RAÍZ COMO FUNDAMENTO DEL CAMINO DEL CORAZÓN</p> <p>El Camino del corazón para el buen vivir parte de la raíz. Para que los procesos de formación tengan un sentido propio se fundamentan desde la Ley de origen, la espiritualidad, la medicina, los principios y saberes tradicionales, las historias de los antepasados que muestran los pasos a seguir. 31</p>

Desarrollo de la cultura y lengua. (EM)	Así que nosotros vimos de que no era un... no tenía por qué tener una visión de la institución, sino que tenía que tener una visión de la comunidad. Y, entonces, nosotros comenzamos a pensar ese proyecto para las escuelas desde la comunidad, y, entonces, acá pues todo lo que hacemos es con la comunidad. Por ejemplo, mañana... mañana me voy para la institución a hacer un ritual que se llama la apagada del fogón, es un ritual sagrado que tenemos. Así que mañana los profesores estamos más que todo en ese ritual de la apagada del fogón, estamos todos los profesores, nos reunimos unos cuarenta profesores con padres de familia y estudiantes. Es un ritual que estamos reivindicando, que anteriormente estaba y se perdió, pero que ahorita lo estamos recuperando y es con la participación de la comunidad. Entonces, por eso yo diría que el proyecto educativo comunitario responde a la visión de la comunidad, a la visión de las autoridades y a la visión del pueblo nasa y de todo el consejo regional indígena del Cauca CRIC.
---	---

<p>Desarrollo de la cultura y lengua. (EM)</p>	<p>, de alguna manera, a nivel de Colombia, pues yo diría que lo que hacemos nosotros como pueblo indígena es crear una identidad. Porque a veces yo veo las noticias, veo algunas personas... por ahí dice un dicho que nosotros los colombianos, los de la clase alta se creen franceses, los de la clase media se creen estadounidenses, y nosotros, la gente de menor perfil, se creen mexicanos. Y entonces yo diría que nosotros acá de alguna manera creamos un lazo de identidad muy fuerte. Y es que nosotros... yo me siento más colombiano que cualquier otra persona porque, de alguna manera, estamos en un proceso de reivindicación de los derechos, tenemos estas montañas tan hermosas llenas de agua, llenas de tanta riqueza. O sea, hoy me siento muy orgulloso de ser indígena ¿cierto? Y sentir, por ejemplo, que nosotros, hace quince días cumplimos 50 años de la región indígena de Colombia, la más grande, una de las más grandes de Sudamérica o del mundo. Y entonces creo yo que eso le ha creado de alguna manera un lazo de identidad al pueblo colombiano. Y es que, quiera o no se quiera, tenemos una sangre indígena.</p>
<p>Desarrollo de la cultura y lengua. (EM)</p>	<p>Entonces, ser indígena es tener una consciencia de valorar este gran proceso, esto que tenemos acá, estas tierras tan hermosas que tenemos, valorar toda la parte organizativa, a pesar de todas las dificultades que tenemos en la parte administrativa</p>

MICRORASGO
comunitario, colectivo. DIALOGO COMUNITARIO
Participación y apropiación. PARTICIPACIÓN
Relaciones interculturalidad
Resistencia LUCHAS INDIGENAS
plan de vida
reivindicacion derechos
proceso comunitario DIALOGO COMUNITARIO
plan de vida
empoderamiento REIVINDICACIÓN DE DERECHOS

plan de vida
Luchas indigenas
Negociación. NEGOCIACIÓN SABERES Y PRACTICAS
Diagnostico socio educativo. DIALOGO COMUNITARIO
Apropiación
Estrategia organizativa. PLAN DE VIDA
Participación comunitaria (Empoderamiento). PARTICIPACIÓN
Negociación de saberes y practicas
Relaciones interculturalidad

Luchas indígenas
Calidad de la educación- educación propia. LUCHA INDIGENAS
comunidad y participación. PARTICIACIÓN
Participación ciudadana. PARTICIPACIÓN
Dialogo comunitario
Proyecto sociocultural PLAN DE VIDA.
Relaciones interculturalidad
RELaciones interculturalidad

Visibilizar procesos educativos. PARTICIPACIÓN
identidad
Luchas indígenas, FORTALECIMIENTO CULTURAL
FORTALECIMIENTO CULTURAL
Articulación
Educación es completar
Educación para ser nasa
ENFOQUE DE DERECHOS

VISIÓN CRÍTICA

territorio, EDUCACION PARA LA
DEFENSA DEL TERRITORIO

negociación de saberes y
prácticas

Fortalecimiento cultural

Fortalecimiento cultural
Negociación de saberes y
prácticas

Apropiación

Apropiación

Negociación de saberes y prácticas

Educación para la defensa del territorio

Reivindicación de derechos

Reivindicación de derechos

Reivindicación de derechos

Negociación de saberes y prácticas

Luchas indígenas

Reivindicación de derechos

Reivindicación de derechos

Reivindicación de derechos

Reivindicación de derechos

Reivindicación de derechos
Visión crítica
Diálogo Comunitario
Autogestión escolar. AUTOGESTIÓN
toma de decisiones. AUTOGESTIÓN
Poder de decisión AUTOGESTIÓN
Articulación entre sectores
Convenios
Evaluación permanente
Participación AUTOGESTIÓN

Autogestión
ACCIÓN COMUNITARIA
AUTOGESTION
Sentido de pertenencia
AUTOGESTION

Autogestión
Autogestión
Autogestión
equilibrio entre comunitario e individual

Trabajo comunitario

Pensamiento integral

equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Pensamiento integral

aprender desde la experiencia

armonia con todos los aspectos culturales

unidad familiar

ley de origen

Contexto central genera problemas
Construcción colectiva
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
horizonte
horizonte
pervivencia.
pervivencia.

RESISTENCIA

Construcción colectiva

Construcción colectiva

Construcción colectiva

Construcción colectiva

Pervivencia

Recuperación de conocimientos y practicas

Recuperación de conocimientos y practicas

Recuperación de conocimientos y practicas

rechazo a pensamiento occidental
vivir bien

rechazo a pensamiento occidental
vivir bien

CONCIENCIA COMUNITARIA

Familia hilo central

Sueños COMO ORIENTADORES

Sueños COMO ORIENTADORES

Sueños COMO ORIENTADORES

Sueños COMO ORIENTADORES

raices y pervivencia
Recuperación de conocimientos y practicas
Identidad
Identidad
Identidad
Familia
Generación de conocimiento
Legislación indígena
Cumplimiento de acuerdos. LEGISLACIÓN INDIGENA

Organización para ejercer derechos

Organización para ejercer derechos

ORGANIZACION PARA EJERCER DERECHOS

Legislación indpigena

Tendencias y fuerzas

Jerarquia

Descontextualizado

Legitimidad

Jerarquia

raiz PARA RECORRER CAMINOS

EQUILIBRO ENTRE HOMBRE Y MUJER

raiz para RECORRER CAMINOS

Visión intercultural

Reconocimiento propio
Reconocimiento propio

PEDAGOGICO

RASGO	CITA TEXTUAL	MICRORASGO
Desarrollo de los PEC (CP)	Es proyecto porque sueña un futuro : niños, jóvenes y adultos nasa que fortalecen sus dones y habilidades para un buen vivir al desarrollar nuestro Plan Global de Vida (pg 13)	Proyeccion de futuro
Desarrollo de los PEC (CP)	Es comunitario , porque se hace entre la escuela, la familia, los mayores, la comunidad y las autoridades indígenas. (pg 13)	REFLEXIÓN COMUNITARIA
Desarrollo de los PEC (CP)	Es educativo, porque los forma para sentir , pensar y vivir de acuerdo a nuestras raíces y las alimenta con otras ideas que son armónicas con el plan de vida (pg 13)	Formar para sentir
Desarrollo de los PEC (CP)	No es solo de los planteles educativos. Aunque se inició el PEC en el espacio escolar, hoy se extiende a los espacios que fortalecen la familia y sus semillas (Wasak Kwëwe´sx, Luucx Lecxkwe), a diferentes espacios autónomos (Escuela de Nasa Yuwe, Movimiento Juvenil, Escuela Indígena Intercultural de Jóvenes y Adultos, escuelas del CECIDIC y otros).(pg 13)	TRASCENDER DE LA ESCUELA
Desarrollo de los PEC (CP)	No es un documento de los profesores. El PEC es un solo proyecto que cuenta con diferentes espacios de trabajo donde se pone en práctica y se construye día a día. Por lo tanto, una labor central en el sector escolar es la articulación de acciones con otros programas y espacios que también trabajan el PEC, es decir, que también se ocupan de la formación de la comunidad. (pg 13)	TRASCENDER DEL CONCEPTO Y ESPACIO ESCUELA
Desarrollo de los PEC (CP)	No es algo diferente al Sistema de Educación Propia. Por el contrario, el PEC es un esfuerzo para avanzar, para poner en práctica el componente pedagógico del SEIP y fortaleciendo el PEC avanzamos en la práctica en la construcción del SEIP . (pg 13)	construcción del SEIP
Desarrollo de los PEC (CP)	SOMOS TODOS PARTE DEL PEC: PADRES Y MADRES, DINAMIZADORES COMUNITARIOS, SABEDORES, MAYORES TRADICIONALES, AUTORIDADES, LÍDERES, NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, EN GENERAL TODA LA COMUNIDAD QUE EDUCA Y SE EDUCA DESDE SU SENTIR PARA FORTALECER LOS DONES Y HABILIDADES PARA UN BUEN VIVIR, PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO. (pg 14)	Formar para sentir. REFLEXION COMUNITARIA
Desarrollo de los PEC (CP)	A través de asambleas en cada escuela la comunidad expresó Cómo era antes, como era en la actualidad y que soñaba en 50 años en aspectos como: territorio, recursos naturales, salud, producción, familia, organización y participación, historia, religión y gobierno (pg 17)	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (CP)	La educación es un proceso teórico - práctico en el cual el niño maneja conceptos y los aplica a la realidad. Se debe partir del conocimiento de la realidad en que vive la comunidad para así formular alternativas de solución. P. 24	IAP
Desarrollo de los PEC (CP)	Realizado el reconocimiento de la realidad educativa -diagnóstico escolar y aspiraciones comunitarias en un trabajo conjunto entre maestros y comunidades se plantearon los propósitos de la formación: principios, fines de la educación, objetivos y estrategias. Esta labor tuvo en cuenta la reflexión sobre el sueño de comunidad y pueblo nasa que se quiere para sobre esa base orientar la formación. P.25	EDUCACION CONSTRUIDA DESDE LA COMUNIDAD. REFLEXIÓN COMUNITARIA

Desarrollo de los PEC (CP)	Se determinó que el PEC enfatiza la formación de la persona en comunidad , porque busca preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los problemas y necesidades de la comunidad teniendo en cuenta los valores y las prácticas del pueblo nasa . P. 25	Formar para desarrollo comunitario
Desarrollo de los PEC (CP)	El método de trabajo educativo que se apropió en el desarrollo del PEC del sector escolar retomó los pasos que se trabajaban en espacios autónomos como los de las asambleas, en donde se examinaba la realidad, se pensaba en comisiones y luego se toman decisiones para enfrentar las problemáticas que se trabajaban. P. 29	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (CP)	Esta metodología del VER, JUZGAR Y ACTUAR la trajo el padre Álvaro, quien la retomó del trabajo de educación hecho por la Iglesia en sectores populares y campesinos. Ahora, estamos desarrollando una metodología que retoma la anterior, pero la enriquece con elementos del pensamiento nasa, teniendo en cuenta que desde la visión tradicional no solamente cuenta lo racional, pues los Nasas sentimos, pensamos y vivimos con el corazón. P. 29	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (CP)	Ver y sentir con el corazón: ver es reconocer la realidad que se vive, sensibilizarse con una problemática determinada, explorar vivencias, sentimientos y actitudes en relación con los procesos del plan de vida. Corresponde a la concientización y al reconocimiento de lo que cada cual sabe y piensa alrededor de un aspecto de interés comunitario. P.29	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (CP)	Juzgar y pensar con el corazón: el juzgar incluye interpretar la realidad, analizarla, comprender el problema, los factores que intervienen y sus consecuencias. Y. Corresponde al desarrollo de una conciencia crítica y la capacidad de aprender la experiencia de otros. P. 29	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (CP)	Actuar y vivir con el corazón: actuar consiste en el desarrollo de propuestas, toma de posiciones, prácticas y alternativas que conducen a la transformación de la situación estudiada. P.29	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (CP)	Entre los 2001 y 2003 se desarrolló el proceso de capacitación, seguimiento y evaluación al trabajo del grado primero. Se afianzó en el manejo del método global para el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectoescritura, se hicieron materiales pedagógicos y se realizó y publicó la cartilla "Somos Palabra".(p.55)	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (AP)	Ahora se ha vuelto a recuperar la importancia de una educación diferencial construida desde la comunidad , se ha fortalecido la idea de un tejido educativo propio , se busca fortalecer el PEC (educación familiar, educación escolar, educación autónoma , autoeducación de los jóvenes, educación de la infancia), y dentro de éste diversas iniciativas se abren nuevos campos con el arte y el deporte. 28	Educación construida desde la comunidad. EDUCACION PARA LA PERVIVENCIA NASA
Desarrollo de los PEC (AP)	Una pedagogía propia que hacia adentro oriente, concientice y prepare la comunidad, los dinamizadores educativos y los programas del Plan de vida nasa para avanzar en la educación propia que nos prepare para pensar con el corazón y enfrentar mejor las problemáticas actuales. 31	Pensar con el corazón. Educación Propia

Desarrollo de los PEC (AP)	Para fortalecer los procesos educativos que se desarrollan en los programas, en el 2015 se convocó un grupo de cerca de 50 líderes de diferentes programas que hacen parte de los procesos de familia y autónomos como el movimiento juvenil, el programa de nasa yuwe, Wasak Kwëwe´sx, Luucx Lecxkwe, de los procesos de la educación formal. (pg 6)	Educación construida desde la comunidad. REFLEXION COMUNITARIA
Desarrollo de los PEC (AP)	También participaron los coordinadores etnoeducativos del Proyecto Nasa, los coordinadores de las Escuelas de Educación y pedagogía comunitaria del CECIDIC, representantes de los tres cabildos además del equipo pedagógico. Siempre, alrededor de la tulpá del Cecidic y con el acompañamiento de mayores tradicionales de las comunidades que orientan los procesos de Wasak Kwëwe´sx y Luucx Lecxkwe. pg 6	Educación construida desde la comunidad. REFLEXION COMUNITARIA
Desarrollo de los PEC (AP)	Se realizaron cuatro encuentros con el objetivo de realizar la construcción de un modelo pedagógico para el Plan de Vida del Proyecto Nasa y se contó con el apoyo del compañero Álvaro Rodríguez de la Fundación Caminos de Identidad para la sistematización de los aportes hechos por los diferentes líderes que participaron a nombre de sus respectivos programas. pg 6	Apoyo de agente EXTERNO
Desarrollo de los PEC (AP)	El camino es para practicar el plan de vida y para construir acuerdos entre todos, guiados por las enseñanzas de los mayores, a partir de los cambios que hemos venido teniendo.9	REFLEXIÓN COMUNITARIA
Desarrollo de los PEC (AP)	Abrir camino incluye las tulpas, las asambleas, los proyectos, las estrategias, la concertación, la negociación, los recursos, tener claridad de los problemas. Sirve para relacionarse entre los programas porque todos tienen un componente educativo.11	EDUCACION CONSTRUIDA DESDE LA COMUNIDAD
Desarrollo de los PEC (AP)	Cuando se habla de un modelo pedagógico se habla de por qué, para qué, con quiénes y cómo hay que formar a los jóvenes que van a conformar un hogar, a los niños y las familias, a los jóvenes y los adultos. Por tanto, debemos referirnos a cómo se educa la persona a lo largo del ciclo de vida, por lo que hablamos de un camino desde el corazón, que pueden acompañar todos los programas desde su componente educativo, y no sólo la educación escolar.14	EDUCACION PARA LA PERVIVENCIA DE CULTURA NASA
Desarrollo de los PEC (AP)	Para desarrollar ese proceso necesitamos preguntarnos por qué y para qué educamos, es decir, cuál es el sentido de la vida, cuáles son las bases desde las cuales orientamos el trabajo de formación, para lo cual hay que ir a los fundamentos del pensamiento nasa, a la raíz de la madre tierra, a los sueños y el abrir camino. Sólo14	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (AP)	Las finalidades de impulsar un Camino del corazón que oriente los diferentes programas son: ☐ La reafirmación de la identidad cultural y el proceso de resistencia a partir de la espiritualidad de la cosmovisión nasa. ☐ La defensa del territorio, la autonomía, la identidad y la cultura, a partir de la realidad actual, lo positivo y lo negativo que hoy tenemos. ☐ La formación para el buen vivir y para responder a los retos de la interculturalidad y la intraculturalidad.21	EDUCACION PARA LA PERVIVENCIA DE CULTURA NASA. PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC

Desarrollo de los PEC (AP)	<p>El trabajo para impulsar un Camino del corazón como modelo pedagógico que oriente los diferentes programas se caracteriza por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ser colectivo y solidario, desarrollarse en y con todos los programas. ☐ Ser incluyente, reconocer la diversidad y al mismo tiempo la necesidad de reconstruir nuestra unidad como nasas. ☐ Contar con la orientación de los mayores, con sus saberes, experiencias y aportes. ☐ Ser realista y flexible, teniendo en cuenta los problemas que se tienen y siendo flexible a medida que se vaya fortaleciendo lo propio y construyendo alternativas de futuro.21 	EDUCACION PARA LA PERVIVENCIA DEL INDIVIDUO NASA.
Desarrollo de los PEC (AP)	el PEC en el sector educativo no es el punto de partida ni el punto de llegada. Es un camino en construcción, una estrategia, una herramienta para acercarnos a una parte de lo que la comunidad ha llamado Educación Propia, que requiere profundizarse ahora que el movimiento indígena logró el Decreto autonómico en el que se reconoce el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) (pg.3)	PEC COMO PROCESO
Desarrollo de los PEC (AP)	Durante los 2003 al 2006 se realizó de manera comunitaria y sistemática la evaluación de docentes, indicando rutas de mejoramiento y acompañamiento.(p.55)	REFLEXIÓN COMUNITARIA
Desarrollo de los PEC (AP)	<p>Necesidades educativas del Plan de Vida: Al inicio de la construcción del PEC en el sector escolar, las comunidades y autoridades hicieron un pedido claro al proceso que iniciaba: a. a. Un Proyecto Educativo que dinamizara el plan de vida.</p> <p>b. Una escuela articulada a la comunidad y con participación social de los profesores en el proceso comunitario.</p> <p>c. Construir un plan de estudios intercultural. (pg 16)</p>	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
Desarrollo de los PEC (3)	la ley general de educación de febrero de 1994, estipula que la educación para los grupos étnicos debe estar ligada al ambiente y a sus procesos productivos, sociales y culturales, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. reconoce a los pueblos indígenas su participación en la administración del servicio público de Educación en los resguardos, en la selección de los docentes, la celebración de contratos para la prestación del servicio de educación y la definición de políticas y planes a nivel municipal, departamental, regional y nacional. p. 49	Administración de la educación. INSTITUCIONALIZACIÓN
Desarrollo de los PEC (3)	en la práctica educativa nacional, pese a los avances subsisten a) problemas de eficiencia escolar concentrados en los primeros grados (baja retención, deserción y promoción relacionadas con la apropiación inicial de la lengua escrita), b) baja calidad de la educación (deficientes niveles de logro y de pertinencia cultural de las acciones que se manifiestan de manera aguda en la apropiación comprensiva del español como segunda lengua), c) precarias condiciones de enseñanza-aprendizaje (entre las culturas existentes), d) una muy débil comunicación entre grupos de trabajo y experiencias regionales. p.50	Problemas en la practica. REFLEXIÓN CONTENIDOS EDUCATIVOS.

Desarrollo de los PEC (3)	el enfoque del proyecto educativo comunitario la ley general de educación y el decreto 804, el proyecto educativo comunitario-PEC-, se ha venido asumiendo como la estrategia formativa para dinamizar el plan global de vida. el proyecto educativo comunitario es proyecto, porque busca responder desde la educación a los problemas y necesidades de la comunidad a través de la clarificación, reconocimiento del potencial social información de la comunidad para el plan global de vida. es decir, el pec, es un componente formativo del plan global de vida , e idealmente, debería ser el motor del mismo. al ser sólo uno de los componentes, abrí agregar al pec la educación no formal qué tanto se requiere, en particular la educación para la participación política en los espacios tradicionales y nuevos, y habría que continuar reforzando los mecanismos de socialización secundaria propios de las comunidades. P.53	Estrategia formativa
Desarrollo de los PEC (3)	el PEC es educativo por qué se relaciona con la formación de los niños y jóvenes. Responde a preguntas, como estas: cómo quieren las comunidades que sean las personas y la comunidad? qué principios fines y objetivos deben orientar los procesos escolares? qué cambios están dispuestas a negociar y dirigir? cuál es su plan global de vida y que le manda este plan a la escuela? qué debe enseñar la escuela y que debe enseñar la comunidad para lograr tener personas que aporten a los procesos comunitarios de búsqueda de bienestar, en el marco de los valores propios? que deben aprender los niños en las escuelas para lograr la persona que se quiere? cómo aprenden los niños y cómo se les debería enseñar en la escuela? y los propongan en diálogo intercultural?. p. 53-54.	Diálogo educativo
Desarrollo de los PEC (3)	pasos para construir el proyecto educativo comunitario. 1. concertación inicial: identificación del contexto, los objetivos, las tensiones, las responsabilidades y firmas de conventos. 2. apropiación de la realidad: acercamiento escuela-comunidad. Autodiagnóstico comunitario educativo. Identificación de prioridades. 3. definición del rumbo de la educación: principios y fines pertinentes, objetivos desde el plan de vida y acuerdos metodológicos. 4. autogestión escolar: gobierno escolar, convivencia escolar, control comunitario y sistema de evaluación. P.58.	Reflexión comunitaria
Desarrollo de los PEC (3)	La apropiación de la realidad social y educativa. la concertación inicial y exploradas las diversas expectativas y perspectivas de trabajo con los líderes, comunidad, docentes y directivos, se prosigue el trabajo colectivo con las comunidades y los maestros. en asambleas - talleres, se hace una sensibilización que incluye dos aspectos centrales: sociocultural donde se imparte la formación. el trabajo colectivo docentes-comunidad, permite que los prejuicios mutuos se reduzcan y se comprendan mejor las oportunidades y los obstáculos, pero sobre todo, que se examinen las posibilidades, los derechos y deberes de los diferentes actores locales que inciden en la educación. p. 68.	Apropiación
Desarrollo de los PEC (3)	revisión de la educación escolar y familiar: en un segundo momento, se requiere relacionar los procesos de Educación escolar con la socialización comunitaria para mostrar sus aproximaciones y en particular, para tomar conciencia de las rupturas que la escuela ha establecido con el mundo cultural, político, económico y social de las comunidades indígenas, de las que deberían hacer parte. en este punto, es importante problematizar la idea de calidad de la educación: qué, para qué, por que, quién educa, cómo se educa, en qué tiempo, en qué espacio. p. 70.	Problematizar. ESTRATEGIA FORMATIVA

Desarrollo de los PEC (3)	autodiagnóstico comunitario educativo: en general, existen dos posibilidades. Si se tiene un plan de vida escrito o un plan de desarrollo amplio se puede recurrir al mismo para analizar la problemática sociocultural y sus implicaciones para la educación. Si este trabajo aun no se ha desarrollado se puede utilizar como marco general de analisis el esquema del plan global de vida indígena nacional. En este caso, para cada uno de los aspectos de plan global de vida es importante tener presentes: cómo es ahora?, cómo era antes?, qué cambios se han dado?, qué problemas han generado los cambios?, qué tendencias hay en la comunidad (cómo se maneja el cambio)?, qué proyectos tiene la comunidad? y cuáles quieren proyectar hacia el futuro?, qué debe enseñar la escuela y que debe enseñar la comunidad?. Es importante contextualizar cada uno de los aspectos del plan de vida, y a lo largo del análisis repasar los derechos indígenas y la historia de cada uno de los aspectos. p.70-71.	Autodiagnostico comunitario educativo. REFLEXIÓN COMUNITARIA
Desarrollo de los PEC (3)	En asamblea general, la sumatoria total de los diferentes diagnósticos, permitió establecer luego un plan de acción general para todas las escuelas participantes del pec. p. 71.	Plan de acción. INSTITUCIONALIZACIÓN
Desarrollo de los PEC (3)	perfil de persona y sociedad. son las características de persona y de sociedad que la comunidad quiere. principios. son un punto de partida, establecen la posición de la escuela frente a cada uno de los elementos del plan global de vida . fines. nos muestran la persona ideal que necesita el plan de vida comunitario . objetivos. se refieren a los aprendizajes básicos para participar en el plan global de vida del pueblo indígena y en el proyecto de nación pluriétnica y multicultural establecido constitucionalmente. logros. los logros son conocimientos, valores y habilidades del estudiante que muestran que alcanzaron los objetivos. indicadores de logro. son muy específicos y se refieren a señales o muestras que indican el logro o el aprendizaje de los alumnos. P.81-83.	Plan global de vida. APROPIACIÓN
Desarrollo de los PEC (3)	los acuerdos pedagógicos básicos se refieren a las condiciones del trabajo de enseñanza - aprendizaje en las aulas, a los aspectos básicos del clima de aula y el clima escolar y a las relaciones directivos-docentes-comunidad que determinan los aprendizajes escolares. p.86.	Acuerdos pedagogicos. DIALOGO EDUCATIVO
Desarrollo de los PEC (3)	la década de los ochenta representado para la educación colombiana un progresivo despliegue en el que la cobertura educativa se consolidó significativamente, se institucionalizaron programas y dependencias a nivel regional y nacional y se creó cada vez aprendizaje acorde con las realidades locales, la identidad cultural de las diferentes etnias, pueblos indígenas del país en un contexto de interculturalidad. p.49	Institucionalización
Desarrollo de los PEC (3)	los acuerdos metodológicos básicos. en el pec, logren acuerdos básicos sobre las tareas, los métodos generales de enseñanza, la planeación escolar y las reuniones de padres de familia... además, se aprovecha esta reflexión para profundizar sobre las relaciones entre la escuela y la comunidad y se redefinen el papel de diferentes actores comunitarios en la escuela. p.86.	Acuerdos metodologicos. DIALOGO EDUCATIVO
Desarrollo de los PEC (3)	la autogestión escolar. en la perspectiva de un proyecto educativo comunitario, también hay que garantizar la organización institucional necesaria para llevar a la práctica las propuestas acordadas, pero en un marco de autogestión . pedagógica de los docentes y directivos. p. 91.	Autogestión. REFLEXIÓN COMUNITARIA

Desarrollo de los PEC (7)	se requiere recuperar la comunidad educativa. Definir a partir de este los principios, objetivos, núcleos problemáticos y temáticos, unidades y métodos del plan de estudios y una metas de por parte de las comunidades y maestros, permite que se valoren mejor los logros y que se acepten las innovaciones, toda vez que ellas, antes que ser impuestas, son producto de una larga búsqueda en la cual se han construido las alternativas de abajo hacia arriba, cobertura y promoción constituyen un camino de aprendizaje exigente y enriquecedor. es desmitificar un trabajo que siempre ha sido considerado de especialistas para convertirlo en un trabajo de docentes, líderes, padres de familia. 333-334.	DIALOGO EDUCATIVO
DESARROLLO DE LOS PEC 6	Fortalecimiento de la autoestima personal y grupal y reconocimiento de lo propio . Todo maestro conoce la dificultad para resolver en el aula las contradicciones que se dan entre tradición y modernidad, y entre lo local y lo universal en contextos de cambio intenso y extenso en grupos étnicos minoritarios. Más allá de que efectivamente muchas de ellas puedan ser resueltas, lo cierto es que, hoy más que nunca, por el sentimiento de vergüenza creado en el pasado y por los intensos cambios del presente, se requiere fortalecer la autoestima tanto individual como grupal, y las formas de identificación del niño con su grupo étnico. De esta manera, antes que una recuperación "arqueológica" de tradiciones que pueden no tener ya vigencia para las comunidades, se trata de potenciar saberes vitales cuya fuerza transformadora para el presente demuestran al niño la importancia de la cultura local. 230.	Reconocimiento de lo propio. CONTEXTO INTERCULTURAL
desarrollo de los pEC (4)	-Identificación de los programas y proyectos que buscan superar las necesidades y hacer realidad las expectativas de los pueblos indígenas en diferentes regiones del país. Se trata de identificar y analizar los problemas, y de ver las prioridades comunitarias y las respuestas que van construyendo colectivamente Así identificamos las carencias y también las potencialidad. pp 99	Prioridades comunitarias. REFLEXIÓN COMUNITARIA
desarrollo de los pEC (4)	Los planes han sido reconstruidos en un contexto intercultural , y suponen un profundo proceso educativo en el cual debe participar toda la comunidad y no solo los niños y jóvenes, toda vez que son los adultos quienes determinan el curso del plan de vida y deciden y orientan a su vez a educación comunitaria y la educación familiar, que en muchas ocasiones tienen mayor peso que la educación que se brinda en las escuelas. pp 111	Contexto intercultural
desarrollo de los pEC (4)	Construir un Proyecto Educativo supone definir o ideales que pueden no concordar con los usos y costumbres de las comunidades indígenas, o chocar con la realidad social que a menudo empobrece ética y culturalmente. Ya no estamos ante pueblos indígenas con pensamientos unificados por su tradición cultural, sino que están afectados por intensos procesos de cambio cultural . pp 135.	Procesos de cambio cultural.
Desarrollo de los PEC (5)	<u>El PEC es investigación acción participativa El PEC se orienta a la transformación de los procesos educativos formales y no formales y se apoya tanto en el saber comunitario como en teorías desarrolladas en diferentes disciplinas como herramientas de comprensión y transformación de la realidad.(166)</u>	Investigación acción participativa

Desarrollo de los PEC (6)	Construcción de unidades problemáticas y temáticas. Son unidades porque abarcan aspectos claves de los procesos comunitarios en los que es posible integrar las áreas del conocimiento y a la vez relacionar lo local y lo universal. Se denominan problemáticas, porque emprenden la búsqueda de alternativas escolares a las necesidades comunitarias, buscando una mejor comprensión de la realidad vital y porque el conocimiento y la persona se hacen mas complejos en la medida que pueden resolver problemas. Se denominan unidades temáticas, para destacar la importancia del saber social de las comunidades y el saber universal en la solución de los problemas. 226.	Reflexión contenidos educativos
Desarrollo de los PEC (6)	Manejo de conocimientos y prácticas de "otros": La escuela en las comunidades indígenas ha privilegiado a enseñanza de saberes y prácticas de los currículos nacionales y ha asumido la diversidad local como un ejemplo. En muchas comunidades indígenas, los contenidos nacionales son percibidos por las familias y alumnos como un mal necesario, como "cultura general" que el niño debe aprender sin que se perciba su verdadero sentido, es decir, su incidencia en la vida cotidiana. Como reacción, cuando se emprende el desarrollo de currículos "propios", tiende a subvalorarse la importancia de los contenidos y logros nacionales. El manejo escolar del saber local y del saber universal en un contexto de cambio cultural, debe acompañarse de una reflexión permanente que permita erradicar sentimientos de superioridad o inferioridad cultural hacia lo propio o hacia lo externo, facilitando la apertura mental a nuevas ideas como el examen de los prejuicios existentes. los alumnos deben interiorizar una actitud positiva hacia las diferencias, como base fundamental para el manejo del conflicto cultural. 233.	Reflexión cultural. PROCESOS DE CAMBIO CULTURAL
Desarrollo de los PEC (6)	la recuperación del saber pedagógico como fundamento metodológico en el campo educativo, el panorama es aún más complejo: la educación tradicional de las comunidades, a menudo se opone o contradice las propuestas de algunas pedagogías modernas. por ejemplo, en muchas comunidades el trabajo infantil tiene gran importancia, actividad central del aprendizaje es la escucha activa para luego hacer la práctica, y no se acostumbra que pregunte o contradiga su maestra. de otra parte, algunas de las metodologías de la educación escolar tradicional occidental como la repetición, la copia, la memorización y la enseñanza magistral, se confunden con las metodologías tradicionales de las comunidades, dificultando el cambio educativo. por ejemplo, las comunidades al tener un estrecho contacto con la naturaleza, "repiten" año a año, prácticas y rituales, lo cual garantiza que no sólo se viven sin ciertas creencias y lazos sociales, sino que además se aprendan los conocimientos necesarios para vivir en un medio determinado. esto por supuesto, está muy lejos de la "repetición escolar", que no relaciona vivencia y conocimiento. 234.	Recuperación del saber pedagógico. APROPIACIÓN
Desarrollo de los PEC (6)	para enfrentar adecuadamente este panorama y contribuir a aclararlo, entre educación tradicional comunitaria, educación escolar moderna y prácticas pedagógicas de reales de los maestros. ello implica, tener y aún tienen las comunidades indígenas.234.	Reflexión practica pedagogica. REFLEXIÓN CONTENIDOS EDUCATIVOS

Desarrollo de los PEC (6)	los obstáculos encontrados se refieren a la comunidades y desarrollo del método en el aula. en ocasiones.los complejos fenómenos de cambio cultural que se viven hacen que las contradicciones entre lo que se dice y se hace, obstaculicen la enseñanza. de otra parte,se constata cierta rotación de los profesores de los primeros grados que dificulta al plena apropiación del método. algunos maestros que no son indígenas, si bien llegan a manejar bien el método,la narrativa que se trabaja con los niños.257.	Articulación de contenidos locales y universales. CONTEXTO INTERCUTURAL
Desarrollo de los PEC (6)	el saber universal: la resolución de problemas que orienta la unidad problémica y temática se apoya tanto en los saberes locales como en los científicos occidentales,y esta manera se lleva las escuelas la dinámica de la producción del conocimiento científico, qué es en esencia la resolución de problemas.270.	Conocimientos locales y occidentales. CONTEXTO INTERCUTURAL
Desarrollo de los PEC (6)	ventajas de las unidades problémicas y temáticas: -se investiga sobre la realidad de las comunidades. -vinculación escuela, comunidad y maestro. -la unidad está integrada a lo social. permite descubrir las expectativas que tiene la comunidad y compromete al maestro con ellas. muestra que también los maestros conocemos del tea y podemos aportar a la construcción del currículo. -trabajos que se pueden ampliar, corregir, investigar, divulgar, se pueden seguir desarrollando. -permite una integración de los niveles local y global. permite la elaboración de contenidos propios y alavés,muestra cómo se pueden relacionar con el plan de estudios nacional. -Recuperar los valores propios que se están perdiendo en las comunidades. Convierte a los participantes en elementos activos, críticos y analíticos. Despierta el espíritu investigativo del maestro y del niño. Influye en el mejoramiento de la organización local, regional y nacional. 278-279.	Construcción del currículo. REFLEXIÓN CONTENIDOS EDUCATIVOS
Desarrollo de los PEC (6)	dificultades o desventajas del trabajo por unidades problémicas y temáticas: las unidades son largas y requieren más tiempo del previsto. -los profesores que tienen más de 2 grados, encuentran dificultades para programar los proyectos, aunque algunos han encontrado la forma de integrar un proyecto para varios grados. -algunos temas son desconocidos para los maestrosy requieren un lenguaje adaptado al medio y mucho esfuerzo de investigación del maestro. a veces no hay el apoyo técnico de las entidades municipales que podrían asesorar. - la escuela y para realizar los proyectos. falta de materiales de investigación o y apoyo para desarrollar las unidades. -en el comienzo es difícil lograr la participación total de la comunidad, pero se va logrando poco a poco. -es un reto para los profesores que no viven en la comunidad y sobre todo para los profesores que siguen sin comprometerse con la comunidad.279.	Contextualizar. CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO
Desarrollo de los PEC (6)	Los contenidos: Los contenidos del núcleo de territorio y comunidad han sido seleccionados con las comunidades participantes en el PEC, teniendo en cuenta cuatro procesos comunitarios claves para el desarrollo de los planes globales de vida de los pueblos indígenas: -La unidad familiar y comunitaria. -El rescate de la historia propia y de la identidad. -El respeto del gobierno propio y la participación. -La defensa del territorio y la autonomía.	Territorio y comunidad APROPIACIÓN

Desarrollo de los PEC (6)	Hay diferentes tipos de relaciones entre lo propio y lo nacional. Relacion de complementación directa: los temas del plan de estudios propio y del plan de estudios nacional son los mismos o similares, pero se diferencian solo en su ámbito de aplicación (lo local versus lo nacional) y se complementan uno y otro. Relacion de complementación indirecta: los temas no son los mismos, pero se pueden relacionar con preguntas, análisis de problemas y comentarios que haga el maestro. Sin relación: algunos temas nacionales no podrán ser relacionados con los locales, pero son importantes de enseñar y aprender, así se vean por separado. 299.	Complementariedad. CONTEXTO INTERCULTURAL
Desarrollo de los PEC (6)	Incluir un plan de estudios propio y no olvidar un plan nacional, requiere suprimir unidades del plan nacional, en ese caso, del programa Escuela Nueva. Esto permite, no solo trabajar las unidades del plan de estudios propio, sino además trabajar mejor las unidades de Escuela Nueva que a juicio de los maestros son relevantes para la región y se ajustan a las características culturales de las comunidades. 300.	Plan de estudios propio. CONSTRUCCIÓN DE CURRÍCULO
Desarrollo de los PEC (6)	será entonces un primer círculo vicioso, en el cual las deficiencias de los resultados de los estudiantes son un producto de la deficiente preparación de los docentes indígenas y no indígenas. en un segundo círculo, la deficiente preparación del docente es parcialmente el resultado de las deficiencias de la formación de los maestros. 301-302.	Formación docente
Desarrollo de los PEC (6)	la carencia de materiales es un factor sobresaliente. nuestra experiencia indica que se subestiman los recursos del medio, las prácticas comunitarias relacionadas con el pensamiento matemático, los materiales entregados por el estado, las propuestas de materiales sugeridas en diversos cursos de capacitación y las modernas tecnologías al alcance de todos, como la calculadora. 302.	Material educativo insuficiente. INSTITUCIONALIZACIÓN
Desarrollo de los PEC (6)	mientras estas carencias permanecen en las escuelas, año tras año se insiste que la escolarización y en particular los altos logros en matemáticas, son indispensables para reducir la brecha entre naciones, ricos y pobres, mayorías y minorías. 303.	Escolarización. INSTITUCIONALIZACIÓN
Desarrollo de los PEC (6)	la apropiación docente de la propuesta: muchos de los maestros han sido atrapados en enfoques tradicionales de enseñanza basados en la repetición de ejercicios para el aprendizaje de los números y en la mecanización de operaciones, y no le es fácil la apropiación de nuevas propuestas, como la que traen los nuevos programas de escuela nueva. es común omitir las cartillas, optando se por la enseñanza magistral basada en propuestas más conservadoras y familiares a los maestros. de hecho, si se examinan los libros que suelen preferir los docentes, se comprueba que hay una tendencia a escoger aquellos que insisten en el aprendizaje mecánico de las matemáticas. 320.	Enfoques de enseñanza. INSTITUCIONALIZACIÓN
Desarrollo de los PEC (6)	Cuando los ancianos, los líderes y los padres y madres de familias, piensan con los maestros por qué y para qué se educa, están haciendo pedagogía, ya que la pedagogía es la ciencia que trata sobre las relaciones que la educación crea entre la sociedad y la persona. Y cuando ellos forman a través del ejemplo, el consejo, la dieta y el trabajo para que sus costumbres y sus ancestros permanezcan, están haciendo educación, ya que la educación es una práctica mediante la cual se forma un tipo de persona para una determinada sociedad. Ninguna sociedad puede existir sin la educación de sus miembros y ninguna persona podrá hacer parte activa de su sociedad sin educación. 221.	Formación. ESTRATEGIA FORMATIVA

desarrollo de los pec 5	Hacer convenios e intercambios sobre el proceso Sin embargo, es importante recordar que las coordinaciones y convenios se deben hacer sobre los procesos en curso, para invertir la tendencia de poner las escuelas al servicio de dinámicas externas, y poner mejor los programas institucionales al servicio de las dinámicas escolares que generan la implementación de un Proyecto Educativo. (191)	INSTITUCIONALIZACIÓN TENSIÓN
Desarrollo del PEC	Pero también, será necesario el saber cultural de los especialistas locales de las instituciones, para la preservación de la biodiversidad local, la implementación de nuevas alternativas de producción sostenible, el mejoramiento de los patrones alimenticios, la asesoría jurídica, la animación juvenil, entre otros.(173)	Saber cultural de los especialistas. INSTITUCIONALIZACIÓN
Comportamiento público y privado coherente (5)	Problemas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar son obstáculos para poder dirigir o enseñar con autoridad moral. Esta manera de pensar choca con docentes que no pertenecen a la comunidad y que han sido educados en una doble moral. (193)	Autoridad moral
Comportamiento público y privado coherente	Entonces, di tú que, digamos, en el colegio, digamos si hiciéramos una educación meramente académica, digámoslo así, y el muchacho llega a la casa y ve que ahí tiene marihuana y desmoñando se gana al día se gana 80 a 100 mil pesos, y va al colegio y no gana nada. Entonces, el para qué va a estar sentado viendo a un profesor todo el día cuando puede estar en la casa desmoñando y haciéndose la plata. Y entonces, con esa plata se puede comprar la moto, puede conquistar a la chica que quiere, puede tomar trago, puede traer a los tigres del norte. Entonces, si nosotros no tenemos una educación en secundaria que responda a esas cosas, pues entonces estamos [ininteligible 21:14].	Autoridad moral
Estrategias pedagógicas bilingües e interculturales	un eje pedagógico de reconstrucción curricular y didáctica que concrete los ideales del plan de vida de las comunidades en propuestas de trabajo educativo reales dentro y fuera del aula y en la producción de programas y materiales que respondan a las realidades concretas educativas que se tienen: por ejemplo, ocupen de varios grados al mismo tiempo, la de tener maestros muchos de los cuales no han tenido una formación universitaria, la de tener materiales educativos de poca pertenencia regional, entre otras. p.55	Reconstrucción curricular y didáctica
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Interculturalidad y creatividad La interculturalidad como característica central de la educación indígena, constituye a la vez un principio metodológico que enfatiza el diálogo cultural con actores no indígenas y la apropiación de diversas prácticas participativas del trabajo con sectores populares, que dinamizan el sentido de pertenencia y la unidad social en las comunidades indígenas.(181-182)	Dialogo cultural y apropiación

estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Las asambleas han desarrollado una metodología que permite a la comunidad y a los maestros pensar su situación en varias dimensiones: hacerse cargo de su situación (toma de conciencia), pensar que hacer con ella (aceptación), encargarse de transformarla (compromiso) y ser responsable frente a los resultados esperados, desde una perspectiva intercultural. (187)	Toma de conciencia. DIALOGO CULTURAL Y APROPIACIÓN
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	En las asambleas educativas, según las dinámicas de los diferentes sectores se reúnen líderes indígenas, jóvenes, padres y madres de familia, ancianos sabedores, directivos docentes entre otros, con los maestros y asesores para pensar y hacer una educación al servicio de los planes de vida de los pueblos indígenas. (187)	Plan de vida
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Una condición central para que se de un manejo adecuado de la palabra y se supere la locura nacional según la cual se dice una cosa y se hace otra, es que en las asambleas educativas, tanto maestros como demás participantes puedan experimentar lo que se quiere llevar a la práctica con los niños. Así, se supera la tendencia de "exigir" o enseñar al maestro innovaciones educativas mediante métodos de formación de maestros, contrarios a los que se les pide que apliquen con los niños. De esta manera, al abordar la palabra sobre la formación para comunicación de los niños, los docentes deben experimentar la comprensión y producción de textos, si se buscan niños que comprendan y produzcan texto,(187)	Comprensión de las propuestas pedagógicas. RECONSTRUCCIÓN CURRICULAR Y DIDACTICA
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	La asamblea debe ser un espacio abierto a la crítica de las instituciones, como condición para formar niños críticos y podría anticiparse el manejo de los conflictos tan comunes entre los maestros, si se quiere formarlos en los elementos claves para la resolución de los conflictos. (188)	Formación crítica. RECONSTRUCCIÓN CURRICULAR Y DIDACTICA
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	La asamblea debe ser entonces el espacio para experimentar o practicar la palabra sobre las innovaciones etnoeducativas, para aplicar el discurso sobre la autonomía responsable que se quiere para la educación indígena, para ejercer el derecho a una educación bilingüe (188)	Practicar la palabra
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Con un término de mediano y largo plazo que varía entre tres y diez años, donde participan directamente no solamente todos los docentes sino también los líderes, los padres de familia y los estudiantes, no se abordan las disciplinas de manera desarticulada sino que se trabaja alrededor de núcleos temáticos y problemático generadores. (188)	Núcleos temáticos y problemáticos. RECONSTRUCCIÓN CURRICULAR Y DIDACTICA

estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Existe hoy en día en cada comunidad una diversidad de puntos de vista sobre la economía, la política, la salud y en consecuencia sobre la manera como diferentes aspectos deben ser abordados en las aulas. Por ello, las asambleas son espacios para comenzar a unificar acuerdos básicos, que deben ser complementados con reuniones comunitarias antes, durante y después de las asambleas-talleres. De esta manera se crea comunidad sobre objetivos comunes y consensos básicos, lo que contribuye al fortalecimiento del plan de vida. (189)	Asambleas. COMPROMISOS
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	En esta perspectiva, es necesario promover el intercambio de experiencias que pueden servir de apoyo: seleccionando una experiencia docente o institucional exitosa para conocerla y analizarla, realizando eventos o ferias de información, foros municipales y departamentales y realizando visitas e intercambios... (191-192)	Intercambio de experiencias. DIALOGO CULTURAL Y APROPIACIÓN
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Es difícil afirmar que la asesoría que acompaña el Proyecto Educativo es interna o externa. El Proyecto requiere un compromiso en los asesores que borren estas diferencias.(194)	Compromisos
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Para lograr esta negociación, es central la construcción de un método, un recorrido que posibilite los cambios educativos que se quieren.(194)	Negociación. INTERCULTURALIDAD
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Los pactos de convivencia, los generan relaciones de negociación y acuerdos, en contraposición a la guía escrita y predefinida que constituye el reglamento. La convivencia parte de reconocer que somos diferentes y necesitamos ponernos de acuerdo en qué aspectos nos afectan positiva y negativamente. Es decir la convivencia se basa en reconocer y valorar la diversidad de las personas en el tratamiento positivo de los conflictos, a menudo negados, postergados (208) u ocultados por las escuelas. Antes que pensar en una "verdad", con el Manual se asume la existencia de diferentes puntos de vista que necesitan ser negociados entre sí.(209)	Convivencia. PLAN DE VIDA
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Construir un Manual de Convivencia tiene la compleja sencillez de la evaluación participativa y cualitativa que se hace en una hoja en blanco, donde educador y alumno reflexionan sobre la esencia misma del acto escolar: la formación alcanzada en relación a un proyecto de sociedad. Para elaborar el Manual, también se requiere una "hoja en blanco", es decir la posibilidad de poder expresarse. Solo basta re-conocer y discutir los conflictos más comunes en el establecimiento. No callarlos.(209)	Evaluación participativa y cualitativa. RECONSTRUCCIÓN CURRICULAR Y DIDACTICA

estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	También se fijan unas tareas concretas que estimulan el arte de saber preguntar, el interés por la tradición, el desarrollo de la curiosidad y a su paso llevan a la comunidad a recordar y a reflexionar a través de la pregunta. El currículo comunitario contempla actividades de investigación en diferentes temáticas, que vinculan a la familia, al cacique, a la comunidad y estimulan de esta manera la reflexión colectiva, la identificación de tendencias, el diálogo argumentado y la concertación.(189)	Recordar y reflexionar. DIALOGO CULTURAL Y APROPIACIÓN.
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	Dada la visión indígena de que las obras sean consistentes con las palabras, los llamados a evaluar las acciones desarrolladas salen por lo general de los participantes en el proceso. De este modo la evaluación es implementada por ellos mismos: representantes de las comunidades, asesores, instituciones responsables, cabildos ... Todas las actividades son objeto de evaluación.(190)	Evaluación participativa y cualitativa. DIALOGO CULTURAL Y APROPIACIÓN
estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (5)	La apropiación colectiva del Proyecto se debe acompañar de una memoria escrita que poco a poco puede ir constituyéndose en uno de los referentes de las decisiones, la aplicación de los programas y la evaluación. Tener una memoria escrita permite avanzar sistemáticamente en el proceso, tener un punto de partida para corregir y avanzar en la reflexión sobre las diferentes temáticas, difundir los resultados en las comunidades, divulgar la experiencia entre personas interesadas en el tema que puedan criticar y aportar elementos para mejorar el trabajo y aportar herramientas , concretas para el currículo. La memoria escrita, incluye por ejemplo, los informes del trabajo en cada comunidad que sistematizan la reflexión para presentarla en la asamblea general Y estimula la apropiación de la escritura para la transmisión de conocimientos e inquietudes. (190)	Memoria escrita. PRACTICAR LA PALABRA
Estrategias pedagógicas bilingües e interculturales (7)	A lo largo de estos años las comunidades indígenas nos han mostrado que poseen una admirable capacidad de interlocución cuando se trata de examinar la educación formal. pero más importante aún, es el hecho de que ellas cuentan con un saber pedagógico aún inexplorado, qué puede hacer importantes contribuciones a la teoría y práctica de la educación bilingüe e intercultural y a la pedagogía en general. 336.	Contribuciones educativas. RECONSTRUCCIÓN CURRICULAR Y DIDACTICA
Estrategias de educación bilingüe e intercultural (6)	Para orientar entonces el desarrollo de contenidos de unidades problemáticas y temáticas que preparen a los estudiantes para los retos del plan global de vida de su pueblo indígena en un contexto de relación intensa con la sociedad mayor, hemos determinado cuatro competencias generales que debe alcanzar un alumno indígena en la perspectiva de una educación intercultural. -Autoestima personal y grupal y reconocimiento de lo propio. -Acercamiento a los conocimientos y prácticas locales. -Manejo de los conocimientos y prácticas de "otros". - Identificación y reconocimiento de la unidad y las diferencias. 229.	Interculturalidad

Estrategias de educación bilingüe e intercultural (6)	además de cómo se enseña, es necesario considerar cómo aprende el niño indígena. en primer lugar, es sabido que en comunidades que tienen su lengua nativa como primera lengua, la educación escolar debe ser bilingüe, porque los niños piensan y aprenden mejor en su primera lengua indígena, y porqué no se bloquea el aprendizaje de su lengua ni se impide el desarrollo de las lenguas mismas. 238.	Bilinguismo
Estrategias de educación bilingüe e intercultural (6)	pese a los avances, aún resta mucho por hacer, para el desarrollo de las políticas lingüísticas que quiere la región. entre las acciones a tener en cuenta están: -la realización de diagnósticos sociolingüísticos más la elaboración de materiales para la enseñanza inicial de las lenguas las cuales aún no se imparte su enseñanza. -además, pasar de la enseñanza bilingüe como un propósito escolar o comunitario a una política bilingüe departamental, previniendo las posibles fricciones interétnicas que en algunos sectores podrían darse entre comunidades indígenas de diferentes lenguas o entre éstas y grupos mestizos. -autóctona sólo en primer o segundo grado, a currículos bilingües de mantenimiento y desarrollo de la lengua autóctona que cubran como mínimo los 5 grados de la educación básica pasar de una castellanización cada vez más acentuada en las escuelas y comunidades a un bilingüismo escolar y a una recuperación del uso comunitario de la lengua pasar del énfasis investigativo en lo escrito (unificación de alfabetos,, producción de cartillas de alfabetización en lengua...), a reconocer la importancia del uso oral de la lengua autóctona en la comunidad y la escuela, y a desarrollar las estrategias correspondientes.246.	Políticas lingüísticas. BILINGUISMO
Estrategias de educación bilingüe e intercultural (6)	enfrentando las dificultades en la apropiación de la lengua escrita española: en consecuencia, tan urgente como insistir en la enseñanza bilingüe en la perspectiva de un currículo de mantenimiento, es desarrollar propuestas interculturales de enseñanza del español como segunda lengua, en las cuales el proceso de enseñanza asuma que al lado de la apropiación del código escrito, se deben reforzar los códigos culturales orales de las comunidades. sin duda, esta visión realista no debe hacer perder de vista que en la medida que el proceso pedagógico se consolida, se deben procurar superar los obstáculos que impiden en un inicio el desarrollo de un proceso educativo bilingüe.247.	Enseñanza bilingüe. BILINGUISMO
Estrategias de educación bilingüe e intercultural (6)	a menudo el maestro leerá a los niños las historias. los niños aprenderán primero que el escrito comunica algo, comienzan a comprender que un texto escrito "tiene partes"(párrafos, frases, títulos...) luego, diferenciarán los párrafos, las palabras, y partirán las palabras en sílabas (codificación silábica), hasta comprender que a cada sonido corresponde una letra (codificación alfabética). 250.	Significado de las narraciones. PRACTICAR LA PALABRA
Estrategias de educación bilingüe e intercultural (6)	la enseñanza en segundo grado. para tal efecto, en lo relacionado con la enseñanza de la segunda lengua, los textos se han estructurado alrededor de 3 preguntas: porque? (nivel mítico), para qué? (instrumental), y cómo es? (descriptivo), y del relato de historias, ya más largas.258.	Relato de historias. PRACTICAR LA PALABRA
Estrategias de educación bilingüe e intercultural (6)	en los dos pasos siguientes: el saber de los mayores y el saber universal, de manera intercultural se trata de conceptualizar, aprender conceptos o ideas para comprender y resolver el problema, estudiar por algo y para algo que se encuentra en la vida diaria de la comunidad. 267.	Saber de los mayores y saber universal. INTERCULTURALIDAD

Estrategias de educación bilingüe e intercultural (6)	el factor lingüístico- cultural. aunque buena parte de los niños indígenas hoy día son bilingües, en las escuelas no se enseña de las matemáticas en lengua indígena ni se aprovecha el manejo del español por los niños para utilizar textos innovadores basados en la resolución de problemas matemáticos reales y significativos. cuando se hace, poco prácticas para el contexto cultural. todo ello incide en los bajos resultados que se obtienen en las pruebas nacionales, las cuales se enfatizan la resolución de problemas.302.	Contexto cultural. DIALOGO CULTURAL Y APROPIACIÓN
Principios democrático de la participación (5)	Participación activa y responsabilidad compartida La participación es un proceso gradual de aprendizaje y acción, en donde las personas y las comunidades van creando un poder colectivo de democratización y decisión.(179)	Aprendizaje y acción.
Principios democrático de la participación (5)	Reconocimiento de tendencias y búsqueda de consensos El proceso avanza por consensos o acuerdos colectivos en los que las tendencias van encontrando puntos de convergencia alrededor de los cuales se logran compromisos. Se avanza al ritmo de los participantes, sin forzar el proceso para tomar decisiones apresuradas en las que algunos sectores comunitarios podrían no estar de acuerdo.(181)	Consensos y acuerdos colectivos
Principios democrático de la participación (5)	Es necesario armonizar el ritmo de las instituciones con los ritmos propios de estos procesos comunitarios, generalmente las instituciones están de prisa, siempre van atrasadas en sus calendarios, los plazos son cortos y presionan a las comunidades a tomar decisiones sin haberlas pensado y digerido previamente, por eso muchas veces se llega a acuerdos formales entre instituciones y comunidades pero no a verdaderos consensos en los que se alcancen los objetivos tanto de las comunidades como de las instituciones.(181)	Armonizar ritmos comunitarios e institucionales
recrear conocimientos propios (CP)	Además, el arte no puede estar desvinculado del nasa yuwe en las canciones, en los símbolos nasa que se tejen y se escriben. Entonces aparece también la parte ritual en la música, el tejido, la danza, lo que nos lleva a concluir que no debemos trabajar como ruedas sueltas, desintegrando las cosas, porque así los sueños se pierden, se comienzan a diluir porque no se concretan, porque no se camina llevándolos a la realidad. 38	Práctica educativa coherente con prácticas y discurso culturales
recrear conocimientos propios (CP)	Desde la visión nasa aportada por los participantes, cuando se habla de modelo se habla de la guía del camino de los sueños, de partir de la raíz, de los principios culturales. Pero también, se habla de que el modelo pedagógico no debe hacerse para el discurso o para que quede en el papel, sino para enfrentar las problemáticas que se viven. pg 9	Práctica educativa coherente con prácticas y discurso culturales
recrear conocimientos propios (CP)	También desde la visión nasa, cuando se habla de pedagogía se hace referencia a saberse entender desde el corazón y saber aprender desde el corazón, desde la raíz, desde la madre tierra. 9	Entender desde el corazón

recrear conocimientos propios (CP)	Por tanto, si se habla de modelo pedagógico desde nuestra visión se hace referencia a un camino desde el corazón, a un camino que incluye la vida y el buen vivir, el sentido de la vida, como la entiendo, como quiero llegar a ser en la vida a partir de la huella de los mayores, y para eso se debe tener en cuenta la raíz, los sueños, el abrir camino.9	Raíces
recrear conocimientos propios (CP)	Se representa como un tejido de cuetandera que cada programa va elaborando para cuidar y encaminar la vida nasa. Así como las mochilas representan el útero de la mujer donde se genera la vida, el esquema representa el cuerpo del tejido del Camino del corazón con el cual los programas se guían y se fortalecen.9	Práctica educativa coherente con prácticas y discurso culturales
recrear conocimientos propios (CP)	Así nos complementamos todos, de abajo hacia arriba, desde la raíz, teniendo también en cuenta las fuerzas que suponen la interculturalidad y la intraculturalidad que hoy vivimos con más fuerza que nunca.9	Prácticas educativas coherentes con interculturalidad
recrear conocimientos propios (CP)	El wet wet fxi'zenxi es el buen vivir. Es lo que nos hace estar bien, ser felices con tranquilidad y equilibrio: el equilibrio con la naturaleza, la armonía familiar, la unidad en la comunidad, la práctica de lo propio y de lo ajeno que nos sirve en las nuevas generaciones, el trabajar para tener lo necesario. Los programas acompañan la comunidad para el buen vivir.10	Programas educativos a partir del buen vivir
recrear conocimientos propios (CP)	La raíz muestra su valor al dar fuerza, iluminar, mostrar alternativas. Por ejemplo, si en un programa se piensa desarrollar un proyecto, se parte de cómo se concibe desde la tradición, se va atrás para pensar en el presente y en el futuro, se cimienta el trabajo a realizar en la raíz. Entonces se investiga con los mayores y los líderes, se recibe consejo, se fundamenta el trabajo a realizar para buscar el buen vivir comunitario, sin copiar, pero con apropiación crítica de lo externo.10	Educación a través de la experiencia. INVESTIGAR Y PRACTICAR EL BUEN VIVIR
recrear conocimientos propios (CP)	También, el wet wet fxi'zenxi necesita del caminar sin perderse, sin perder la identidad, pero sabiendo que se van encontrar nuevas cosas. El sueño es la visión para proyectar los pasos a seguir. Es el pensamiento de lo que se quiere hacer, unos sueños son individuales y otros son colectivos. En la cosmovisión nasa, con los sueños se ve y se moldea la vida. Los sueños integran y ordenan lo espiritual, la naturaleza y el conocimiento.11	Sueños como camino
recrear conocimientos propios (CP)	Para el nasa, cuando se habla de modelo se habla de la vida misma, del buen vivir, de todo lo que se hace a lo largo del ciclo de la vida, del sentido que tiene la vida, de cómo se quiere llegar a ser en la vida a partir de la huella de los mayores.13	Educación a través de la experiencia. INVESTIGAR Y PRACTICAR EL BUEN VIVIR
recrear conocimientos propios (CP)	Nuestra educación se da también en una estrecha relación entre lo individual y lo comunitario, entre el padre y la madre y el resto de la familia, entre el desarrollo de los dones y habilidades de cada persona y la espiritualidad. Pero el camino no es un discurso, algo que representa un ejemplo. Es sobre todo una práctica, debe servir para enfrentar la realidad que vivimos, parte de las raíces y de los sueños pero siempre para orientar nuestra acción en el momento actual.	Educación a través de la experiencia. INVESTIGAR Y PRACTICAR EL BUEN VIVIR

recrear conocimientos propios (CP)	Para el nasa, la pedagogía es el saber conocer desde el corazón, el saberse entender desde el corazón, el saber hacer algo desde la raíz, desde la madre tierra. Podemos aprender muchas cosas, por ejemplo, el nasa yuwe, pero sin el sentir desde el corazón ese conocimiento no siempre servirá para fortalecer nuestra identidad y plan de vida.14	Enteder desde el corazon
recrear conocimientos propios (CP)	Los programas acompañan la comunidad para fortalecer el buen vivir y para prevenir y corregir el "vivir bien", pensamiento que se ha logrado imponer el modelo capitalista actual que busca generar necesidades de consumo innecesario que destruye y contamina la madre tierra, favorecen el individualismo, y la explotación de unos sobre otros, y excluyen a aquellos que no pueden ser consumidores para seguir enriqueciendo a las transnacionales.16	Comunidad fortalece y previene.
recrear conocimientos propios (CP)	Cuando hablamos del buen vivir no estamos haciendo referencia a un discurso bonito, nos referimos a los valores y las prácticas que nos armonizan, a las alternativas prácticas y aplicables que estamos generando y a las nuevas alternativas que debemos también crear para enfrentar la destrucción de la madre tierra, el afán de dinero en la comunidad, la desintegración familiar y en general, el mal vivir que produce el querer vivir bien sin tener en cuenta la armonía con el territorio, la comunidad, la familia, a partir de la espiritualidad.16	Nuevas alternativas prácticas
recrear conocimientos propios (CP)	Para acompañar, dinamizar, orientar, recuperar, valorar y desarrollar el wet wet fxi'zenxi, con la puesta en práctica del Camino del corazón la organización, los programas, las familias parten y se alimentan de sxab wece, la raíz: es decir, la identidad, la espiritualidad, la cosmovisión nasa que se expresa en la lengua propia, el nasa yuwe, pero también en la práctica cultural permanente. La raíz contiene los principios y saberes, los mitos y las historias del origen que nos proyectan y al mantener la raíz seguirá la comunicación con los Espíritus.16	PLAN DE VIDA ARMONICO CON PEC
recrear conocimientos propios (CP)	Necesitamos una formación sólida en nuestros niños, jóvenes y adultos, para mantener otros 100 años y muchos más milenios nuestra pervivencia como pueblo en un contexto donde las relaciones con otros se acrecientan y producen una mayor diversidad en la comunidad.17	Formacion solida para la pervivencia del pueblo NASA
Recrear conocimientos propios (AP)	Orientar los propósitos individuales y colectivos desde la raíz para entregar, transmitir y construir juntos, para clarificar lo que se quiere hacer y la manera como se realizará el programa o el proyecto. Así como los mayores ancestrales soñaron para crear el mundo, así mismo necesitamos ahora soñar despiertos y soñar dormidos nuestra pervivencia en un nuevo milenio, seguir los pasos del sueño del padre Álvaro, de Cristóbal Secue, de Juan Tama y de la Gaitana. Cada programa al examinar el sentido que tienen sus propósitos, sus metas y objetivos guiados por el sueño tal como lo considera el nasa, integrará lo espiritual, la naturaleza y el conocimiento.18	Formacion solida para la pervivencia del pueblo NASA. Práctica educativa coherente con prácticas y discuro culturales
Recrear conocimientos propios (AP)	Ello ha producido una diversidad en nuestra comunidad que hace necesario fortalecer el Camino del corazón, no para que seamos todos iguales, sino para que desde la identidad armonicemos nuestra propia diversidad, mantengamos la relación con la naturaleza, conservemos y permanezcamos en el territorio.18	Formacion solida para la pervivencia del pueblo nasa. Diversidad desde la identidad

Recrear conocimientos propios (AP)	La educación también se da del contacto con la naturaleza y los Espíritus, pues de ellos se obtienen dones o poderes (pg 5)	Educacion trasciende la escuela
Recrear conocimientos propios (AP)	Una estrategia que haga respetar esa pedagogía propia, para que no se impongan y se traigan otros modelos educativos, para que el Estado y las comunidades reconozcan la importancia de apoyarla y practicarla. 31	Formacion solida para la perviencia del pueblo nasa
recrear conocimientos propios (5)	Dimensión técnico-pedagógica Estructurar y organizar el diagnóstico, convertir los objetivos, fundamentos y políticas en planes de estudio y a la vez, colocar dichos planes a consideración de todos los participantes, así como ejecutar y evaluar los planes diseñados y aprobados conjuntamente. Realizar las investigaciones y recoger la sabiduría de los ancianos para incorporarla en los planes y espacios escolares, elaborando el material didáctico requerido. Fomentar en los planes de estudio, las metodologías y los ambientes escolares, los ideales de trabajo y respeto que demandan las comunidades indígenas. Crear ambientes escolares donde tengan cabida los valores y las prácticas sociales comunitarias que contribuyen al fortalecimiento del plan de vida.(172)	Recoger sabiuria de los ancianos
recrear conocimientos propios (5)	Legitimación del conocimiento local y construcción social del conocimiento El Proyecto Educativo supone legitimar el conocimiento tradicional de los ancianos y las recientes experiencias de los líderes jóvenes y de toda la comunidad. Este doble capital cultural, que en ocasiones suele tener choques al interior de las comunidades, constituye uno de los pilares centrales para el desarrollo del PEC, que se complementa con el reconocimiento de la construcción social del saber que realizan los participantes y en particular los maestros y maestras. El diseño curricular es un proceso de producción colectiva del conocimiento, métodos y estrategias a lo largo del cual todos reciben y todos aportan.(180)	Legitimar el conocimiento tradicional
recrear conocimientos propios (5)	Asambleas - talleres para decidir y responsabilizarse Por su parte, las comunidades también han venido capacitándose, pero tradicionalmente los pueblos indígenas han privilegiado el grupo por encima del individuo y este principio cultural permanece y toma nuevas formas en el contexto actual. Desde hace tres décadas, en las diferentes regiones del país se han venido desarrollando asambleas comunitarias y congresos zonales, regionales y nacionales que recrean la vida grupal del indígena y su expresión tradicional (por ejemplo, la minga andina o el unuma llanero).(186)	Colectividad. RECOGER SABIDURIA DE LOS ANCIANOS.

recrear conocimientos propios (5)	El Proyecto Educativo retoma esta dinámica de poder local y se aparta de los esquemas que se han implementado en la capacitación docente. Retoma la idea de las asambleas indígenas como espacios de autocapacitación colectiva que abordan los problemas comunitarios y les buscan alternativas, y le agrega la idea de los talleres como espacios de formación teórica-práctica, que en el PEC se hacen con todos los maestros (de la básica primaria y secundaria, los indígenas y los no indígenas), y con representantes de las comunidades (ancianos, líderes, chamanes, padres y madres, instituciones, entre otros), según las condiciones de cada región.(186)	Autocapaitación colectiva
recrear conocimientos propios (5)	En las asambleas -talleres, se parte de la reflexión sobre el contexto de cambio cultural y el sentido de la educación en los pueblos indígenas y se pasa a la decisión colectiva sobre aspectos centrales del sistema educativo. De la idea de las reuniones iniciales donde los maestros y las comunidades van con la , expectativa de una capacitación ofrecida por un experto externo, se pasa a la idea de las asambleas educativas donde se toman decisiones entre comunidad y docentes sobre la educación, asambleas que determinan el trabajo de los maestros Y la relación de las comunidades con las escuelas. Según la dinámica de las zonas (andina, de selva...), se van creando puentes comunicativos entre los líderes indígenas y los maestros, entre los ancianos y los maestros, los maestros y las comunidades de cada una de las escuelas.(186)	Reflexión sobre cambio cultural. AUTOCAPACITACIÓN COLECTIVA.
recrear conocimientos propios (5)	Las asambleas son también un espacio de reconstrucción social. El Proyecto Educativo Comunitario como espacio comunicativo en donde la palabra se hace acción, encuentra en las asambleas educativas un espacio privilegiado para un manejo adecuado de la palabra. (187)	Reconstrucción social. AUTOCAPACITACIÓN COLECTIVA.
recrear conocimientos propios (5)	No hacer el manual, construirlo con los estudiantes El Manual de Convivencia, concebido como una Constitución escolar de derechos, se referiría entonces al sentido de las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, hablaría de los pactos de convivencia logrados o por lograrse.(208)	Constitución escolar de derechos. LEGITIMAR EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL.
recrear conocimientos propios (5)	A la asamblea se va a construir, a aprender, a comprender y seguir el desarrollo del plan global de vida. Es considerada un espacio abierto de estudio, análisis crítico y producción de conocimiento colectivo. Constituye un foro de negociación y concertación entre diferentes perspectivas y diferentes tendencias. Es el espacio para reflexionar sistemáticamente la realidad cotidiana social y educativa. 8187)	Plan global de vida. RECOGER SABIDURIA DE LOS ANCIANOS.

<p>Recrear conocimientos propios (6)</p>	<p>el saber pedagógico indígena: por su parte, metodológicos en un currículo comunitario: -el maestro es un la educación se orienta al trabajo y al respeto. una persona bien educada sabe trabajar (es autónoma) y sabe respetar (convivir). -la educación está integrada a la vida diaria. será con ocasión de la vida social (festividades, ritos, actividades familiares) y de las labores propias de los ciclos ecológicos-productivos de las comunidades (recolección, siembra, cuidados culturales, enfermedades, entre otros). -no se aprende por aprender. al estar ligada a la preparación para la vida diaria, la educación es de carácter problemico. -al no estar separada de la enseñanza y el aprendizaje en grados, áreas, horarios y secuencias rígidas y pre delimitadas, la educación comunitaria es una educación flexible donde importan más los intereses y los ritmos de aprendizaje que las edades. -en la educación tradicional indígena, las separaciones entre los géneros se manifiestan en un acceso diferente al conocimiento y al trabajo. esta diferenciación debe ser asumida y respetada por la escuela, trabajo al interior de las mismas comunidades. 236-237.</p>	<p>Educación integrada a la vida diaria. RECOGER SABIDURIA DE LOS ANCIANOS.</p>
<p>Recrear conocimientos propios (6)</p>	<p>en segundo lugar, se deben tener presentes las diferencias de pensamiento en la manera cómo aprende el niño mestizo y el niño indígena. el niño al que se refieren las teorías psicopedagógicas, es un niño occidental de clase media, que tenderá a ser analítico y abstraer a partir de conceptos cuyo aprendizaje se refuerza por la vía de la lengua escrita. por el contrario, el niño indígena tiende a relacionar y a integrar el conocimiento de manera práctica y oral. su mundo está poblado de imágenes, de historias de sus padres, y en su relación con el entorno natural construye su comprensión de la realidad. 238.</p>	<p>Conocimientos de manera practica y oral. RECOGER SABIDURIA DE LOS ANCIANOS..</p>
<p>Recrear conocimientos propios (6)</p>	<p>en su comportamiento, el niño indígena será mucho más sensible a las opiniones de los otros compañeros, las normas sociales y la tradición de los mayores. mientras que la idea de autonomía individual y de reconocimiento a la diferencia es central en el pensamiento pedagógico occidental, el cual fomenta el descubrimiento y la crítica sistemática de nuevas ideas, cambio cultural y la independencia personal, la idea de autonomía colectiva y de valoración de la igualdad Oriental pensamiento indígena, cómo se deduce de la importancia que se da a seguir los modelos comunitarios ejemplares (modelamiento), a la creación de un sentido de pertenencia al grupo, a la fidelidad a los saberes milenarios producto de un estrecho contacto con el medio. 238.</p>	<p>Modelos comunitarios. LEGITIMAR EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL.</p>
<p>Recrear conocimientos propios (6)</p>	<p>un enfoque activó y comunicativo: hemos insistido que la etnomatemática enriquece la formación, si se incluye en la enseñanza el pensamiento matemático comunitario (sus deberes y formas de raciocinio, sus problemas vitales, sus valores y esperanzas), y que una educación etnomatemática se fundamente en una perspectiva activa de resolución de problemas, apoyándose en el trabajo y en el juego. agregaremos ahora que la enseñanza moderna de las matemáticas, reconoce la importancia del lenguaje en el desarrollo del pensamiento matemático. 321-322.</p>	<p>Resolución de problemas. AUTOCAPACITACIÓN COLECTIVA.</p>

Recrear conocimientos propios	A esta ruptura con el valor de la palabra no están inmunes las comunidades indígenas, que experimentan una crisis actual respecto al valor de la misma. Las contradicciones entre sus formas de ver el mundo (cosmovisión) y sus prácticas culturales (cosmoacción), la pérdida del ejemplo en muchos de sus líderes que "predican pero no aplican" y las contradicciones que producen las comunidades las diferentes influencias de la sociedad nacional, hacen que el Proyecto Educativo Comunitario deba ser considerado como un proceso encaminado al manejo correcto de la palabra.(198-199)	Rupturas en el valor de la palabra TENSÓN
Currículo (6)	El currículo es el recorrido escolar que hace el niño y el joven para formarse en una sociedad determinada, y abarcar tanto la apropiación de la herencia cultural local y universal (los fines, contenidos y métodos de las áreas del conocimiento), como el ambiente social en el cual se da el proceso de enseñanza - aprendizaje. Es decir, mediante el currículo, el niño se socializa y aprende. 221.	Socialización y aprendizaje. PLANES DE ESTUDIO COHERENTES Y COMUNITARIOS.
Currículo (6)	Diseño de un currículo comunitario. Un currículo comunitario, debe fundamentarse: a) procesos culturales, sociales, económicos y políticos de las comunidades, que dan las bases para el desarrollo de los fines del currículo comunitario. b) En la negociación cultura entre saberes y prácticas locales y saberes y prácticas universales, que incluye el manejo de la interculturalidad y el bilingüismo y que da las bases para la selección y el desarrollo de contenidos específicos. c) En una síntesis que tenga en cuenta tanto la socialización propia de las comunidades indígenas, como las diversas propuestas pedagógicas contemporáneas, lo que da las bases para el desarrollo de los procesos metodológicos del currículo comunitario. 222.	Interculturalidad
Currículo (6)	Investigación pedagógica de la dinámica cultural de los procesos comunitarios: En un diseño curricular comunitario, el reconocimiento de esta diversidad de visiones y prácticas se logra mediante el estudio de la historia de los comunitarios, el análisis de sus tendencias y alternativas y el desarrollo de unos conceptos básicos y líneas de investigación educativa. 1. Qué paso: evolución histórica del proceso comunitario. 2. Qué hay: tendencias comunitarias. 3. Qué se propone y hace: alternativas comunitarias. 4. Cómo comprenderlo: conceptos básicos. 5. Qué averiguar: unidades de investigación educativa. Lo anterior correspondería a lo que se denomina la fundamentación curricular, que realizada de manera colectiva puede ser bastante ágil, siempre y cuando el acompañamiento externo que se haga tenga continuidad, base fundamental para lograr un conocimiento de las comunidades y escuela con las que se trabaje. 223-224.	Investigación pedagógica. RECONTEXTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS.

Currículo (6)	Un currículo comunitario , parte de una reflexión pedagógica sobre los procesos comunitarios de los pueblos indígenas, se interesa por la dinámica social de las comunidades y la recontextualiza en las practicas educativas. Las ventajasde una perspectiva de este tipo son evidencias. Permite: -Acercar la comunidad y los maestros, coordinando acciones en un proyecto conjunto y sin aislarse. -Desarrollar un proceso de enseñanza- aprendizaje, donde cobra pleno sentidoel saber social, científico, tanto el tradicional que amenaza perderse, como el occidental al que a menudo no se le encuentra relevancia. -Superar la transmisión occidental de contenidos de lo simple a lo complejo y por asignaturas aisladas entre sí. Relevar la importancia de saber y de la formación escolar en la solución de los problemas comunitarios. 227.	Recontextualiza ción de practicas educativas
Currículo (6)	el saber pedagógico occidental.es necesario recuperar el aporte de diversas pedagogías modernas que integran la actividad e interés del alumno con la comprensión social del entorno inmediato y lejano con miras a su transformación, es decir,las pedagogías que asumen la formación de un sujeto activo que se construye actuando sobre su entorno social. 239.	Recuperación. ETNODIDACTI CA.
Currículo (6)	en la pedagogía moderna hay antecedentes que han clave para el trabajo a realizar. por ejemplo, la pedagogía crítica.- la educación progresiva. -la educación indígena o la etnoeducación, tiene sin duda mucho que aprender de la rica tradición pedagógica occidental. 239.	Tendencias pedagogicas. INTERCULTUR ALIDAD
Currículo (6)	el plan global de vida de las comunidades, en toda su complejidad y contradicciones, debe guiar la recuperación de saberes y prácticas pedagógicas concretas al momento de desarrollar El currículo comunitario. recuérdese que más que un maestro psicopedagogo que interprete los procesos cognitivos del niño, las comunidades indígenas reclaman un maestro que promueva en los niños un pensamiento inteligente que sirva a la comunidad. más que el desarrollo de logros afines a la manera cómo piensan los científicos, las comunidades demandan el desarrollo de procesos de aprendizaje que permitan responder a las demandas del contexto. 241.	Maestro
Currículo (6)	la etnodidactica del currículo comunitario. En la perspectiva etnodidáctica del proyecto educativo comunitario y de su currículo comunitario, la didáctica es más que un conjunto de fórmulas sobre cómo enseñar. en primer lugar, es necesario resaltar sus particularidades al momento de desarrollarla en comunidades indígenas, por lo que optamos por el término etnodidáctica, que destaca la necesidad de tener en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje las particularidades culturales de las poblaciones. en segundo lugar, consideramos la didáctica como algo más que un listado de objetivos, contenidos y técnicas de enseñanza. si la construcción de cada objetivo se ilumina con una intención pedagógica sobre el tipo de sociedad y de persona que se quiere (y a partir de lo que se tiene), si los contenidos han sido seleccionados en ese complejo proceso negociador de la interculturalidad, y si las técnicas pasan hacer ambientes de aprendizaje donde se vive lo que se quiere que se viva, entonces el maestro prácticas oficio, es decir hace didáctica. 242.	Etnodidactica
Currículo (6)	evaluación. con la etnodidactica propuesta se ha logrado que al finalizar el primer grado, el niño logra expresarse con confianza y claridad en el aula,adquiriendo una escucha activa de manera que puede anticipar las ideas claves de un mensaje. en general, los niños logran leer párrafos y textos cortos entendiendo mensajes implícitos en los textos, y escribe un párrafo sencillos para comunicar ideas, qué expresan también oralmente.otras adquisiciones básicas son el gusto por el estudio y una actitud positiva hacia la lectura y la escritura, así como frente a la tradición propia y la palabra de sus abuelos.257.	Evaluación. PLANES DE ESTUDIOS COHERENTES Y COMUNITARIO S

Currículo (6)	los pasos de un currículo problémico en ciencias naturales: núcleo de territorio, naturaleza y producción. ¿cómo construir un proceso de enseñanza -aprendizaje que dé cuenta de la intensa dinámica de cambio y reapropiación cultural que se vive en las comunidades indígenas y campesinas alrededor de su manejo territorial y agroambiental? ¿cómo llevar a la práctica dicho proceso apoyados en la producción cooperativa de textos de calidad con grandes grupos de maestros que no han elaborado materiales educativos? 262.	Reapropiación cultural. ETNODIDACTICA.
Currículo (6)	el método tiene muy en cuenta el trabajo por proyectos educativos de la escuela activa, los currículos comprensivos de la educación no formal y la investigación acción participativa llevada al diseño curricular. cada unidad constituye en sí mismo un gran proyecto.265.	Investigación acción participativa. RECONTEXTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS.
Currículo (6)	aportemos soluciones: en un currículo comunitario, además de estudiar las alternativas locales se requiere experimentar la solidaridad social a través de realizaciones concretas: la participación de la escuela en las actividades comunitarias, la prestación de servicios voluntarios que inculquen en la acción la necesidad del trabajo colectivo en favor de todos, la experimentación de ensayos de solución.274.	Trabajo colectivo. PLANES DE ESTUDIO COHERENTES Y COMUNITARIOS.
Currículo (6)	etnomatemática: núcleo pensamiento matemático comunitario. ahora, en el campo de las matemáticas nos referimos a la forma cómo las comunidades indígenas realizan procesos de pensamiento matemático, es decir a como frente a su relación con el medio ambiente natural, social y espiritual con actividades mentales de cuantificación, medición, clasificación, ordenamiento... si tenemos en cuenta la problemática de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, las alternativas pedagógicas que se han formulado y la manera cómo se manifiesta el pensamiento matemático comunitario y sus posibilidades didácticas, podremos avanzar de manera pertinente y conveniente en la construcción de una etnodidáctica del área. 300-301.	Etnomatemática. ETNODIDACTICA.
Currículo (6)	la problemática de la enseñanza: igual que en el área del español, los logros de los niños indígenas en el aprendizaje de las matemáticas occidentales son inferiores a los de las escuelas rurales o urbanas marginales. para enfrentar este hecho educativo, es importante reconocer los siguientes factores asociados a la baja calidad actual: -la ausencia de una tradición renovadora en la enseñanza de las matemáticas en las escuelas indígenas colombianas. mecanización de las operaciones elementales, igual que sucede con la lengua escrita. -la preparación de los docentes. algunas evaluaciones recientes en el pec del río Amazonas, y tarapacá mostraron en común los profesores tuvieron dificultades para formular, espera resuelvan los niños de quinto e incluso, tercero de primaria. al maestro Noé lector y escritor hay que agregar el maestro que no domina la resolución de problemas matemáticos. 301	Mecanización de aprendizajes

Currículo (6)	ya en el plano curricular, Poveda(1996) propone desarrollar, para el esquema aditivo la siguiente estructura, donde el círculo numérico de 0-9podría ser desarrollado en el preescolar o en primero, del 100 al 1000 en el segundo grado y así sucesivamente. simultáneamente, en los grados señalados se desarrollan las situaciones aditivas, los niveles de conceptualización y los niveles de conciencia o comunicación detallados en el cuadro.324.	Procesos de enseñanza. PLANES DE ESTUDIO COHERENTES Y COMUNITARIOS.
Conocimientos ancestrales (AP)	En la relación es donde chocamos. Si alguien me dice: - tome por acá, y luego otro me dice que tome por allá, yo siento como que me están jalando de un lado para otro, entonces debo definir mi posición y como me relaciono, pero por lo general terminamos armando subgrupos porque no hay una orientación respecto al diálogo y en qué puntos debemos ponernos de acuerdo.(p.48)	Falta de orientación interna
Conocimientos ancestrales (AP)	Debemos revisar las contradicciones internas que tenemos en la aplicación de la espiritualidad para ver cómo fortalecernos en la relación con la interculturalidad, porque ahí hay dificultades, no sólo a nivel del territorio, sino dentro de los espacios que estamos construyendo.(p.49)	Constradicciones internas
Conocimientos ancestrales (AP)	Además hay que evitar caer en situaciones donde todos se sienten libres, autónomos de hacer lo que se les parece, y esto se da cuando no hay un direccionamiento en la comunidad o en los programas, cuando llegan personas de afuera o nos dejamos influenciar por lo de fuera y cada cual se organiza por su lado y hace lo que quiere y sin que nadie diga nada. Por eso es importante sentarnos al diálogo y proyectar en conjunto el manejo de lo intercultural. También es importante que las autoridades presten atención cuando se organizan grupos y causan divisiones en las veredas.(p.49)	Proyeccion conjunta del manejo intercultural
Conocimientos ancestrales (AP)	También tenemos profesores que siguen pensando que si el PEC destaca lo propio se encierra al niño, y que se preocupan porque no saben qué van a ser los niños cuando vayan a la parte de abajo a estudiar, pero no se preocupan por la pérdida de la espiritualidad en las familias y los niños.(p.50)	Confrontacion entre practicas educativas
Conocimientos ancestrales (AP)	Ver, juzgar y actuar son pasos metodológicos que han aportado a nuestro procesos y debemos recoger esos aportes, pero para seguir avanzando debemos abordar ese proceso metodológico desde la raíz, desde el fogón. Con estas bases, podemos revisar cómo apropiamos mejor esos aportes.8p.51)	abordar procesos metodologicos desde la raiz
Conocimientos ancestrales (AP)	Desde cuando se construyó el PEC, sentíamos que esa parte del sentir faltaba. Pero tampoco al iniciar era el momento de plantearlo. Ahora con el SEIP y el Decreto autonómico es el momento para hacerlo, ahora sí podemos incluir esa parte con más fuerza, al igual que el pensar y el vivir con el corazón. Y al hacerlo, tenemos que desarrollar un diálogo intercultural entre el ver juzgar y actuar con el sentir, pensar y vivir, pero siempre de abajo hacia arriba, desde la raíz, para que haya una verdadera interculturalidad.(p.52)	Incluir principios propios en PEC
Conocimientos ancestrales (AP)	Cuando entiendo que el agua no es sólo agua, es un ser y puedo dialogar con él. Por eso en los nasa siempre aparece la palabra üus (corazón), pero no es sólo el afecto, va más allá.(p.53)	sentir desde el corazon

Conocimientos ancestrales (AP)	Por eso el momento del ver es diferente al momento del sentir nasa. El momento del ver es una cosa racional, está relacionado con los cinco sentidos y con el pensamiento. Alrededor de eso uno reconoce la realidad: la escucha, la ve. A veces el momento del ver puede incluir el sentimiento cuando veo cómo un problema me afecta a mí, cómo toca mi familia.(p.53)	sentir nasa
Conocimientos ancestrales (AP)	Si yo parto de lo espiritual del sentir con el corazón enriquezco el ver, mi visión es más completa, pero esa visión me genera a mí un compromiso para no dejarme impregnar de ese sucio, para contrarrestar ese sucio que es ya una enfermedad y para tener una práctica desde la cual abordar esa situación.(p.53)	sentir nasa
Conocimientos ancestrales (AP)	Cuando se ha hecho lo anterior, se puede pensar desde el corazón, no con el corazón. Las palabras serán más concretas y coherentes, de ahí viene el fuchgueiba, el pensamiento desde el corazón, como ya está ubicado el corazón, entonces se puede entablar un diálogo con sensibilidad, que no sea superficial.(p.53)	sentir nasa
Conocimientos ancestrales (6)	Sin embargo, a diferencia de las visiones constructivistas, en el desarrollo de las unidades como proyecto, no partimos de los intereses del alumno, idea que recalca las pedagogías Anglosajonas centradas en el sujeto individual. Partimos, mejor, del contexto social de las comunidades, ya que buscamos formar una persona en comunidad, una individualidad solidaria, una iniciativa personal encaminada a la reciprocidad. Esa es la utopía. 226.	Contexto social. PROYECTO CULTURAL Y COMUNITARIO
Conocimientos ancestrales (6)	el común denominador en estos ejemplos de pedagogías modernas es: -buscar que la escuela y el aula preparen para responder a las demandas del entorno social y no sólo para la formación de mano de preparar para la resolución grupal y solidaria de problemas, aprendiendo a cooperar, a negociar decisiones, a negociar procedimientos, antes que aprender a seguir instrucciones. -aprender la autonomía y la responsabilidad, y romper con la obediencia impuesta y el estudio por la calificación.- tener en cuenta los intereses de los estudiantes y el desarrollo personal, como antídoto contra la supuesta pasividad del estudiante. -hacer más global el conocimiento y comprender mejor los cambios culturales, al integrar las áreas en núcleos, unidades o proyectos alrededor de las necesidades de los estudiantes y del contexto buscar que el maestro no transmite información buscar que el maestro no transmite información ya detalla los libros sino que ayude a procesarla de manera inteligente, para que tenga sentido para el alumno y el maestro, es decir, se trata de propiciar El aprender a aprender. 239-240.	Aprender a aprender. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGOGICAS
Conocimientos ancestrales (6)	el saber pedagógico de los maestros, muchos de ellos y suelen ser completamente tradicionales ni completamente innovadores. además, en sus prácticas se suelen reconocer prácticas educativas que provienen de diferentes influencias o enfoques. -los saberes culturales de los maestros son decisivos a la hora de aceptar los cambios. es el caso positivo de propuestas relacionadas con la oralidad como el cuento. -en el desarrollo de propuestas etnoeducativas. -por último como suele suceder nos a todos nosotros en uno u otro campo, muchos maestros indígenas y no indígenas han interiorizado ideas contrarias a las que se impulsan desde la etnoeducación, y estas ideas son verdaderos "obstáculos" para construir propuestas innovativas. por ejemplo, que los padres no tienen un saber pedagógico, que los niños no construyen sus explicaciones del mundo a partir del saber cultural de su entorno, que una repetición mecánica es condición del aprender, que las lenguas indígenas ya no son importantes....240.	Saber pedagógico del maestro. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGOGICAS

Conocimientos ancestrales (6)	a cambio, el proceso de cambio etnoeducativo debe ser gradual y permanente, y su fortaleza debe estar, más que en la crítica los maestros, en el poder nutrirse de diversos aportes pedagógicos. sin embargo, pedagogías comunitarias como contemporáneas. 240.	Pedagogías comunitarias y contemporáneas. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
Conocimientos ancestrales (6)	enseñanza inicial del español como segunda lengua: núcleo de comunicación comunitaria. la enseñanza en lenguas indígenas en el Amazonas. la importancia de la enseñanza en la lengua indígena es hoy día ampliamente reconocida, y los esfuerzos que encaminan más al desarrollo de estrategias que permitan concretar su importancia a partir de su uso en las aulas y en la vida comunitaria. 244	Comunicación comunitaria. MANEJO DE LA PALABRA
Conocimientos ancestrales (6)	veamos pues la etnodidáctica inicial de la lengua escrita que hemos desarrollado, la cual parte de las prácticas de socialización indígena y de los saberes infantiles y comunitarios, valora la oralidad de las comunidades y fomenta el gusto por la lectura, permite establecer la relación que lograr tiene con lo escrito y posibilita, por la vía del fortalecimiento de los valores propios, acceder a la que tal vez sea la más poderosa tecnología de saber desarrollada por el hombre: la lengua escrita.248.	Etnodidáctica. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
Conocimientos ancestrales (6)	la adquisición del código alfabético a partir de la narrativa comunitaria: cuándo cuenta la historia los niños, el maestro narra, hace gestos, dramatiza, da señales sobre lo que va a pasar, interroga sobre posibles pasos en el relato, repite frases, vuelve atrás, entona. él tiene presente estos recursos básicos con los niños, y aunque algunos pueden estar se familiarizando con el español, la cercanía cultural con las historias y sus personajes y el proceso comunitario mismo del aula, facilitan su comprensión.250.	Narrativa comunitaria. MINGA DEL SABER
Conocimientos ancestrales (6)	1. escucha y habla activas. -anticipación(habilidades para imaginar lo que va a pasar en la historia). -comprensión (lo que pasó, por qué pasó y qué se piensa de ello). -enseñanza (la vida del niño y su comunidad, comprensión moral y valores propios). 2. leer jugando. -decodificación (manejo de partes del texto, oraciones, palabras, sílabas, alfabeto). -lectura recreativa (juegos de lenguaje para comprender, decodificar y apreciar la lengua escrita). 3. producción de textos. - recomendaciones para la escritura (para crear hábitos de escritura, ortografía y apuntes). - escritura creativa (juegos de lenguaje para comprender, decodificar y apreciar la lengua escrita). 251.	Proceso de enseñanza lecto escritura. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
Conocimientos ancestrales (6)	en cada una de las unidades, los niños desarrollan un proyecto cultural ligado al trabajo propio de su edad (cestería, tejido, dibujo...)y un proyecto comunicativo en el cual imitan diferentes tipos de textos y formatos (plegables, libros narrativos de cuentos descriptivos de peces o animales, murales, afiches, cartas...).259	Proyecto cultural y comunitario

Conocimientos ancestrales (6)	los docentes agrupan en microcentros (grupos de escuelas reunidas periódicamente con el propósito de autoformación y trabajo educativo interescolar).investigación inicial a través de la elaboración de"fichas", documentos donde consignaron tanto sus haberes como los de las comunidades y programas presentes en la zona. en cada investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:-histórico: cómo era antes y cómo es ahora. -lingüístico: frases, nombres, conceptos en lengua NASA. -Cosmovisión: creencias, mitos, teorías e ideas de la cultura, relatos, consejos, historias tradicionales. -social: narraciones de la vida familiar, comunitaria. -jurídico: leyes propias, municipales y nacionales, especificando las normas. - programas de las instituciones: escribir los aspectos, técnicas que se puedan aplicar en las escuelas. -tecnológico: procedimientos y rutinas técnicas tradicionales y modernas. -político: líneas de acción de los resguardos, formulaciones, políticas de desarrollo. -juegos infantiles tradicionales y no tradicionales: relacionados con la unidad. -productivo: aspectos relacionados con la economía, comercio, producción. -científico: según la unidad, información biológica, química, ecológica, etc. no se partió de un plan de trabajo altamente predefinido por los especialistas, como por lo general se hace al elaborar textos escolares.264.	Trabajo educativo interescolar . CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Conocimientos ancestrales (6)	el método, tiene los siguientes pasos 1) partir de las realidades cotidianas del niño en su comunidad, 2) estudiar las realidades existentes con aportes de su cultura y 3) de las ciencias, 4) detectar y valorar las salidas comunitarias actuales a los problemas y 5) experimentar en la escuela algunas de las alternativas de solución.265.	Alternativas de solución comunitarias. PROCESO DIALOGICO Y ORGANIZADO
Conocimientos ancestrales (6)	el saber de los mayores: en este paso, se hace la recontextualización de saberes claves de la tradición cultural NASA (Paez) qué aportan a la comprensión y al desarrollo de alternativas a los problemas.se acude a la experiencia cultural de los padres y madres, a los saberes tradicionales de los líderes y ancianos, expresados en cuentos, mitos, tecnologías, prácticas culturales, ideas y normas culturales,y a los saberes emergentes o transculturalism que son vigentes para enfrentar los problemas actuales.268.	Saber de los mayores. MINGA DEL SABER
Conocimientos ancestrales (6)	alternativas comunitarias: las alternativas comunitarias se refieren a las iniciativas veredales, de resguardo y zonales y a las alternativas institucionales que contribuyen a un mejor bienestar de vida, mediante la aplicación del conocimiento a la resolución de problemas centrales de las comunidades. según el caso, en ellas se habla de las empresas comunitarias, programas, iniciativas particulares de los comuneros, programas y planes de desarrollo.... en este punto,se retoman las tendencias positivas de las comunidades que contribuyen a la solución de los problemas. 271-272.	Alternativas de solución comunitarias. PROCESO DIALOGICO Y ORGANIZADO
Conocimientos ancestrales (6)	en efecto, el paso de aportemos soluciones,se centra en algún proyecto que los niños pueden realizar con relación a la solución de algún problema, a partir de las alternativas examinadas en los pasos anteriores. se trata por tanto, de experimentar las posibilidades del trabajo en grupo, de seguir secuencias, procedimientos, de experimentar transformaciones, de comprobar hipótesis, de proyectar soluciones.274.	Alternativas de solución comunitarias. PROCESO DIALOGICO Y ORGANIZADO

Conocimientos ancestrales (6)	las formulaciones clásicas de la escuela activa y los proyectos desde el comienzo de la unidad o tema. aquí pensamos que, por el contrario, en la práctica es el maestro quien en buena parte de los casos sugiere o induce los proyectos, y que cuando son los niños quienes los proponen, la idea de un niño No necesariamente es la del grupo. además, por lo general esta perspectiva constructivista supone unas condiciones de enseñanza que no se tienen en la zona (alta formación del maestro, acceso materiales, un solo grado, experiencia en el manejo del método de proyectos...). es por ello, qué pensamos mejor con los docentes en planear de antemano los proyectos, muchos de ellos derivados de experiencias exitosas de los mismos maestros. se trata de "investigaciones dirigidas" cómo han sido propuestas por algunos autores. 275-276.	Investigaciones dirigidas. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Conocimientos ancestrales (6)	las ciencias sociales y los procesos comunitarios: núcleo de comunidad y participación. desarrollando un enfoque histórico- crítico. Los fines: El proceso de enseñanza- aprendizaje referido a la memoria, recuperación y defensa territorial indígena debe articularse entonces a la comprensión de los saberes propios de la geografía, en un contexto regional, nacional y mundial,. La política de la memoria y la perseveración de la tradición de cada pueblo indígena como elemento fundamental de la identidad, deben articularse con la moderna enseñanza de la historia. La formación para la vida familiar y comunitaria, relacionarlas con los saberes de la sociología y la psicología. La formación para el respeto, la obediencia y el ejercicio de un gobierno propio con los del derecho y la política. 281.	Comunidad y participación. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Conocimientos ancestrales (6)	El método: Además, teniendo en cuenta el cambio cultural en el que hemos venido insistiendo, la etnodidáctica del área de ciencias sociales, debe ser profundamente historia, pero limitada en la escuela a la historia reciente de las comunidades y pueblos indígenas, pues de acuerdo con los sabedores indígenas tradicionales, la historia antigua es de naturaleza sagrada y se debe profundizar en los tiempos y espacios que la cultura ha creado para que los padres y los ancianos impartan esa enseñanza. De acuerdo a una visión moderna de la enseñanza de la historia y al hecho de que la narración de la tradición en las comunidades indígenas se suele relacionar con la resolución de problemas cotidianos (crisis sociales, calendarios ecológicos, construcción de elementos culturales...). se pretende que el niño aprenda sobre el pasado y el futuro de su pueblo indígena teniendo como punto de partida y de llegada su presente. 282.	Narración de tradiciones. MINGA DELSABER
Conocimientos ancestrales (6)	-La conservación y fortalecimiento de saberes y prácticas de la tradición cultural que son claves para la sobrevivencia cultural y para dar respuesta a los problemas actuales. -La apropiación de saberes y prácticas nuevas que los fortalecen como comunidades y pueblos y que enriquecen su lucha por una participación más equitativa en la vida nacional. 284.	Conservación y fortalecimiento de saberes. PROCESO DIALOGICO Y ORGANIZADO
Conocimientos ancestrales (6)	¿Cómo se enseña y se aprende? Construir entonces de manera colectiva con los maestros una metodología, permite pensar los pasos en el proceso de enseñanza- aprendizaje que recorren estudiantes y maestros en el camino del saber. La metodología orienta, ordena y detalla la actividad de enseñanza del docente y la actividad de aprendizaje de sus alumnos. 286.	Construcción colectiva

Conocimientos ancestrales (6)	Preguntas y actividades: En las pedagogías occidentales modernas, el acto educativo parte de lo que los niños saben y lo que saben se conoce con preguntas. También con preguntas bien hechas, el aprendiz indígena aprende del Sabedor Tradicional. Por ejemplo, los Sabedores Tradicionales acostumbran preguntar a los niños en que parte de una narración anterior quedaron y lo que niños recuerdan de ella, antes de volver a la Historia. También, en el proceso de formación etnoeducativo el buen aprendiz debe aprender a hacer buenas preguntas. 286-287.	Aprendizaje con el sabedor tradicional . MINGA DEL SABER
Conocimientos ancestrales (6)	Dentro de las actividades generales, se contempla para cada uno de los procesos comunitarios, las siguientes actividades: -Unidad familiar y comunitaria. Consejos a niños y niñas, por separado, impartidos quincenalmente por padres de familia con relación a su comportamiento y preparación para la vida familiar. -Historia propia. Charlas nocturnas impartidas por ancianos de las comunidades sobre temas de la tradición propia. -Gobierno propio. Capatania escolar. -Territorio. Salidas a sitios sagrados. 289.	Procesos comunitarios. PROYECTO CULTURAL Y COMUNITARIO
Conocimientos ancestrales (6)	Para ello, en este paso el maestro (a) busca que el niño: a)Compare y entienda que su realidad cultural tiene elementos similares y a la vez distintos a los que vivieron de niños sus padres y abuelos. Se procura que tome conciencia del espacio y el tiempo histórico. b)Identifique y valore la importancia para el presente de saberes y prácticas tradicionales. c)Reconozca que, si bien hay saberes y prácticas que se han perdido, algunas pueden recuperarse y otras deben reemplazarse por saberes y prácticas nuevas que mantengan el equilibrio y la armonía con el mundo natural y social. d) Comprenda que la apropiación de nuevas prácticas culturales no siempre invalida las de sus abuelos y sus padres, y que los nuevos saberes y prácticas pueden fortalecer o debilitar a su comunidad y a su etnia. 291-292.	Conciencia del espacio y tiempo histórico. PROYECTO CULTURAL Y COMUNITARIO
Conocimientos ancestrales (6)	EL PLAN DE VIDA (lectura) El plan de vida indígena viene desde atrás, desde los abuelos antiguos. Para mirar el plan de vida hay que conocer el origen donde se encuentra el futuro del grupo étnico. Antiguamente, los abuelos manejaban un proyecto para construir una maloca. Existía un pensador para analizar el desarrollo de la maloca, por medio del pensamiento tradicional. 292.	Plan de vida
Conocimientos ancestrales (6)	¿Cuáles con los cambios y que problemas han traído? Formar al niño para la convivencia en familia y comunidad, de manera que participe en el plan global de vida, hace fundamental que comprenda los siguientes aspectos: a)Muchas de las situaciones difíciles que el niño ve en su comunidad o que vive con sus padres, se deben al proceso de cambio cultural y no a una supuesta "inferioridad" de ser indígena, o a una supuesta inferioridad de una cultura "occidental". La idea que puede orientar el trabajo pedagógico es que no se trata solo se "conservar" la cultura, se trata mejor de aprender a manejar el cambio con los elementos culturales disponibles. 293-294.	Convivencia familias y comunitaria. PROYECTO CULTURAL Y COMUNITARIO
Conocimientos ancestrales (6)	b)Las condiciones entre lo que se dice de la cultura (los saberes culturales, la cosmovisión), se deben en buena parte al proceso de cambio cultural y no solo a que las personas de su comunidad "dicen pero no hacen". c)El diálogo cultural, al interior de su comunidad entre jóvenes y viejos, es tan importante como la búsqueda afuera del respeto a los derechos de los grupos étnicos. 294.	Diálogo cultural. PROCESO DIALÓGICO Y ORGANIZATIVO
Conocimientos ancestrales (6)	En general, se ha asumido que al examinar los cambios y los problemas, el niño aprenderá a analizar las causas y los efectos de los acontecimientos sociales, políticos y económicos que han afectado la región, las comunidades y las familias y que en consecuencia, iniciaran el aprendizaje de formular problemas e hipótesis. 294.	Causas y efectos. INTERCULTURALIDAD

Conocimientos ancestrales (6)	¿COMO SE ELABORA UN PLAN DE VIDA PARA MANEJAR LOS CAMBIOS? -Se hacen correrías y reuniones en diferentes comunidades y organizaciones.- Un grupo de personas jóvenes que apoye el plan de vida, debe ser también dirigido por un tradicional. -Se concierta que queremos recuperar y que no y para que. Por ejemplo, la recuperación de viviendas como la maloca, los actos culturales y actividades que se lleven a cabo en esta comunidad. -Se miran los valores propios y el fortalecimiento de la identidad que son necesarios para enfrentar los cambios culturales. Por ejemplo, el valor de la obediencia a la autoridad y el valor de la vida en comunidad. -Se concierta que elementos de lo occidental se quieren apropiarse y para que. Por ejemplo, la decisión de toda la comunidad para la elección de un capitán o alguna autoridad que sea responsable y honrada. -Se desarrolla el plan de vida de las diferentes comunidades. Respto a las decisiones de un tradicional en la parte cultural y otros. Animo a los jóvenes y respeto a nuevas prácticas culturales que quieran tener.-Cuanto se elaboren proyectos, se debe tener en cuenta el plan de vida. Este orienta el manejo de las transferencias y la organización de la comunidad. 296-297.	Plan de vida
Conocimientos ancestrales (6)	reconocer la validez actual de muchas prácticas matemáticas autóctonas articulando las al saber matemático occidental, permite construir puentes interculturales y una mejor adquisición de herramientas intelectuales encaminadas a la participación social y al ejercicio de la ciudadanía de los pueblos indígenas.305	Interculturalidad
Conocimientos ancestrales (6)	la etnomatemática es entonces el conjunto de conocimientos matemáticos prácticos y teóricos, producidos o asimilados en un contexto sociocultural, que suponen los profesores de: contar, clasificar, ordenar, calcular, medir, organizar el espacio y el tiempo,. estimar e inferir. 306.	Etnomatemática . RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGOGICAS
Conocimientos ancestrales (6)	el conjunto de los conocimientos matemáticos de la comunidad del aprendiz, relacionados con su cosmovisión e historia, fundamentalmente comprende:-el sistema de número las formas geométricas que se usan en la comunidad las formas geométricas que se usan en las unidades o sistemas de medida utilizadas local o regionalmente (tiempo, capacidad, longitud, superficie, volumen).-instrumentos y técnicas de cálculo, medición y estimación; procedimientos de inferencia; otros conceptos, técnicas e instrumentos matemáticos las expresiones lingüísticas y simbólicas correspondientes a los conceptos, técnicas, instrumentos matemáticos.306.	Cosmovisión e historia. PLAN DE VIDA
Conocimientos ancestrales (6)	el estudio investigativo de las etnomatemáticas considerará por tanto las siguientes preguntas:-cómo se desarrollan las prácticas y las soluciones de problemas y se vuelven métodos que siguen las comunidades?-cómo se desarrollan los métodos comunitarios y se vuelven teorías relacionadas con la cosmovisión y la cosmovisión de los grupos?.307.	Métodos comunitarios. PROYECTO CULTURAL Y COMUNITARIO
Conocimientos ancestrales (6)	además, el estudio de las etnomatemáticas requiere:-el reconocimiento en el aula de las formas en que los niños indígenas piensan las matemáticas occidentales y la revisión de las prácticas pedagógicas de las escuelas indígenas y no indígenas, de manera que se pueda, de una parte recuperar propuestas pedagógicas válidas para los contextos indígenas y de otra, incluir nuevas propuestas pedagógicas que respeten la diversidad de pensamiento matemáticos alternativos. 307.	Recuperar propuestas pedagógicas

Conocimientos ancestrales (6)	reconociendo los contextos de uso matemático:la elaboración de una vivienda tradicional o de un rancho, el manejo de la tierra y las cosechas, la pesca, el tejido, las múltiples actividades de la vida diaria, el cálculo de las lluvias o los periodos de cosecha, el control tradicional de la cacería existente,la estimación de cuánta comida se requiere para un baile tradicional y más recientemente, el constante comercio con el blanco, el manejo de las transferencias, la votación comunitaria para tomar una decisión, un censo de la comunidad,el establecimiento de linderos de las tierras, o la formulación de unproyecto, todo ello implica un entendimiento matemático. 309.	Reconocer contextos. PROYECTO CULTURAL Y COMUNITARIO
Conocimientos ancestrales (6)	el hacer visibles a estas formas cotidianas de razonamiento matemático y llevarlas al aula, permite poner en práctica el ideal de una educación matemática a partir de problemas, los cuales deben partir de las condiciones económicas,sociales y culturales de los estudiantes y de sus intereses y creencias. los problemas no son el fin, sin el contexto donde ocurre el aprendizaje.314	Formas cotidianas de razonamiento. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGOGICAS
Conocimientos ancestrales (6)	El pensamiento matematico de los niños: las personas inventan estrategias y combinan procedimientos para resolver problemas matemáticos y ello debe tenerse presente en la enseñanza.es el caso de los niños trabajadores que realizan complejas estrategias y razonamientos matemáticos, pero tienen en la escuela un rendimiento matemático eficiente.315.	Contextualizar estrategias de enseñanza. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGOGICAS
Conocimientos ancestrales (6)	la matemática del juego: el raciocinio matemático de los niños tiene en las aulas múltiples manifestaciones, que a menudo no son tenidas en cuenta. por ejemplo, para resolver problemas aditivos, los niños pueden recurrir a estos procedimientos, que muestran la importancia de tener en el aula ayudas concretas:-la agregación sucesiva: agregando de uno a uno a partir del número siguiente al primer sumando, apoyándose en gráficos o en los dedos (cuánto es 5 y 4?: 5,6,7,8,9).317.	Juego. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGOGICAS
Conocimientos ancestrales (6)	el pensamiento matemático en el trabajo y el juego : en relación con el trabajo, la etnomatematica trasciende la mera aplicación de raciocinios matemáticos a los problemas comunitarios, para cuya resolución hay que preparar al niño, sólo desde lo cognitivo. el manejo del dinero, las transferencias, el ahorro, los problemas productivos familiares, el cálculo de recursos en las inversiones públicas (transporte terrestre y fluvial, tiendas comunitarias, por ejemplo), deben ser inscritos dentro de una perspectiva amplia de problemática de empleo, de acceso rápido y problemático a una economía de mercado, de expansión de la economía capitalista a las comunidades indígenas,de lento ingreso a una dependencia económica y de abandono de una autosuficiencia laboral y alimentaria...318.	Problemas cotidianos. MINGA DEL SABER
Conocimientos ancestrales (6)	en esta perspectiva, la etnomatematica y la didáctica contemporánea de las matemáticas, destaca el pensamiento matemático sobre la enseñanza del sistema numérico o en las operaciones. el pensamiento numérico, por ejemplo,se aprecia en la comprensión de los números y de las operaciones,estrategias útiles de resolución de problemas.319.	Trascender didactica contemporanea. RECUPERAR PROPUESTAS PEDAGOGICAS

Conocimientos ancestrales (6)	saber hacer: en un primer momento el niño sabe resolver una situación pero no puede comunicar a otros como lo hace. si se pregunta cómo lo supo, el niño responde:"... pues pensando,-¿y cómo lo pensó?...-pues con la cabeza". -saber comunicar verbalmente lo que se sabe hacer:llega un momento en que los niños pueden dar cuenta de lo que se realiza y de la forma como lo hace, pero son incapaces de representarlo por saber representar por escrito. Saber representar por escrito lo que se sabe hacer para comunicarlo a otros.322.	Saber hacer. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Conocimientos ancestrales (6)	la estructura del pensamiento matemático en el plan de estudios: tradicionalmente,el saber de las matemáticas acondiciona la enseñanza en una serie de pasos rígidos cuyo resultado es la pérdida de interés en los niños. lo que aquí se propone,es que el saber matemático de los números y las operaciones,se ponga al servicio de la vida cotidiana de las comunidades,lo cual requiere poder combinar la dinámica del saber general de las áreas y el interés de los estudiantes, con algunas secuencias que se deben seguir en la formación del pensamiento matemático.323.	Conocimiento al servicio de la vida cotidiana. PLAN DE VIDA
Conocimientos ancestrales (5)	<u>El PEC es una minga del saber El pensamiento comunitario se contrapone al individual. (167).</u>	Minga del saber
Conocimientos ancestrales (5)	La educación es un sistema, cada institución no puede ser una isla, todas están relacionadas. La educación debe responder a necesidades y aspiraciones colectivas, no sólo individuales. La realidad trasciende lo meramente institucional. La unidad en la diversidad es un objetivo importante y la educación debe contribuir a lograrlo.(167)	Aspiraciones colectivas. MINGA DEL SABER
Conocimientos ancestrales (5)	<u>Dimensiones de la participación El ejercicio del poder comunitario en la educación, requiere tener en cuenta tres dimensiones básicas de la participación social.(169)</u>	Poder comunitario
Conocimientos ancestrales (5)	Dimensión cultural La dimensión cultural apunta a la búsqueda de la pertinencia de la educación de acuerdo con la cosmovisión del pueblo indígena. Todos los que sepan de tradición cultural deben aportar sus saberes para enriquecer el Proyecto. Los abuelos, las abuelas, los caciques los médicos tradicionales, las parteras, los artesanos, los cazadores, los pescadores, los docentes, aportan elementos (172)	Cosmovisión del pueblo indígena. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Conocimientos ancestrales (5)	Los ancianos protegen los procesos En los rituales de los mambaderos amazónicos, en los refrescos paeces, en las ceremonias mayas y en los rituales católicos de los sacerdotes comprometidos con el proceso organizativo de las comunidades, se consulta con los dioses y se pide protección espiritual para el PEC y para todos sus actores.(193)	Rituales. MINGA DEL SABER
conocimientos ancestrales, (5)	La tradición cultural en diálogo con las realidades recientes, siempre será una fuente de inspiración importante para las nuevas propuestas en educación.(182)	Tradición cultural. MINGA DEL SABER

Conocimientos ancestrales, (5)	...los talleres deben ser espacios intensivos de trabajo con los ancianos sabedores, si se quiere en verdad fortalecer su papel en la vida comunitaria.(188)	Trabajo con los ancianos sabedores. MINGA DEL SABER
Conocimientos ancestrales (5)	La apropiación comunitaria y docente de la educación de los pueblos indígenas es un proceso dialógico ordenado y organizado. Dialógico, pues se trata de propiciar la participación de todos los actores y favorecer la concertación y la construcción de perspectivas comunes. Ordenado porque siguiendo el método dejado por los creadores indígenas, avanzamos paso a paso construyendo cada uno de los componentes del Proyecto Educativo, colocándolos en su lugar con una función específica. Organizado, porque en este proceso cada persona, está llamada a cumplir una misión y unas tareas.(163)	Proceso dialogico y organizado
Conocimientos ancestrales	sabido es que muchos de los métodos y innovativos fracasan por que chocan con las resistencias de los padres y madres de familia, quienes a menudo no comprenden el porque la escuela se aleja de la memorización, la enseñanza expositiva y la repetición con que ellos fueron educados.p.86.	Resistencias. MINGA DEL SABER

Comunidad educativa 3	En particular, política educativa y en la gestión escolar. aunque buena parte de los datos recogidos en el auto diagnóstico educativo departamental administrativo nacional de estadística (DANE), ahora dejan de ser un requisito por cumplir y se convierte en objeto de estudio y análisis colectivo . trabajar en asambleas los datos de matrícula, deserción y reprobación durante los últimos 5 años, compararlos por escuelas y con los de otras regiones, así que se traslada el aula a la comunidad la decisión de promoción y que se vuelvan públicas las decisiones escolares. aquí es inevitable la discusión sobre los primeros grados, ciclo donde se hace más aguda la problemática de calidad, pertinencia, retención y deserción escolar. escuelas con resultados mucho mejores que otras. p. 77	Gestión
Comunidad educativa 3	De esta manera una realidad cotidiana como la deserción escolar, al ser pensada de manera colectiva en la asamblea, produce reacciones interesantes: los conceptos de eficiencia y pertinencia comienzan a hacer parte del lenguaje de la comunidad educativa, exigir a los docentes y a los directivos. se constata como la escuela con servicio de restaurante escolar muestra mejores resultados, se podría iniciar el aporte comunitario para las canchas deportivas, las áreas de trabajo agropecuario y los niños... así como algunas gestiones ante las instituciones para buscar apoyos. p.78.	Gestión
Comunidad educativa 3	el autodiagnóstico comunitario realizado. de esa manera, los principios y fines constituyen enlace entre el autodiagnóstico comunitario y la nueva educación que se pretende. p.80.	Gestión

Comunidad educativa	Según las comunidades indígenas el autoritarismo, la injusticia, la envidia, la pereza, el irrespeto y la irresponsabilidad se manifiestan en roces entre directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, escuela y comunidad. La construcción de un manual de convivencia pertinente, permite a la comunidad educativa hacerle frente a esta situación a través del diálogo argumentado y el control recíproco de las faltas, siendo un camino de superación de prejuicios.(205)	Convivencia TENSION
Comunidad educativa	O sea, que éramos como privados, digamos, y estaban las escuelas oficiales. Entonces, había como una confrontación entre la educación oficial y la educación propia, digamos, bilingüe. Entonces las escuelitas eran como que los profesores indígenas por allá, chiquitos que no sabían, y los oficiales, que casi todos eran de afuera. Desde el año 95, entonces, se pensó más bien en pensarse la educación a nivel del municipio	Convivencia
Comunidad educativa	Por ejemplo, en estos días estuve en una reunión con unos padres de familia y desafortunada... o afortunadamente, nosotros tenemos muchos chips de la educación tradicional. Entonces, los papás cambiamos la manera de trabajar la matemática y la estamos haciendo lúdica, con juegos, que el niño pueda entender por qué divido, qué es lo que reparto, qué es lo que pasa ahí, no que se convierta en diez y que se convierta como nos enseñaron a nosotros. Y el papá decía "no, es que si no van a memorizar y si ustedes no les van a permitir... esta educación aquí no me sirve", los mismos papás, aunque son jóvenes, digamos, tienen todo eso que viene de una educación tradicional	Paradigma tradicional
Comunidad educativa	Entonces, no ha sido fácil, chicas, nada es sencillo, porque los maestros tienen... igual que los papás, tienen una manera que han enseñado, la misma que en el país a punta de planas, de copiar, de pasarle al niño para que copie, de todas esas cosas que ustedes conocen, de romper ese paradigma,	Paradigma tradicional
Comunidad educativa	Entonces, es una realidad compleja, no es una realidad, digamos, fácil, y con los dinamizadores profesores es igual. O sea, es una lucha porque vean que se pueden hacer las cosas de manera distinta, que se pueden tener resultados con los niños. Entonces algunos dicen "no, yo me quedo en mi puerto seguro, yo enseñé a través de planas y a través de cosas, entonces yo me quedo aquí, y no me arriesgo", pero creo que...	Paradigma tradicional
Comunidad educativa	Digamos que esta vez no se tuvo asambleas comunitarias porque tenían que ver con la acción del docente, pero sí ha tocado trabajar mucho con la comunidad para reflexionar con ella si cómo estábamos aprendiendo y cómo estábamos haciendo las cosas estaba bien, o si eso había que cambiarlo y de que manera. Entonces, digamos, el trabajo de estos últimos años ha sido conversar mucho, reflexionar con la comunidad y poder decir "bueno, este nuevo tiempo, este nuevo desafío, estos nuevos muchachos... (porque ya no son los muchachos de antes que bajaban la cabeza y decían 'sí, sí', sino que ahora tú sabes cómo son). Entonces, con estos nuevos muchachos, qué educación necesitamos tener"	Reflexión comunitaria

Comunidad educativa	<p>la parte didáctica era difícil, digamos, poder hacer eso de la misma manera, porque en el 95 era qué aprender, no cómo hacerlo, sino qué aprender. Entonces ahí la comunidad pudo decir mucho su palabra, cómo soñaba la educación, cómo quería que los muchachos aprendieran. Ese “qué” ya lo teníamos, el “cómo” fue lo que trabajamos ahorita. Y esa reflexión ahorita con la comunidad, digamos, de poder decir “venga, a usted le parece, o miremos si el niño aprende bien haciendo solo planas, repitiendo todo el día como un lorito o, venga, miremos de qué otra manera el niño puede aprender. Para este nuevo tiempo, las planas no son útiles o hay una nueva manera en que lo podamos hacer que permita que él sea crítico, que permita que él sea participativo, que permita que él entienda lo que pasa”. Esa es la reflexión que estamos haciendo en este momento con la comunidad. Ese pasar de muchas cosas tradicionales a nuevas maneras de hacer. Y ¿por qué? Porque increíblemente tu encuentras un maestro que es innovador, que hace las cosas distintas y a la gente no le gusta. La gente quiere al profesor que hacia las cosas como antes. Entonces, ese es un cambio que no es de la noche a la mañana. Entonces, ellos te dicen “ay, queremos una educación propia, queremos una educación que sea de acuerdo a nuestras expectativas, queremos una educación que ta, ta, ta...”, pero cuando te vas ya a la educación, “no, enséñele con las planas, dele reglas si puede...” ¿si me hago entender?</p>	Paradigma tradicional
Comunidad educativa	<p>Es lo mismo que pasa cuando uno habla con las mujeres, cuando yo di los talleres de familia yo les digo “mujeres, ¿a ustedes cómo les gustan los hombres?” “ay, no, que sea juicioso, que ayude en la casa, que haga...” “y cuando usted ve un hombre así en su vecina, ¿usted qué piensa? Ay, no que es un bobo, que le dieron agua de calzón”. Ve, es lo mismo. Entonces uno puede decir “ay, esta [ininteligible 13:11]” pero cuando ya le toca “¿y las planas? ¿y la memorización? ¿y por qué no tienen conceptos? ¿y por qué no lo ponen a transcribir escritos completos? ¿por qué están jugando todo el tiempo?”. Porque, claro, en matemáticas estamos jugando todo el tiempo, entonces la gente empieza “¿cómo así yo no entiendo? Yo quiero esto, pero no lo quiero así, lo quiero así”. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento con la comunidad y con los profesores también.</p>	Paradigma tradicional
<p>En las comunidades indígenas los pilares de la organización social son los ancianos, mientras que las organizaciones modernas y la escuela promueven el liderazgo de los jóvenes Para los indígenas la realidad material (plantas, minerales, animales...) está llena de espíritus, lo espiritual como que se confunde con lo material, mientras que para occidente, la divinidad trasciende la realidad, está en todas partes pero no se confunde con ninguna y escuela se indentifica como esta visión.</p>		<p>Pilares sociales opuestos TENSION Espiritualidad opuesta TENSION</p>
Comportamiento público y privado coherente	<p>Problemas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar son obstáculos para poder dirigir o enseñar con autoridad moral. Esta manera de pensar choca con docentes que no pertenecen a la comunidad y que han sido educados en una doble moral. (193)</p>	Autoridad moral

INTERCULTURALIDAD	El abrir camino El wet wet fxi'zenxi necesita además de saber abrir camino con la ayuda de nuestros mayores espirituales, pero también tomando cosas de afuera para fortalecernos, teniendo en cuenta el bienestar individual, porque si uno no está bien en su interior, no está bien en la comunidad, pero también el bienestar colectivo.11	desarrollo ancestralidad
INTERCULTURALIDAD	Parte del aprendizaje para hablar de la interculturalidad, es hacer comprender a otros que no la estamos negando, pero así como un padre primero enseña a sus hijos cuál es su familia, asimismo nosotros buscamos con la educación propia que ésta se haga desde la raíz, desde la madre tierra y a medida que el niño crece ahí sí se relacione con el mundo.(p.41)	Integrar la interculturalidad
INTERCULTURALIDAD	Como ejemplo, señalan que se habla de que los jóvenes hablen el nasa yuwe pero en los colegios sólo se ve una o dos horas y el resto, se habla en español. Y cuando llegan a la casa, ni siquiera allá se habla en nasa yuwe, y tampoco los líderes lo practican. Por ello, desde el programa de jóvenes se piensa también la interculturalidad como respeto, frente a los usos costumbres y credos que tienen los diferentes jóvenes, o frente a las formas de crianza de su infancia.(p.45)	Actuar consecuencia a los principios culturales
INTERCULTURALIDAD	Entonces, el llamado es a fortalecer el Camino del corazón pero sin encerrarnos. Los principios, las raíces de lo que es nuestro, siempre tiene que ir primero, pero no debemos cerrarnos completamente porque hay cosas buenas que nos pueden enseñar otros y cosas muy buenas que también podemos enseñar a los demás pueblos y comunidades.(p.46)	raíz y Apertura cultural crítica
INTERCULTURALIDAD	Entonces, no todas las personas manejan todos los aspectos de la cultura, pero todas las personas en alguna medida incorporan aspectos de otras culturas. El Camino del corazón nos indica entonces cuáles son esos mínimos que deberíamos tener los nasa.(p.46)	Interculturalidad desde la raíz. Apertura cultural crítica
INTERCULTURALIDAD	Para hablar de interculturalidad hay que tener en cuenta los enfoques actuales. Un enfoque es el del pensamiento individual, que se expresa a nivel económico en el capitalismo neoliberal y a nivel político en el pensamiento liberal que pregona la libertad de cada cual. Sus intenciones son la acumulación monetaria y la apropiación de la tierra como un bien mercantil y comercial. Nosotros en ese enfoque somos peones, mano de obra barata y los dueños del destino son otros. Con ese modelo es difícil hablar de interculturalidad.(p.42)	CRITICA A INTERCULTURALIDAD DESDE EL INDIVIDUO
INTERCULTURALIDAD	Hay otro enfoque donde se pregona la igualdad, el bien común y que se traduce en lo que llamamos el socialismo. Y a nombre de ese modelo llevamos mucho tiempo en una guerra donde se terminó negando la igualdad y el respeto.(p.42)	CRITICA A INTERCULTURALIDAD DESDE EL SOCIALISMO
INTERCULTURALIDAD	Y está también el pensamiento nuestro, que no va solo por lo individual pero sí lo tiene en cuenta, que parte de lo comunitario y dentro de lo colectivo mira lo individual. Pero la diferencia es que nosotros, en nuestro enfoque, somos parte y continuidad de la tierra, tenemos una Ley de origen sobre la cual debemos convivir con la tierra y en relación con los seres que están aquí, no sólo los humanos sino los seres de todo el entorno. Y para practicar ese modelo hay que hacerlo desde la raíz, desde el cuerpo de la madre tierra, desde el sentir, y sobre eso hay que hacer una práctica de convivencia que busca el buen vivir pero también movernos bien, relacionarnos bien entre nosotros y con el resto del territorio.(p.43)	enfoque propio de interculturalidad

INTERCULTURALIDAD	Para hablar de interculturalidad hay que hablar entonces desde la raíz, y no desde el pensamiento colonizador que solo se reconoce a sí mismo. Por eso decimos que estamos en resistencia, que lo colonial sigue de una u otra manera en la comunicación, en los modelos económicos, educativos, jurídico político que se nos imponen. Como si en el mundo tuviera que haber una sola ley, un sólo idioma, como si todos debiéramos pensar igual con un fin y con un interés solamente mercantil y económico. Se nos dice que los recursos naturales deben estar en manos de unos, que si los saben explotar, si los saben manejar y se nos dice que con eso contribuyen. Basta mirar la pobreza del pueblo colombiano para saber que eso no ha sido ni será así.(p.43)	enfoque propio de interculturalidad
INTERCULTURALIDAD	Así como debemos acoger la interculturalidad fundamentada en lo propio, así también la interculturalidad debe mirar lo propio con respeto. Nos debemos respetar mutuamente, y por eso no se puede permitir que se hable de que los usos y costumbres propias son satánicas, son diabólicas, porque esta es una ideología impuesta por el colonialismo que nos ha permeado. Es lo mismo que decían los españoles hace siglos cuando buscaban dominarnos.(p.44)	enfoque propio de interculturalidad
INTERCULTURALIDAD	La primera condición es la comprensión, el entendimiento mutuo. Si hay una relación de entendimiento mutuo no se debe crear una estrategia que busque imponer lo del uno sobre el otro, no se está dialogando con una estrategia de imponer. Debe haber un diálogo sincero, real.(p.44)	interculturalidad desde comprensión
INTERCULTURALIDAD	Otra condición es que debe haber una fuerte claridad de sustentación, pues si no, en el diálogo el otro dice: usted no tiene nada, yo sí tengo.(p.44)	interculturalidad desde sustentación
INTERCULTURALIDAD	Una tercera condición es que debe haber respeto mutuo, desde la valoración del otro, pero también desde la valoración nuestra de lo que hemos hecho y de lo que proponemos.(p.44)	interculturalidad desde el respeto
INTERCULTURALIDAD	Tan importante como apropiarse el español es volver a apropiarse el nasa yuwe para fortalecer el pensamiento propio frente a la interculturalidad. Pero es un sueño donde tenemos que ir hacia allá despacio, sin volvernos radicales.(p.49)	Fortalecimiento pensamiento propio frente la interculturalidad
INTERCULTURALIDAD	Ello es fundamental como líderes y dinamizadores de los programas del plan de vida. Debemos ser fuertes cuando tantos vientos nos quieren hacer tambalear, siempre con ayuda de la espiritualidad, comprendiendo que todo camino tiene dificultades, y más aún en nuestra realidad donde muchos comuneros están viviendo ya de acuerdo a otras formas de vida y en donde es necesario que la diversidad de nuestra intraculturalidad actual se maneje con respeto y sin contradicciones que terminen creando divisiones fuertes en la comunidad.(p.54)	Diversidad INTRACULTURALIDAD desde el respeto
INTERCULTURALIDAD	Las autoridades deberían tomar acciones para que la intraculturalidad religiosa en el territorio se siga manejando de esa manera respetuosa, porque a veces hay personas tanto de la comunidad indígena como de la comunidad evangélica que son radicales y mientras se siga manteniendo esa posición de parte y parte, se va a dificultar el manejo de la intraculturalidad religiosa en el territorio.(p.50)	CRITICA A INTRACULTURALIDAD RELIGIOSA
INTERCULTURALIDAD	Siempre, esta interculturalidad se basa en el reconocimiento de la raíz de cada pueblo.(p.41)	raíz

INTERCULTURALIDAD	Reconocer nuestra propia etnia, tomar de la foránea lo positivo sin debilitar el equilibrio hombre-cultura-naturaleza. p. P.24	INTERCULTURALIDAD AL SERVICIO DE LA CULTURA
INTERCULTURALIDAD	EL PEC SE ORIENTA A FORTALECER EL TERRITORIO, LA UNIDAD Y LA CULTURA, Y SE ALIMENTA DE LA ESPIRITUALIDAD, LOS ANCESTROS QUE NOS ABREN EL CAMINO, LAS PRÁCTICAS CULTURALES, DEL PROCESO ORGANIZATIVO, LOS PROCESOS COMUNITARIOS, Y TAMBIÉN DE LA INTERCULTURALIDAD PUESTA AL SERVICIO DE NUESTRAS NECESIDADES Y PLAN DE VIDA (pg 14)	Interculturalidad al servicio del Plan de Vida. Fortalecimiento cultural y ancestral
INTERCULTURALIDAD	Diagnóstico Educativo y Comunitario... Este trabajo se hizo a través de dos momentos: Los docentes en asambleas de trabajo revisaron y analizaron aspectos de la educación como derecho y justicia social, entre ellos: cobertura, acceso, repitencia y deserción; calidad en la enseñanza y aprendizaje como estrategia para manejar la interculturalidad; la pertinencia educativa entendida como articulación a la comunidad; la gestión escolar como bienestar y armonización, entre otros	Intercultural al servicio de la comunidad educativa
INTERCULTURALIDAD	El lograr tener una educación propia. Se tiene un buen vivir cuando las personas se educan con los valores nasa (son trabajadoras, alegres, sirven), desarrollan sus dones, se acercan y buscan la orientación de los sabedores de la comunidad (Kiwe Thë, parteras, y otros) manejan la interculturalidad desde sus raíces sin envoltarse, hablan su lengua propia. 28	Interculturalidad al servicio de la comunidad educativa. EDUCACION PARA LA PERVIVENCIA NASA
INTERCULTURALIDAD	Debemos aprender a vivir con la interculturalidad que nos rodea en muchos espacios: ☐ la religión, es fuerte la iglesia católica y la evangélica, ☐ lo educativo, como un espacio traído de fuera, ☐ la comunicación y la tecnología, más ahora con los celulares, los computadores, la música y la televisión, ☐ la movilidad, están las motos, el transporte, ☐ lo económico regulado por el factor dinero, ya la economía es de ganancia, está el comercio, ya no se vive solo de la tierra y hay diferentes fuentes de trabajo y niveles de ingresos, ☐ lo jurídico, con las leyes nacionales, ☐ lo político, con las alcaldías y los partidos y lo familiar cuando un mestizo consigue mujer indígena o la familia nasa se inclina más a lo intercultural.(p.46)	Convivencia con la interculturalidad DE AFUERA
INTERCULTURALIDAD	Además hay una fuerte intraculturalidad cuando consideramos las diferentes generaciones, pues hay una gran diversidad en la forma como hoy día piensan nuestros niños, como piensa la juventud, los adultos y también cómo piensan los ancianos.(p.48)	INTRACULTURALIDAD EN CULTURA NASA

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
RASGO	CITA TEXTUAL	MICRORASGO
Administrar y distribuir (3)	La firma de convenios que garanticen el compromiso mutuo con el trabajo a	Articulación entre convenios
administrar y distribuir	Las comunidades cuentan con diversas formas organizativas comunitarias	Organización comunitaria
administrar y distribuir,	Todos ellos conforman, junto con el rector, los docentes y los estudiantes la	Asamblea. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Administrar y distribuir (EM)	cada vez que hay la distribución de recursos, a nosotros nos llaman. Por ejemplo, Tatiana y Fernando en este momento hacen parte del equipo pedagógico. Ellos de alguna manera inciden en qué proyectos se van a ejecutar y uno le manda esas propuestas a los equipos centrales de la ACIN y ellos redistribuyen los recursos para el bienestar de todos nosotros.	Organización comunitaria
Administrar y distribuir (EM)	Entonces, digamos que nosotros tenemos la tierra y nosotros lo que hacemos es aprovechar esa tierra para tener nuestra producción. Entonces, es un proyecto, es un trabajo de doble vía. Nosotros vemos que la fuerza del joven...tenemos, en secundaria, tenemos 160 estudiantes. Y esos 160 estudiantes son toda una mano de obra, es toda una mano de obra que ... ellos tienen la fuerza y nosotros lo que hacemos es aprovechar esa fuerza del estudiante y de los padres para producir	Organización comunitaria/ Gestión escolar
administrar y distribuir,	Las experiencias etnoeducativas nos están mostrando diferentes maneras	Diversas formas de organización. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Administrar y distribuir	Entonces digamos que para el caso de educación desde hace algunos años ya las	Organización comunitaria/
administrar y distribuir,	Para el caso de Cauca, cada Municipio cuenta con un Comité Técnico	Entidades de regulación
Administrar y distribuir	Entonces, diríamos que esta es otra etapa muy interesante donde ya los cabildos,	Entidades de regulación
Administrar y distribuir (EM)	Ustedes saben que la educación se financia, digamos, oferta y demanda ¿no? La oferta y la demanda. Entonces, acá los cabildos hasta ahora... digamos que, en este proceso administrativo de la educación los cabildos, de alguna manera, no han querido que...hasta ahora no han podido o no han querido, diría yo, que los profesores sean nombrados.	Entidades de regulación
Administrar y distribuir (EM)	Así que acá la mayoría de los recursos que llegan, llegan por la canasta familiar. O sea, cada niño tiene un precio, el niño... para atender la educación de un niño preescolar tiene un precio, para atender al niño de primaria, o sea de grado primero hasta quinto tiene un precio, el niño de sexto a noveno tiene otro precio y el niño de décimo y once tiene otro precio. Esos recursos llegan de acuerdo a la matrícula, y entonces esos recursos llegan a la Secretaría de Educación del Cauca y de la Secretaría de Educación del Cauca luego hace unos convenios con el CRIC, con la ACIN y con otras asociaciones de cabildos que están en tierra adentro. Entonces, esos recursos llegan acá a las arcas en este caso de la ACIN y luego la ACIN los distribuye con todos nosotros.	Entidades de regulación
Administrar y distribuir	La ACIN que es quien contrata con Secretaría, y entonces con los recursos que nos	Entidades de regulación
administrar y distribuir,	Del gobierno escolar hacen parte los consejos directivos Y los consejos	Gobierno escolar.
administrar y distribuir,	El consejo académico está conformado por los profesores reunidos en las	Espíritu participativo. PARTICIPACIÓN

administrar y distribuir, (5)	El rector y los docentes en reunión general constituyen el consejo académico.(201)	Consejo académico. GESTIÓN ESCOLAR
Administrar y distribuir (EM)	Digamos que, por ejemplo, de los recursos que llegan para toda la	Gestión escolar
Administrar y distribuir (EM)	nosotros qué hacemos. Sobre todo en el recurso de apoyo nutricional, nosotros, por ejemplo, le vendemos la carne al proveedor y el proveedor es nuestro cabildo. El que nos compra la remesa y nos la manda para que la podamos disfrutar, tanto los profesores como los niños, nosotros la mandamos al cabildo. Pero nosotros qué hacemos, nosotros por ejemplo pelamos los pollos ¿cierto? nosotros pelamos los pollos, Se lo vendemos a la ACIN, pero nos lo comemos nosotros, así que estamos ganando por punta y punta. Y así son todos los proyectos productivos¿ listo? y, bueno, está para recoger la huerta, entonces, tenemos yuca, plátano, arracacha, cebolla, y todo eso se contabiliza, y fuera de eso tenemos el proyecto del café. Entonces son, al menos, unas 4000 matas de café.	Gestión escolar
Administrar y distribuir (EM)	Cada vez que la institución entrega el informe a la comunidad, nos queda una ganancia de 20 millones, a veces 15 millones. Y eso se retribuye entre los estudiantes. Algunas veces se les ha dado a los estudiantes para que vayan a pasear, se les financia algunos proyectos a los estudiantes.	Gestión escolar
Administrar y distribuir (ET)	Se contrata al personal, se contratan los equipos de apoyo para cada uno de los territorios y... Se contratan los apoyos y cada resguardo, digamos, tiene un equipo. [En] Toribío somos un equipo grande porque Toribío es un municipio grande, pero hay otros, yo trabajo en Toribío, pero vivo en Caloto y Caloto, el resguardo que le pertenece a Caloto se llama Huellas. Entonces, por ejemplo, ese resguardo... nosotros tenemos siete mil, ocho mil niños en Toribío, eso nos da para tener un equipo grande de educación. Tenemos... somos casi unas cuarenta personas. Es un equipo inmenso. Tenemos lo de los procesos escolarizados, tenemos lo de Nasa Yuwe, tenemos lo de niños con capacidades diversas, tenemos la primera... bueno, hay muchos, pero, por ejemplo, resguardos como Huellas no tienen muchos niños, entonces no tienen uno equipos muy grandes. Entonces, cada uno se va moviendo como, digamos, diferente.	Gestión escolar
Administrar y distribuir	entonces, tenemos mucho movimiento en la secundaria. Uno capacita, trabaja con	Gestión escolar
Administrar y distribuir	Sobre todo, lo escolarizado sí, todavía tenemos una pata ahí, porque, por ejemplo,	Gestión escolar
Diálogo organizativo	La comunidad: cada vereda o centro urbano constituye el nivel local . Allí,	Asambleas comunitarias . ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Diálogo organizativo	El resguardo: el gobernador del cabildo como autoridad tradicional central	Resguardo. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Diálogo organizativo	El municipio: los resguardos, están ubicados dentro de uno o más	Municipio . ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Diálogo organizativo	Niveles generales El Departamento: en esta entidad territorial la ACIN en	Respeto hacia los derechos
Diálogo organizativo	El microcentro: es la reunión de dos o más centros educativos que teniendo	Sistemaización. ARTICULACIÓN ENTRE CONVENIOS
Diálogo organizativo	La Zona: la ACIN cuenta con un coordinador educativo zonal y un programa	ARTICUACIÓN ENTRE CONVENIOS
Diálogo organizativo	La Nación: la ACIN en coordinación con el CRIC hace la interlocución con el	Respaldo técnico y financiero. CONVENIOS

Organización y	Asociación de dos ó más escuelas. Dos ó más centros educativos se unen	Articulación entre escuelas.
Organización y	(Conforman la asamblea) Los caciques como representantes de la	Articulación entre la comunidad.
Organización y	A partir de la imagen de la cuetandera , figura comúnmente utilizada por las	Niveles de Participación
Organización y	En el Proyecto Educativo, antes que optar por un mecanismo representativo	Espacio deliberativo.
Organización y cultura (5)	Los cuatro rombos simbolizan la integración de las fuerzas del resguardo que garantizan una educación propia buena y armónica: la comunidad y sus autoridades propias y los estudiantes y sus maestros (as). Se necesita de todos para sacar el Proyecto Educativo Comunitario adelante. Cuando una de estas fuerzas no participa o va en otra dirección, se produce una desorganización y la educación pierde fuerza. Entonces hay que evaluar qué es lo pasa y volver a armonizar. (203)	Armonizar la participación entre la comunidad. PARTICIPACIÓN
Organización y cultura (5)	El Proyecto Educativo Comunitario es el componente educativo del Proyecto Global de Vida y debe ser ejecutado por un grupo de personas organizadas a semejanza del modelo familiar.(200)	Organización desde el modelo familiar. ORGANIZACIÓN COMUNITARIO
Organización y cultura (5)	El equipo del colegio constituye una gran familia dirigida por un abuelo, el rector. Los profesores y las profesoras son como padres y madres de familia; los estudiantes son los hijos y están organizados en el cabildo estudiantil. Los administrativos no son ajenos al proceso educativo, ellos hacen el papel de tíos y tías. Las características ideales de todos se han acordado al diseñar los perfiles correspondientes. La familia nuclear descrita anteriormente está orientada, animada, protegida controlada por una familia extensa, la cual constituye el consejo directivo la institución y está conformada por una asamblea donde participan:(200)	Familia ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Organización y cultura (5)	También el rombo simboliza la buena comunicación que se debe tener entre maestros y niños y entre éstos, autoridades y comunidad. Esta comunicación se da en tres niveles: la escuela, la comunidad y el resguardo. La educación propia de buena calidad es aquella que se comunica con la comunidad y el resguardo sin descuidar el poner en contacto al niño con el mundo. (203)	Comunicacion. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Organización y cultura (5)	Además hay fuerzas externas que también influyen en el proceso educativo. El Proyecto Educativo Comunitario las debe tener en cuenta.(203)	Fuerzas externas. ENTIDADES DE REGULACIÓN
Organización y cultura (5)	La asamblea veredal educativa (o el tener un espacio dentro de una asamblea general) es sin duda un mecanismo importante donde la educación deviene en asunto público. Constituye el mejor escenario para movilizar a los docentes alrededor de la rendición de cuentas a la comunidad. Por supuesto, las reuniones con líderes y ancianos también son escenarios posibles para fomentar el seguimiento y la animación por parte de las comunidades.(212)	Educación como asunto publico. GESTIÓN ESCOLAR
Perpectiva externa (5)	El seguimiento pedagógico y administrativo por parte de los asesores se hace solamente cuando el proceso educativo lo requiere y la asamblea general lo solicita. Se recorre comunidad por comunidad, escuela por escuela, salon por salon, se hace reuniones con docentes, padres de familia, directivos, estudiantes. Es la posibilidad de tener una lectura casi externa para ver los avances y limitaciones del proceso.(213)	Seguimiento peddagogico y administrativo. ENTIDADES DE REGULACIÓN
Funcionamiento del SEIP (7)	Generalmente los directivos no han recibido apoyo y capacitación específica para asumir su rol dentro de una Nueva visión de administración y gestión, en la que ya no solamente deben responder por el manejo de unos recursos y por la dirección de unas actividades sino, también, por los resultados de la acción educativa. también, el liderazgo de los comités educativos de los resguardos y de los coordinadores etnoeducativos, es factor fundamental para el cambio educativo y para su sostenibilidad.335.	Nueva visión de administración. ENTIDADES DE REGULACIÓN
Autorización (ET)	Y, por ejemplo, los luzlescue, con bienestar familiar. Ahí se ha peleado una lucha dura para que respeten los procesos. Hasta la minuta, lo que comen los niños hay que pelearlo con el ICF porque, pues, todo no puede ser... O sea, aquí, digamos, la idea es que también lo niños puedan consumir lo que también es propio. El maíz, el zapallo, el pescado, el ta, ta, ta... nosotros en ese sentido, creo que se ha avanzado bastante y aquí no hay los problemas que hay en Guajira, que hay en otros sitios. No, si ustedes llegan a venir, aquí lo que hay es comida, lo que hacen los niños es comer. Entonces, aquí no hay como ese... digamos, creo que en eso sí se ha avanzado bastante, inclusive hasta en las minutas, y las cosas y eso.	Gestión escolar

Evaluación educativa (5)	<p>La propuesta de evaluación que en asocio con las autoridades indígenas y educativas se propende por construir, consiste en asumir la evaluación de los docentes en el contexto de una evaluación más amplia que involucre otros aspectos de la propuesta educativa global, tales como los avances en la cobertura educativa, la eficiencia escolar, la pertinencia de la oferta educativa, los niveles de aprendizaje y socialización de los alumnos, la articulación de la escuela a la comunidad, la gestión del servicio educativo, y el desempeño personal y profesional de los docentes en los contextos zonal (conjunto de resguardos y municipios), local (de resguardo o municipio), institucional (de cada establecimiento educativo) y personal (de cada docente) .(214)</p>	<p>Gestión escolar</p>
<p>Tramites y solicitudes a verificar (3)</p>	<p>La ubicación y concertación inicial. La solicitud de asesoría por parte de las comunidades y de las instituciones educativas: en algunos casos la solicitud viene por parte de las entidades encargadas de la educación. p.60.</p>	<p>Solicitud</p>
<p>MEN certificados, manejo financiero, tramites y solicitudes verificar. (ET)</p>	<p>Entonces, digamos que hace mucho tiempo, quien manejaba la educación era la Secretaría con las alcaldías y todo eso, pero las organizaciones lograron que la misma organización indígena manejara su educación a través de un decreto que es el 1953. Sin embargo, ese decreto lo que ha hecho es que tengamos que contratar la educación. O sea, no es oficial, digamos, sino que es contratar como lo ves en el Amazonas, y como en otras partes. Entonces, eso trae unos beneficios, pero también, por ejemplo, todos los dinamizadores que tenemos son de contrato. Tenemos, sí, de planta, pero no... cada vez van siendo menos</p>	<p>Entidades de regulación</p>
<p>Liderazgo (5)</p>	<p>Al director le debe caber el PEC en la cabeza, es decir se debe recuperar (o crear) su liderazgo pedagógico, directivo, administrativo y organizacional al dirigir en la escuela la ejecución del Proyecto, visitar los salones, revisar los cuadernos, convocar a reuniones, hacer las observaciones necesarias, identificar fortalezas y debilidades y programar actividades de refuerzo, administrar y gestionar recursos humanos y materiales. (213)</p>	<p>Administrar y gestionar recursos humanos y materiales. GESTIÓN ESCOLAR</p>
<p>Liderazgo (5)</p>	<p>Adicionalmente, las reuniones de microcentros, los comités de resguardo y zonales constituyen mecanismos tanto de apoyo mutuo como de autorregulación y control mutuo, donde la posibilidad de ejercer un liderazgo democrático, trabajo grupal y la equidad en el esfuerzo de todos los docentes, juegan un importante papel.(213)</p>	<p>Trabajo grupal y equitativo. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p>

	PEC	ENTREVISTAS	LIBRO
	La educación debe estar fundamentada en el respeto a los Derechos Humanos y a la defensa de los mismos. p.21	Es esa herencia indígena que está por allá, el del sentir, el de mascar coca, el de mambear, en la noche sentarse a sentir los espíritus, pero también es esa nueva construcción de elementos nuevos. de entender cómo está el niño, aprender como es que el niño capta el conocimiento. EM	los planes de vida de los pueblos indígenas se manifiesta en el proyecto de vida comunitario. el primero es nacional, el segundo es local o regional. Ambos orientan la etnoeducación, y por eso el Decreto 804 dice que el proyecto educativo comunitario se fundamenta en un plan global de vida de las comunidades. pp 111 (4) L
	Mucho de lo que se hace en los cabildos, el Proyecto Nasa, el Municipio es para el buen vivir, pero ya no es para el nasnasa o nasa puro, es para el nasa intercultural , y por lo tanto se requiere fortalecer más la identidad cultural desde la práctica de los procesos educativos propios de los diferentes hilos y espacios.p.23 AP	Mi mamá fue gobernadora, y ella fue coordinadora del programa de educación de las mujeres. Mi hermana en este momento es una de las coordinadoras del programa mujer de la ACIN, y con ella nos sentamos a debatir y ella me dice “no, usted es muy machista con tal expresión”, entonces todo un debate y con Tatiana también el debate de que yo soy muy machista. Entonces, es todo un aprendizaje. Entonces eso es la tulpa y eso lo he aprendido con esta mujer que me ha enseñado que es una mujer mestiza que no se queda callada y entonces me ha enseñado y me ha tumbado unos paradigmas que yo tenía en mi corazón y en mi mente, y que aveces sin querer queriendo hería la subseptibilidad de ustedes como mujeres. Pero hoy soy consciente de que he cambiado...EM	Desde 1994 y como estrategia organizativa para responder al reto de las entidades territoriales indígenas consagradas en la Constitución Nacional de 1991, los resguardos crearon la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN -, que articula los esfuerzos de los cabildos en planes y programas zonales diseñando metodologías y estrategias de lucha comunes.(175) (5)L
	LOS SUEÑOS DESDE LOS PROGRAMAS. Y se tiene el sueño de una mayor articulación para que los programas funcionen mejor, para que no ande cada uno por su lado y se tenga un tejido con nudos o puntos de encuentro para que cada programa se articule con otros y así poder tejer mejor el futuro , porque todos necesitamos de todos. 35 AP	Entonces, como tú puedes ver ahí se entrelaza todo. Entonces, para nosotros, de alguna manera, como profesor yo diría... O sea, personalmente para mi es que gracias a mi mamá y a mi papá tengo esa herencia indígena y vivo este proceso indígena, para mi es muy fácil poder coger el sueño de la comunidad, el sueño de todos los nasa y lograr organizarlo con lo académico que nos plantea el mundo occidental. EM	La negociación cultural como orientación para seleccionar contenidos de enseñanza. No hemos referido a que los procesos comunitarios pueden ser enriquecidos no solo con el saber local, sino con el saber universal. Ello implica examinar la manera en que es posible hacer esta relación, que por tener todas las características de una negociación de saberes y practicas , se puede denominar negociación cultural.-Entre los saberes y práctica tradicionales y los aberes y prácticas modernas, occidentales o científicas, para la resolución de necesidades y problemas de las comunidades. 227-228. (6)L
	La educación debe generar valores como el cumplimiento (para alcanzar la metas propuestas), análisis (desarrollo de habilidades para generar alternativas diversas frente a una situación), crítica (orientar hacia la reflexión para discernir entre varios aspectos o situaciones), responsabilidad (formación de valores) y capacidad de aprender (actividades para construir conocimientos que permitan actuar). P. 23-24 CP	pero nosotros aca como pueblo nasa, pueblo indígena del CRIC, creo que hemos avanzado , hemos creado... por ejemplo, entrevistaban a uno de mis hermanos que es el coordinador de la guardia indígena a nivel nacional y él decía que el CRIC es una forma de vida y nosotros acá... digamos que nuestra organización nos ha dado una forma de vida . Y entonces, ser indígena es esa forma de vida en la que estamos. En la que, en el momento en que hay que ir a salir a Cali y a Bogotá, fácilmente nos podemos relacionar con las personas que vienen de las ciudades , pero que, de alguna manera también cuando entramos a nuestras comunidades entendemos a la persona que está allá, la comprendemos y en el momento en que hay que ayudarla, la ayudamos, ¿cierto?. Creo que eso es ser indígena en estos momentos. EM	identificación y reconocimiento de la unidad y las diferencias. en el campo educativo este tratamiento positivo no debe dejar olvidar la última competencia básica para el manejo de la interculturalidad : la capacidad de reconocer el equilibrio que debe existir en toda sociedad entre unidad y diversidad social, derechos humanos universales y derechos humanos de las minorías, así como el reconocimiento de la importancia del diálogo entre saberes diferentes y la solidaridad con lo común y lo diferente. 233. (6) L

	<p>La educación debe seleccionar y aplicar alternativas que permitan a las comunidades apropiarse o rechazar conscientemente componentes de la sociedad nacional en la que están, reconociendo que todas las culturas son válidas dentro de su propio contexto y respetando su identidad en procura de un beneficio común sin perder su identidad o sus raíces culturales. P.20 CP</p>	<p>Yo diría que hoy la mayoría... por ejemplo, allá en mi institución, mestizo hay como unos cinco, seis. Hay tres afros y el resto somos indígenas. Y entonces... y hacemos un equipo muy bonito, y fuera de eso, pues, somos de aquí del pueblo. Es un compañerismo muy bonito. Por ejemplo, nosotros en diciembre, nosotros sacamos nuestros recursos económicos cada uno coloca una platica y todo el profesorado nos vamos a Cali a echarnos una buena bailada, un momento de integración. EM</p>	<p>el mejoramiento de la educación se basa en la complementariedad. la educación es un asunto de todos. los actores sociales e institucionales no solamente tienen derechos sino también deberes con la educación. todos y cada uno tiene un papel, una misión que cumplir dentro del sistema educativo. 332. (7)L</p>
	<p>Es educativo, porque lo forma para sentir, pensar y vivir de acuerdo a nuestras raíces y las alimenta con otras ideas que son armónicas con el plan de vida (pg 13). CP</p>	<p>para anclar esa propuesta de gobierno propio nos fuimos a la familia. Y nosotros dentro de la familia teníamos alrededor del fogón teníamos eso que se llama la tulpa. Son esas tres piedras donde uno coloca la olla para cocinar, pero sucede que ese fogón no son solamente esas tres piedras, sino que es el ambiente familiar que se vivió o que se vivía o que se vive. Y ese ambiente familiar nos parece tan importante porque, en ese ambiente familiar del fogón y la tulpa, era ahí donde de alguna manera el abuelo o la abuela nos contaba cuentos y con esos cuentos hacía que nosotros cumpliéramos unas normas. EM</p>	<p>la ubicación y concertación inicial. no se trata de llevar una propuesta para que la comunidad la valide, la acepte o la rechace. se trata de construir colectivamente: asesores, comunidades e instituciones, una base común sobre la cual fundamental el trabajo, estableciendo los consensos mínimos acerca de lo que se quiere lograr, vislumbrando un rumbo o dirección de las actividades a realizar, así como el papel que puede tener cada uno de los participantes. P.60. (3)L</p>
	<p>Esta metodología del VER, JUZGAR Y ACTUAR la trajo el padre Álvaro, quien la retomó del trabajo de educación hecho por la Iglesia en sectores populares y campesinos. Ahora, estamos desarrollando una metodología que retoma la anterior, pero la enriquece con elementos del pensamiento nasa, teniendo en cuenta que desde la visión tradicional no solamente cuenta lo racional, pues los Nasas sentimos, pensamos y vivimos con el corazón. P. 29 CP</p>	<p>Nosotros tenemos en cuenta, digamos, lo académico, pero nosotros tenemos en cuenta lo propio y cómo estos elementos de la cultura occidental y la cultura de nosotros los indígenas se entrelazan y hacen que nosotros... que digamos, que nosotros... por ejemplo, en el caso mío que estoy ahorita en el grado primero, mi gran reto es que los niños aprendan a leer y escribir perfectamente, que tengan un nivel de escritura muy alto, pero que ese nivel de escritura sea muy crítico, que analice... que analice la situación en que está Colombia, que analice la situación en que estamos nosotros como pueblos indígenas y que desde ahí ellos tengan... los muchachos puedan hacer su proyecto de vida. EM</p>	<p>la década de los ochenta representado para la educación colombiana un progresivo despliegue en el que la cobertura educativa se consolidó significativamente, se institucionalizaron programas y dependencias a nivel regional y nacional y se creó cada vez aprendizaje acorde con las realidades locales, la identidad cultural de las diferentes etnias, pueblos indígenas del país en un contexto de interculturalidad. p.49 (3) L</p>
	<p>La escuela es un espacio de intercambio de conocimientos y saberes entre la cultura mestiza y la cultura occidental. P.20. CP</p>	<p>Por ejemplo, antes de ayer... ayer, perdón, ayer estuvimos reunidos con el director y estábamos revisando todos unos proyectos de producciones. En caso concreto, dos proyectos, uno de caficultura y uno de ganadería. Y entonces, ahí los profesores nos organizamos por grupos. Entonces, cada grupo de profesores va a responder a esos proyectos. Esos proyectos son para, de alguna manera, crearle al estudiante esa vocación de producir, de conseguir los recursos económicos, pero esos proyectos también se convierten en elementos pedagógicos. EM</p>	<p>el saber universal: la resolución de problemas que orienta la unidad problemática y temática se apoya tanto en los saberes locales como en los científicos occidentales, y esta manera se lleva las escuelas la dinámica de la producción del conocimiento científico, que es en esencia la resolución de problemas.270. (6) L</p>

	<p>Hay diferentes aportes interculturales que son armónicos con la visión hacia el territorio, la naturaleza y la producción, y el sector educativo puede apoyar la apropiación crítica de esos aportes en los niños, los jóvenes y las familias. P.33 CP</p>	<p>Nosotros estamos intentando responder a esos sueños propios que tiene nuestra comunidad, pero sin olvidar eso académico que es tan interesante.EM</p>	<p>Hay diferentes tipos de relaciones entre lo propio y lo nacional. Relacion de complementacion directa: los temas del plan de estudios propio y del plan de estudios nacional son los mismos o similares, pero se diferencian solo en su ambito de a`lizacion (lo local versus lo nacional) y se complementan uno y otro. Relacion de complementacion indirecta: los temas no son los mismos, pero se pueden relacionar con preguntas, analisis de problemas y comentarios que haga el maestro. Sin relacion: algunos temas nacional no podran ser relacionados con los locales, pero son importantes de enseñar y aprender, así se vean por separado. 299. (6) L</p>
	<p>¿Los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad muestran avances en la comprensión y aplicación de las matemáticas en la vida diaria? ¿Cómo podríamos mejorar el trabajo de las matemáticas para que la comprendan y la apliquen mejor? (p.50)CP</p>	<p>La meta que nosotros tenemos como institución La Huella es, y por eso yo en este momento voy a llevar a los niños desde primero hasta quinto, la meta es que estos niños deben de tener una vocación de lectura y escritura alta para que luego, cuando pasen a secundaria sigan ese proceso. EM</p>	<p>Incluir un plan de estudios propio y no olvidar un plan nacional , requiere suprimir unidades del plan nacional, en ese caso, del programada Escuela Nueva. Esto permite, no solo trabajar las unidades del plan de estudios propio, sino ademas trabajar mejor las unidades de Escuela Nueva que a juicio de los maestros son relevantes para la region y se ajustan a las características culturales de las comunidades. 300. (6) L</p>
	<p>Busca: Desarrollar la lectura comprensiva y la producción oral y escrita de diferentes tipos de textos: narrativos (historia tradicional, cuentos, fábulas, leyendas), expositivos (descripciones, divulgación científica, instrucciones), y argumentativos (publicitarios, aquellos que desarrollan y sustentan ideas). Crear hábitos lectores y el gusto por la lectura en los estudiantes a partir de la promoción de la lectura, la lectura en voz alta, el plan lector, el aprovechamiento de la biblioteca escolar, entre otros. Crear hábitos escritores y el gusto por la escritura en los estudiantes a partir de la producción permanente de textos significativos y de interés para los estudiantes en donde planeen, escriba y revisen sus textos. CP</p>	<p>Y, para vivir más el alma, hay un elemento muy importante que es el arte. El arte es muy bonito. En este caso, no practico mucho, pero yo soy maestro de artes también y entonces, pues, yo todo el trabajo que yo hago... todos mis niños es puro arte. Todos los cuadernos que tienen mis niños son cuadernos que yo ya les quité el lapiz y ellos no tienen lapiz, sino crayolas, [ininteligible], y colores. Entonces, ahí vengo... vengo tejiendo toda una propuesta artística, porque sé que es una de las estrategias que le permite al niño sentir más. Y, entonces, diría que, poco a poco venimos organizando una propuesta desde el sentir. O sea, más desde este corazon para poder poner en vibración el alma. EM</p>	<p>La asamblea debe ser entonces el espacio para experimentar o practicar la palabra sobre las innovaciones etnoeducativas, para aplicar el discurso sobre la autonomía responsable que se quiere para la educación indígena, para ejercer el derecho a una educación bilingüe (188) (5) L</p>
	<p>Pero también necesitamos la escritura es como una herramienta para pensar, para organizar la realidad, para expresar, sentir, exigir, recordar, ordenar, sintetizar, socializar. La escritura debe ser algo más que un trabajo para nosotros los docentes y convertirse en una situación significativa y de encuentro con otros, como cuando leemos la carta de un pariente lejano, un reclamo, una noticia importante que nos afecta.(p.53).CP</p>	<p>Entonces, hablando de gobierno propio, el gobierno propio es una norma que tu debes cumplir no porque te dan fueete, sino por el buen vivir de la persona ¿listo? Entonces, en este momento estamos tratando de cómo organizar todas unas estrategias didácticas para que el niño entienda la consciencia de lo que es un gobierno propio, pero también cómo, esa palabra de gobierno propio, desde la tulpa, desde la familia, podamos, por ejemplo, en el caso del grado primero, enseñar los fonemas. Si vamos a hablar de la tulpa, entonces vamos a tener consciencia de la T, si vamos a hablar de familia, fogón, fogata, vamos a hablar de la F. En la tulpa se habla de chica, de chirrinto que son unas bebidas que se calientan ahí. Entonces, eso es para darles el fonema de la CH. Entonces, como tú puedes, la consciencia de lo propio, pero con esas palabras generadoras, podemos nosotros hacer todo un proceso de lectura y escritura EM</p>	<p>Existe hoy en día en cada comunidad una diversidad de puntos de vista sobre la economía, la política, la salud y en consecuencia sobre la manera como diferentes aspectos deben ser abordados en las aulas. Por ello, las asambleas son espacios para comenzar a unificar acuerdos básicos, que deben ser complementados con reuniones comunitarias antes, durante y después de las asambleas-talleres. De esta manera se crea comunidad sobre objetivos comunes y consensos básicos, lo que contribuye al fortalecimiento del plan de vida. (189) (5) L</p>

	<p>La interculturalidad es moverse bien en las relaciones con otros pueblos y culturas. Hacia afuera para manejar la globalización y la tecnología, hacia adentro para convivir con las etnias en el municipio, para manejar las cosas impuestas que llegan, encajarlas y transformarlas como queremos.11. AP</p>	<p>Ese proceso de lectura y escritura... Entonces, por ejemplo la idea es que el muchacho sepa narrar ¿cierto? y ahí hay unas estrategias didácticas de cómo el muchacho va a narrar, pero también cómo escribe la tulpa, que es lo que pasa en la tulpa, pero también el niño tenga la capacidad de argumentar por qué es importante la tulpa. EM</p>	<p>Los pactos de convivencia, los generan relaciones de negociación y acuerdos, en contraposición a la guía escrita y predefinida que constituye el reglamento. La convivencia parte de reconocer que somos diferentes y necesitamos ponernos de acuerdo en qué aspectos nos afectan positiva y negativamente. Es decir la convivencia se basa en reconocer y valorar la diversidad de las personas en el tratamiento positivo de los conflictos, a menudo negados, postergados (208) u ocultados por las escuelas. Antes que pensar en una "verdad", con el Manual se asume la existencia de diferentes puntos de vista que necesitan ser negociados entre sí.(209) (5) L</p>
	<p>Sólo así podremos pensar y hacer práctico el camino desde el corazón desde una visión propia, sin tener que copiar de otros, pero también apropiando lo que nos fortalezca, de manera que los niños, los jóvenes y los adultos, mediante procesos educativos bien fundamentados puedan interactuar mejor con la interculturalidad, sin tener que copiar de otros, sin tener que blanquearse, enriqueciendo lo propio sin perderse.14. AP</p>	<p>Quisiera también contar otra cosa. Esto es una cosa muy particular que yo hago. Yo estudié pedagogía waldorf, y entonces, esta pedagogía waldorf habla de que nosotros como seres humanos tenemos tres cuerpos. Tenemos este cuerpo físico, tenemos el espíritu y tenemos el alma. El cuerpo físico pues, es el que usted ve, ¿cierto? que tarde o temprano los gusanos se los comerán. Y el espíritu es la fuerza ancestral que tenemos. El espíritu es, por ejemplo, perdonen la palabra, la expresión, esa que berraquera que tiene en este caso el indio para enfrentarse a la panamericana. Nosotros sabemos que a veces posiblemente vamos a perder la vida acá en la panamericana cuando a veces nos toca enfrentarnos contra el ESMAD, pero no nos da miedo. Y esa berraquera indígena nasa es el espíritu que de alguna manera lo traemos desde la Gaitana. Ese espíritu guerrero. Pero el alma, es eso que siente el ser humano, eso que sientes cuando escuchas una canción, una poesía, un canto, te mueve por allá las entrañas y te hace sentir. EM</p>	<p>A lo largo de estos años las comunidades indígenas nos han mostrado que poseen una admirable capacidad de interlocución cuando se trata de examinar la educación formal. pero más importante aún, es el hecho de que ellas cuentan con un saber pedagógico aún inexplorado, qué puede hacer importantes contribuciones a la teoría y práctica de la educación bilingüe e intercultural y a la pedagogía en general. 336. (7) L</p>
	<p>Para recorrer el Camino desde el corazón es necesario que todos los programas asuman una visión de proceso y de cambio permanente en donde se producen equilibrios y desequilibrios, y en donde es necesario cerrar, continuar o abrir nuevos procesos en compañía de los mayores, en armonía con los Espíritus, en armonización permanente unos con otros, para sumarnos todos y no para dividirnos, para articularnos mejor.18. AP</p>	<p>Entonces, en estos momentos, un grupo de personas vienen haciendo todo un trabajo muy importante de investigación donde cómo, de alguna manera, a este conocimiento que nosotros tenemos, le metemos más el sentir, más el adjetivo. Entonces, en estos momentos que nosotros venimos organizando toda una propuesta desde el sentir, desde como el conocimiento se vive más desde el alma EM</p>	<p>Para orientar entonces el desarrollo de contenidos de unidades problemáticas y temáticas que preparen a los estudiantes para los retos del plan global de vida de su pueblo indígena en un contexto de relación intensa con la sociedad mayor, hemos determinado cuatro competencias generales que debe alcanzar un alumno indígena en la perspectiva de una educación intercultural. -Autoestima personal y grupal y reconocimiento de lo propio. -Acercamiento a los conocimientos y prácticas locales. -Manejo de los conocimientos y prácticas de "otros". -Identificación y reconocimiento de la unidad y las diferencias. 229. (6) L</p>

<p>"La interculturalidad en la que vivimos y la intraculturalidad que resulta de la diversidad de pensamientos y prácticas en la comunidad, son fuerzas positivas y negativas que permanentemente producen armonía o desorden, y equilibrio o desequilibrio y generan un buen vivir o un mal vivir comunitario. Por eso, el Camino hacia el corazón incluye el manejo de estas fuerzas que pueden ser positivas y negativas. La interculturalidad requiere de un Camino hacia el corazón fortalecido, es decir de la capacidad para moverse desde la identidad propia fortalecida en las relaciones con otros pueblos y culturas, para manejar la globalización y la tecnología, la convivencia con otras etnias que están presentes en el Municipio, para fortalecer la capacidad de manejar las cosas impuestas que nos llegan, encajarlas y transformarlas dentro de lo que queremos. La intraculturalidad también requiere fortalecernos para pensar nuestras relaciones como pueblo nasa, pero también nuestra relación con el territorio, la naturaleza y el universo." AP</p>	<p>Entonces, esas quince niñas son unas niñas que están ahí para yo ayudarlas junto con el papá y la mamá. Entonces, ese es el proceso educativo que yo hago. Es un proceso educativo que diría que se va más a esa parte espiritual que está tan olvidada. Les quería contar que Rudolf Steniner el que plantea la pedagogía Waldorf él habla que hay que hacer ciencia, pero esa ciencia también hay que hacer desde la parte espiritual, porque desde la parte espiritual también se hace ciencia. Y entonces, mi caminar y todo lo que significa ser indígena, tengo esa espiritualidad nasa, pero también he comprendido la espiritualidad del mestizo y creo que en algún momento estas espiritualidades se mezclan, se entrelazan y esas dos espiritualidades permiten que uno como ser humano sea mejor persona. EM</p>	<p>en los dos pasos siguientes: el saber de los mayores y el saber universal, de manera intercultural se trata de conceptualizar, aprender conceptos o ideas para comprender y resolver el problema, estudiar por algo y para algo que se encuentra en la vida diaria de la comunidad.267. (6) L</p>
<p>Se añade y se agrega de lo que está alrededor del entorno, se agrega de las plantas, animales y minerales. Se agrega de los Espíritus mediante rituales o prácticas culturales, con el fin de obtener inteligencia y sabiduría, desarrollar habilidades para ser agricultor, artesano, líder, o desarrollar la oratoria, la afectividad, el sentido armónico, el sentido comunitario o de reciprocidad. (pg 5) CP</p>	<p>Por ejemplo, pues, todo esto de cultivar, de tener proyectos productivos, de sentarnos a pensar la educación constantemente en las asambleas, de las reuniones, de los congresos, de toda esa indiana reunida a través de todo el Cauca, eso es educación propia. O sea, educación propia no es ese nasa puro puro. No. La educación propia es todo lo que nosotros diariamente estamos construyendo por el bien de todos estos niños que están en nuestras manos. Por nuestra comunidad y por el bien de toda la humanidad. Yo diría que esa es nuestra educación propia. EM</p>	<p>Reconocimiento de tendencias y búsqueda de consensos El proceso avanza por consensos o acuerdos colectivos en los que las tendencias van encontrando puntos de convergencia alrededor de los cuales se logran compromisos. Se avanza al ritmo de los participantes, sin forzar el proceso para tomar decisiones apresuradas en las que algunos sectores comunitarios podrían no estar de acuerdo.(181) (5) L</p>
<p>Con estas raíces firmes, al mismo tiempo se busca que comprendan y manejen técnicas y conocimientos modernos que contribuyen a la recuperación de los suelos, la diversificación armónica y sostenible de la producción agropecuaria, la transformación de productos y un mercadeo más justo y beneficioso. P.33. CP</p>	<p>Entonces, di tú que, digamos, en el colegio, digamos si hiciéramos una educación meramente académica, digámoslo así, y el muchacho llega a la casa y ve que ahí tiene marihuana y desmoñando se gana al día se gana 80 a 100 mil pesos, y va al colegio y no gana nada. Entonces, el para qué va a estar sentado viendo a un profesor todo el día cuando puede estar en la casa desmoñando y haciéndose la plata. Y entonces, con esa plata se puede comprar la moto, puede conquistar a la chica que quiere, puede tomar trago, puede traer a los tigres del norte. Entonces, si nosotros no tenemos una educación en secundaria que responda a esas cosas, pues entonces estamos [ininteligible 21:14]. ET</p>	<p>Legitimación del conocimiento local y construcción social del conocimiento El Proyecto Educativo supone legitimar el conocimiento tradicional de los ancianos y las recientes experiencias de los líderes jóvenes y de toda la comunidad. Este doble capital cultural, que en ocasiones suele tener choques al interior de las comunidades, constituye uno de los pilares centrales para el desarrollo del PEC, que se complementa con el reconocimiento de la construcción social del saber que realizan los participantes y en particular los maestros y maestras. El diseño curricular es un proceso de producción colectiva del conocimiento, métodos y estrategias a lo largo del cual todos reciben y todos aportan.(180) (5) L</p>

	<p>EL SABER UNIVERSAL: para este paso se tuvieron en cuenta las cartillas del Programa de Escuela Nueva que en ese momento tenían los maestros de toda la zona, y hoy día se podrían tener en cuenta también otros materiales de consulta. En cada guía se sugieren al maestro temas que se relacionan con los problemas abordados en la guía. La segunda fuente para desarrollar este paso, fueron las investigaciones hechas o los programas institucionales realizados en la zona desde lo intercultural. P. 34. CP</p>	<p>Digamos que esta vez no se tuvo asambleas comunitarias porque tenían que ver con la acción del docente, pero sí ha tocado trabajar mucho con la comunidad para reflexionar con ella si cómo estábamos aprendiendo y cómo estábamos haciendo las cosas estaba bien, o si eso había que cambiarlo y de que manera. Entonces, digamos, el trabajo de estos últimos años ha sido conversar mucho, reflexionar con la comunidad y poder decir “bueno, este nuevo tiempo, este nuevo desafío, estos nuevos muchachos... (porque ya no son los muchachos de antes que bajaban la cabeza y decían ‘sí, sí’, sino que ahora tú sabes cómo son). Entonces, con estos nuevos muchachos, qué educación necesitamos tener” ET</p>	<p>Asambleas - talleres para decidir y responsabilizarse Por su parte, las comunidades también han venido capacitándose, pero tradicionalmente los pueblos indígenas han privilegiado el grupo por encima del individuo y este principio cultural permanece y toma nuevas formas en el contexto actual. Desde hace tres décadas, en las diferentes regiones del país se han venido desarrollando asambleas comunitarias y congresos zonales, regionales y nacionales que recrean la vida grupal del indígena y su expresión tradicional (por ejemplo, la minga andina o el unuma llanero).(186) (5) L</p>
	<p>El abrir camino. El wet wet fxi'zenxi necesita además de saber abrir camino con la ayuda de nuestros mayores espirituales, pero también tomando cosas de afuera para fortalecerlos, teniendo en cuenta el bienestar individual, porque si uno no está bien en su interior, no está bien en la comunidad, pero también el bienestar colectivo.11</p>	<p>Entonces, si tú estas pensando en trabajar para los niños pequeños, si tú estás pensando en ellos tienes que fundamentar cuáles son esos... cuáles son los procesos de maduración del niño, cuáles son esos procesos, qué necesita el niño para crecer armónico, porque el nasa dice que siempre busca la armonía y el equilibrio. Entonces, que es lo que ... cuales son los procesos que yo necesito para que ese niño crezca armónico. Entonces, necesito... fundamentar es como buscar la esencia, como buscar la base, lo que me permite, lo que sostiene como las malocas en el Amazonas, lo que sostiene para yo poder decir “ah, hago ese proceso educativo”. Entonces, fundamentar es escuchar al mayor, es escuchar a la naturaleza, fundamentar es sentarse y mascar la coca y pensar cómo es que esto, cómo es que se hace, cómo se puede hacer mejor. ET</p>	<p>En las asambleas -talleres, se parte de la reflexión sobre el contexto de cambio cultural y el sentido de la educación en los pueblos indígenas y se pasa a la decisión colectiva sobre aspectos centrales del sistema educativo. De la idea de las reuniones iniciales donde los maestros y las comunidades van con la , expectativa de una capacitación ofrecida por un experto externo, se pasa a la idea de las asambleas educativas donde se toman decisiones entre comunidad y docentes sobre la educación, asambleas que determinan el trabajo de los maestros Y la relación de las comunidades con las escuelas. Según la dinámica de las zonas (andina, de selva...), se van creando puentes comunicativos entre los líderes indígenas y los maestros, entre los ancianos y los maestros, los maestros y las comunidades de cada una de las escuelas.(186) (5) L</p>
	<p>Entonces, el llamado es a fortalecer el Camino del corazón pero sin encerrarnos. Los principios, las raíces de lo que es nuestro, siempre tiene que ir primero, pero no debemos cerrarnos completamente porque hay cosas buenas que nos pueden enseñar otros y cosas muy buenas que también podemos enseñar a los demás pueblos y comunidades.(p.46)</p>	<p>Entonces, ya no hablamos de proyecto, en Toribío, no hablamos de proyecto educativo comunitario, sino de procesos educativos comunitarios, porque, digamos, hay varios proyectos educativos. Uno de ellos es [interrupción]... Uno de ellos es lo escolarizado, que es donde te estoy hablando que tenemos los núcleos, que tenemos... ese es uno, unito de todos los que hay. Entonces, están el que yo te decía que tenemos dos radicales, ese se llama wasac [ininteligible 15:25], ese es un proceso educativo. Otro se llama luzlescue [15:25], que es el de cero a siempre, que aquí se llama así. Está el nasa yuwe, está el movimiento juvenil. Siempre son varios procesos educativos, está lo de educación de adultos. Y nosotros los escolarizados que tenemos... digamos, que estamos entre la educación oficial y lo propio, que estamos tratando de navegar y de construir ahí somos el proceso escolarizado, que fue donde nació el PEC. ET</p>	<p>en la pedagogía moderna hay antecedentes que han clave para el trabajo a realizar. por ejemplo, la pedagogía crítica.- la educación progresiva. -la educación indígena o la etnoeducación, tiene sin duda mucho que aprender de la rica tradición pedagógica occidental. 239. (6) L</p>

<p>Y está también el pensamiento nuestro, que no va solo por lo individual pero sí lo tiene en cuenta, que parte de lo comunitario y dentro de lo colectivo mira lo individual. Pero la diferencia es que nosotros, en nuestro enfoque, somos parte y continuidad de la tierra, tenemos una Ley de origen sobre la cual debemos convivir con la tierra y en relación con los seres que están aquí, no sólo los humanos sino los seres de todo el entorno. Y para practicar ese modelo hay que hacerlo desde la raíz, desde el cuerpo de la madre tierra, desde el sentir, y sobre eso hay que hacer una práctica de convivencia que busca el buen vivir pero también movernos bien, relacionarnos bien entre nosotros y con el resto del territorio.(p.43)</p>	<p>pero el proceso educativo de Toribío es mucho más amplio porque no solamente es lo escolarizado. Eso también me ha tocado desestructurar de la cabeza de todos nosotros, de la comunidad, de que no solo la escuela es educación, de que no solo el colegio es educación, la mamá es educación, el papá es educación, los jóvenes en su movimiento juvenil hacen educación. Entonces, eso ha sido muy chévere porque ya no somos solo lo escolarizado, sino que hay varios procesos educativos. ET</p>	<p>los docentes agrupan en microcentros (grupos de escuelas reunidas periódicamente con el propósito de autoformación y trabajo educativo interescolar).investigación inicial a través de la elaboración de "fichas", documentos donde consignaron tanto sus haberes como los de las comunidades y programas presentes en la zona. en cada investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:-histórico: cómo era antes y cómo es ahora. -lingüístico: frases, nombres, conceptos en lengua NASA. -Cosmovisión: creencias, mitos, teorías e ideas de la cultura, relatos, consejos, historias tradicionales. -social: narraciones de la vida familiar, comunitaria. -jurídico: leyes propias, municipales y nacionales, especificando las normas. -programas de las instituciones: escribir los aspectos, técnicas que se puedan aplicar en las escuelas. -tecnológico: procedimientos y rutinas técnicas tradicionales y modernas. -político: líneas de acción de los resguardos, formulaciones, políticas de desarrollo. -juegos infantiles tradicionales y no tradicionales: relacionados con la unidad. -productivo: aspectos relacionados con la economía, comercio, producción. -científico: según la unidad, información biológica, química, ecológica, etc. no se partió de un plan de trabajo altamente predefinido por los especialistas, como por lo general se hace al elaborar textos escolares.264. (6) L</p>
<p>La primera condición es la comprensión, el entendimiento mutuo. Si hay una relación de entendimiento mutuo no se debe crear una estrategia que busque imponer lo del uno sobre el otro, no se está dialogando con una estrategia de imponer. Debe haber un diálogo sincero, real.(p.44)</p>	<p>y para eso, las maestras que son Alba Luz y Mery de Fucai son unas excelentes maestras y ellas intentaron hacer... digamos, aterrizar esas didácticas que tienen al contexto. Entonces todo lo que hemos trabajado también tratar de hacerlo desde la parte del territorio donde estamos y que los niños aprendan a través de estas nuevas didácticas, pero desde su parte cercana los que están más chiquitos a ir avanzando a conocimientos más universales en la secundaria ET</p>	<p>las ciencias sociales y los procesos comunitarios: núcleo de comunidad y participación. desarrollando un enfoque histórico-crítico. Los fines: El proceso de enseñanza- aprendizaje referido a la memoria, recuperación y defensa territorial indígena debe articularse entonces a la comprensión de los saberes propios de la geografía, en un contexto regional, nacional y mundial,. La política de la memoria y la perseveración de la tradición de cada pueblo indígena como elemento fundamental de la identidad, deben articularse con la moderna enseñanza de la historia. La formación para la vida familiar y comunitaria, relacionarlas con los saberes de la sociología y la psicología. La formación para el respeto, la obediencia y el ejercicio de un gobierno propio con los del derecho y la política. 281. (6) L</p>

	<p>Otra condición es que debe haber una fuerte claridad de sustentación, pues si no, en el diálogo el otro dice: usted no tiene nada, yo si tengo.(p.44)</p>	<p>Por ejemplo, si yo quiero que los muchachos aprendan a hacer jabón... gel antibacterial. Entonces, necesito conocimientos de química, necesito conocimientos de matemática, pero ese gel antibacterial puede ir con plantas medicinales, entonces, necesito lo de territorio. Entonces, creo que eso fue muy interesante porque tuvo que poner a la secundaria a pensar no como mi área sola, sino en conjunto. ET</p>	<p>¿COMO SE ELABORA UN PLAN DE VIDA PARA MANEJAR LOS CAMBIOS? -Se hacen correrías y reuniones en diferentes comunidades y organizaciones.- Un grupo de personas jóvenes que apoye el plan de vida, debe ser también dirigido por un tradicional. - Se concerta que queremos recuperar y que no y par que. Por ejemplo, la recuperación de viviendas como la maloca, los actos culturales y actividades que se lleven a cabo en esta comunidad. -Se miran los valores propios y el fortalecimiento de la identidad que son necesarios para enfrentar los cambios culturales. Por ejemplo, el valor de la obediencia a la autoridad y el valor de la vida en comunidad. -Se concerta que elementos de lo occidental se quieren apropiarse y para que. Por ejemplo, la decisión de toda la comunidad para la elección de un capitán o alguna autoridad que sea responsable y honrada. -Se desarrolla el plan de vida de las diferentes comunidades. Respto a las decisiones de un tradicional en la parte cultural y otros. Animo a los jóvenes y respeto a nuevas prácticas culturales que quieran tener.- Cuanto se elaboren proyectos, se debe tener en cuenta el plan de vida. Este orienta el manejo de las transferencias y la organización de la comunidad. 296-297. (6) L</p>
	<p>Una tercera condición es que debe haber respeto mutuo, desde la valoración del otro, pero también desde la valoración nuestra de lo que hemos hecho y de lo que proponemos.(p.44)</p>	<p>Está el colegio es Sestiadero que tiene un proyecto, por ejemplo, tiene un proyecto de avistamiento de aves y son un ejemplo a nivel nacional. O sea, ellos como están en un sector bien rural, entonces ellos tienen todo un trabajo educativo y pedagógico para mirar que tipos de aves tienen en Toribío [interrupción] Entonces ellos, por ejemplo tienen ese proyecto de aves y a través de poder mirar qué aves hay en el territorio, cuál era, digamos, la relación de estas aves con la parte de ancestralidad, de cuidado, las aves qué cuidado tienen... cómo cuida esa ave el territorio, o sea, esa relación ET</p>	<p>reconocer la validez actual de muchas prácticas matemáticas autóctonas articulando las al saber matemático occidental, permite construir puentes interculturales y una mejor adquisición de herramientas intelectuales encaminadas a la participación social y al ejercicio de la ciudadanía de los pueblos indígenas.305 (6) L</p>
	<p>Reconocer nuestra propia etnia, tomar de la foránea lo positivo sin debilitar el equilibrio hombre-cultura-naturaleza. p. P.24</p>	<p>El año pasado ellos estaban trabajando el territorio como espacio de aprendizaje, entonces ellos no volvieron al colegio, sino que, por grupos, por ejemplo, los chicos hicieron un estudio de río Isabelilla. Entonces, el territorio se convirtió en la escuela, se convirtió en el colegio ir al río, tomar muestras del río, qué cosas tenía el río, y así los árboles. Entonces convirtieron el territorio en un gran espacio de aprendizaje. ET</p>	<p>Dimensión cultural La dimensión cultural apunta a la búsqueda de la pertinencia de la educación de acuerdo con la cosmovisión del pueblo indígena. Todos los que sepan de tradición cultural deben aportar sus saberes para enriquecer el Proyecto. Los abuelos, las abuelas, los caciques los médicos tradicionales, las parteras, los artesanos, los cazadores, los pescadores, los docentes, aportan elementos (172) (5) L</p>

	<p>El PEC se orienta a fortalecer el territorio, la unidad y la cultura y se alimenta de la espiritualidad, los ancestros que nos abren el camino, las prácticas culturales, del proceso organizativo, los procesos comunitarios, y también de la interculturalidad puesta al servicio de nuestras necesidades y Plan de Vida (pg 14)</p>	<p>Por ejemplo, aquí se hace una cosa que se llama la minga, la minga es un encuentro de muchas personas para hacer un trabajo, pero la minga originalmente era que tu invitabas a la comunidad para arreglar tu casa o para alistar el terreno para cultivar o, bueno, para algo para lo que necesitaban mucha gente. Tu la llamabas, trabajaban en acuerdo y tu les ofrecías una comida grandísima. Mucha comida. Y la minga es esa reunión de todos para poder hacer algo. Entonces, [interrupción] en estos días encontramos unos maestros aquí en el resguardo de Huellas que están, digamos, haciendo la minga, pero la minga como era antes y descubriendo los elementos pedagógicos que tiene la minga. El compartir, la reciprocidad, qué se necesita para una minga, cuáles son los elementos, cómo vuelves... eso es educación propia, encontrar en los elementos que tiene la comunidad, en sus conocimientos ancestrales, en eso poder aprender, poder crecer como persona, y poder crecer como sociedad. Creo que eso es la educación, encontrar en eso allá que se hace educación ET</p>	<p>Niveles generales El Departamento: en esta entidad territorial la ACIN en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, vela porque sean respetados los derechos educativos indígenas en el nivel departamental y para lograr el respaldo institucional a los procesos municipales y zonales. Acuerdan directrices para la construcción de los PEC y en general, para las decisiones que tienen que ver con el sector educativo.(177-178) (5) L</p>
	<p>Diagnóstico Educativo y Comunitario... Este trabajo se hizo a través de dos momentos: Los docentes en asambleas de trabajo revisaron y analizaron aspectos de la educación como derecho y justicia social, entre ellos: cobertura, acceso, repitencia y deserción; calidad en la enseñanza y aprendizaje como estrategia para manejar la interculturalidad; la pertinencia educativa entendida como articulación a la comunidad; la gestión escolar como bienestar y armonización, entre otros</p>	<p>por ejemplo, en una jigra, tienes una jigra y en esa jigra que es un tejido, ahí está una cantidad de conocimiento invaluable, pero si no le logramos quitar las capas y ver que eso se puede educar, se puede enseñar a leer, y no letras, sino eso como símbolo, como tiene todo lo que tiene que ver con nosotras, con la fertilidad, con el útero, creo que eso es que llamamos educación propia, a poder encontrar. Y tan bonito que podría ser, educación propia no solo de los indígenas, sino por ejemplo de los afro. Está bien que el muchacho pueda encontrar que, en esa otra cultura que ve las cosas de otra manera, que las hace de otra forma, también hay educación propia y que también tienen eso. ET</p>	<p>La Zona: la ACIN cuenta con un coordinador educativo zonal y un programa de educación coordinado por un comité técnico pedagógico zonal donde hay representación de los comités técnicos pedagógicos de los resguardos. El coordinador anima, orienta, ejecuta y evalúa las acciones y el impacto de los procesos del PEC en el nivel zonal y hace interlocución en los niveles departamental y nacional. Este comité lideró la elaboración de la propuesta para el plan decenal de educación en la zona norte y la envió al MEN para que fuera incluida en el plan decenal nacional.(177) (5) L</p>
	<p>Debemos aprender a vivir con la interculturalidad que nos rodea en muchos espacios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ la religión, es fuerte la iglesia católica y la evangélica, ☐ lo educativo, como un espacio traído de fuera, ☐ la comunicación y la tecnología, más ahora con los celulares, los computadores, la música y la televisión, ☐ la movilidad, están las motos, el transporte, ☐ lo económico regulado por el factor dinero, ya la economía es de ganancia, está el comercio, ya no se vive solo de la tierra y hay diferentes fuentes de trabajo y niveles de ingresos, ☐ lo jurídico, con las leyes nacionales, ☐ lo político, con las alcaldías y los partidos y lo familiar cuando un mestizo consigue mujer indígena o la familia nasa se inclina más a lo intercultural.(p.46) 	<p>estructuralmente el PEC tiene una fundamentación y está organizado por núcleos. Entonces, la educación oficial está organizada por áreas. Tienen planes de estudio, currículos. Nosotros tenemos planes, pero el PEC, digamos, tiene una fundamentación hacia, digamos, hacia caminar hacia el fortalecimiento del plan de vida de la comunidad, y hacia el fortalecimiento de la identidad de los niños y las niñas, y de que también puedan manejarse en el medio intercultural. Entonces, el niño... lo que yo siempre digo, lo que le digo a todo el mundo, a la comunidad y a todos: Unos niños que tengan unas raíces muy fuertes, cierto, pero que también tengan unas alas grandes para poder volar y que sean ellos donde quiera que ellos vayan. ET</p>	<p>El resguardo: el gobernador del cabildo como autoridad tradicional central lidera la ejecución de los planes y programas acordados comunitariamente y destina los recursos requeridos para cada programa, en este caso para el de educación. Vela porque se alcancen las metas, anima y controla el trabajo del cabildo educativo, que es el responsable de coordinar el proceso a nivel de resguardo. Acuerda acciones con el coordinador de etnoeducación, con el comité técnico pedagógico que apoya el PEC y con la alcaldía, presionan por los resultados. (177) (5) L</p>

		<p>Así que acá la mayoría de los recursos que llegan, llegan por la canasta familiar. O sea, cada niño tiene un precio, el niño... para atender la educación de un niño preescolar tiene un precio, para atender al niño de primaria, o sea de grado primero hasta quinto tiene un precio, el niño de sexto a noveno tiene otro precio y el niño de décimo y once tiene otro precio. Esos recursos llegan de acuerdo a la matrícula, y entonces esos recursos llegan a la Secretaría de Educación del Cauca y de la Secretaría de Educación del Cauca luego hace unos convenios con el CRIC, con la ACIN y con otras asociaciones de cabildos que están en tierra adentro. Entonces, esos recursos llegan acá a las arcas en este caso de la ACIN y luego la ACIN los distribuye con todos nosotros. EM</p>	<p>La firma de convenios que garanticen el compromiso mutuo con el trabajo a realizar: la coordinación entre asesores, organizaciones indígenas e instituciones es entonces un proceso de conocimiento mutuo y de construcción de una base común donde todos deben salir favorecidos. es una responsabilidad compartida a partir de la cual se establecen las reglas del juego mediante convenios escritos. p. 66 (3)</p> <p>L</p>
--	--	---	--

	PEC	ENTREVISTAS	LIBROS
	<p>Para el Nasa la educación es el Nasayak, es el acto de añadir, agregar, completar lo que falta. Este concepto da la idea tradicional de educar, y constituye un aporte a la idea de educar (no como adoctrinar sino como desarrollar o formar). (pg 5) CP. DESCOLONIALIDAD DE SABER</p>	<p>Bueno, yo creo que el ministerio de educación nacional, pues, eh... siempre ha jugado un papel importante ¿no? en estos momentos, por ejemplo, estamos creando todo lo de la política indígena y de alguna manera, pues, ellos han colocado la política de gobiernos. muchas políticas como ustedes saben, es una política que para nada tiene educación pública y a veces cada vez tiene un sesgo más de política hacia la educación privada y nosotros como movimiento indígena pues siempre hemos sido una talanquera al ministerio de educación EM. COLONIALIDAD DEL PODER</p>	<p>Es en este marco de profundas contradicciones entre tradición y modernización, se desarrolla una propuesta que recoge, con esperanza y a la vez con perspectiva crítica, la problemática anterior, discutiendo con las comunidades las salidas que están construyendo y las perspectivas necesarias de soñar y practicar en las escuelas con los niños y jóvenes. 284. (6) L- DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>
	<p>EL BUEN VIVIR COLECTIVO. En los indígenas la parte colectiva es muy fuerte, pero no quiere decir que no se pueda vivir la parte individual. Lo individual complementa lo colectivo. Para los mestizos, cuando nace el niño interviene la institución de salud, los médicos, la enfermera. Cuando nace un niño nasa, el nacimiento es más colectivo: están los Kiwe Thè', las parteras, los abuelos, los Espíritus de la naturaleza. Por eso estamos en la construcción del SEIP, incluyendo todos los espacios educativos, porque los necesitamos todos: la familia, la educación regular, los espacios educativos autónomos y los espacios comunitarios. 25. DESCOLONIALIDAD DEL SER</p>	<p>lo que nosotros hemos hecho es exigir, exigir nuestros derechos y yo diría que el papel en sí del ministerio de educación es reconocer esos derechos, de alguna manera velar por esos derechos, pero son unos derechos que nos ha tocado sufrir mucho, no ha sido fácil, por ejemplo, el hecho de que hoy estemos administrando la educación es producto de que ustedes nos hayan visto tantas veces en la panamericana. No ha sido fácil, ha sido toda una lucha del movimiento indígena. De toda la comunidad, desde profesores, niños, abuelos, y autoridades y comunidad en general. EM- DESCOLONIALIDAD DEL PODER</p>	<p>la relación desigual entre la imposición de significantes ajenos que no logran responder a las necesidades comunitarias y la presencia de significados propios muchos de los cuales ya no tienen vigencia en la realidad, refleja la crisis profunda de algunas comunidades indígenas, donde ni lo propio, ni lo ajeno, logran responder a las demandas que imponen los profundos ambientes culturales que viven. Como aseguran los Koreguaje respecto a su problema de salud: <i>Los médicos tradicionales se acabaron y el servicio de salud del Caquetá no nos atiende. Es decir, ya no contamos con ni lo propio ni con lo ajeno y si tenemos muchos problemas de salud pp 129 (4)</i>L. COLONIALIDAD DEL SABER</p>
	<p>En salud, el sueño es también un nasa cuya familia viva sana, alegre, sin vicios, con unidad familiar, consumiendo alimentos propios. Hay que impulsar la idea de que no todo es plata, que el buen vivir es sacar tiempo para la relación con la familia, para que no se dé la desintegración familiar. Hace reflexionar sobre si la familia de cada uno está bien. 36. DESCOLONIALIDAD DEL SER</p>	<p>Entonces, con Álvaro, me imagino [que] ustedes lo conocen, trabajamos una cosa que se llama el modelo pedagógico del plan de vida proyecto Nasa. Y lo primero que nos desestructuraron los mayores es que es un gran modelo, nosotros no íbamos en búsqueda de un proyecto pedagógico, sino de un camino pedagógico, un camino que se construye, se deconstruye, se devuelve, sigue adelante, y ese es el camino desde el corazón. Ese es el camino pedagógico que, digamos, tenemos en Toribío, ese se hizo con mayores y personas participantes de muchos procesos educativos. DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Raul Teteye, indígenas Bora Coordinador Académico del Colegio Casa del Conocimiento, afirma que: actualmente entre nosotros hay cosas nuevas y formas de ver que están sueltas, que no sabemos cómo realacionarlas con nuestra historia, con nuestro canasto, y nos están causando mucho mal. Por ejemplo, el dinero, las bebidas alcoholicas, la política, los proyectos, las transferencias, la participación en eventos, etc.. Pero también hay elementos que estaban en nuestro canasto y se nos han salido, como el manejo de la sexualidad. Estas cosas, decimos nosotros, nos embolatan, nos confunden, nos hacen perder el horizonte, nos sacan del camino. La educación escolar es buen ejemplo de esta realidad. Por años hemos estado reflexionándola, mirando cómo meterla en nuestro canasto. Y podemos decir que hemos avanzado mucho, pero todavía estamos preocupados, no podemos estar tranquilos. En cambio podemos decir sin equivocaciones que el deporte, siendo un elemento externo, ya está bien ubicado y relacionado en nuestro canasto. pp 130 (4)L. COLONIALIDAD DEL PODER</p>

	<p>LA VISIÓN MODERNIZANTE DEL VIVIR BIEN Hay jóvenes, adultos y también ancianos de la comunidad que cuando les preguntan qué es el buen vivir, tienen un concepto occidentalizado. Se fijan en la vivienda bien grande y bonita, una casa en ladrillo, con buen piso encementado. Otros dicen que es un trabajo bien pago, para vestir bien, tener moto, o que es el que más plata tiene, el que tiene la finca más limpia, o que es cultivar ciertos productos para tener más, y que ese es el que está progresando. Otros dicen que vivir bien es poder disfrutar las comodidades de fuera, el fútbol, las fiestas. P. 22. ap. COLONIALIDAD DEL PODER</p>	<p>Entonces, la idea es esa. Entonces, el PEC, díganos, tiene una estructura, tiene su fundamentación, tiene su modelo pedagógico que es el camino del corazón, tiene unos núcleos, se habló de núcleos porque el núcleo tiene una fuerza interna que condensa. Entonces, los núcleos del PEC intentaban dar respuesta a las necesidades y a las aspiraciones de la comunidad. Entonces, un núcleo, por ejemplo, en el occidental le dicen “ciencias naturales”, nosotros le decimos “madre tierra, territorio y soberanía alimentaria”. Entonces, es muchísimo más grande, mucho más profundo, tiene toda una implicación.</p>	<p>La definición de responsables: la larga historia de incomunicación entre la educación escolar y la educación de las comunidades, activa participación de las comunidades, los maestros y los directivos en las decisiones educativas, para llevar a la práctica los acuerdos iniciales. si bien la ley general de educación prevé algunos mecanismos, ellos convocan unos pocos participantes y se requieren, entonces, partir de que la dinámica inicial genera grandes expectativas y deseos de participar, que no deben ser desaprovechados, creando esta manera algunas instancias como asambleas, comités, cabildos educativos, que desde el primer momento asumen el control, el seguimiento y la dinámica del proceso. p.65. (3)L. DESCOLONIALIDAD DEL PODER</p>
	<p>El Camino del corazón nos lleva a preguntarnos sobre las consecuencias de estas ideas, a ser conscientes de la importancia de no dejar solas las comunidades, y de no responder desde los programas de una manera legalista o con un pensamiento occidental. p.22 AP. DESCOLONIALIDAD DEL PODER</p>	<p>El occidental dice “español” o “lenguaje”, nosotros le llamamos “comunicación comunitaria”, porque la comunicación no es solo lo que lees y escribes, sino la comunicación con la naturaleza, es la comunicación entre los nasa, es la comunicación con otros pueblos. Y es comunitaria porque la comunidad nasa es eminentemente comunitaria</p>	<p>Algo claro para las comunidades indígenas es que los planes de vida han existido siempre, sin embargo, siglos de sometimiento, e imposición y desconocimiento de nuestra identidad nos ha llevado a debilitar nuestro proyecto de vida y a desviarnos del camino trazado desde la ley de origen. (ONIC-ICCA (1998) Planes de vida de los pueblos indígenas, fortaleciendo la pervivencia. Santafé de Bogotá) pp106.(4)L COLONIALIDAD DEL SER</p>
	<p>Nuestro compromiso es seguir abriendo camino en los espacios comunitarios, crear conciencia y voluntad de cambio en las personas sobre la importancia del daño que se causa cuando se busca sólo el vivir bien, por ejemplo, con los cultivos ilícitos. 27. AP. DESCOLONIALIDAD DEL PODER</p>	<p>Entonces, “matemáticas” es “pensamiento matemático y economía comunitaria” porque lo que siempre hemos intentado es cómo entrelazar la matemática con los proyectos productivos, una matemática para la vida, no una matemática solamente por aprenderla y por memorizar las tablas.</p>	<p>por un lado hay una visión tradicional de equilibrio entre el hombre y la tierra, los recursos naturales y por otro, unas prácticas que crean un desequilibrio. L- COLONIALIDAD DEL PODER</p>
	<p>Debido a la interculturalidad encontramos también otras visiones dentro de la comunidad, por lo que se desarrollaron dos grandes visiones: la visión propia del buen vivir (wet wet fxi'zenxi), y la visión modernizante del vivir bien. P. 22. AP. COLONIALIDAD DEL SER</p>	<p>Entonces, está comunicación comunitaria, pensamiento matemático y economía comunitaria. Bueno, tenemos... se llamaba “sociales”, se llama “familia nasa, comunidad y participación” y está dos núcleos que aunque tenemos los fundamentos y tenemos, díganos, como los ejes, no lo hemos podido desarrollar porque son complejos, quién lo creyera, pero son complejos, que es “arte, nasa, cultura y deporte”, porque es que el arte en lo indígena es una cosa profunda, tiene de largo y tiene de hondo, y tiene que ver con el proceso de maduración de los niños. Entonces, ese núcleo, tenemos como lo general, pero todavía nos falta trabajarlo. Y el otro que era lo que afuera dicen “ética y valores”, nosotros lo llamamos “maduración de la persona”. DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Debe recordarse que con el cambio cultural que viven las comunidades, es común encontrar que lo que se dice (cosmovisión), no necesariamente se corresponde con lo que se hace (cosmoacción), y esta separación entre teórica y práctica debe ser resuelta, a través de la recuperación que el maestro y la comunidad hagan de conocimientos y prácticas que aporten a la situación actual. 232. (6)L. COLONIALIDAD DEL SABER</p>

	<p>El Camino del corazón bien fundamentado, bien visionado y equilibrado permite una mejor relación de los programas con lo intercultural hacia afuera y con lo intercultural hacia adentro. Así como nuestros ancestros mantuvieron su identidad en medio de una gran interculturalidad con otros pueblos indígenas, así como nuestros mayores lograron resistir y mantenerse a pesar de la negación y la exclusión en La Colonia y La República, asimismo debemos seguir fortaleciendo nuestra visión y nuestras prácticas propias al relacionarnos con la interculturalidad del nuevo milenio donde se admite más la diversidad pero al mismo tiempo las influencias de afuera son todavía mayores para todos: niños, jóvenes adultos y ancianos.18. AP. DESCOLONIALIDAD DEL SER</p>	<p>Y en la secundaria, lo que logramos hacer con Alvarito fue como organizar el plan de estudios de secundaria, poder, por lo menos, tenerlo ya organizado, tener los ejes temáticos. Los de secundaria tienen ya sus planeaciones muy avanzadas, pero ahí también tenemos muchos problemas porque ustedes saben que, para la secundaria, los dinamizadores que deben estar deben ser de área, o sea, un biólogo, un químico, un matemático, y a penas en la comunidad están capacitándose</p>	<p>fundamentos sociales y jurídicos: en relación con los aspectos educativos, se revisan las bases jurídicas que muestran la legitimidad y necesidad del proyecto educativo comunitario, se retoma los lineamientos generales de la educación indígena y algunos avances en el campo educativo colombiano y en la misma región. institucional lo establecido en la ley general. por último se determinan las diferencias entre la educación y educación bilingüe e intercultural y la educación para las minorías étnicas. p. 68-69 (3)L. DESCOLONIALIDAD DEL PODER</p>
	<p>Permita comprender situaciones y acontecimientos comunitarios de manera integrada y no se limite a asignaturas aisladas y a una enseñanza enciclopédica . P.26. CP. BDESCOLONIADA DEL SABER</p>	<p>Pues, lo que nosotros hicimos con el [ininteligible 18:59] en la secundaria es que ya tenemos como todos los núcleos armados y como los ejes grandes en la secundaria, cómo trabajar, pero ahí hay un lío, por un lado, la didáctica del manejo de secundaria, todavía esa educación esta muy partida. ¿si me hago entender? O sea, biología es biología, química es química, matemática es matemática, y cada quién da como el pedacito, nosotros quisiéramos que fuera más integral, no tan pedacito y segundo que no fuera tan teórico, sino que llevara una respuesta para la vida del muchacho, COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Fortalecimiento de la autoestima personal y grupal y reconocimiento de lo propio. Todo maestro conoce la dificultad para resolver en el aula las contradicciones que se dan entre tradición y modernidad, y entre lo local y lo universal en contextos de cambio intenso y extenso en grupos étnicos minoritarios. Más allá de que efectivamente muchas de ellas puedan ser resueltas, lo cierto es que, hoy más que nunca, por el sentimiento de vergüenza creado en el pasado y por los intensos cambios del presente, se requiere fortalecer la autoestima tanto individual como grupal, y las formas de identificación del niño con su grupo étnico. De esta manera, antes que una recuperación "arqueológica" de tradiciones que pueden no tener ya vigencia para las comunidades, se trata de potenciar saberes vitales cuya fuerza transformadora para el presente demuestran la importancia de la cultura local. 230.(6) L- COLONIALIDAD DEL SER</p>
	<p>Además, hoy día, el MEN sólo pareciera importarle áreas como las matemáticas, el lenguaje y las ciencias naturales, ha descuidado la formación social, el desarrollo de las artes y el deporte en los jóvenes, y pareciera sólo importarle que los educadores eleven los puntajes en las pruebas Saber, sin interesarse en una reflexión sobre el sentido de la educación, el porqué y el para qué de esos puntajes para la formación integral de niños y jóvenes. P.30. CP. COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>porque aquí en nasa a los 14 o 15 ya... o sea, antes se decía que el nasa era adulto a los 12, y tenía que empezar a construir su tu o su huerta y su casa, el hombre, su finca, sus cultivos para poder conseguir mujer y la mujer tenía que tejer y tenía que tener su huerta para poder... entonces, ahora eso ha cambiado un poco, pero igual esos chicos a los 14, 15 ya están alborotados, algunos ya quieren tener familia y salen de los colegios por... Entonces, el colegio tiene que tener una propuesta que le permita al muchacho poder dar respuesta a sus necesidades. Entonces, no puede ser una educación secundaria igual que la de la ciudad, tiene que ser diferente, tiene que ser que responda a las necesidades que tiene el joven. COLONIALIDAD DEL SER</p>	<p>Manejo de conocimientos y prácticas de "otros": La escuela en las comunidades indígenas ha privilegiado a enseñanza de saberes y prácticas de los currículos nacionales y ha asumido la diversidad local como un ejemplo. En muchas comunidades indígenas, los contenidos nacionales son percibidos por las familias y alumnos como un mal necesario, como "cultura general" que el niño debe aprender sin que se perciba su versadero sentido, es decir, su incidencia en la vida cotidiana. Como reacción, cuando se emprende el desarrollo de currículos "propios", tiende a subvalorarse la importancia de los contenidos y logros nacionales. El manejo escolar del saber local y del saber universal en un contexto de cambio cultural, debe acompañarse de una reflexión permanente que permita erradicar sentimientos de superioridad o inferioridad cultural hacia lo propio o hacia lo externo, facilitando la apertura mental a nuevas ideas como el examen de los prejuicios existentes. los alumnos deben interiorizar una actitud positiva hacia las diferencias, como base fundamental para el manejo del conflicto cultural. 233. (6) L COLONIALIDAD DEL PODER</p>

	<p>NUCLEO- TERRITORIO, NATURALEZA Y PPRODUCCIÓN. El pensamiento tradicional indígena tiene una visión espiritual del territorio y la naturaleza se le ha permitido convivir con ella a lo largo de los siglos pero hoy día está debilitada por la apropiación de otras visiones basadas en la explotación de la naturaleza y la producción basada en la ganancia individual. p. 32. CP. COLONIALIDAD DEL PODER</p>		<p>la recuperación del saber pedagógico como fundamento metodológico.en el campo educativo, el panorama es aún más complejo: la educación tradicional de las comunidades, a menudo se opone o contradice las propuestas de algunas pedagogías modernas. por ejemplo, en muchas comunidades el trabajo infantil tiene gran importancia, actividad central del aprendizaje es la escucha activa para luego hacer la práctica, y no se acostumbra que pregunte o contradiga su maestra. de otra parte, algunas de las metodologías de la educación escolar tradicional occidental como la repetición, la copia, la memorización y la enseñanza magistral, se confunden con las metodologías tradicionales de las comunidades, dificultando el cambio educativo. por ejemplo, las comunidades al tener un estrecho contacto con la naturaleza, "repiten" año a año, prácticas y rituales, lo cual garantiza que no sólo se viven sin ciertas creencias y lazos sociales, sino que además se aprendan los conocimientos necesarios para vivir en un medio determinado. esto por supuesto, está muy lejos de la "repetición escolar", que no relaciona vivencia y conocimiento. 234.(6) L. COLONIALIDAD DEL SABER</p>
	<p>Sin embargo, hoy día por la imposición de políticas, la modernización, el ingreso de los medios de comunicación, y otros factores, tenemos otros pensamientos presentes en la comunidad: individualismo, egoísmo, consumismo, fragmentación de la familia, pérdida de los usos y costumbres que fortalecían la espiritualidad. Este núcleo busca que las nuevas generaciones comprendan los nuevos cambios que vivimos y la necesidad fortalecer nuestro proceso de resistencia, la unidad social y familiar, el respeto a los mayores.(p.38). CP. DESCOLONIALIDAD DEL PODER</p>		<p>los obstáculos encontrados se refieren a la comunidades y desarrollo del método en el aula. en ocasiones.los complejos fenómenos de cambio cultural que se viven hacen que las contradicciones entre lo que se dice y se hace, obstaculicen la enseñanza. de otra parte,se constata cierta rotación de los profesores de los primeros grados que dificulta al plena apropiación del método. algunos maestros que no son indígenas, si bien llegan a manejar bien el método,la narrativa que se trabaja con los niños. 257. (6) L COLONIALIDAD DEL PODER</p>
			<p>en segundo lugar, se deben tener presentes las diferencias de pensamiento en la manera cómo aprende el niño mestizo y el niño indígena. el niño al que se refieren las teorías psicopedagógicas, es un niño occidental de clase media, que tenderá a ser analítico y abstraer a partir de conceptos cuyo aprendizaje se refuerza por la vía de la lengua escrita. por el contrario, el niño indígena tiende a relacionar y a integrar el conocimiento de manera práctica y oral. su mundo está poblado de imágenes, de historias de sus padres, y en su relación con el entorno natural construye su comprensión de la realidad. 238. (6) L</p>
	<p>En nuestra comunidad, la oralidad tiene una importancia primordial que no debemos descuidar, frente a las imposiciones del Estado a través de las pruebas que privilegien sólo la escritura y la comprensión. La buena escucha, el disfrute del otro, la empatía, la alegría que resulta de comunicarnos hacen parte primordial del núcleo de comunicación comunitaria.(p.53) CP. DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>		<p>en su comportamiento, el niño indígena será mucho más sensible a las opiniones de los otros compañeros, las normas sociales y la tradición de los mayores. mientras que la idea de autonomía individual y de reconocimiento a la diferencia es central en el pensamiento pedagógico occidental, el cual fomenta el descubrimiento y la crítica sistemática de nuevas ideas, cambio cultural y la independencia personal, la idea de autonomía colectiva y de valoración de la igualdad Oriental pensamiento indígena, cómo se deduce de la importancia que se da a seguir los modelos comunitarios ejemplares (modelamiento), a la creación de un sentido de pertenencia al grupo,a la fidelidad a los saberes milenarios producto de un estrecho contacto con el medio. 238. (6) L. DESCOLONIALIDAD DEL SER</p>

	<p>Estamos en un momento donde tenemos mucho discurso y poca práctica. Hablamos del cuidado de la madre tierra, y en cuanta reunión tenemos seguimos comiendo harinas de fuera en desechables. Por eso, nuestra experiencia tiene que ser coherente y por eso el buen vivir parte también del buen vivir individual de quienes participan en el Proyecto Nasa, y de la experiencia colectiva de los programas del Proyecto. 26CP. DESCOLONIALIDAD SER</p>		<p>A esta ruptura con el valor de la palabra no están inmunes las comunidades indígenas, que experimentan una crisis actual respecto al valor de la misma. Las contradicciones entre sus formas de ver el mundo (cosmovisión) y sus prácticas culturales (cosmoacción), la pérdida del ejemplo en muchos de sus líderes que "predican pero no aplican" y las contradicciones que producen las comunidades las diferentes influencias de la sociedad nacional, hacen que el Proyecto Educativo Comunitario deba ser considerado como un proceso encaminado al manejo correcto de la palabra. (198-199) L</p>
	<p>Los programas acompañan la comunidad para fortalecer el buen vivir y para prevenir y corregir el "vivir bien", pensamiento que se ha logrado imponer el modelo capitalista actual que busca generar necesidades de consumo innecesario que destruye y contamina la madre tierra, favorecen el individualismo, y la explotación de unos sobre otros, y excluyen a aquellos que no pueden ser consumidores para seguir enriqueciendo a las transnacionales.16 CP</p>		<p>Sin embargo, a diferencia de las visiones constructivistas, en el desarrollo de las unidades como proyecto, no partimos de los intereses del alumno, idea que recalca las pedagogías Anglosajonas centradas en el sujeto individual. Partimos, mejor, del contexto social de las comunidades, ya que buscamos formar una persona en comunidad, una individualidad solidaria, una iniciativa personal encaminada a la reciprocidad. Esa es la utopía. 226.(6) L . DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>
	<p>Cuando hablamos del buen vivir no estamos haciendo referencia a un discurso bonito, nos referimos a los valores y las prácticas que nos armonizan, a las alternativas prácticas y aplicables que estamos generando y a las nuevas alternativas que debemos también crear para enfrentar la destrucción de la madre tierra, el afán de dinero en la comunidad, la desintegración familiar y en general, el mal vivir que produce el querer vivir bien sin tener en cuenta la armonía con el territorio, la comunidad, la familia, a partir de la espiritualidad.16 CP</p>		<p>el común denominador en estos ejemplos de pedagogías modernas es: - buscar que la escuela y el aula preparen para responder a las demandas del entorno social y no sólo para la formación de mano de preparar para la resolución grupal y solidaria de problemas, aprendiendo a cooperar, a negociar decisiones, a negociar procedimientos,, antes que aprender a seguir instrucciones. -aprender la autonomía y la responsabilidad, y romper con la obediencia impuesta y el estudio por la calificación.- tener en cuenta los intereses de los estudiantes y el desarrollo personal, como antídoto contra la supuesta pasividad del estudiante. -hacer más global el conocimiento y comprender mejor los cambios culturales, al integrar las áreas en núcleos, unidades o proyectos alrededor de las necesidades de los estudiantes y del contexto buscar que el maestro no transmite información buscar que el maestro no transmite información ya detalla los libros sino que ayude a procesarla de manera inteligente, para que tenga sentido para el alumno y el maestro, es decir, se trata de propiciar El aprender a aprender. 239-240. (6) L</p>
	<p>Una estrategia que haga respetar esa pedagogía propia, para que no se impongan y se traigan otros modelos educativos, para que el Estado y las comunidades reconozcan la importancia de apoyarla y practicarla. 31 AP</p>		<p>Preguntas y actividades: En las pedagogías occidentales modernas, el acto educativo parte de lo que los niños saben y lo que saben se conoce con preguntas. También con preguntas bien hechas, el aprendiz indígena aprende del Sabedor Tradicional. Por ejemplo, los Sabedores Tradicionales acostumbran preguntar a los niños en que parte de una narración anterior quedaron y lo que niños recuerdan de ella, antes de volver a la Historia. También, en el proceso de formación etnoeducativo el buen aprendiz debe aprender a hacer buenas preguntas. 286-287. (6) L</p>

<p>Además hay que evitar caer en situaciones donde todos se sienten libres, autónomos de hacer lo que se les parece, y esto se da cuando no hay un direccionamiento en la comunidad o en los programas, cuando llegan personas de afuera o nos dejamos influenciar por lo de fuera y cada cual se organiza por su lado y hace lo que quiere y sin que nadie diga nada. Por eso es importante sentarnos al diálogo y proyectar en conjunto el manejo de lo intercultural.</p> <p>También es importante que las autoridades presten atención cuando se organizan grupos y causan divisiones en las veredas.(p.49) AP COLONIALIDAD DEL PODER</p>		<p><u>El PEC es una minga del saber El pensamiento comunitario se contrapone al individual. (167) (5) L . DESCOLONIALIDAD DEL SABER</u></p>
<p>Para hablar de interculturalidad hay que tener en cuenta los enfoques actuales. Un enfoque es el del pensamiento individual, que se expresa a nivel económico en el capitalismo neoliberal y a nivel político en el pensamiento liberal que pregona la libertad de cada cual. Sus intenciones son la acumulación monetaria y la apropiación de la tierra como un bien mercantil y comercial. Nosotros en ese enfoque somos peones, mano de obra barata y los dueños del destino son otros. Con ese modelo es difícil hablar de interculturalidad.(p.42) COLONIALIDAD DEL PODER</p>		<p>sabido es que muchos de los métodos y innovativos fracasan por que chocan con las resistencias de los padres y madres de familia, quienes a menudo no comprenden el porque la escuela se aleja de la memorización, la enseñanza expositiva y la repetición con que ellos fueron educados.p. 86. (6).. DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>
<p>Para hablar de interculturalidad hay que hablar entonces desde la raíz, y no desde el pensamiento colonizador que solo se reconoce a sí mismo. Por eso decimos que estamos en resistencia, que lo colonial sigue de una u otra manera en la comunicación, en los modelos económicos, educativos, jurídico político que se nos imponen. Como si en el mundo tuviera que haber una sola ley, un sólo idioma, como si todos debiéramos pensar igual con un fin y con un interés solamente mercantil y económico. Se nos dice que los recursos naturales deben estar en manos de unos, que si los saben explotar, si los saben manejar y se nos dice que con eso contribuyen. Basta mirar la pobreza del pueblo colombiano para saber que eso no ha sido ni será así.(p.43). DESCOLONIALIDAD DEL PODER</p>		<p>En las culturas indígenas, las ideas de salud, enfermedad y medicina están relacionadas no sólo con un cuerpo enfermo, sino además con hechos sociales y espirituales, y la escolaridad, por el contrario, separa la medicina de los religioso y concide las enfermedades como un hecho orgánico y natural. COLONIALIDAD DEL SER</p>

	<p>Así como debemos acoger la interculturalidad fundamentada en lo propio, así también la interculturalidad debe mirar lo propio con respeto. Nos debemos respetar mutuamente, y por eso no se puede permitir que se hable de que los usos y costumbres propias son satánicas, son diabólicas, porque esta es una ideología impuesta por el colonialismo que nos ha permeado. Es lo mismo que decían los españoles hace siglos cuando buscaban dominarnos.(p.44)</p>		<p>-Los ancianos promueven valores como la autoridad, la obediencia, el respeto y la armonía mientras los jóvenes, en muchos casos, ya no se identifican con ellos y por otro lado la escuela promueve valores democráticos. (L). DESCOLONIALIDAD DEL SER</p>
	<p>Las autoridades deberían tomar acciones para que la intraculturalidad religiosa en el territorio se siga manejando de esa manera respetuosa, porque a veces hay personas tanto de la comunidad indígena como de la comunidad evangélica que son radicales y mientras se siga manteniendo esa posición de parte y parte, se va a dificultar el manejo de la intraculturalidad religiosa en el territorio.(p.50). COLONIALIDAD DEL SABER</p>		<p>En las comunidades indígenas los pilares de la organización social son los ancianos, mientras que las organizaciones modernas y la escuela promueven el liderazgo de los jóvenes. L . DESCOLONIALIDAD DEL SER</p>
			<p>Para los indígenas la realidad material (plantas, minerales, animales...) está llena de espíritus, lo espiritual como que se confunde con lo material, mientras que para occidente, la divinidad trasciende la realidad, está en todas partes pero no se confunde con ninguna y escuela se indentifica como esta visión. (L). DESCOLONIALIDAD DEL SER</p>
			<p>Problemas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar son obstáculos para poder dirigir o enseñar con autoridad moral. Esta manera de pensar choca con docentes que no pertenecen a la comunidad y que han sido educados en una doble moral. (193) (L) COLONIALIDAD DEL SER</p>

	PEC	ENTREVISTAS	LIBRO
	Fortalecer nuestros programas fundamentándolos desde el Camino del corazón . No podemos ser un pueblo de patrones nasa con empleados nasa , donde unos pocos tengan todo y donde la mayoría tenga poco lo que se necesita para vivir dignamente. COLONIALIDAD DEL PODER . Hay que luchar por restablecer el equilibrio, hay que seguir luchando por el buen vivir. p.22. AP DESCOLONIALIDAD SABER	Nosotros, por el mero hecho de ser indígenas... el gobierno tiene que... está obligado a reconocer esa educación propia. Esa educación propia que no nos la puede dar el Ministerio de educación porque ellos no tienen el personal o no entienden esta... esta cosmogonía como pueblo nasa, no la entienden, solamente la entendemos nosotros. Entonces, como la constitución dice que nosotros los indígenas somos garantes de nuestros procesos, ¿cierto? somos autónomos... entonces nosotros vamos a hacer valer ese proceso de autonomía para nosotros plantear nuestra educación. En este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación y entonces se le va a exigir al ministerio de educación de que de alguna manera reconozca nuestros procesos educativos, que somos autónomos. EM COLONIALIDAD DEL SABER Y PODER	un eje político de organización de los maestros y de las comunidades alrededor de la participación y apropiación de una propuesta de educación propia alrededor de una gestión escolar que contribuya al ordenamiento de las escuelas alrededor de una perspectiva educativa que repiense la administración de los procesos de enseñanza- aprendizaje, el clima escolar, la dirección escolar y la estructuración de las mismas plantas físicas. P.55 (3) L DESCOLONIZACIÓN DEL PODER
	Frente a la pérdida de autonomía e identidad raíz hay que emprender acciones y no solo decir solamente que se blanquearon o delegar el acompañamiento solo en las autoridades y coordinadores de programas. p. 22 AP COLONIALIDAD DEL PODER	Entonces, ser indígena es tener una consciencia de valorar este gran proceso, esto que tenemos acá, estas tierras tan hermosas que tenemos, valorar toda la parte organizativa, a pesar de todas las dificultades que tenemos en la parte administrativa EM. DESCOLONIALIDAD DEL PODER	es necesario reconocer que los contactos iniciales se adelantan en el marco de relaciones interculturales donde se ponen en contacto dos perspectivas del mundo que deben ser comprendidas suficientemente para poder establecer un mínimo de comunicación. p. 68. (3)L DESCOLONIZACIÓN DEL SABER - SER- OPCIÓN
	Comunidades que en forma organizada dirigen, ejecutan y evalúan sus proyectos educativos con autonomía . p.21 CP DESCOLONIALIDAD DEL PODER	Bueno, yo muy personalmente... Algunas personas, algunas personas intentan sacar un indio puro ¿no? Hoy, muchos intentan sacar un indio puro, un indio que hable perfectamente el nasa yuwe, que entienda la cosmovisión, que la viva ¿cierto? Y que... a veces, que no consuma alimentos que vienen de occidente, porque supuestamente deterioran a la persona. Y entonces están tratando de darles alimentos muy cultivados desde acá ¿cierto? Ese indio puro. EM COLONIALIDAD DEL SER	los maestros descubren que laboran con un pueblo que ha sufrido el exterminio y la humillación, pero ha sido capaz de resistir hasta hoy, y a la vez muestran los prejuicios de la sociedad colombiana: por ejemplo, la idea de que "no quiere el "progreso" por qué es "perezoso". Esta es por supuesto una oportunidad que debe ser aprovechada para fomentar puentes comunicativos basados en la aceptación de la diferencia. p. 69. (3)L DESCOLONIZACIÓN DEL SER
	En general, se podría decir que para los nasa el buen vivir desde la raíz es: Mantener relación armónica con la comunidad, siempre el nasa busca el otro, se siente contento trabajando con otros. Por eso se hacen grupos de trabajo , no sólo para el trabajo rinda sino también para molestar y para reír. Respetar la autoridad y mantener la orientación de los mayores. Para un buen vivir, es importante el apoyo y el fortalecimiento de la organización propia, los cabildos, sin que se piense que todo lo debe resolver el Cabildo. No ser tan dependiente de otros sistemas (en lo económico, la salud, la vivienda, lo espiritual). Estar estudiando continuamente lo propio y lo de afuera y saberlo articular. p.23 DESCOLONIALIDAD DEL PODER/SABER	Otros consideramos que, en estos momentos de la historia, del país, de la humanidad, no habemos indios tan puros. Por ejemplo, esta cara que tú miras es una cara que tiene una herencia mestiza. La abuela, mi abuela por parte de mi papá era negra. A mi me encanta la salsa de la vieja y tengo, por parte de mi mamá, está mi herencia indígena, ella sí es bien indígena, y mi abuela era medica tradicional. Alguno de nosotros entendemos la cosmovisión nasa, nos gusta practicar mucho la medicina tradicional, a mi me encanta practicar mucho la medicina tradicional, la entiendo, la siento, y desde ahí yo puedo plantear una educación propia, y es que la educación propia es eso que nosotros... todo lo que construimos. EM DESCOLONIALIDAD DEL SER	Cuando nosotros exigimos que se respete nuestra autonomía como pueblos, de ninguna manera queremos aislarlos del Estado colombiano para formar un pueblo independiente. El respeto a nuestra autonomía es el respeto a nuestro territorio , a nuestras autoridades propias; es el derecho que tenemos de educarnos de acuerdo a nuestras propias ideas y costumbres; es la posibilidad de reconstruir nuestra economía y desarrollo según nuestras necesidades. AISO (1985) Nuestra idea y los problemas de hoy. Boletín No.7.(4)L DESCOLONIALIDAD DE PODER
	Cuáles son los problemas centrales que desarmonizan el buen vivir. Búsqueda externa de control del territorio, Inseguridad con el conflicto armado, Cambio de mentalidad con los cultivos ilícitos, Modernización, Búsqueda de homogenización del Estado, Las formas de pensamiento que demeritan lo propio, Las grandes problemas familiares, Las dificultades para manejar la diversidad en la comunidad. P. 28-30 COLONIALIDAD DEL PODER SER	Mira, pues digamos que desde lo occidental, pues, digamos que anteriormente querían que todos... que no existían los indios, que de alguna manera esta piel que yo tengo, digamos... me hiciera, que por mi tez, fuera indígena, pero por mi consciencia fuera mestizo. Entonces, por ejemplo, por ahí hay tres personas que hablan nasa yuwe. Muchas personas hablan nasa yuwe, pero hablan nasa yuwe, pero tienen una consciencia mestiza No se creen indígenas EM COLONIALIDAD DEL SER	Los planes han sido reconstruidos en un contexto intercultural, y suponen un profundo proceso educativo en el cual debe participar toda la comunidad y no solo los niños y jóvenes, toda vez que son los adultos quienes determinan el curso del plan de vida y deciden y orientan a su vez la educación comunitaria y la educación familiar, que en muchas ocasiones tienen mayor peso que la educación que se brinda en las escuelas. pp 111 (4)L DESCOLONIALIDAD DE PODER-SABER

	<p>En un programa, el soñar despierto como hacen los mestizos puede incluir objetivos y metas, pero desde lo indígena el sueño es más que metas y resultados, porque esa visión de futuro se alimenta de la tradición y en el futuro se proyecta también mucho más allá. 35AP DESCOLONIALIDAD SER Y SABER</p>	<p>COLONIALIDAD DE PODER Ah, bueno, pues, digamos que aquí a raíz del 1860, del decreto 1860, que se inició hace años, donde todas las instituciones educativas tenían que armar un proyecto educativo institucional, nosotros, en el año 90... nosotros empezamos a pensar esa educación a raíz de todos los planes de desarrollo. La institución educativa La Huella hace parte del resguardo indígena de Huellas Caloto, que está conformado por cuarenta veredas y tiene más o menos unos 10 mil habitantes, digamos... en un 95% indígena nasa. DESCOLONIALIDAD DEL SABER Así que cuando salió el decreto 1860 nosotros comenzamos a hacer todo un proceso de... de organizar nuestro proyecto educativo institucional, pero en esa reflexión de lo que andábamos buscando nosotros, junto con el CRIC, con el consejo regional indígena del Cauca, decidimos que no debía ser proyecto educativo institucional sino proyecto educativo comunitario porque de alguna manera el trabajo que hacemos nosotros los docentes, los directivos, es de alguna manera cumplir la misión, el sueño que tiene el pueblo indígena en el Cauca, en el caso del pueblo indígena nasa, es que es la mayoría que hacen parte del consejo regional del Cauca CRIC. EM</p>	<p>El Proyecto Educativo Comunitario, constituye entonces una estrategia fundamental en el empoderamiento de la comunidad. Tiene el reto de hacer concientes a niños, jóvenes y comunidades del contexto de cambio que viven, de analizar las tendencias y contradicciones existentes, de que los jóvenes aprecien y compartan las esperanzas y alternativas que se construyen, y también de concretar en los educandos las síntesis a realizar, tal como lo soñó Martí: injertar en la América el mundo, pero con una raíz y un tronco americanos. pp 156 (L) DESCOLONIALIDAD SABER- SER</p>
	<p>La raíz permite que los diferentes programas orienten sus pensamientos y sus acciones en un horizonte común que ha permitido la pervivencia y la resistencia del pueblo nasa en los siglos pasados y permitirá también su supervivencia en un nuevo milenio donde la imposición y la interculturalidad se acrecientan.7. AP DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Y entonces estuvimos hablando, él me contaba que estos momentos hay un pull de abogados del ACIN, donde están estudiando cómo nosotros vamos a manejar la política de educación. Y entonces en estos momentos él me planteaba que hay dos caminos. Uno es poder decir que nosotros somos... nosotros... para que esta educación se cumpla tenemos que hablar de una educación propia, una educación propia... y el gobierno habla de una educación institucional, y entonces, en ese sentido, nosotros estuve hablando con mi hermano que vamos a, más que todo, a hablar de la educación propia EM COLONIALIDAD DE PODER</p>	<p><u>El PEC se basa en consensos comunitarios.Frente a este cambio cultural, la metodología del PEC contempla una intensa labor de negociación, concertación y búsqueda de consensos mínimos sobre la educación, que muchas veces trascienden el ámbito escolar y abarcan la economía, la política. ... (165) (5)L</u> DESCOLONIALIDAD DEL PODER</p>
	<p>La interculturalidad y la intraculturalidad El camino del corazón, el camino para el buen vivir implica fortalecer lo propio, pero también supone cambios que se dan cuando los procesos avanzan o retroceden, cuando hay movimiento, y para el buen movimiento hay que saber armonizar las fuerzas.11. AP DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Toribio gana el primer alcalde, el primer alcalde cívico Don Gilberto Muñoz Coronado, y él hace un trabajo excelente en esa alcaldía. Nosotros, acá, como con el cabildo de Huellas de alguna manera siempre es un trabajo coordinado con los cabildos de Toribio... En ese momento, estaba Marco Yullec coordinando la parte educativa de algo que se estaba armando, el embrión de la ACIN ¿cierto? Entonces, cuando se dan todos los planes de desarrollo, nosotros el cabildo de Huellas, digamos que, de alguna manera le exigimos al municipio de Caloto, al alcalde, que nosotros tenemos el derecho a hacer nuestro plan de desarrollo, y nosotros, el resguardo de Huellas hizo el plan de desarrollo EM</p>	<p>Trabajo paso a paso y mejoramiento educativo integral Para avanzar paso a paso de manera flexible y sostenida, se requiere asumir la profunda relación que tiene la educación con los aspectos sociales, económicos y políticos de la comunidad y el país, lo que supone un principio de mejoramiento educativo integral. En consecuencia, la participación comunitaria en el PEC debe abarcar el control económico y la búsqueda de recursos, el asumir los problemas culturales y económicos ligados a la desertión y la baja cobertura escolar, la reflexión y construcción de alternativas alrededor de la gestión educativa, entre otros.(182) (5)L DESCOLONIALIZACIÓN PODER</p>
	<p>Si realmente se practicara la interculturalidad, así como el indígena aprende español, el mestizo que vive en el territorio debería aprender el nasa yuwe. Pero a pesar de ello, cuando un nasa intenta enseñarle a sus hijos la lengua propia, siempre se le reclama lo intercultural como si lo propio no contara.(p.41). AP COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Ahí se está en esas experiencias, que en Toribío hay dos experiencias, una muy cerrada, muy radical, otra un poquito más abierta que, si tú quieres ir, puedes ir y conocer, puedes ir y ver, si te lo permiten. La otra es un poco más cerrada, no permite mucho que tenga contacto, hay mucha... digamos, hay que cumplir ciertas normas para poder estar allá, para poder ir. ET COLONIALIDAD DEL PODER DE LA COMUNIDAD</p>	<p>los nuevos tiempos, requieren tanto la consolidación de cada uno de los grupos étnicos, como la capacidad de trascender sus diferencias clánicas, regionales o culturales en la mira de reivindicaciones comunes, que enriquezcan y generen también nuevas identidades. de esta manera, la escuela debe recoger el doble carácter de la lucha indígena: por una parte Unión hacia adentro, logro de reivindicaciones propias, y por otra parte, solidaridad hacia afuera con los sectores populares: sindicatos, obreros, campesinos sin tierra, pueblos afrocolombianos excluidos...233-234. (6)L DESCOLONIALIDAD SABER- PODER</p>

	<p>Cuando el indígena habla de fortalecer lo propio no se está negando lo intercultural, se está diciendo que para abordar lo intercultural se necesita afianzar en los niños y las niñas una raíz, y si no ellos se pierden. Lo intercultural llega, se está en contacto con lo intercultural a diario, pero lo propio se está debilitando y es por ello que hay que fortalecerlo.(p.41). AP DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>...el proyecto integral aquí en Huellas. Y el proyecto integral es como planear nuestro plan de vida como comunidad. Entonces, cuando en los años noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, hasta el noventa y cinco, iniciamos todo este proceso. Muchos profesores no entendían que... ir a una asamblea era perder el tiempo, ir a una reunión era perder el tiempo. Y luego los profesores se dieron cuenta que esas asambleas eran muy importantes, porque en esas asambleas uno vivía lo que vivía la comunidad, comía lo que comía la comunidad. Y entonces, cuando luego hubo muchos compañeros que entraron a estudiar y en la academia les decían que era importante entender. Y lo primero que uno como base tenía era entender la comunidad, conocer la comunidad, ellos se dieron cuenta que estas asambleas eran un espacio para conocer la comunidad. Y van entendiendo qué era lo que quería la comunidad. Y los profesores hoy comprendemos a la comunidad y, por lo tanto, de alguna manera, cuando comprenden la comunidad, entonces ya los procesos académicos no son un complice, porque saben por dónde trabajar, por dónde formar al muchacho, por dónde sentarse a hablar con el comunero, con la comunidad. Entonces, yo diría que ese ha sido un elemento muy importante en este proceso. O sea, los profesores llegan y les encanta. EM DESCOLONIALIDAD PODER Y SABER.</p>	<p>Al mismo tiempo, los estudiantes deben alcanzar los logros nacional que amplian su participación ciudadana: identificación y valoración de diferentes manifestaciones culturales, ubicación en el espacio y en el tiempo, comprensión de la historia, manejo de nociones y conceptos de las ciencias sociales y desarrollo de la comprensión de la conformación de su sociedad y de los cambios sociales. 281. (6)L DESCOLONIZACIÓN SABER- OPCIÓN</p>
	<p>EL SABER DE LOS MAYORES: se recontextualizan saberes Nasa que aportan a la comprensión y al desarrollo de alternativas a los problemas, buscando que haya una comunicación entre mayores y niños, hoy interferida por los acelerados procesos de modernización. p.33. CP DESCOLONIZACIÓN DEL SABER</p>	<p>Si. Yo diría que sí se puede lograr porque, como lo pueden ver, el proyecto educativo comunitario es siempre con.... No es de los profesores, es de toda la comunidad. Constantemente estamos involucrando a la comunidad, de todo el trabajo. Yo creo que ahí poco a poco iremos avanzando en la medida en que toda esta juventud que hoy se está organizando, que está estudiando, va entendiendo, va estudiando, va mejorando también su nivel académico. Y entonces, ya las reflexiones educativas.... De pronto no serán tan vacías como en algunos momentos de pronto solamente hablamos nosotros los profesores, sino que hoy hay mucha gente que se ha instruido que ha entendido el proceso indígena y de alguna manera nos confrontan a todos los profesores. Entonces, cada vez que encontramos a un padre de familia que confronta las decisiones educativas, para nosotros es... es un grado de autonomía que está adquiriendo la comunidad. EM DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>la etnoeducación es un factor de convivencia y equidad. antes que una ubicación de corte indigenista, la educación debe ser profundamente intercultural, expresiones que hacen parte de nuestra diversidad en medio del clima de violencia social y agudización del conflicto armado que hoy día nos rodea, la etnoeducación no debe perder de vista su papel determinante en la formación social para la convivencia y la equidad social. 332. (7)L DESCOLONIZACIÓN DEL SABER</p>
	<p>Además, el sistema dominante nos ha ido permeando de tal manera, que cuando se va hacer la práctica de la ritualidad el programa tiene que colocar el chirrinche y a veces hasta la gallina. Antes, la misma familia hacía la chicha de maíz para poder ir donde el Kiwe Thé' pero hoy se dice que se empieza a depender de las entidades para hacer cumplir un trabajo que muchas veces le corresponde es a las personas y a las familias. (p.40) AP COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Por ejemplo, en estos días estuve en una reunión con unos padres de familia y desafortunada... o afortunadamente, nosotros tenemos muchos chips de la educación tradicional. Entonces, los papás cambiamos la manera de trabajar la matemática y la estamos haciendo lúdica, con juegos, que el niño pueda entender por qué divido, qué es lo que reparto, qué es lo que pasa ahí, no que se convierta en diez y que se convierta como nos enseñaron a nosotros. Y el papá decía "no, es que si no van a memorizar y si ustedes no les van a permitir... esta educación aquí no me sirve", los mismos papás, aunque son jóvenes, digamos, tienen todo eso que viene de una educación tradicional ET COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Cada elemento del plan contiene aspectos propios y apropiados, y su manejo autónomo requiere de una adecuada preparación para toda la comunidad, incluidos los niños. Por ejemplo, el territorio supone el concepto tradicional de cada pueblo y el conocimiento de su territorio actual, la comprensión y el respeto de las normas autóctonas y nuevas de apropiación y uso, y al mismo tiempo, el concepto de territorio que maneja el Estado y las normas de apropiación y uso de los no indígenas. pp 111 (4)L OPCIÓN</p>

	<p>También en lo intercultural otras veces llegan cosas impuestas que se nos envían con ciertas condiciones, y hay que saber encajarlas y transformarlas cómo queremos. Por eso, debemos pensar mucho con el corazón como asumirlas.(p.42) AP DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Entonces, no ha sido fácil, chicas, nada es sencillo, porque los maestros tienen... igual que los papás, tienen una manera que han enseñado, la misma que en el país a punta de planas, de copiar, de pasarle al niño para que copie, de todas esas cosas que ustedes conocen, de romper ese paradigma, ET</p> <p>COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>El concepto de cambio cultural es reciente en la etnoeducación, y ha venido cobrando fuerza en el contexto de mayor contacto de los pueblos indígenas con la sociedad nacional, dado por la reivindicación de sus derechos como pueblos originarios y minorías étnicas, por la modernización de las regiones y el aumento de los medios de comunicación y el desarrollo de las tecnologías de información, la disminución de las barreras discriminatorias, la expansión de la educación, entre otras. pp 134. (4)L OPCION</p>
	<p>Debemos revisar las contradicciones internas que tenemos en la aplicación de la espiritualidad para ver cómo fortalecemos en la relación con la interculturalidad, porque ahí hay dificultades, no sólo a nivel del territorio, sino dentro de los espacios que estamos construyendo (p.49) AP COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Entonces, es una realidad compleja, no es una realidad, digamos, fácil, y con los dinamizadores profesores es igual. O sea, es una lucha porque vean que se pueden hacer las cosas de manera distinta, que se pueden tener resultados con los niños. Entonces algunos dicen "no, yo me quedo en mi puerto seguro, yo enseñé a través de planas y a través de cosas, entonces yo me quedo aquí, y no me arriesgo", pero creo que...ET</p> <p>COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p><u>Dimensión política El Proyecto Educativo Comunitario tiene como característica construir una educación en y para la democracia, a partir de la cual las comunidades y los maestros ganen poder de decisión y asuman mayores niveles de responsabilidad sobre los procesos educativos. (170) (5)DESCOLONIZACIÓN SABER - PODER</u></p>
	<p>También tenemos profesores que siguen pensando que si el PEC destaca lo propio se encierra al niño, y que se preocupan porque no saben qué van a ser los niños cuando vayan a la parte de abajo a estudiar, pero no se preocupan por la pérdida de la espiritualidad en las familias y los niños.(p.50) AP COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>la parte didáctica era difícil, digamos, poder hacer eso de la misma manera, porque en el 95 era qué aprender, no cómo hacerlo, sino qué aprender. Entonces ahí la comunidad pudo decir mucho su palabra, cómo soñaba la educación, cómo quería que los muchachos aprendieran. Ese "qué" ya lo teníamos, el "cómo" fue lo que trabajamos ahorita. Y esa reflexión ahorita con la comunidad, digamos, de poder decir "venga, a usted le parece, o miremos si el niño aprende bien haciendo solo planas, repitiendo todo el día como un lorito o, venga, miremos de qué otra manera el niño puede aprender. Para este nuevo tiempo, las planas no son útiles o hay una nueva manera en que lo podamos hacer que permita que él sea crítico, que permita que él sea participativo, que permita que él entienda lo que pasa". Esa es la reflexión que estamos haciendo en este momento con la comunidad. Ese pasar de muchas cosas tradicionales a nuevas maneras de hacer. Y ¿por qué? Porque increíblemente tu encuentras un maestro que es innovador, que hace las cosas distintas y a la gente no le gusta. La gente quiere al profesor que hacía las cosas como antes. Entonces, ese es un cambio que no es de la noche a la mañana. Entonces, ellos te dicen "ay, queremos una educación propia, queremos una educación que sea de acuerdo a nuestras expectativas, queremos una educación que ta, ta, ta...", pero cuando te vas ya a la educación, "no, enséñele con las planas, dele reglas si puede..." ¿si me hago entender? ET COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Asumir la autonomía local en la educación, que les otorga su carácter de pueblos indígenas y que posibilita la descentralización municipal y escolar, no deja de generar tensiones entre a) los niveles local, departamental y nacional, b) la capacitación en servicio y su aplicación en las aulas, c) el trabajo escolar y comunitario, d) la autonomía institucional y la participación en las decisiones de las comunidades, que bien aprovechadas son valiosas oportunidades para cualificar la participación política comunitaria en el sector. (170) L COLONIALIDAD DE PODER</p>

	<p>Por eso el momento del ver es diferente al momento del sentir nasa. El momento del ver es una cosa racional, está relacionado con los cinco sentidos y con el pensamiento. Alrededor de eso uno reconoce la realidad: la escucha, la ve. A veces el momento del ver puede incluir el sentimiento cuando veo cómo un problema me afecta a mí, cómo toca mi familia.(p.53) AP</p>	<p>Es lo mismo que pasa cuando uno habla con las mujeres, cuando yo di los talleres de familia yo les digo "mujeres, ¿a ustedes cómo les gustan los hombres?" "ay, no, que sea juicioso, que ayude en la casa, que haga..." "y cuando usted ve un hombre así en su vecina, ¿usted qué piensa? Ay, no que es un bobo, que le dieron agua de calzón". Ve, es lo mismo. Entonces uno puede decir "ay, esta [ininteligible 13:11]" pero cuando ya le toca "¿y las planas? ¿y la memorización? ¿y por qué no tienen conceptos? ¿y por qué no lo ponen a transcribir escritos completos? ¿por qué están jugando todo el tiempo?". Porque, claro, en matemáticas estamos jugando todo el tiempo, entonces la gente empieza "¿cómo así yo no entiendo? Yo quiero esto, pero no lo quiero así, lo quiero así". Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento con la comunidad y con los profesores también. EM COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Niveles de participación: Fomentar la participación con el propósito de crear un orden colectivo para colocar la educación al servicio de los planes de vida de los pueblos indígenas, requiere trabajar con las organizaciones existentes constituidas según los usos y costumbres o mediante elección popular, y crear también estructuras organizativas que permitan la articulación de la escuela a los procesos económicos, políticos, culturales y sociales de las comunidades, de manera que la participación en el PEC contribuya también a su fortalecimiento. Con ello, propendemos por la aplicación de las normas vigentes que favorecen las comunidades indígenas y por el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos. (175) (5)L DESCOLONIZACIÓN DEL PODER</p>
	<p>Como ejemplo, señalan que se habla de que los jóvenes hablen el nasa yuwe pero en los colegios sólo se ve una o dos horas y el resto, se habla en español. Y cuando llegan a la casa, ni siquiera allá se habla en nasa yuwe, y tampoco los líderes lo practican. COLONIALIDAD DEL SABER Por ello, desde el programa de jóvenes se piensa también la interculturalidad como respeto, frente a los usos costumbres y credos que tienen los diferentes jóvenes, o frente a las formas de crianza de su infancia.(p.45) DESCOLONIALIDAD SABER</p>	<p>por ejemplo, todo lo que es la formación de maestros de grado primero, materiales para grado primero y evaluación docente, que eso fue, pues, una cosa tremenda porque aquí en este país nunca se había evaluado a los docentes y Toribio se dio a la tarea de evaluar docentes. Eso trajo muchas cosas buenas, pero también mucho choque con el profesorado porque mucho también era de afuera. ET COLONIALIDAD SABER</p>	<p>La clarificación del rumbo de la educación: principios, fines y objetivos. con los elementos de los dos pasos anteriores, la sociedad y la educación que se quiere. anticipación de una realidad que se busca. se trata de buscar un rumbo a la educación en el contexto real de cambio que viven las comunidades, atendiendo a su pasado y a su destino histórico, teniendo en cuenta las interdependencias con la sociedad mayor y en particular su proceso de lucha y resistencia frente a los proyectos homogenizadores de la globalización económica y cultural que vivimos. p.79. (3)L DESCOLONIZACIÓN SABER- PODER</p>
		<p>Y ahí también hay otra cosa y es a nivel interno de la organización. Hay todo un movimiento por cada vez hacer una educación más propia, digámoslo así. Ahorita la ACIN le llama, a partir de lo que pasó el año pasado con el hewelala [27:47] o con el virus, ellos llaman enraizar la educación. Entonces, cómo hacer educación no desde el aula, sino cómo hacer educación desde la comunidad. ET DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Presionar para que se cumplan los deberes Es común que en cualquier asamblea de etnoeducación (y del PEC) se emplee un tiempo considerable para analizar y hacer frente a intervenciones externas y dificultades internas o a la falta de compromiso para llevar a la práctica los acuerdos de las asambleas-talleres.(192) (5) L DESCOLONIZACIÓN PODER</p>
		<p>Entonces, creo que muy sabiamente las autoridades y los mayores dijeron "necesitamos ver cuál es ese camino pedagógico, cuáles son los pasos que damos para tener una buena educación y estamos como cayéndonos en la parte, digamos, de la educación escolarizada como que la cosa está en desorden, no hay nada. Entonces, venga, retomémoslo". Entonces, lo que llevó fue como que todos esos factores, desintegración, cada quién hacía como lo que quería. Entonces, volvimos nuevamente y hay una entidad muy importante en Toribio que no sé si ustedes la conocen que es el CECIDIC, Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Integral de la Comunidad. Ese fue el sueño del padre Álvaro, una universidad indígena para indígenas. Entonces, el CECIDIC nació como ese sueño de formar, de educar a la comunidad, desde sus propios conocimientos. Entonces, en ese tiempo como en el 2011, 2012 le dijeron al CECIDIC "venga, oriente la educación, piénsesela, mire a ver cómo va a hacer con todo lo que hay acá", porque Toribio tiene muchísimas cosas. Entonces, todo ese proceso de revitalización se hizo a través del CECIDIC como orientador pedagógico digamos, y a través del equipo de educación ET</p>	<p>Pero no basta con tener unos derechos, es necesario ejercerlos y estar organizados para hacerlos respetar, según el caso las comunidades y los maestros realizan actividades de presión: asambleas, marchas, memoriales, utilización de los medios de comunicación, paros, tomas, ... (192) (5)L DESCOLONIZACIÓN PODER</p>

		<p>la comunidad que yo encontré cuando llegué a la comunidad que es ahorita es muy diferente, los jóvenes que yo encontré cuando llegué a los jóvenes que hay ahorita son muy distintos. Sí, ha cambiado muchísimo la comunidad, es otro tiempo, es otra cosa. Así como ha cambiado para cosas buenas también ha cambiado para problemáticas muy complicadas. Entonces, bueno, creo que respondiendo también a esas nuevas formas que dio la comunidad, por eso se pensó en retomar el PEC. ET</p>	<p>La exploración de los objetivos que se buscan con el pec. las comunidades no son homogéneas. en ellas conviven diferentes tendencias, unas veces complementarias y otras contradictorias, cuyas tensiones emergen al tomar decisiones tan importantes como la construcción de un proyecto educativo. Unos, de tendencia modernizante, creen que la cultura propia es estigma de inferioridad y solo dejando de ser indios y siendo como el "blanco" alcanzarán el verdadero desarrollo. Otros son tradicionalistas y consideran válidas sólo la tradición cultural, estimando que lo percibido como ajeno a originado el caos y el desequilibrio. Este antagonismo estará presente a lo largo de todo el proceso y será necesario ubicar desde un inicio las tendencias y fuerzas presentes de las comunidades, determinar su incidencia probable sobre el proceso y las implicaciones de tener en cuenta sus expectativas y demandas, para lograr, poco a poco, algunos consensos básicos. p. 64. (3)L PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN SER EN LA COMUNIDAD PARA LOGRAR DESPUÉS DESCOLONIZACIÓN SABER Y PODER</p>
		<p>Entonces, todos los procesos culturales, los pasos, la ritualidad y les enseñan solo en nasa yuwe. Entonces, esa experiencia es muy interesante y muy chévere, digamos, llevan ya diez... Estamos en el 2021, o sea, que llevan, más o menos unos diez años. La idea es que ellos tienen niños desde tres años hasta los 21. Y los forman en todo lo que tiene que ver con como la parte de la identidad nasa y los niños aprenden a hablar la lengua, a escribir, a pensar, a tejer, todo este tipo de cosas. Ya luego hay esas discusiones de que a qué hora se les enseña el castellano, a qué hora aprenden lo de afuera... pero bueno. ET COLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>la ubicación inicial de las tensiones y mecanismos para lograr confianza: a menudo las instituciones educativas toman decisiones sin participación de la comunidad y las organizaciones indígenas tampoco tienen experiencia de trabajo con las escuelas. los padres de familia asisten a las reuniones a recibir los informes de sus hijos y colaborar aportando mano de obra pero no tienen expectativas de incidir en la política educativa, los planes de estudio y la organización escolar. los líderes indígenas, aunque desarrollan sus programas educativos comunitarios, perciben los sindicatos docentes están lejanos de sus luchas como lejanos ven a los entes educativos de supervisión y control. a los asesores externos también se los suele ver distantes, interesados en investigar sobre las comunidades para su provecho personal. p. 65. (3)L COLONIZACIÓN DEL SER</p>
		<p>Y, además, en las comunidades ustedes saben que hay un compendio de... digamos, que hay un ecumenismo, tenemos los nas-nasa, que son tradicionales, sus rituales, sus cosas; católicos; evangélicos; testigos de jehová, y todas las iglesias habidas que ustedes conocen que pasan en los pueblos indígenas. Entonces, digamos, no podemos decir "bueno, todos van a ser nas nasa y van a tener los rituales", porque hay comunidades que son cristianas y que tú tienes que empezar por respetar y por incluir eso que las comunidades tienen. ET COLONIALIDAD DEL SER - OPCIÓN DECOLONIAL</p>	<p>comúnmente, los proyectos adelantados por diferentes instituciones no contemplan este primer paso de ubicación y concertación inicial dentro del presupuesto, las actividades y el cronograma. se ASUME que basta con una reunión, taller o visita. sin embargo, cuando y no se da el tiempo suficiente para reflexionar y procesar las perspectivas del proyecto educativo, los resultados podrían no satisfacer las expectativas comunitarias institucionales. p.68 (3)L COONIZACIÓN PODER</p>

		<p>Entonces, durante estos últimos años, lo que nos dedicamos fue a trabajar con los maestros la parte didáctica en primaria: cómo enseñar a leer y a escribir al niño, cómo ayudarlo a que comprendiera lo que lee y a producir textos, cómo desarrollar el pensamiento matemático. Entonces, ha sido un proceso muy bonito porque, digamos, en las escuelas los profes estaban muy enseñados a trabajar el texto narrativo, cuentos, y los niños nos salían “cuentos, mito, leyendas, mito leyendas, cuentos” y llega a quinto con el mito, la leyenda y el cuento. Aquí aprendimos a trabajar 25 tipos de texto, entonces hoy precisamente estamos revisando... nuestros niños hacen afiches, nuestros niños hacen álbumes, nuestros niños hacen autobiografías, biografías, manuales. Entonces, ellos van e investigan como funciona un trapiche, por ejemplo, de panela o cómo funciona un telar y, entonces, en el manual te escriben cuáles son los pasos para hacer eso. ET</p> <p>DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>en la práctica educativa nacional, pese a los avances subsisten a) problemas de eficiencia escolar concentrados en los primeros grados (baja retención, deserción y promoción relacionadas con la apropiación inicial de la lengua escrita), b) baja calidad de la educación (deficientes niveles de logro y de pertinencia cultural de las acciones que se manifiestan de manera aguda en la apropiación comprensiva del español como segunda lengua), c) precarias condiciones de enseñanza-aprendizaje (entre las culturas existentes), d) una muy débil comunicación entre grupos de trabajo y experiencias regionales. p.50 (3) L COLONIZACIÓN PODER- SABER</p>
		<p>Digamos como, en términos generales... Entonces, ahí tenemos, digamos, varias... Si tú hablas con alguien de ACIN va a decir “no, Toribio se deja guiar por la parte más académica”, así nos han tildado muchas veces porque trabajamos con Fucai y porque trabajamos, digamos... o sea, porque a nosotros nos interesa lo de la identidad, pero también nos interesa que los niños tengan habilidades de leer de escribir, de manejar la matemática. Es que creemos que es muy importante. Y Toribio es muy grande.</p> <p>De pronto, en un resguardo donde sean poquitos, donde sea unas sedes pequeñas, tu puedes hacer un trabajo más propio, más cultural, pero si tu te dedicas... digamos, tu vas a una escuela y te dicen “no, los niños no van a trabajar concepto, sino que vamos a trabajar nasa yuwe y solo la parte cultural”, muchos papás los van a mandar para escuelas... Entonces, a nosotros nos toca jugar con esas dos dimensiones. ET</p> <p>DESCOLONIALIDAD DEL SABER- OPCIÓN DECOLONIAL</p>	<p>el PEC es educativo por qué se relaciona con la formación de los niños y jóvenes. Responde a preguntas, como estas: cómo quieren las comunidades que sean las personas y la comunidad? qué principios fines y objetivos deben orientar los procesos escolares? qué cambios están dispuestas a negociar y dirigir? cuál es su plan global de vida y que le manda este plan a la escuela? qué debe enseñar la escuela y que debe enseñar la comunidad para lograr tener personas que aporten a los procesos comunitarios de búsqueda de bienestar, en el marco de los valores propios? que deben aprender los niños en las escuelas para lograr la persona que se quiere? cómo aprenden los niños y cómo se les debería enseñar en la escuela? y los propongan en diálogo intercultural?. p. 53-54. (3) L DESCOLONIZACIÓN DEL SABER- PODER</p>
		<p>En secundaria hay una estructura, estamos rompiendo... tratando de romper con que sea solo por área y solamente el concepto y el pensamiento, sino la respuesta a la vida, y hay instituciones contrapuestas, muy muy interesantes en Toribio. ET</p> <p>DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>revisión de la educación escolar y familiar: en un segundo momento, se requiere relacionar los procesos de Educación escolar con la socialización comunitaria para mostrar sus aproximaciones y en particular, para tomar conciencia de las rupturas que la escuela ha establecido con el mundo cultural, político, económico y social de las comunidades indígenas, de las que deberían hacer parte. en este punto, es importante problematizar la idea de calidad de la educación: qué, para qué, por que, quién educa, cómo se educa, en qué tiempo, en qué espacio. p. 70. (3) L DESCOLONIZACIÓN SABER</p>
		<p>Es que no es fácil, digamos uno puede decir “ay, sí, yo hago educación propia así”, esto se va visualizando y se va aclarando en el camino a medida que tu la vas haciendo: cuál es esa educación que es distinta a la educación de la ciudad, aquí estamos en otro espacio, en otra cosa, hay unos objetivos grandes, que era lo que yo te decía ahora y es cómo fortalecer la identidad de los muchachos, cómo lograr esa armonía y ese equilibrio en la comunidad. Entonces, qué pasos en la educación debes hacer para lograra eso, qué de lo nasa nasa es necesario para que el chico no pierda, sino que por el contrario lo fortalezca, qué es lo que necesitamos fortalecer, ET</p> <p>DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>-Identificación de los programas y proyectos que buscan superar las necesidades y hacer realidad las expectativas de los pueblos indígenas en dierentes regiones del país. Se trata de identificar y analizar los problemas, y de ver las prioridades comunitarias y las respuestas que van cosntruyedo colectivamente Así identificamos las carencias y también las potencialidad. pp 99 (4) L DESCOLONIZACIÓN SABER</p>

		<p>Pienso que es lograr la autonomía, pero también es poder vislumbrar los caminos para poder realmente saber y hacer educación indígena que lleve a que la persona tenga una identidad fuerte, pero que también pueda manejar y entender este mundo que cada vez es más complejo y pueda aportarle a ese mundo, porque no puede ser solo el nasa, solito el nasa ahí, eso no es una burbuja, yo bajo en una hora de Toribío, en una hora estoy en Caloto, en una hora estoy en Santander de Quilichao y en menos de dos horas estoy en Cali. Y entonces están... o sea, tu bajas de Toribío y ya estas... y en Toribío mismo, sí, o sea, en Toribío mismo no es que está... en el celular el muchacho tiene el mundo entero. ET DESCOLONIALIDAD DELSER, SABER- OPCIÓN DESCOLONIAL</p>	<p>Construir un Proyecto Educativo supone definir o ideales que pueden no concordar con los usos y costumbres de las comunidades indígenas, o chocar con la realidad social que a menudo empuja ética y culturalmente. Ya no estamos ante pueblos indígenas con pensamientos unificados por su tradición cultural, sino que están afectados por intensos procesos de cambio cultural. pp 135. (4) L COLONIZACIÓN DEL SER</p>
		<p>No nos podemos quedar solo en lo propio, pero hay que trabajar desde ahí, y eso, pero también hay que llevar el conocimiento hacia occidental, además porque los chicos lo tienen que aprender a manejar y si no el contexto los va a manejar. Si ellos no manejan el contexto, el internet, los cultivos, todo lo que ustedes ya saben, el pelo pintado las motos, la tecnología, todo los va a manejar y los va a sacar de lo que realmente son. ET DESCOLONIALIDAD DEL SABER- OPCIÓN DESCOLONIAL</p>	<p>dificultades o desventajas del trabajo por unidades problemáticas y temáticas: las unidades son largas y requieren más tiempo del previsto. -los profesores que tienen más de 2 grados, encuentran dificultades para programar los proyectos, aunque algunos han encontrado la forma de integrar un proyecto para varios grados. -algunos temas son desconocidos para los maestros y requieren un lenguaje adaptado al medio y mucho esfuerzo de investigación del maestro. a veces no hay el apoyo técnico de las entidades municipales que podrían asesorar. -la escuela y para realizar los proyectos. falta de materiales de investigación o y apoyo para desarrollar las unidades. -en el comienzo es difícil lograr la participación total de la comunidad, pero se va logrando poco a poco. -es un reto para los profesores que no viven en la comunidad y sobre todo para los profesores que siguen sin comprometerse con la comunidad.279. (6) L COLONIALIDAD PODER SABER</p>
		<p>Sí, si no logramos que el chico pueda entender como eso, que pueda como manejar eso, pues es algo a lo que le apuntamos, a que pueda tener una comunidad fuerte en su identidad, pero que también pueda entender el mundo, pueda volar, pueda ir lejos, sin negar lo que es, porque como tantos años se les dijo como que "usted es bruto, usted es indio, usted no sirve, usted no piensa, usted no...". Tanto se le repitió a la gente eso que por eso la gente no quería que sus hijos aprendieran la lengua, porque fueron tan golpeados y tan maltratados por saber la lengua que usted a su hijo no se lo iba a enseñar para eso. Entonces, por eso se perdió tanto, porque la gente no le quería enseñar a sus hijos la lengua, porque fue una cosa muy compleja. La familia de mi esposo, mi suegra entiende, pero no habla y ellos, ninguno, a pesar de que se reconocen como indígenas y como todo, está eso mochado ahí de la lengua. ET COLONIALIDAD DEL SER</p>	<p>mientras estas carencias permanecen en las escuelas, año tras año se insiste que la escolarización y en particular los altos logros en matemáticas,son indispensables para reducir la brecha entre naciones, ricos y pobres, mayorías y minorías. 303. (6) L COLONIZACIÓN SABER</p>

		<p>Cuando yo hablo de educación propia es cuáles son los elementos de la comunidad nasa de la cultura nasa que te permiten crecer como persona, que te permiten aprender, que te permiten ser. Entonces, ahí ha tocado, digamos, cuando yo te hablo de la tulpa, por ejemplo, cómo ver que la tulpa puede ser un espacio pedagógico. Entonces, es estar sentado alrededor del fogón, mascar la coca, escuchar al mayor, que el mayor trae como la ancestralidad, escuchar a los mayores. Ese conocimiento que es tan profundo y que fue tan cortado, cómo yo descubro que adentro hay un conocimiento que me puede permitir entender esta realidad y poder aportarle a esta realidad. Entonces, cuando yo hablo de la educación propia, es una educación que tiene que retomar los saberes de la comunidad, que tiene que retomar lo conocimientos. ET DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>la apropiación docente de la propuesta: muchos de los maestros han sido atrapados en enfoques tradicionales de enseñanza basados en la repetición de ejercicios para el aprendizaje de los números y en la mecanización de operaciones, y no le es fácil la apropiación de nuevas propuestas, como la que traen los nuevos programas de escuela nueva. es común omitir las cartillas, optando sé por la enseñanza magistral basada en propuestas más conservadoras y familiares a los maestros. de hecho, si se examinan los libros que suelen preferir los docentes, se comprueba que hay una tendencia a escoger aquellos que insisten en el aprendizaje mecánico de las matemáticas.320. (6) L COLONIZACIÓN SABER ENTRE LA COMUNIDAD</p>
		<p>la comunidad nasa, yo creo que ustedes se han dado cuenta, comunitariamente, la guardia indígena es un símbolo muy impresionante de trabajo, de cuidado, de... uy, eso tiene una cantidad de cosas que uno podría decir, "pues, bueno, puchica, solo con el tema de la guardia indígena ya es bastante". El tema de resolver los conflictos desde la comunitariedad, de cómo una asamblea toma una decisión. Eso también es todo un aprendizaje y eso es básico de los nasa, pero también hay otras culturas que lo hacen de otra manera. Entonces, también ¿cómo aprendemos también de esos otros? Creo que a eso es que nos referimos. ET DESCOLONIALIDAD DEL SABER</p>	<p>Hacer convenios e intercambios sobre el proceso Sin embargo, es importante recordar que las coordinaciones y convenios se deben hacer sobre los procesos en curso, para invertir la tendencia de poner las escuelas al servicio de dinámicas externas, y poner mejor los programas institucionales al servicio de las dinámicas escolares que generan la implementación de un Proyecto Educativo. (191) (5) L DESCOLONIZACIÓN PODER</p>
		<p>entonces, tenemos mucho movimiento en la secundaria. Uno capacita, trabaja con unos y al año siguiente te lo cambiaron, entonces, eso también es una dificultad, porque no te permite a veces hacer procesos. Sin embargo, ahorita ha cambiado mucho la cosa, y ya es mucha más la gente que es, digamos, propia del territorio y es mucho menos el dinamizador que viene de fuera. ET COLONIALIDAD DEL PODER</p>	<p>Problemas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar son obstáculos para poder dirigir o enseñar con autoridad moral. Esta manera de pensar choca con docentes que no pertenecen a la comunidad y que han sido educados en una doble moral. (193) (5) L COLONIZACIÓN SER</p>
		<p>Sobre todo, lo escolarizado sí, todavía tenemos una pata ahí, porque, por ejemplo, los profes, tienen... hay que presentar informes a secretaría, todavía está... aunque quien maneja la educación, quien la maneja son las autoridades indígenas. Ya tienen, digamos, eso de poderla manejar, de poder decir, de poder contratar sus propios profes, de poder saber quién, digamos... ya no te los mandan, de poder tener tus propios filtros para tener esos profes que tú quieres tener para poder organizar la educación como tú la quieres organizar, pero, sin embargo, nosotros estamos en relación con el ministerio de educación nacional. Sobre todo los escolarizados. ET COLONIALIDAD PODER-SABER</p>	<p>Una condición central para que se de un manejo adecuado de la palabra y se supere la locura nacional según la cual se dice una cosa y se hace otra, es que en las asambleas educativas, tanto maestros como demás participantes puedan experimentar lo que se quiere llevar a la práctica con los niños. Así, se supera la tendencia de "exigir" o enseñar al maestro innovaciones educativas mediante métodos de formación de maestros, contrarios a los que se les pide que apliquen con los niños. De esta manera, al abordar la palabra sobre la formación para comunicación de los niños, los docentes deben experimentar la comprensión y producción de textos, si se buscan niños que comprendan y produzcan texto, (187) (5) L DESCOLONIACIÓN SABER Y PODER</p>

		<p>Y, por ejemplo, los luzescue, con bienestar familiar. Ahí se ha peleado una lucha dura para que respeten los procesos. Hasta la minuta, lo que comen los niños hay que pelearlo con el ICF porque, pues, todo no puede ser... O sea, aquí, digamos, la idea es que también lo niños puedan consumir lo que también es propio. El maíz, el zapallo, el pescado, el ta, ta, ta... nosotros en ese sentido, creo que se ha avanzado bastante y aquí no hay los problemas que hay en Guajira, que hay en otros sitios. No, si ustedes llegan a venir, aquí lo que hay es comida, lo que hacen los niños es comer. Entonces, aquí no hay como ese... digamos, creo que en eso sí se ha avanzado bastante, inclusive hasta en las minutas, y las cosas y eso. ET COLONIALIDAD PODER- SABER.</p>	<p>Para lograr esta negociación, es central la construcción de un método, un recorrido que posibilite los cambios educativos que se quieren.(194)</p> <p>(5) L DESCONOLIZACIÓN SABER</p>
		<p>Entonces, digamos que hace mucho tiempo, quien manejaba la educación era la Secretaría con las alcaldías y todo eso, pero las organizaciones lograron que la misma organización indígena manejara su educación a través de un decreto que es el 1953. Sin embargo, ese decreto lo que ha hecho es que tengamos que contratar la educación. O sea, no es oficial, digamos, sino que es contratar como lo ves en el Amazonas, y como en otras partes. Entonces, eso trae unos beneficios, pero también, por ejemplo, todos los dinamizadores que tenemos son de contrato. Tenemos, sí, de planta, pero no... cada vez van siendo menos ET COLONIALIDAD DEL PODER</p>	<p>pese a los avances, aún resta mucho por hacer, para el desarrollo de las políticas lingüísticas que quiere la región. entre las acciones a tener en cuenta están: -la realización de diagnósticos sociolingüísticos más la elaboración de materiales para la enseñanza inicial de las lenguas las cuales aún no se imparte su enseñanza. -además, pasar de la enseñanza bilingüe como un propósito escolar o comunitario a una política bilingüe departamental, previniendo las posibles fricciones interétnicas que en algunos sectores podrían darse entre comunidades indígenas de diferentes lenguas o entre éstas y grupos mestizos. -autóctona sólo en primer o segundo grado, a currículos bilingües de mantenimiento y desarrollo de la lengua autóctona que cubran como mínimo los 5 grados de la educación básica pasar de una castellanización cada vez más acentuada en las escuelas y comunidades a un bilingüismo escolar y a una recuperación del uso comunitario de la lengua pasar del énfasis investigativo en lo escrito (unificación de alfabetos,, producción de cartillas de alfabetización en lengua...), a reconocer la importancia del uso oral de la lengua autóctona en la comunidad y la escuela, y a desarrollar las estrategias correspondientes.246. (6) L DECOLONIZACIÓN DEL SABER</p>
			<p>enfrentando las dificultades en la apropiación de la lengua escrita española: en consecuencia, tan urgente como insistir en la enseñanza bilingüe en la perspectiva de un currículo de mantenimiento, es desarrollar propuestas interculturales de enseñanza del español como segunda lengua, en las cuales el proceso de enseñanza asuma que al lado de la apropiación del código escrito, se deben reforzar los códigos culturales orales de las comunidades. sin duda, esta visión realista no debe hacer perder de vista que en la medida que el proceso pedagógico se consolide, se deben procurar superar los obstáculos que impiden en un inicio el desarrollo de un proceso educativo bilingüe.247. (6) L DESCOLONIZACIÓN SABER</p>

			Es necesario armonizar el ritmo de las instituciones con los ritmos propios de estos procesos comunitarios, generalmente la instituciones están de prisa, siempre van atrasadas en sus calendarios, los plazos son cortos y presionan a las comunidades a tomar decisiones sin haberlas pensado y digerido previamente, por eso muchas veces se llega a acuerdos formales entre instituciones y comunidades pero no a verdaderos consensos en los que se alcancen los objetivos tanto de las comunidades como de las instituciones.(181) (5) L COLONIZACIÓN PODER
			el saber pedagógico indígena: por su parte, metodológicos en un currículo comunitario: -el maestro es un la educación se orienta al trabajo y al respeto. una persona bien educada sabe trabajar (es autónoma) y sabe respetar (convivir). -la educación está integrada a la vida diaria. será con ocasión de la vida social (festividades, ritos, actividades familiares) y de las labores propias de los ciclos ecológicos-productivos de las comunidades (recolección, siembra, cuidados culturales, enfermedades, entre otros). -no se aprende por aprender. al estar ligada a la preparación para la vida diaria, la educación es de carácter problemico. -al no estar separada de la enseñanza y el aprendizaje en grados, áreas, horarios y secuencias rígidas y pre delimitadas, la educación comunitaria es una educación flexible donde importan más los intereses y los ritmos de aprendizaje que las edades. -en la educación tradicional indígena, las separaciones entre los géneros se manifiestan en un acceso diferente al conocimiento y al trabajo. esta diferenciación debe ser asumida y respetada por la escuela, trabajo al interior de las mismas comunidades. 236-237.(6) L DESCOLONIZACIÓN SABER
			El currículo es el recorrido escolar que hace el niño y el joven para formarse en una sociedad determinada, y abarcar tanto la apropiación de la herencia cultural local y universal (los fines, contenidos y métodos de las áreas del conocimiento), como el ambiente social en el cual se da el proceso de enseñanza - aprendizaje. Es decir, mediante el currículo, el niño se socializa y aprende. 221. (6) L DESCOLONIZACIÓN SABER
			el plan global de vida de las comunidades, en toda su complejidad y contradicciones, debe guiar la recuperación de saberes y prácticas pedagógicas concretas al momento de desarrollar El currículo comunitario. recuérdese que más que un maestro psicopedagogo que interprete los procesos cognitivos del niño, las comunidades indígenas reclaman un maestro que promueva en los niños un pensamiento inteligente que sirva a la comunidad. más que el desarrollo de logros afines a la manera cómo piensan los científicos, las comunidades demandan el desarrollo de procesos de aprendizaje que permitan responder a las demandas del contexto. 241. (6) L DESCOLONIZACIÓN SABER

		<p>la etnodidáctica del currículo comunitario. En la perspectiva etnodidáctica del proyecto educativo comunitario y de su currículo comunitario, la didáctica es más que un conjunto de fórmulas sobre cómo enseñar. en primer lugar, es necesario resaltar sus particularidades al momento de desarrollarla en comunidades indígenas, por lo que optamos por el término etnodidáctica, que destaca la necesidad de tener en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje las particularidades culturales de las poblaciones. en segundo lugar, consideramos la didáctica como algo más que un listado de objetivos, contenidos y técnicas de enseñanza. si la construcción de cada objetivo se ilumina con una intención pedagógica sobre el tipo de sociedad y de persona que se quiere (y a partir de lo que se tiene), si los contenidos han sido seleccionados en ese complejo proceso negociador de la interculturalidad, y si las técnicas pasan hacer ambientes de aprendizaje donde se vive lo que se quiere que se viva, entonces el maestro prácticas oficio, es decir hace didáctica. 242. (6) L DESCOLONIZADAD SABER</p>
		<p>la problemática de la enseñanza: igual que en el área del español, los logros de los niños indígenas en el aprendizaje de las matemáticas occidentales son inferiores a los de las escuelas rurales o urbanas marginales. para enfrentar este hecho educativo, es importante reconocer los siguientes factores asociados a la baja calidad actual: -la ausencia de una tradición renovadora en la enseñanza de las matemáticas en las escuelas indígenas colombianas. mecanización de las operaciones elementales, igual que sucede con la lengua escrita. -la preparación de los docentes. algunas evaluaciones recientes en el pec del río Amazonas, y tarapacá mostrar en común los profesores tuvieron dificultades para formular, espera resuelvan los niños de quinto e incluso, tercero de primaria. al maestro Noé lector y escritor hay que agregar el maestro que no domina la resolución de problemas matemáticos. 301 (6) L COLONIZACIÓN SABER</p>
		<p>el saber pedagógico de los maestros. muchos de ellos y suelen ser completamente tradicionales ni completamente innovadores. además, en sus prácticas se suelen reconocer prácticas educativas que provienen de diferentes influencias o enfoques. -los saberes culturales de los maestros son decisivos a la hora de aceptar los cambios. es el caso positivo de propuestas relacionadas con la oralidad como el cuento. - en el desarrollo de propuestas etnoeducativas. -por último como suele suceder nos a todos nosotros en uno u otro campo, muchos maestros indígenas y no indígenas han interiorizado ideas contrarias a las que se impulsan desde la etnoeducación, y estas ideas son verdaderos "obstáculos" para construir propuestas innovativas. por ejemplo, que los padres no tienen un saber pedagógico, que los niños no construyen sus explicaciones del mundo a partir del saber cultural de su entorno, que una repetición mecánica es condición del aprender, que las lenguas indígenas ya no son importantes...240. (6) L COLONIZACIÓN SABER.- SER DENTRO DE LA COMUNIDAD</p>

			a cambio, el proceso de cambio etnoeducativo debe ser gradual y permanente, y su fortaleza debe estar, más que en la crítica los maestros, en el poder nutrirse de diversos aportes pedagógicos. sin embargo, pedagogías comunitarias como contemporáneas. 240. (6) L OPCIÓN, DESCOLONIZACIÓN SABER
			¿Cuales con los cambios y que problemas han traído? Formar al niño para la convivencia en familia y comunidad, de manera que participe en el plan global de vida, hace fundamental que comprenda los siguientes aspectos: a) Muchas de las situaciones difíciles que el niño ve en su comunidad o que vive con sus padres, se deben al proceso de cambio cultural y no a una supuesta "inferioridad" de ser indígena, o a una supuesta inferioridad de una cultura "occidental". La idea que puede orientar el trabajo pedagógico es que no se trata solo de "conservar" la cultura, se trata mejor de aprender a manejar el cambio con los elementos culturales disponibles. 293-294. (6) L DESCOLONIZACIÓN SABER- SER
			además, el estudio de las etnomatematicas requiere:-el reconocimiento en el aula de las formas en que los niños indígenas piensan las matemáticas occidentales y la revisión de las prácticas pedagógicas de las escuelas indígenas y no indígenas, de manera que se pueda, de una parte recuperar propuestas pedagógicas válidas para los contextos indígenas y de otra, incluir nuevas propuestas pedagógicas que respeten la diversidad de pensamiento matemáticos alternativos.307. (6) L DESCOLONIZACIÓN SABER
			el hacer visibles a estas formas cotidianas de razonamiento matemático y llevarlas al aula, permite poner en práctica el ideal de una educación matemática a partir de problemas, los cuales deben partir de las condiciones económicas, sociales y culturales de los estudiantes y de sus intereses y creencias. los problemas no son el fin, sin el contexto donde ocurre el aprendizaje.314 (6) L DESCOLONIZACIÓN SABER
			el pensamiento matemático en el trabajo y el juego : en relación con el trabajo, la etnomatematica trasciende la mera aplicación de raciocinios matemáticos a los problemas comunitarios, para cuya resolución hay que preparar al niño, sólo desde lo cognitivo. el manejo del dinero, las transferencias, el ahorro, los problemas productivos familiares, el cálculo de recursos en las inversiones públicas (transporte terrestre y fluvial, tiendas comunitarias, por ejemplo), deben ser inscritos dentro de una perspectiva amplia de problemática de empleo, de acceso rápido y problemático a una economía de mercado, de expansión de la economía capitalista a las comunidades indígenas, de lento ingreso a una dependencia económica y de abandono de una autosuficiencia laboral y alimentaria...318. (6) L DESCOLONIZACIÓN SABER
			La educación es un sistema, cada institución no puede ser una isla, todas están relacionadas. La educación debe responder a necesidades y aspiraciones colectivas, no sólo individuales. La realidad trasciende lo meramente institucional. La unidad en la diversidad es un objetivo importante y la educación debe contribuir a lograrlo.(167) (5)L DESCOLONIZACIÓN SABER

			<p>En particular, política educativa y en la gestión escolar. aunque buena parte de los datos recogidos en el auto diagnóstico educativo departamental administrativo nacional de estadística (DANE), ahora dejan de ser un requisito por cumplir y se convierte en objeto de estudio y análisis colectivo. trabajar en asambleas los datos de matrícula, deserción y reprobación durante los últimos 5 años, compararlos por escuelas y con los de otras regiones, así que se traslada el aula a la comunidad la decisión de promoción y que se vuelvan públicas las decisiones escolares. aquí es inevitable la discusión sobre los primeros grados, ciclo donde se hace más aguda la problemática de calidad, pertinencia, retención y deserción escolar. escuelas con resultados mucho mejores que otras. p. 77 (3) L COLONIZACIÓN SABER- PODER</p>
			<p>De esta manera una realidad cotidiana como la deserción escolar, al ser pensada de manera colectiva en la asamblea, produce reacciones interesantes: los conceptos de eficiencia y pertinencia comienzan a hacer parte del lenguaje de la comunidad educativa, exigir a los docentes y a los directivos. se constata como la escuela con servicio de restaurante escolar muestra mejores resultados, se podría iniciar el aporte comunitario para las canchas deportivas, las áreas de trabajo agropecuario y los niños... así como algunas gestiones ante las instituciones para buscar apoyos. p.78. (3) L DESCOLONIZACIÓN SABER- OPCIÓN</p>
			<p>Según las comunidades indígenas el autoritarismo, la injusticia, la envidia, la pereza, el irrespeto y la irresponsabilidad se manifiestan en roces entre directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, escuela y comunidad. La construcción de un manual de convivencia pertinente, permite a la comunidad educativa hacerle frente a esta situación a través del diálogo argumentado y el control recíproco de las faltas, siendo un camino de superación de prejuicios.(205) (3) L DESCOLONIZACIÓN SABER</p>
			<p>recordar la historia ha sido igualmente una manera de resistencia. (...) Se trata de hacer memoria de las personas que han luchado por la causa indígena, de la historia, no desde arriba sino desde abajo, no desde los invasores sino desde los invadidos, quitándole el velo oficial, el manto de un glorioso descubrimiento, de una apoteósica conquista y una colonización que silencia el genocidio de los pueblos. Las comunidades indígenas saben bien que ha sido la política de la memoria, la que ha mantenido vivo su espíritu, lenguas originarias, saberes milenarios y ritos y tradiciones y ha permitido no echar al olvido su plan de vida, reconstruyéndolo de manera permanente con el paso de los tiempos. pp 105 (4) L DESCOLONIZACIÓN SER- OPCIÓN</p>

			<p>En indígena tiene un conocimiento milenario de su medio, a menudo limitado a su caserío o su resguardo mientras que la participación en espacios de carácter regional (concejos y administraciones municipales, asambleas y administraciones departamentales) o nacional (congreso, administración, etc) requirer una visión amplia. Por otro lado, la escuela promueve una visión general y universal del mundo. L OPCIÓN-DESCOLONIZACIÓN SABER</p>
			<p>Generalmente los directivos no han recibido apoyo y capacitación específica para asumir su rol dentro de una Nueva visión de administración y gestión, en la que ya no solamente deben responder por el manejo de unos recursos y por la dirección de unas actividades sino, también, por los resultados de la acción educativa. también, el liderazgo de los comités educativos de los resguardos y de los coordinadores etnoeducativos, es factor fundamental para el cambio educativo y para su sostenibilidad.335. (7) L COLONIALIDAD SABER- PODER</p>
			<p>Además hay fuerzas externas que también influyen en el proceso educativo. El Proyecto Educativo Comunitario las debe tener en cuenta.(203) (5) L OPCIÓN</p>
			<p>En el Proyecto Educativo, antes que optar por un mecanismo representativo como el que propone la ley para el gobierno escolar, se ha optado por asumir los encuentros de asamblea de los PEC como el espacio deliberativo más importante.(199) (5) L DESCOLONIZACIÓN PODER</p>
			<p>El consejo académico está conformado por los profesores reunidos en las asambleas del PEC. Hay consejo académico de microcentro cuando se reúnen los profesores de todas las escuelas de una zona y hay consejo académico de resguardo cuando se reúnen todos los profesores del resguardo para hacer planes de estudio, materiales educativos o evaluar para mejorar la educación de los niños en la comunidad. De esta manera, se han conformado mecanismos de dirección mucho más flexibles de los propuestos por la ley, pero conservando el espíritu participativo que motivó su reglamentación.(202) (5) L DESCOLONIZACIÓN PODER</p>

DOCUMENTOS ANALIZADO	RETOS	DESAFIOS
PEC TORIBIO	La educación debe estar fundamentada en el respeto a los Derechos Humanos y a la defensa de los mismos. p.21	Fortalecer nuestros programas fundamentándolos desde el Camino del corazón. No podemos ser un pueblo de patrones nasa con empleados nasa, donde unos pocos tengan todo y donde la mayoría tenga poco lo que se necesita para vivir dignamente. Hay que luchar por restablecer el equilibrio, hay que seguir luchando por el buen
PEC TORIBIO	Mucho de lo que se hace en los cabildos, el Proyecto Nasa, el Municipio es para el buen vivir, pero ya no es para el nasnasa o nasa puro, es para el nasa intercultural, y por lo tanto se requiere fortalecer más la identidad cultural desde la práctica de los procesos educativos propios de los diferentes hilos y espacios.p.23 AP	Cuáles son los problemas centrales que desarmozan el buen vivir. Búsqueda externa de control del territorio, Inseguridad con el conflicto armado, Cambio de mentalidad con los cultivos ilícitos, Modernización, Búsqueda de homogenización del Estado, Las formas de pensamiento que demeritan lo propio, Las grandes problemas familiares, Las dificultades para manejar la diversidad en la comunidad. P. 28-30
PEC TORIBIO	La educación debe generar valores como el cumplimiento (para alcanzar la metas propuestas), análisis (desarrollo de habilidades para generar alternativas diversas frente a una situación), crítica (orientar hacia la reflexión para discernir entre varios aspectos o situaciones), responsabilidad (formación de valores) y capacidad de aprender (actividades para construir conocimientos que permitan actuar). P. 23-24 CP	En un programa, el soñar despierto como hacen los mestizos puede incluir objetivos y metas, pero desde lo indígena el sueño es más que metas y resultados, porque esa visión de futuro se alimenta de la tradición y en el futuro se proyecta también mucho más allá. 35AP
PEC TORIBIO	La educación debe seleccionar y aplicar alternativas que permitan a las comunidades apropiarse o rechazar conscientemente componentes de la sociedad nacional en la que están, reconociendo que todas las culturas son válidas dentro de su propio contexto y respetando su identidad en procura de un beneficio común sin perder su identidad o sus raíces culturales. P. 20 CP	LA VISIÓN MODERNIZANTE DEL VIVIR BIEN Hay jóvenes, adultos y también ancianos de la comunidad que cuando les preguntan qué es el buen vivir, tienen un concepto occidentalizado. Se fijan en la vivienda bien grande y bonita, una casa en ladrillo, con buen piso encementado. Otros dicen que es un trabajo bien pago, para vestir bien, tener moto, o que es el que más plata tiene, el que tiene la finca más limpia, o que es cultivar ciertos productos para tener más, y que ese es el que está progresando. Otros dicen que vivir bien es poder disfrutar las comodidades de fuera, el fútbol, las fiestas. P. 22. ap
PEC TORIBIO	La educación debe seleccionar y aplicar alternativas que permitan a las comunidades apropiarse o rechazar conscientemente componentes de la sociedad nacional en la que están, reconociendo que todas las culturas son válidas dentro de su propio contexto y respetando su identidad en procura de un beneficio común sin perder su identidad o sus raíces culturales. P. 20 CP	Nuestro compromiso es seguir abriendo camino en los espacios comunitarios, crear conciencia y voluntad de cambio en las personas sobre la importancia del daño que se causa cuando se busca sólo el vivir bien, por ejemplo, con los cultivos ilícitos. 27. AP

PEC TORIBIO	Frente a la pérdida de autonomía e identidad raíz hay que emprender acciones y no solo decir solamente que se blanquearon o delegar el acompañamiento solo en las autoridades y coordinadores de programas. p. 22 AP	La interculturalidad y la intraculturalidad El camino del corazón, el camino para el buen vivir implica fortalecer lo propio, pero también supone cambios que se dan cuando los procesos avanzan o retroceden, cuando hay movimiento, y para el buen movimiento hay que saber armonizar las fuerzas.11. AP
PEC TORIBIO	Comunidades que en forma organizada dirigen, ejecutan y evalúan sus proyectos educativos con autonomía. p.21 CP	Si realmente se practicara la interculturalidad, así como el indígena aprende español, el mestizo que vive en el territorio debería aprender el nasa yuwe. Pero a pesar de ello, cuando un nasa intenta enseñarle a sus hijos la lengua propia, siempre se le reclama lo intercultural como si lo propio no contara.(p.41). AP
PEC TORIBIO	En general, se podría decir que para los nasa el buen vivir desde la raíz es: Mantener relación armónica con la comunidad, siempre el nasa busca el otro, se siente contento trabajando con otros. Por eso se hacen grupos de trabajo, no sólo para el trabajo rinda sino también para molestar y para reír. Respetar la autoridad y mantener la orientación de los mayores. Para un buen vivir, es importante el apoyo y el fortalecimiento de la organización propia, los cabildos, sin que se piense que todo lo debe resolver el Cabildo. No ser tan dependiente de otros sistemas (en lo económico, la salud, la vivienda, lo espiritual). Estar estudiando continuamente lo propio y lo de afuera y saberlo articular. p.23	EL SABER DE LOS MAYORES: se recontextualizan saberes Nasa que aportan a la comprensión y al desarrollo de alternativas a los problemas, buscando que haya una comunicación entre mayores y niños, hoy interferida por los acelerados procesos de modernización. p.33. CP
PEC TORIBIO	La raíz permite que los diferentes programas orienten sus pensamientos y sus acciones en un horizonte común que ha permitido la pervivencia y la resistencia del pueblo nasa en los siglos pasados y permitirá también su supervivencia en un nuevo milenio donde la imposición y la interculturalidad se acrecientan.7. AP	Además, el sistema dominante nos ha ido permeando de tal manera, que cuando se va hacer la práctica de la ritualidad el programa tiene que colocar el chirrinche y a veces hasta la gallina. Antes, la misma familia hacía la chicha de maíz para poder ir donde el Kiwe Thë' pero hoy se dice que se empieza a depender de las entidades para hacer cumplir un trabajo que muchas veces le corresponde es a las personas y a las familias.(p.40) AP
PEC TORIBIO	Para el Nasa la educación es el Nasayak, es el acto de añadir, agregar, completar lo que falta. Este concepto da la idea tradicional de educar, y constituye un aporte a la idea de educar (no como adoctrinar sino como desarrollar o formar). (pg 5) CP	Debemos revisar las contradicciones internas que tenemos en la aplicación de la espiritualidad para ver cómo fortalecernos en la relación con la interculturalidad, porque ahí hay dificultades, no sólo a nivel del territorio, sino dentro de los espacios que estamos construyendo.(p.49) AP
PEC TORIBIO	EL BUEN VIVIR COLECTIVO. En los indígenas la parte colectiva es muy fuerte, pero no quiere decir que no se pueda vivir la parte individual. Lo individual complementa lo colectivo. Para los mestizos, cuando nace el niño interviene la institución de salud, los médicos, la enfermera. Cuando nace un niño nasa, el nacimiento es más colectivo: están los Kiwe Thë', las parteras, los abuelos, los Espíritus de la naturaleza. Por eso estamos en la construcción del SEIP, incluyendo todos los espacios educativos, porque los necesitamos todos: la familia, la educación regular, los espacios educativos autónomos y los espacios comunitarios. 25	También tenemos profesores que siguen pensando que si el PEC destaca lo propio se encierra al niño, y que se preocupan porque no saben qué van a ser los niños cuando vayan a la parte de abajo a estudiar, pero no se preocupan por la pérdida de la espiritualidad en las familias y los niños.(p.50) AP

PEC TORIBIO	En salud, el sueño es también un nasa cuya familia viva sana, alegre, sin vicios, con unidad familiar, consumiendo alimentos propios. Hay que impulsar la idea de que no todo es plata, que el buen vivir es sacar tiempo para la relación con la familia, para que no se dé la desintegración familiar. Hace reflexionar sobre si la familia de cada uno está bien. 36	Debido a la interculturalidad encontramos también otras visiones dentro de la comunidad, por lo que se desarrollaron dos grandes visiones: la visión propia del buen vivir (wet wet fxi'zenxi), y la visión modernizante del vivir bien. P. 22. AP
PEC TORIBIO	El Camino del corazón nos lleva a preguntarnos sobre las consecuencias de estas ideas, a ser conscientes de la importancia de no dejar solas las comunidades, y de no responder desde los programas de una manera legalista o con un pensamiento occidental. p.22 AP	Además, hoy día, el MEN sólo pareciera importarle áreas como las matemáticas, el lenguaje y las ciencias naturales, ha descuidado la formación social, el desarrollo de las artes y el deporte en los jóvenes, y pareciera sólo importarle que los educadores eleven los puntajes en las pruebas Saber, sin interesarse en una reflexión sobre el sentido de la educación, el porqué y el para qué de esos puntajes para la formación integral de niños y jóvenes. P.30. CP
PEC TORIBIO	Es educativo, porque los forma para sentir, pensar y vivir de acuerdo a nuestras raíces y las alimenta con otras ideas que son armónicas con el plan de vida (pg 13). CP	NUCLEO- TERRITORIO, NATURALEZA Y PRODUCCIÓN. El pensamiento tradicional indígena tiene una visión espiritual del territorio y la naturaleza se le ha permitido convivir con ella a lo largo de los siglos pero hoy día está debilitada por la apropiación de otras visiones basadas en la explotación de la naturaleza y la producción basada en la ganancia individual. p.32. CP
PEC TORIBIO	Esta metodología del VER, JUZGAR Y ACTUAR la trajo el padre Álvaro, quien la retomó del trabajo de educación hecho por la Iglesia en sectores populares y campesinos. Ahora, estamos desarrollando una metodología que retoma la anterior, pero la enriquece con elementos del pensamiento nasa, teniendo en cuenta que desde la visión tradicional no solamente cuenta lo racional, pues los Nasas sentimos, pensamos y vivimos con el corazón. P. 29 CP	Además hay que evitar caer en situaciones donde todos se sienten libres, autónomos de hacer lo que se les parece, y esto se da cuando no hay un direccionamiento en la comunidad o en los programas, cuando llegan personas de afuera o nos dejamos influenciar por lo de fuera y cada cual se organiza por su lado y hace lo que quiere y sin que nadie diga nada. Por eso es importante sentarnos al diálogo y proyectar en conjunto el manejo de lo intercultural. También es importante que las autoridades presten atención cuando se organizan grupos y causan divisiones en las veredas. (p.49) AP
PEC TORIBIO	La escuela es un espacio de intercambio de conocimientos y saberes entre la cultura mestiza y la cultura occidental. P.20. CP	Para hablar de interculturalidad hay que tener en cuenta los enfoques actuales. Un enfoque es el del pensamiento individual, que se expresa a nivel económico en el capitalismo neoliberal y a nivel político en el pensamiento liberal que pregona la libertad de cada cual. Sus intenciones son la acumulación monetaria y la apropiación de la tierra como un bien mercantil y comercial. Nosotros en ese enfoque somos peones, mano de obra barata y los dueños del destino son otros. Con ese modelo es difícil hablar de interculturalidad. (p.42)
PEC TORIBIO	Hay diferentes aportes interculturales que son armónicos con la visión hacia el territorio, la naturaleza y la producción, y el sector educativo puede apoyar la apropiación crítica de esos aportes en los niños, los jóvenes y las familias. P.33 CP	Las autoridades deberían tomar acciones para que la intraculturalidad religiosa en el territorio se siga manejando de esa manera respetuosa, porque a veces hay personas tanto de la comunidad indígena como de la comunidad evangélica que son radicales y mientras se siga manteniendo esa posición de parte y parte, se va a dificultar el manejo de la intraculturalidad religiosa en el territorio. (p.50)
PEC TORIBIO	¿Los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad muestran avances en la comprensión y aplicación de las matemáticas en la vida diaria? ¿Cómo podríamos mejorar el trabajo de las matemáticas para que la comprendan y la apliquen mejor? (p. 50)CP	

PEC TORIBIO	<p>Busca: Desarrollar la lectura comprensiva y la producción oral y escrita de diferentes tipos de textos: narrativos (historia tradicional, cuentos, fábulas, leyendas), expositivos (descripciones, divulgación científica, instrucciones), y argumentativos (publicitarios, aquellos que desarrollan y sustentan ideas).</p> <p>Crear hábitos lectores y el gusto por la lectura en los estudiantes a partir de la promoción de la lectura, la lectura en voz alta, el plan lector, el aprovechamiento de la biblioteca escolar, entre otros.</p> <p>Crear hábitos escritores y el gusto por la escritura en los estudiantes a partir de la producción permanente de textos significativos y de interés para los estudiantes en donde planeen, escriba y revisen sus textos.</p> <p>CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Pero también necesitamos la escritura es como una herramienta para pensar, para organizar la realidad, para expresar, sentir, exigir, recordar, ordenar, sintetizar, socializar.</p> <p>La escritura debe ser algo más que un trabajo para nosotros los docentes y convertirse en una situación significativa y de encuentro con otros, como cuando leemos la carta de un pariente lejano, un reclamo, una noticia importante que nos afecta.(p. 53).CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>La interculturalidad es moverse bien en las relaciones con otros pueblos y culturas. Hacia afuera para manejar la globalización y la tecnología, hacia adentro para convivir con las etnias en el municipio, para manejar las cosas impuestas que llegan, encajarlas y transformarlas como queremos.11. AP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Sólo así podremos pensar y hacer práctico el camino desde el corazón desde una visión propia, sin tener que copiar de otros, pero también apropiando lo que nos fortalezca, de manera que los niños, los jóvenes y los adultos, mediante procesos educativos bien fundamentados puedan interactuar mejor con la interculturalidad, sin tener que copiar de otros, sin tener que blanquearse, enriqueciendo lo propio sin perderse.14. AP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Para recorrer el Camino desde el corazón es necesario que todos los programas asuman una visión de proceso y de cambio permanente en donde se producen equilibrios y desequilibrios, y en donde es necesario cerrar, continuar o abrir nuevos procesos en compañía de los mayores, en armonía con los Espíritus, en armonización permanente unos con otros, para sumarnos todos y no para dividirnos, para articularnos mejor.18. AP</p>	

PEC TORIBIO	<p>"La interculturalidad en la que vivimos y la intraculturalidad que resulta de la diversidad de pensamientos y prácticas en la comunidad, son fuerzas positivas y negativas que permanentemente producen armonía o desorden, y equilibrio o desequilibrio y generan un buen vivir o un mal vivir comunitario. Por eso, el Camino hacia el corazón incluye el manejo de estas fuerzas que pueden ser positivas y negativas. La interculturalidad requiere de un Camino hacia el corazón fortalecido, es decir de la capacidad para moverse desde la identidad propia fortalecida en las relaciones con otros pueblos y culturas, para manejar la globalización y la tecnología, la convivencia con otras etnias que están presentes en el Municipio, para fortalecer la capacidad de manejar las cosas impuestas que nos llegan, encajarlas y transformarlas dentro de lo que queremos. La intraculturalidad también requiere fortalecernos para pensar nuestras relaciones como pueblo nasa, pero también nuestra relación con el territorio, la naturaleza y el universo." AP</p>	
PEC TORIBIO		
PEC TORIBIO	<p>Se añade y se agrega de lo que está alrededor del entorno, se agrega de las plantas, animales y minerales. Se agrega de los Espíritus mediante rituales o prácticas culturales, con el fin de obtener inteligencia y sabiduría, desarrollar habilidades para ser agricultor, artesano, líder, o desarrollar la oratoria, la afectividad, el sentido armónico, el sentido comunitario o de reciprocidad. (pg 5) CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Con estas raíces firmes, al mismo tiempo se busca que comprendan y manejen técnicas y conocimientos modernos que contribuyen a la recuperación de los suelos, la diversificación armónica y sostenible de la producción agropecuaria, la transformación de productos y un mercadeo más justo y beneficioso. P.33. CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>El abrir camino El wet wet fxi'zenxi necesita además de saber abrir camino con la ayuda de nuestros mayores espirituales, pero también tomando cosas de afuera para fortalecernos, teniendo en cuenta el bienestar individual, porque si uno no está bien en su interior, no está bien en la comunidad, pero también el bienestar colectivo.11</p>	

PEC TORIBIO	Entonces, el llamado es a fortalecer el Camino del corazón pero sin encerrarnos. Los principios, las raíces de lo que es nuestro, siempre tiene que ir primero, pero no debemos cerrarnos completamente porque hay cosas buenas que nos pueden enseñar otros y cosas muy buenas que también podemos enseñar a los demás pueblos y comunidades.(p.46)	
PEC TORIBIO	Y está también el pensamiento nuestro, que no va solo por lo individual pero sí lo tiene en cuenta, que parte de lo comunitario y dentro de lo colectivo mira lo individual. Pero la diferencia es que nosotros, en nuestro enfoque, somos parte y continuidad de la tierra, tenemos una Ley de origen sobre la cual debemos convivir con la tierra y en relación con los seres que están aquí, no sólo los humanos sino los seres de todo el entorno. Y para practicar ese modelo hay que hacerlo desde la raíz, desde el cuerpo de la madre tierra, desde el sentir, y sobre eso hay que hacer una práctica de convivencia que busca el buen vivir pero también movernos bien, relacionarnos bien entre nosotros y con el resto del territorio.(p.43)	
PEC TORIBIO	La primera condición es la comprensión, el entendimiento mutuo. Si hay una relación de entendimiento mutuo no se debe crear una estrategia que busque imponer lo del uno sobre el otro, no se está dialogando con una estrategia de imponer. Debe haber un diálogo sincero, real.(p.44)	
PEC TORIBIO	Otra condición es que debe haber una fuerte claridad de sustentación, pues si no, en el diálogo el otro dice: usted no tiene nada, yo si tengo.(p.44)	
PEC TORIBIO	Una tercera condición es que debe haber respeto mutuo, desde la valoración del otro, pero también desde la valoración nuestra de lo que hemos hecho y de lo que proponemos.(p.44)	
PEC TORIBIO	Reconocer nuestra propia etnia, tomar de la foránea lo positivo sin debilitar el equilibrio hombre-cultura-naturaleza. p. P.24	
PEC TORIBIO	EL PEC SE ORIENTA A FORTALECER EL TERRITORIO, LA UNIDAD Y LA CULTURA, Y SE ALIMENTA DE LA ESPIRITUALIDAD, LOS ANCESTROS QUE NOS ABREN EL CAMINO, LAS PRÁCTICAS CULTURALES, DEL PROCESO ORGANIZATIVO, LOS PROCESOS COMUNITARIOS, Y TAMBIÉN DE LA INTERCULTURALIDAD PUESTA AL SERVICIO DE NUESTRAS NECESIDADES Y PLAN DE VIDA (pg 14)	

PEC TORIBIO	<p>Debemos aprender a vivir con la interculturalidad que nos rodea en muchos espacios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ la religión, es fuerte la iglesia católica y la evangélica, ☐ lo educativo, como un espacio traído de fuera, ☐ la comunicación y la tecnología, más ahora con los celulares, los computadores, la música y la televisión, ☐ la movilidad, están las motos, el transporte, ☐ lo económico regulado por el factor dinero, ya la economía es de ganancia, está el comercio, ya no se vive solo de la tierra y hay diferentes fuentes de trabajo y niveles de ingresos, ☐ lo jurídico, con las leyes nacionales, ☐ lo político, con las alcaldías y los partidos y lo familiar cuando un mestizo consigue mujer indígena o la familia nasa se inclina más a lo intercultural.(p.46) 	
PEC TORIBIO	<p>Cuando el indígena habla de fortalecer lo propio no se está negando lo intercultural, se está diciendo que para abordar lo intercultural se necesita afianzar en los niños y las niñas una raíz, y si no ellos se pierden. Lo intercultural llega, se está en contacto con lo intercultural a diario, pero lo propio se está debilitando y es por ello que hay que fortalecerlo.(p.41). AP</p>	
PEC TORIBIO	<p>También en lo intercultural otras veces llegan cosas impuestas que se nos envían con ciertas condiciones, y hay que saber encajarlas y transformarlas cómo queremos. Por eso, debemos pensar mucho con el corazón como asumirlas.(p.42) AP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Por eso el momento del ver es diferente al momento del sentir nasa. El momento del ver es una cosa racional, está relacionado con los cinco sentidos y con el pensamiento. Alrededor de eso uno reconoce la realidad: la escucha, la ve. A veces el momento del ver puede incluir el sentimiento cuando veo cómo un problema me afecta a mí, cómo toca mi familia.(p.53) AP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Como ejemplo, señalan que se habla de que los jóvenes hablen el nasa yuwe pero en los colegios sólo se ve una o dos horas y el resto, se habla en español. Y cuando llegan a la casa, ni siquiera allá se habla en nasa yuwe, y tampoco los líderes lo practican. Por ello, desde el programa de jóvenes se piensa también la interculturalidad como respeto, frente a los usos costumbres y credos que tienen los diferentes jóvenes, o frente a las formas de crianza de su infancia.(p.45)</p>	

PEC TORIBIO	<p>El Camino del corazón bien fundamentado, bien visionado y equilibrado permite una mejor relación de los programas con lo intercultural hacia afuera y con lo intercultural hacia adentro. Así como nuestros ancestros mantuvieron su identidad en medio de una gran interculturalidad con otros pueblos indígenas, así como nuestros mayores lograron resistir y mantenerse a pesar de la negación y la exclusión en La Colonia y La República, asimismo debemos seguir fortaleciendo nuestra visión y nuestras prácticas propias al relacionarnos con la interculturalidad del nuevo milenio donde se admite más la diversidad pero al mismo tiempo las influencias de afuera son todavía mayores para todos: niños, jóvenes adultos y ancianos.18. AP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Permita comprender situaciones y acontecimientos comunitarios de manera integrada y no se limite a asignaturas aisladas y a una enseñanza enciclopédica . P.26. CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Sin embargo, hoy día por la imposición de políticas, la modernización, el ingreso de los medios de comunicación, y otros factores, tenemos otros pensamientos presentes en la comunidad: individualismo, egoísmo, consumismo, fragmentación de la familia, pérdida de los usos y costumbres que fortalecían la espiritualidad. Este núcleo busca que las nuevas generaciones comprendan los nuevos cambios que vivimos y la necesidad fortalecer nuestro proceso de resistencia, la unidad social y familiar, el respeto a los mayores.(p. 38). CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Sin embargo, hoy día por la imposición de políticas, la modernización, el ingreso de los medios de comunicación, y otros factores, tenemos otros pensamientos presentes en la comunidad: individualismo, egoísmo, consumismo, fragmentación de la familia, pérdida de los usos y costumbres que fortalecían la espiritualidad. Este núcleo busca que las nuevas generaciones comprendan los nuevos cambios que vivimos y la necesidad fortalecer nuestro proceso de resistencia, la unidad social y familiar, el respeto a los mayores.(p. 38). CP</p>	
PEC TORIBIO		
PEC TORIBIO	<p>En nuestra comunidad, la oralidad tiene una importancia primordial que no debemos descuidar, frente a las imposiciones del Estado a través de las pruebas que privilegien sólo la escritura y la comprensión. La buena escucha, el disfrute del otro, la empatía, la alegría que resulta de comunicarnos hacen parte primordial del núcleo de comunicación comunitaria.(p.53) CP</p>	

PEC TORIBIO	<p>Estamos en un momento donde tenemos mucho discurso y poca práctica. Hablamos del cuidado de la madre tierra, y en cuanta reunión tenemos seguimos comiendo harinas de fuera en desechables. Por eso, nuestra experiencia tiene que ser coherente y por eso el buen vivir parte también del buen vivir individual de quienes participan en el Proyecto Nasa, y de la experiencia colectiva de los programas del Proyecto. 26CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Los programas acompañan la comunidad para fortalecer el buen vivir y para prevenir y corregir el "vivir bien", pensamiento que se ha logrado imponer el modelo capitalista actual que busca generar necesidades de consumo innecesario que destruye y contamina la madre tierra, favorecen el individualismo, y la explotación de unos sobre otros, y excluyen a aquellos que no pueden ser consumidores para seguir enriqueciendo a las transnacionales. 16 CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Cuando hablamos del buen vivir no estamos haciendo referencia a un discurso bonito, nos referimos a los valores y las prácticas que nos armonizan, a las alternativas prácticas y aplicables que estamos generando y a las nuevas alternativas que debemos también crear para enfrentar la destrucción de la madre tierra, el afán de dinero en la comunidad, la desintegración familiar y en general, el mal vivir que produce el querer vivir bien sin tener en cuenta la armonía con el territorio, la comunidad, la familia, a partir de la espiritualidad. 16 CP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Una estrategia que haga respetar esa pedagogía propia, para que no se impongan y se traigan otros modelos educativos, para que el Estado y las comunidades reconozcan la importancia de apoyarla y practicarla. 31 AP</p>	
PEC TORIBIO	<p>Para hablar de interculturalidad hay que hablar entonces desde la raíz, y no desde el pensamiento colonizador que solo se reconoce a sí mismo. Por eso decimos que estamos en resistencia, que lo colonial sigue de una u otra manera en la comunicación, en los modelos económicos, educativos, jurídico político que se nos imponen. Como si en el mundo tuviera que haber una sola ley, un sólo idioma, como si todos debiéramos pensar igual con un fin y con un interés solamente mercantil y económico. Se nos dice que los recursos naturales deben estar en manos de unos, que si los saben explotar, si los saben manejar y se nos dice que con eso contribuyen. Basta mirar la pobreza del pueblo colombiano para saber que eso no ha sido ni será así. (p.43)</p>	

PEC TORIBIO	<p>Así como debemos acoger la interculturalidad fundamentada en lo propio, así también la interculturalidad debe mirar lo propio con respeto. Nos debemos respetar mutuamente, y por eso no se puede permitir que se hable de que los usos y costumbres propias son satánicas, son diabólicas, porque esta es una ideología impuesta por el colonialismo que nos ha permeado. Es lo mismo que decían los españoles hace siglos cuando buscaban dominarnos.(p.44)</p>	
LIBRO	<p>los planes de vida de los pueblos indígenas se manifiesta en el proyecto de vida comunitario. el primero es nacional, el segundo es local o regional. Ambos orientan la etnoeducación, y por eso el Decreto 804 dice que el proyecto educativo comunitario se fundamenta en un plan global de vida de las comunidades. pp 111 (4) L</p>	<p>Trabajo paso a paso y mejoramiento educativo integral Para avanzar paso a paso de manera flexible y sostenida, se requiere asumir la profunda relación que tiene la educación con los aspectos sociales, económicos y políticos de la comunidad y el país, lo que supone un principio de mejoramiento educativo integral. En consecuencia, la participación comunitaria en el PEC debe abarcar el control económico y la búsqueda de recursos, el asumir los problemas culturales y económicos ligados a la desertión y la baja cobertura escolar, la reflexión y construcción de alternativas alrededor de la gestión educativa, entre otros.(182) (5)L</p>
LIBRO	<p>Desde 1994 y como estrategia organizativa para responder al reto de las entidades territoriales indígenas consagradas en la Constitución Nacional de 1991, los resguardos crearon la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN -, que articula los esfuerzos de los cabildos en planes y programas zonales diseñando metodologías y estrategias de lucha comunes. (175) (5)L</p>	<p>la etnoeducación es un factor de convivencia y equidad. antes que una ubicación de corte indigenista, la educación debe ser profundamente intercultural, expresiones que hacen parte de nuestra diversidad en medio del clima de violencia social y agudización del conflicto armado que hoy día nos rodea, la etnoeducación no debe perder de vista su papel determinante en la formación social para la convivencia y la equidad social.332. (7)L</p>
LIBRO	<p>La negociación cultural como orientación para seleccionar contenidos de enseñanza. No hemos referido a que los procesos comunitarios pueden ser enriquecidos no solo con el saber local, sino con el saber universal. Ello implica examinar la manera en que es posible hacer esta relación, que por tener todas las características de una negociación de saberes y practicas, se puede denominar negociación cultural.-Entre los saberes y práctica tradicionales y los aberes y prácticas modernas, occidentales o científicas, para la resolución de necesidades y problemas de las comunidades. 227-228. (6)L</p>	<p>Asumir la autonomía local en la educación, que les otorga su carácter de pueblos indígenas y que posibilita la descentralización municipal y escolar, no deja de generar tensiones entre a) los niveles local, departamental y nacional, b) la capacitación en servicio y su aplicación en las aulas, c) el trabajo escolar y comunitario, d) la autonomía institucional y la participación en las decisiones de las comunidades, que bien aprovechadas son valiosas oportunidades para cualificar la participación política comunitaria en el sector. . (170) L</p>
LIBRO	<p>identificación y reconocimiento de la unidad y las diferencias. en el campo educativo este tratamiento positivo no debe dejar olvidar la última competencia básica para el manejo de la interculturalidad: la capacidad de reconocer el equilibrio que debe existir en toda sociedad entre unidad y diversidad social, derechos humanos universales y derechos humanos de las minorías, así como el reconocimiento de la importancia del diálogo entre saberes diferentes y la solidaridad con lo común y lo diferente. 233. (6) L</p>	<p>La clarificación del rumbo de la educación: principios, fines y objetivos. con los elementos de los dos pasos anteriores, la sociedad y la educación que se quiere. anticipación de una realidad que se busca. se trata de buscar un rumbo a la educación en el contexto real de cambio que viven las comunidades, atendiendo a su pasado y a su destino histórico, teniendo en cuenta las interdependencias con la sociedad mayor y en particular su proceso de lucha y resistencia frente a los proyectos homogenizadores de la globalización económica y cultural que vivimos. p.79. (3)L</p>

LIBRO	<p>el mejoramiento de la educación se basa en la complementaridad. la educación es un asunto de todos. los actores sociales e institucionales no solamente tienen derechos sino también deberes con la educación. todos y cada uno tiene un papel, una misión que cumplir dentro del sistema educativo. 332. (7)L</p>	<p>Presionar para que se cumplan los deberes Es común que en cualquier asamblea de etnoeducación (y del PEC) se emplee un tiempo considerable para analizar y hacer frente a intervenciones externas y dificultades internas o a la falta de compromiso para llevar a la práctica los acuerdos de las asambleas-talleres.(192) (5)L</p>
LIBRO	<p>la ubicación y concertación inicial. no se trata de llevar una propuesta para que la comunidad la valide, la acepte o la rechace. se trata de construir colectivamente: asesores, comunidades e instituciones, una base común sobre la cual fundamental el trabajo, estableciendo los consensos mínimos acerca de lo que se quiere lograr, vislumbrando un rumbo o dirección de las actividades a realizar, así como el papel que puede tener cada uno de los participantes. P. 60. (3)L</p>	<p>Pero no basta con tener unos derechos, es necesario ejercerlos y estar organizados para hacerlos respetar, según el caso las comunidades y los maestros realizan actividades de presión: asambleas, marchas, memoriales, utilización de los medios de comunicación, paros, tomas, ... (192) (5)L</p>
LIBRO	<p>un eje político de organización de los maestros y de las comunidades alrededor de la participación y apropiación de una propuesta de educación propia alrededor de una gestión escolar que contribuya al ordenamiento de las escuelas alrededor de una perspectiva educativa que repiense la administración de los procesos de enseñanza- aprendizaje, el clima escolar, la dirección escolar y la estructuración de las mismas plantas físicas. P.55 (3) L</p>	<p>La exploración de los objetivos que se buscan con el pec. las comunidades no son homogéneas. en ellas conviven diferentes tendencias, unas veces complementarias y otras contradictorias, cuyas tensiones emergen al tomar decisiones tan importantes como la construcción de un proyecto educativo. Unos, de tendencia modernizante, creen que la cultura propia es estigma de inferioridad y solo dejando de ser indios y siendo como el "blanco" alcanzarán el verdadero desarrollo. Otros son tradicionalistas y consideran válidas sólo la tradición cultural, estimando que lo percibido como ajeno a originado el caos y el desequilibrio. Este antagonismo estará presente a lo largo de todo el proceso y será necesario ubicar desde un inicio las tendencias y fuerzas presentes de las comunidades, determinar su incidencia probable sobre el proceso y las implicaciones de tener en cuenta sus expectativas y demandas, para lograr, poco a poco, algunos consensos básicos. p. 64. (3)L</p>
LIBRO	<p>es necesario reconocer que los contactos iniciales se adelantan en el marco de relaciones interculturales donde se ponen en contacto dos perspectivas del mundo que deben ser comprendidas suficientemente para poder establecer un mínimo de comunicación. p. 68. (3)L</p>	<p>la ubicación inicial de las tensiones y mecanismos para lograr confianza: a menudo las instituciones educativas toman decisiones sin participación de la comunidad y las organizaciones indígenas tampoco tienen experiencia de trabajo con las escuelas. los padres de familia asisten a las reuniones a recibir los informes de sus hijos y colaborar aportando mano de obra pero no tienen expectativas de incidir en la política educativa, los planes de estudio y la organización escolar. los líderes indígenas, aunque desarrollan sus programas educativos comunitarios, perciben los sindicatos docentes están lejanos de sus luchas como lejanos ven a los entes educativos de supervisión y control. a los asesores externos también se los suele ver distantes, interesados en investigar sobre las comunidades para su provecho personal. p. 65. (3)L</p>
LIBRO	<p>los maestros descubren que laboran con un pueblo que ha sufrido el exterminio y la humillación, pero ha sido capaz de resistir hasta hoy, y a la vez muestran los prejuicios de la sociedad colombiana: por ejemplo, la idea de que "no quiere el "progreso" por qué es "perezoso". Esta es por supuesto una oportunidad que debe ser aprovechada para fomentar puentes comunicativos basados en la aceptación de la diferencia. p. 69. (3) L</p>	<p>comúnmente, los proyectos adelantados por diferentes instituciones no contemplan este primer paso de ubicación y concertación inicial dentro del presupuesto, las actividades y el cronograma. se ASUME que basta con una reunión, taller o visita. sin embargo, cuando y no se da el tiempo suficiente para reflexionar y procesar las perspectivas del proyecto educativo, los resultados podrían no satisfacer las expectativas comunitarias institucionales. p.68 (3)L</p>

LIBRO	<p>Cuando nosotros exigimos que se respete nuestra autonomía como pueblos, de ninguna manera queremos aislarlos del Estado colombiano para formar un pueblo independiente. El respeto a nuestra autonomía es el respeto a nuestro territorio, a nuestras autoridades propias; es el derecho que tenemos de educarnos de acuerdo a nuestras propias ideas y costumbres; es la posibilidad de reconstruir nuestra economía y desarrollo según nuestras necesidades. AISO (1985) Nuestra idea y los problemas de hoy. Boletín No.7.(4)L</p>	<p>en la práctica educativa nacional, pese a los avances subsisten a) problemáticas de eficiencia escolar concentrados en los primeros grados (baja retención, deserción y promoción relacionadas con la apropiación inicial de la lengua escrita), b) baja calidad de la educación (deficientes niveles de logro y de pertinencia cultural de las acciones que se manifiestan de manera aguda en la apropiación comprensiva del español como segunda lengua), c) precarias condiciones de enseñanza-aprendizaje (entre las culturas existentes), d) una muy débil comunicación entre grupos de trabajo y experiencias regionales. p.50 (3)L</p>
LIBRO	<p>Los planes han sido reconstruidos en un contexto intercultural, y suponen un profundo proceso educativo en el cual debe participar toda la comunidad y no solo los niños y jóvenes, toda vez que son los adultos quienes determinan el curso del plan de vida y deciden y orientan a su vez la educación comunitaria y la educación familiar, que en muchas ocasiones tienen mayor peso que la educación que se brinda en las escuelas. pp 111 (4)L</p>	<p>mientras estás carencias permanecen en las escuelas, año tras año se insiste que la escolarización y en particular los altos logros en matemáticas,son indispensables para reducir la brecha entre naciones, ricos y pobres, mayorías y minorías.303. (6) L</p>
LIBRO	<p>El Proyecto Educativo Comunitario, constituye entonces una estrategia fundamental en el empoderamiento de la comunidad. Tiene el reto de hacer concientes a niños, jóvenes y comunidades del contexto de cambio que viven, de analizar las tendencias y contradicciones existentes, de que los jóvenes aprecien y compartan las esperanzas y alternativas que se construyen, y también de concretar en los educandos las síntesis a realizar, tal como lo soñó Martí: injertar en la América el mundo, pero con una raíz y un tronco americanos. pp 156 (L)L</p>	<p>enfrentando las dificultades en la apropiación de la lengua escrita española: en consecuencia, tan urgente como insistir en la enseñanza bilingüe en la perspectiva de un currículo de mantenimiento, es desarrollar propuestas interculturales de enseñanza del español como segunda lengua, en las cuales el proceso de enseñanza asuma que al lado de la apropiación del código escrito, se deben reforzar los códigos culturales orales de las comunidades. sin duda,esta visión realista no debe hacer perder de vista que en la medida que el proceso pedagógico se consolide,se deben procurar superar los obstáculos que impiden en un inicio el desarrollo de un proceso educativo bilingüe.247. (6) L</p>
LIBRO	<p><u>El PEC se basa en consensos comunitarios Frente a este cambio cultural, la metodología del PEC contempla una intensa labor de negociación, concertación y búsqueda de consensos mínimos sobre la educación, que muchas veces trascienden el ámbito escolar y abarcan la economía, la política. ... (165) (5)L</u></p>	<p>el saber pedagógico de los maestros j muchos de ellos y suelen ser completamente tradicionales ni completamente innovadores. además, en sus prácticas se suelen reconocer prácticas educativas que provienen de diferentes influencias o enfoques. -los saberes culturales de los maestros son decisivos a la hora de aceptar los cambios. es el caso positivo de propuestas relacionadas con la oralidad como el cuento. -en el desarrollo de propuestas etnoeducativas, -por último como suele suceder nos a todos nosotros en uno u otro campo, muchos maestros indígenas y no indígenas han interiorizado ideas contrarias a las que se impulsan desde la etnoeducación, y estas ideas son verdaderos "obstáculos" para construir propuestas innovativas. por ejemplo, que los padres no tienen un saber pedagógico, que los niños no construyen sus explicaciones del mundo a partir del saber cultural de su entorno, que una repetición mecánica es condición del aprender, que las lenguas indígenas ya no son importantes ...240. (6) L.</p>
LIBRO	<p>los nuevos tiempos, requieren tanto la consolidación de cada uno de los grupos étnicos, como la capacidad de trascender sus diferencias clánicas, regionales o culturales en la mira de reivindicaciones comunes, que enriquezcan y generen también nuevas identidades. de esta manera, la escuela debe recoger el doble carácter de la lucha indígena: por una parte Unión hacia adentro, logro de reivindicaciones propias, y por otra parte, solidaridad hacia afuera con los sectores populares: sindicatos, obreros, campesinos sin tierra, pueblos afrocolombianos excluidos... 233-234. (6)L</p>	<p>En particular, política educativa y en la gestión escolar. aunque buena parte de los datos recogidos en el auto diagnóstico educativo departamento administrativo nacional de estadística (DANE), ahora dejan de ser un requisito por cumplir y se convierte en objeto de estudio y análisis colectivo. trabajar en asambleas los datos de matrícula, deserción y reprobación durante los últimos 5 años, compararlos por escuelas y con los de otras regiones, así que se traslada el aula a la comunidad la decisión de promoción y que se vuelvan públicas las decisiones escolares. aquí es inevitable la discusión sobre los primeros grados, ciclo donde se hace más aguda la problemática de calidad, pertinencia, retención y deserción escolar. escuelas con resultados mucho mejores que otras. p. 77 (3) L</p>

LIBRO	<p>Al mismo tiempo, los estudiantes deben alcanzar los logros nacional que amplian su participacion ciudadana: identificación y valoración de diferentes manifestaciones culturales, ubicación en el espacio y en el tiempo, comprensión de la historia, manejo de nociones y conceptos de las ciencias sociales y desarrollo de la comprensión de la conformación de su sociedad y de los cambios sociales. 281. (6)L</p>	<p>Fortalecimiento de la autoestima personal y grupal y reconocimiento de lo propio. Todo maestro conoce la dificultad para resolver en el aula las contradicciones que se dan entre tradición y modernidad, y entre lo local y lo universal en contextos de cambio intenso y extenso en grupos étnicos minoritarios. Más allá de que efectivamente muchas de ellas puedan ser resueltas, lo cierto es que, hoy más que nunca, por el sentimiento de vergüenza creado en el pasado y por los intensos cambios del presente, se requiere fortalecer la autoestima tanto individual como grupal, y las formas de identificación del niño con su grupo étnico. De esta manera, antes que una recuperación "arqueológica" de tradiciones que pueden no tener ya vigencia para las comunidades, se trata de potenciar saberes vitales cuya fuerza transformadora para el presente demuestran al niño la importancia de la cultura local. 230.(6) L</p>
LIBRO	<p>Cada elemento del plan contiene aspectos propios y apropiados, y su manejo autónomo requiere de una adecuada preparación para toda la comunidad, incluidos los niños. Por ejemplo, el territorio supone el concepto tradicional de cada pueblo y el conocimiento de su territorio actual, la comprensión y el respeto de las normas autóctonas y nuevas de apropiación y uso, y al mismo tiempo, el concepto de territorio que maneja el Estado y las normas de apropiación y uso de los no indígenas. pp 111 (4)L</p>	<p>Manejo de conocimientos y prácticas de "otros": La escuela en las comunidades indígenas ha privilegiado a enseñanza de saberes y prácticas de los currículos nacionales y ha asumido la diversidad local como un ejemplo. En muchas comunidades indígenas, los contenidos nacionales son percibidos por las familias y alumnos como un mal necesario, como "cultura general" que el niño debe aprender sin que se perciba su verdadero sentido, es decir, su incidencia en la vida cotidiana. Como reacción, cuando se emprende el desarrollo de currículos "propios", tiende a subvalorarse la importancia de los contenidos y logros nacionales. El manejo escolar del saber local y del saber universal en un contexto de cambio cultural, debe acompañarse de una reflexión permanente que permita erradicar sentimientos de superioridad o inferioridad cultural hacia lo propio o hacia lo externo, facilitando la apertura mental a nuevas ideas como el examen de los prejuicios existentes. los alumnos deben interiorizar una actitud positiva hacia las diferencias, como base fundamental para el manejo del conflicto cultural. 233. (6) L</p>
LIBRO	<p>El concepto de cambio cultural es reciente en la etnoeducación, y ha venido cobrando fuerza en el contexto de mayor contacto de los pueblos indígenas con la sociedad nacional, dado por la reivindicación de sus derechos como pueblos originarios y minorías étnicas, por la modernización de las regiones y el aumento de los medios de comunicación y el desarrollo de las tecnologías de información, la disminución de las barreras discriminatorias, la expansión de la educación, entre otras. pp 134. (4)L</p>	<p>la recuperación del saber pedagógico como fundamento metodológico en el campo educativo, el panorama es aún más complejo: la educación tradicional de las comunidades, a menudo se opone o contradice las propuestas de algunas pedagogías modernas. por ejemplo, en muchas comunidades el trabajo infantil tiene gran importancia, actividad central del aprendizaje es la escucha activa para luego hacer la práctica, y no se acostumbra que pregunte o contradiga su maestra. de otra parte, algunas de las metodologías de la educación escolar tradicional occidental como la repetición, la copia, la memorización y la enseñanza magistral, se confunden con las metodologías tradicionales de las comunidades, dificultando el cambio educativo. por ejemplo, las comunidades al tener un estrecho contacto con la naturaleza, "repiten" año a año, prácticas y rituales, lo cual garantiza que no sólo se viven sin ciertas creencias y lazos sociales, sino que además se aprendan los conocimientos necesarios para vivir en un medio determinado. esto por supuesto, está muy lejos de la "repetición escolar", que no relaciona vivencia y conocimiento. 234 (6) L</p>
LIBRO	<p><u>Dimensión política El Proyecto Educativo Comunitario tiene como característica construir una educación en y para la democracia, a partir de la cual las comunidades y los maestros ganen poder de decisión y asuman mayores niveles de responsabilidad sobre los procesos educativos. (170) (5)L</u></p>	<p>los obstáculos encontrados se refieren a la comunidades y desarrollo del método en el aula. en ocasiones. los complejos fenómenos de cambio cultural que se viven hacen que las contradicciones entre lo que se dice y se hace, obstaculicen la enseñanza. de otra parte, se constata cierta rotación de los profesores de los primeros grados que dificulta al plena apropiación del método. algunos maestros que no son indígenas, si bien llegan a manejar bien el método, la narrativa que se trabaja con los niños. 257. (6) L</p>

LIBRO	<p>Niveles de participación: Fomentar la participación con el propósito de crear un orden colectivo para colocar la educación al servicio de los planes de vida de los pueblos indígenas, requiere trabajar con las organizaciones existentes constituidas según los usos y costumbres o mediante elección popular, y crear también estructuras organizativas que permitan la articulación de la escuela a los procesos económicos, políticos, culturales y sociales de las comunidades, de manera que la participación en el PEC contribuya también a su fortalecimiento. Con ello, propendemos por la aplicación de las normas vigentes que favorecen las comunidades indígenas y por el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.(175) (5)L</p>	<p>A esta ruptura con el valor de la palabra no están inmunes las comunidades indígenas, que experimentan una crisis actual respecto al valor de la misma. Las contradicciones entre sus formas de ver el mundo (cosmovisión) y sus prácticas culturales (cosmoacción), la pérdida del ejemplo en muchos de sus líderes que "predican pero no aplican" y las contradicciones que producen las comunidades las diferentes influencias de la sociedad nacional, hacen que el Proyecto Educativo Comunitario deba ser considerado como un proceso encaminado al manejo correcto de la palabra.(198-199) L</p>
LIBRO	<p>Es en este marco de profundas contradicciones entre tradición y modernización, se desarrolla una propuesta que recoge, con esperanza y a la vez con perspectiva crítica, la problemática anterior, discutiendo con las comunidades las salidas que están construyendo y las perspectivas necesarias de soñar y practicar en las escuelas con los niños y jóvenes. 284. (6) L</p>	<p>En las culturas indígenas, las ideas de salud, enfermedad y medicina están relacionadas no sólo con un cuerpo enfermo, sino además con hechos sociales y espirituales, y la escolaridad, por el contrario, separa la medicina de los religiosos y concide las enfermedades como un hecho orgánico y natural.</p>
LIBRO	<p>fundamentos sociales y jurídicos: en relación con los aspectos educativos, se revisan las bases jurídicas que muestran la legitimidad y necesidad del proyecto educativo comunitario, se retoma los lineamientos generales de la educación indígena y algunos avances en el campo educativo colombiano y en la misma región. institucional lo establecido en la ley general. por último se determinan las diferencias entre la educación y educación bilingüe e intercultural y la educación para las minorías étnicas.p. 68-69 (3)L</p>	
LIBRO	<p>la década de los ochenta representado para la educación colombiana un progresivo despliegue en el que la cobertura educativa se consolidó significativamente, se institucionalizaron programas y dependencias a nivel regional y nacional y se creó cada vez aprendizaje acorde con las realidades locales, la identidad cultural de las diferentes etnias, pueblos indígenas del país en un contexto de interculturalidad. p.49 (3) L</p>	
LIBRO	<p>el saber universal: la resolución de problemas que orienta la unidad problémica y temática se apoya tanto en los saberes locales como en los científicos occidentales,y esta manera se lleva las escuelas la dinámica de la producción del conocimiento científico, qué es en esencia la resolución de problemas.270. (6) L</p>	

LIBRO	<p>Hay diferentes tipos de relaciones entre lo propio y lo nacional. Relacion de complementacion directa: los temas del plan de estudios propio y del plan de estudios nacional son los mismos o similares, pero se diferencian solo en su ambito de aplicacion (lo local versus lo nacional) y se complementan uno y otro.</p> <p>Relacion de complementacion indirecta: los temas no son los mismos, pero se pueden relacionar con preguntas, analisis de problemas y comentarios que haga el maestro.</p> <p>Sin relacion: algunos temas nacional no podran ser relacionados con los locales, pero son importantes de enseñar y aprender, asi se vean por separado. 299. (6) L</p>	
LIBRO	<p>Incluir un plan de estudios propio y no olvidar un plan nacional , requiere suprimir unidades del plan nacional, en ese caso, del programada Escuela Nueva. Esto permite, no solo trabajar las unidades del plan de estudios propio, sino ademas trabajar mejor las unidades de Escuela Nueva que a juicio de los maestros son relevantes para la region y se ajustan a las características culturales de las comunidades. 300. (6) L</p>	
LIBRO	<p>La asamblea debe ser entonces el espacio para experimentar o practicar la palabra sobre las innovaciones etnoeducativas, para aplicar el discurso sobre la autonomía responsable que se quiere para la educación indígena, para ejercer el derecho a una educación bilingüe (188) (5) L</p>	
LIBRO	<p>Existe hoy en día en cada comunidad una diversidad de puntos de vista sobre la economía, la política, la salud y en consecuencia sobre la manera como diferentes aspectos deben ser abordados en las aulas. Por ello, las asambleas son espacios para comenzar a unificar acuerdos básicos, que deben ser complementados con reuniones comunitarias antes, durante y después de las asambleas-talleres. De esta manera se crea comunidad sobre objetivos comunes y consensos básicos, lo que contribuye al fortalecimiento del plan de vida. (189) (5) L</p>	

LIBRO	<p>Los pactos de convivencia, los generan relaciones de negociación y acuerdos, en contraposición a la guía escrita y predefinida que constituye el reglamento. La convivencia parte de reconocer que somos diferentes y necesitamos ponernos de acuerdo en qué aspectos nos afectamos positiva y negativamente. Es decir la convivencia se basa en reconocer y valorar la diversidad de las personas en el tratamiento positivo de los conflictos, a menudo negados, postergados (208) u ocultados por las escuelas. Antes que pensar en una "verdad", con el Manual se asume la existencia de diferentes puntos de vista que necesitan ser negociados entre sí.(209) (5) L</p>	
LIBRO	<p>A lo largo de estos años las comunidades indígenas nos han mostrado que poseen una admirable capacidad de interlocución cuando se trata de examinar la educación formal. pero más importante aún, es el hecho de que ellas cuentan con un saber pedagógico aún inexplorado, qué puede hacer importantes contribuciones a la teoría y práctica de la educación bilingüe e intercultural y a la pedagogía en general. 336. (7) L</p>	
LIBRO	<p>Para orientar entonces el desarrollo de contenidos de unidades problemáticas y temáticas que preparen a los estudiantes para los retos del plan global de vida de su pueblo indígena en un contexto de relación intensa con la sociedad mayor, hemos determinado cuatro competencias generales que debe alcanzar un alumno indígena en la perspectiva de una educación intercultural. -Autoestima personal y grupal y reconocimiento de lo propio. - Acercamiento a los conocimientos y practicas locales. -Manejo de los conocimientos y prácticas de "otros". - Identificación y reconocimiento de la unidad y las diferencias. 229. (6) L</p>	
LIBRO	<p>en los dos pasos siguientes: el saber de los mayores y el saber universal, de manera intercultural se trata de conceptualizar, aprender conceptos o ideas para comprender y resolver el problema, estudiar por algo y para algo que se encuentra en la vida diaria de la comunidad.267. (6) L</p>	
LIBRO	<p>Reconocimiento de tendencias y búsqueda de consensos El proceso avanza por consensos o acuerdos colectivos en los que las tendencias van encontrando puntos de convergencia alrededor de los cuales se logran compromisos. Se avanza al ritmo de los participantes, sin forzar el proceso para tomar decisiones apresuradas en las que algunos sectores comunitarios podrían no estar de acuerdo.(181) (5) L</p>	

LIBRO	<p>Legitimación del conocimiento local y construcción social del conocimiento El Proyecto Educativo supone legitimar el conocimiento tradicional de los ancianos y las recientes experiencias de los líderes jóvenes y de toda la comunidad. Este doble capital cultural, que en ocasiones suele tener choques al interior de las comunidades, constituye uno de los pilares centrales para el desarrollo del PEC, que se complementa con el reconocimiento de la construcción social del saber que realizan los participantes y en particular los maestros y maestras. El diseño curricular es un proceso de producción colectiva del conocimiento, métodos y estrategias a lo largo del cual todos reciben y todos aportan. (180) (5) L</p>	
LIBRO	<p>Asambleas - talleres para decidir y responsabilizarse Por su parte, las comunidades también han venido capacitándose, pero tradicionalmente los pueblos indígenas han privilegiado el grupo por encima del individuo y este principio cultural permanece y toma nuevas formas en el contexto actual. Desde hace tres décadas, en las diferentes regiones del país se han venido desarrollando asambleas comunitarias y congresos zonales, regionales y nacionales que recrean la vida grupal del indígena y su expresión tradicional (por ejemplo, la minga andina o el unuma llanero).(186) (5) L</p>	
LIBRO	<p>En las asambleas -talleres, se parte de la reflexión sobre el contexto de cambio cultural y el sentido de la educación en los pueblos indígenas y se pasa a la decisión colectiva sobre aspectos centrales del sistema educativo. De la idea de las reuniones iniciales donde los maestros y las comunidades van con la , expectativa de una capacitación ofrecida por un experto externo, se pasa a la idea de las asambleas educativas donde se toman decisiones entre comunidad y docentes sobre la educación, asambleas que determinan el trabajo de los maestros Y la relación de las comunidades con las escuelas. Según la dinámica de las zonas (andina, de selva...), se van creando puentes comunicativos entre los líderes indígenas y los maestros, entre los ancianos y los maestros, los maestros y las comunidades de cada una de las escuelas.(186) (5) L</p>	

LIBRO	<p>en la pedagogía moderna hay antecedentes que han clave para el trabajo a realizar. por ejemplo, la pedagogía crítica.- la educación progresiva. -la educación indígena o la etnoeducacion, tiene sin duda mucho que aprender de la rica tradición pedagógica occidental. 239. (6) L</p>	
LIBRO	<p>los docentes agrupan en microcentros (grupos de escuelas reunidas periódicamente con el propósito de autoformación y trabajo educativo interescolar).investigación inicial a través de la elaboración de" fichas", documentos donde consignaron tanto sus haberes como los de las comunidades y programas presentes en la zona. en cada investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:-histórico: cómo era antes y cómo es ahora. -lingüístico: frases, nombres, conceptos en lengua NASA. -Cosmovisión: creencias, mitos, teorías e ideas de la cultura, relatos, consejos, historias tradicionales. - social: narraciones de la vida familiar, comunitaria. -jurídico: leyes propias, municipales y nacionales, especificando las normas. -programas de las instituciones: escribir los aspectos, técnicas que se puedan aplicar en las escuelas. -tecnológico: procedimientos y rutinas técnicas tradicionales y modernas. -político: líneas de acción de los resguardos, formulaciones, políticas de desarrollo. -juegos infantiles tradicionales y no tradicionales: relacionados con la unidad. -productivo: aspectos relacionados con la economía, comercio, producción. -científico: según la unidad, información biológica, química, ecológica, etc. no se partió de un plan de trabajo altamente predefinido por los especialistas, como por lo general se hace al elaborar textos escolares.264. (6) L</p>	
LIBRO	<p>las ciencias sociales y los procesos comunitarios: núcleo de comunidad y participación. desarrollando un enfoque histórico- crítico. Los fines: El proceso de enseñanza- aprendizaje referido a la memoria, recuperación y defensa territorial indígena debe articularse entonces a la comprensión de los saberes propios de la geografía, en un contexto regional, nacional y mundial,. La política de la memoria y la perseveracion de la tradicion de cada pueblo indigena como elemento fundamental de la identidad, deben articularse con la moderna enseñanza de la historia. La formacion para la vida familiar y comunitaria, relacionarlas con los saberes de la sociologia y la psicología. La formacion para el respeto, la obediencia y el ejercicio de un gobierno propio con los del derecho y la política. 281. (6) L</p>	

LIBRO	<p>¿COMO SE ELABORA UN PLAN DE VIDA PARA MANEJAR LOS CAMBIOS? -Se hacen correrias y reuniones en diferentes comunidades y organizaciones.- Un grupo de personas jovenes que apoye el plan de vida, debe ser tambien dirigido por un tradicional. -Se concerta que queremos recuperar y que no y para que. Por ejemplo, la recuperacion de viviendas como la maloca, los actos culturales y actividades que se lleven a cabo en esta comunidad. -Se miran los valores propios y el fortalecimiento de la identidad que son necesarios para enfrentar los cambios culturales. Por ejemplo, el valor de la obediencia a la autoridad y el valor de la vida en comunidad. -Se concerta que elementos de lo occidental se quieren apropiar y para que. Por ejemplo, la decision de toda la comunidad para la eleccion de un capitan o alguna autoridad que sea responsable y honrada. -Se desarrolla el plan de vida de las diferentes comunidades. Respto a las decisiones de un tradicional en la parte cultural y otros. Animo a los jovenes y respeto a nuevas practicas culturales que quieran tener.-Cuanto se elaboren proyectos, se debe tener en cuenta el plan de vida. Este orienta el manejo de las transferencias y la organizacion de la comunidad. 296-297. (6) L</p>	
LIBRO	<p>reconocer la validez actual de muchas prácticas matemáticas autóctonas articulando las al saber matemático occidental, permite construir puentes interculturales y una mejor adquisición de herramientas intelectuales encaminadas a la participación social y al ejercicio de la ciudadanía de los pueblos indígenas.305 (6) L</p>	
LIBRO	<p>Dimensión cultural La dimensión cultural apunta a la búsqueda de la pertinencia de la educación de acuerdo con la cosmovisión del pueblo indígena. Todos los que sepan de tradición cultural deben aportar sus saberes para enriquecer el Proyecto. Los abuelos, las abuelas, los caciques los médicos tradicionales, las parteras, los artesanos, los cazadores, los pescadores, los docentes, aportan elementos (172) (5) L</p>	

LIBRO	<p>el PEC es educativo por qué se relaciona con la formación de los niños y jóvenes. Responde a preguntas, como estas: cómo quieren las comunidades que sean las personas y la comunidad? qué principios fines y objetivos deben orientar los procesos escolares? qué cambios están dispuestas a negociar y dirigir? cuál es su plan global de vida y que le manda este plan a la escuela? qué debe enseñar la escuela y que debe enseñar la comunidad para lograr tener personas que aporten a los procesos comunitarios de búsqueda de bienestar, en el marco de los valores propios? que deben aprender los niños en las escuelas para lograr la persona que se quiere? cómo aprenden los niños y cómo se les debería enseñar en la escuela? y los propongan en dialogo intercultural?. p. 53-54. (3) L</p>	
LIBRO	<p>revisión de la educación escolar y familiar: en un segundo momento, se requiere relacionar los procesos de Educación escolar con la socialización comunitaria para mostrar sus aproximaciones y en particular, para tomar conciencia de las rupturas que la escuela ha establecido con el mundo cultural, político, económico y social de las comunidades indígenas, de las que deberían hacer parte. en este punto, es importante problematizar la idea de calidad de la educación: qué, para qué, por que, quién educa, cómo se educa, en qué tiempo, en qué espacio. p. 70. (3) L</p>	
LIBRO	<p>-Identificación de los programas y proyectos que buscan superar las necesidades y hacer realidad las expectativas de los pueblos indígenas en dierentes regiones del país. Se trata de identificar y analizar los problemas, y de ver las prioridades comunitarias y las respuestas que van cosntruyedo colectivamente Así identificamos las carencias y también las potencialidad. pp 99 (4) L</p>	
LIBRO	<p>Construir un Proyecto Educativo supone definir o ideales que pueden no concordar con los usos y costumbres de las comunidades indígenas, o chocar con la realidad social que a menduo empobece ética y culturalmente. Ya no estamos ante pueblos indígenas con pensamientos unificados por su tradición cultural, sino que están afectados por intensos procesos de cambio cultural. pp 135. (4) L</p>	

LIBRO	<p>dificultades o desventajas del trabajo por unidades problémicas y temáticas: las unidades son largas y requieren más tiempo del previsto. -los profesores que tienen más de 2 grados, encuentran dificultades para programar los proyectos, aunque algunos han encontrado la forma de integrar un proyecto para varios grados. -algunos temas son desconocidos para los maestros y requieren un lenguaje adaptado al medio y mucho esfuerzo de investigación del maestro. a veces no hay el apoyo técnico de las entidades municipales que podrían asesorar. -la escuela y para realizar los proyectos. falta de materiales de investigación o y apoyo para desarrollar las unidades. -en el comienzo es difícil lograr la participación total de la comunidad, pero se va logrando poco a poco. -es un reto para los profesores que no viven en la comunidad y sobre todo para los profesores que siguen sin comprometerse con la comunidad. 279. (6) L</p>	
LIBRO	<p>la apropiación docente de la propuesta: muchos de los maestros han sido atrapados en enfoques tradicionales de enseñanza basados en la repetición de ejercicios para el aprendizaje de los números y en la mecanización de operaciones, y no le es fácil la apropiación de nuevas propuestas, como la que traen los nuevos programas de escuela nueva. es común omitir las cartillas, optando sé por la enseñanza magistral basada en propuestas más conservadoras y familiares a los maestros. de hecho, si se examinan los libros que suelen preferir los docentes, se comprueba que hay una tendencia a escoger aquellos que insisten en el aprendizaje mecánico de las matemáticas. 320. (6) L</p>	
LIBRO	<p>Hacer convenios e intercambios sobre el proceso Sin embargo, es importante recordar que las coordinaciones y convenios se deben hacer sobre los procesos en curso, para invertir la tendencia de poner las escuelas al servicio de dinámicas externas, y poner mejor los programas institucionales al servicio de las dinámicas escolares que generan la implementación de un Proyecto Educativo. (191) (5) L</p>	
LIBRO	<p>Problemas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar son obstáculos para poder dirigir o enseñar con autoridad moral. Esta manera de pensar choca con docentes que no pertenecen a la comunidad y que han sido educados en una doble moral. (193) (5) L</p>	

LIBRO	<p>Una condición central para que se de un manejo adecuado de la palabra y se supere la locura nacional según la cual se dice una cosa y se hace otra, es que en las asambleas educativas, tanto maestros como demás participantes puedan experimentar lo que se quiere llevar a la práctica con los niños. Así, se supera la tendencia de "exigir" o enseñar al maestro innovaciones educativas mediante métodos de formación de maestros, contrarios a los que se les pide que apliquen con los niños. De esta manera, al abordar la palabra sobre la formación para comunicación de los niños, los docentes deben experimentar la comprensión y producción de textos, si se buscan niños que comprendan y produzcan texto, (187) (5) L</p>	
LIBRO	<p>Para lograr esta negociación, es central la construcción de un método, un recorrido que posibilite los cambios educativos que se quieren.(194)</p> <p>(5) L</p>	
LIBRO	<p>pese a los avances, aún resta mucho por hacer, para el desarrollo de las políticas lingüísticas que quiere la región. entre las acciones a tener en cuenta están: -la realización de diagnósticos sociolingüísticos más la elaboración de materiales para la enseñanza inicial de las lenguas las cuales aún no se imparte su enseñanza. -además, pasar de la enseñanza bilingüe como un propósito escolar o comunitario a una política bilingüe departamental, previniendo las posibles fricciones interétnicas que en algunos sectores podrían darse entre comunidades indígenas de diferentes lenguas o entre éstas y grupos mestizos. -autóctona sólo en primer o segundo grado, a currículos bilingües de mantenimiento y desarrollo de la lengua autóctona que cubran como mínimo los 5 grados de la educación básica pasar de una castellanización cada vez más acentuada en las escuelas y comunidades a un bilingüismo escolar y a una recuperación del uso comunitario de la lengua pasar del énfasis investigativo en lo escrito (unificación de alfabetos., producción de cartillas de alfabetización en lengua...), a reconocer la importancia del uso oral de la lengua autóctona en la comunidad y la escuela, y a desarrollar las estrategias correspondientes.246. (6) L</p>	

LIBRO	<p>Es necesario armonizar el ritmo de las instituciones con los ritmos propios de estos procesos comunitarios, generalmente las instituciones están de prisa, siempre van atrasadas en sus calendarios, los plazos son cortos y presionan a las comunidades a tomar decisiones sin haberlas pensado y digerido previamente, por eso muchas veces se llega a acuerdos formales entre instituciones y comunidades pero no a verdaderos consensos en los que se alcancen los objetivos tanto de las comunidades como de las instituciones.(181) (5) L</p>	
LIBRO	<p>el saber pedagógico indígena: por su parte, metodológicos en un currículo comunitario: -el maestro es un la educación se orienta al trabajo y al respeto. una persona bien educada sabe trabajar (es autónoma) y sabe respetar (convivir). -la educación está integrada a la vida diaria. será con ocasión de la vida social (festividades, ritos, actividades familiares) y de las labores propias de los ciclos ecológicos-productivos de las comunidades (recolección, siembra, cuidados culturales, enfermedades, entre otros). -no se aprende por aprender. al estar ligada a la preparación para la vida diaria, la educación es de carácter problemico. -al no estar separada de la enseñanza y el aprendizaje en grados, áreas, horarios y secuencias rígidas y pre delimitadas, la educación comunitaria es una educación flexible donde importan más los intereses y los ritmos de aprendizaje que las edades. -en la educación tradicional indígena, las separaciones entre los géneros se manifiestan en un acceso diferente al conocimiento y al trabajo. esta diferenciación debe ser asumida y respetada por la escuela, trabajo al interior de las mismas comunidades. 236-237.(6) L</p>	
LIBRO	<p>El currículo es el recorrido escolar que hace el niño y el joven para formarse en una sociedad determinada, y abarcar tanto la apropiación de la herencia cultural local y universal (los fines, contenidos y métodos de las áreas del conocimiento), como el ambiente social en el cual se da el proceso de enseñanza - aprendizaje. Es decir, mediante el currículo, el niño se socializa y aprende. 221. (6) L</p>	

LIBRO	<p>el plan global de vida de las comunidades, en toda su complejidad y contradicciones, debe guiar la recuperación de saberes y prácticas pedagógicas concretas al momento de desarrollar El currículo comunitario. recuérdese que más que un maestro psicopedagogo que interprete los procesos cognitivos del niño, las comunidades indígenas reclaman un maestro que promueva en los niños un pensamiento inteligente que sirva a la comunidad. más que el desarrollo de logros afines a la manera cómo piensan los científicos, las comunidades demandan el desarrollo de procesos de aprendizaje que permitan responder a las demandas del contexto. 241. (6) L</p>	
LIBRO	<p>la etnodidáctica del currículo comunitario. En la perspectiva etnodidáctica del proyecto educativo comunitario y de su currículo comunitario, la didáctica es más que un conjunto de fórmulas sobre cómo enseñar. en primer lugar, es necesario resaltar sus particularidades al momento de desarrollarla en comunidades indígenas, por lo que optamos por el término etnodidáctica, que destaca la necesidad de tener en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje las particularidades culturales de las poblaciones. en segundo lugar, consideramos la didáctica como algo más que un listado de objetivos, contenidos y técnicas de enseñanza. si la construcción de cada objetivo se ilumina con una intención pedagógica sobre el tipo de sociedad y de persona que se quiere (y a partir de lo que se tiene), si los contenidos han sido seleccionados en ese complejo proceso negociador de la interculturalidad, y si las técnicas pasan hacer ambientes de aprendizaje donde se vive lo que se quiere que se viva, entonces el maestro prácticas oficio, es decir hace didáctica. 242. (6) L</p>	
LIBRO	<p>la problemática de la enseñanza: igual que en el área del español, los logros de los niños indígenas en el aprendizaje de las matemáticas occidentales son inferiores a los de las escuelas rurales o urbanas marginales. para enfrentar este hecho educativo, es importante reconocer los siguientes factores asociados a la baja calidad actual: -la ausencia de una tradición renovadora en la enseñanza de las matemáticas en las escuelas indígenas colombianas. mecanización de las operaciones elementales, igual que sucede con la lengua escrita. -la preparación de los docentes. algunas evaluaciones recientes en el pec del río Amazonas, y tarapacá mostraron en común los profesores tuvieron dificultades para formular, espera resuelvan los niños de quinto e incluso, tercero de primaria. al maestro Noé lector y escritor hay que agregar el maestro que no domina la resolución de problemas matemáticos. 301 (6) L</p>	

LIBRO	a cambio, el proceso de cambio etnoeducativo debe ser gradual y permanente, y su fortaleza debe estar, más que en la crítica los maestros, en el poder nutrirse de diversos aportes pedagógicos. sin embargo, pedagogías comunitarias como contemporáneas. 240. (6) L	
LIBRO	¿Cuales con los cambios y que problemas han traído? Formar al niño para la convivencia en familia y comunidad, de manera que participe en el plan global de vida, hace fundamental que comprenda los siguientes aspectos: a) Muchas de las situaciones difíciles que el niño ve en su comunidad o que vive con sus padres, se deben al proceso de cambio cultural y no a una supuesta "inferioridad" de ser indígena, o a una supuesta inferioridad de una cultura "occidental". La idea que puede orientar el trabajo pedagógico es que no se trata solo se "conservar" la cultura, se trata mejor de aprender a manejar el cambio con los elementos culturales disponibles. 293-294. (6) L	
LIBRO	además, el estudio de las etnomatematicas requiere:-el reconocimiento en el aula de las formas en que los niños indígenas piensan las matemáticas occidentales y la revisión de las prácticas pedagógicas de las escuelas indígenas y no indígenas, de manera que se pueda, de una parte recuperar propuestas pedagógicas válidas para los contextos indígenas y de otra, incluir nuevas propuestas pedagógicas que respeten la diversidad de pensamiento matemáticos alternativos.307. (6) L	
LIBRO	el hacer visibles a estas formas cotidianas de razonamiento matemático y llevarlas al aula, permite poner en práctica el ideal de una educación matemática a partir de problemas, los cuales deben partir de las condiciones económicas, sociales y culturales de los estudiantes y de sus intereses y creencias. los problemas no son el fin, sin el contexto donde ocurre el aprendizaje.314 (6) L	
LIBRO	el pensamiento matemático en el trabajo y el juego : en relación con el trabajo, la etnomatematica trasciende la mera aplicación de raciocinios matemáticos a los problemas comunitarios, para cuya resolución hay que preparar al niño, sólo desde lo cognitivo. el manejo del dinero, las transferencias, el ahorro, los problemas productivos familiares, el cálculo de recursos en las inversiones públicas (transporte terrestre y fluvial, tiendas comunitarias, por ejemplo), deben ser inscritos dentro de una perspectiva amplia de problemática de empleo, de acceso rápido y problemático a una economía de mercado, de expansión de la economía capitalista a las comunidades indígenas, de lento ingreso a una dependencia económica y de abandono de una autosuficiencia laboral y alimentaria... 318. (6) L	

LIBRO	<p>La educación es un sistema, cada institución no puede ser una isla, todas están relacionadas. La educación debe responder a necesidades y aspiraciones colectivas, no sólo individuales. La realidad trasciende lo meramente institucional. La unidad en la diversidad es un objetivo importante y la educación debe contribuir a lograrlo.(167) (5)L</p>	
LIBRO	<p>De esta manera una realidad cotidiana como la deserción escolar, al ser pensada de manera colectiva en la asamblea, produce reacciones interesantes: los conceptos de eficiencia y pertinencia comienzan a hacer parte del lenguaje de la comunidad educativa, exigir a los docentes y a los directivos. se constata como la escuela con servicio de restaurante escolar muestra mejores resultados, se podría iniciar el aporte comunitario para las canchas deportivas, las áreas de trabajo agropecuario y los niños... así como algunas gestiones ante las instituciones para buscar apoyos. p. 78. (3) L</p>	
LIBRO	<p>Según las comunidades indígenas el autoritarismo, la injusticia, la envidia, la pereza, el irrespeto y la irresponsabilidad se manifiestan en roces entre directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, escuela y comunidad. La construcción de un manual de convivencia pertinente, permite a la comunidad educativa hacerle frente a esta situación a través del diálogo argumentado y el control recíproco de las faltas, siendo un camino de superación de prejuicios.(205) (3) L</p>	
LIBRO	<p>recordar la historia ha sido igualmente una manera de resistencia. (...) Se trata de hacer memoria de las personas que han luchado por la causa indígena, de la historia, no desde arriba sino desde abajo, no desde los invasores sino desde los invadidos, quitándole el velo oficial, el manto de un glorioso descubrimiento, de una apoteósica conquista y una colonización que silencia el genocidio de los pueblos. Las comunidades indígenas saben bien que ha sido la política de la memoria, la que ha mantenido vivo su espíritu, lenguas originarias, saberes milenarios y ritos y tradiciones y ha permitido no echar al olvido su plan de vida, reconstruyéndolo de manera permanente con el paso de los tiempos. pp 105 (4) L</p>	

LIBRO	<p>En indígena tiene un conocimiento milenario de su medio, a menudo limitado a su caserío o su resguardo mientras que la participación en espacios de carácter regional (concejos y administraciones municipales, asambleas y administraciones departamentales) o nacional (congreso, administración, etc) requirer une visión amplia. Por otro lado, la escula promueve una visión general y universal del mundo. L</p>	
LIBRO	<p>Problemas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar son obstáculos para poder dirigir o enseñar con autoridad moral. Esta manera de pensar choca con docentes que no pertenecen a la comunidad y que han sido educados en una doble moral. (193) (L)</p>	
LIBRO	<p>Niveles generales El Departamento: en esta entidad territorial la ACIN en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, vela porque sean respetados los derechos educativos indígenas en el nivel departamental y para lograr el respaldo institucional a los procesos municipales y zonales. Acuerdan directrices para la construcción de los PEC y en general, para las decisiones que tienen que ver con el sector educativo.(177-178) (5) L</p>	
LIBRO	<p>La Zona: la ACIN cuenta con un coordinador educativo zonal y un programa de educación coordinado por un comité técnico pedagógico zonal donde hay representación de los comités técnicos pedagógicos de los resguardos. El coordinador anima, orienta, ejecuta y evalúa las acciones y el impacto de los procesos del PEC en el nivel zonal y hace interlocución en los niveles departamental y nacional. Este comité lideró la elaboración de la propuesta para el plan decenal de educación en la zona norte y la envió al MEN para que fuera incluida en el plan decenal nacional.(177) (5) L</p>	

LIBRO	<p>El resguardo: el gobernador del cabildo como autoridad tradicional central lidera la ejecución de los planes y programas acordados comunitariamente y destina los recursos requeridos para cada programa, en este caso para el de educación. Vela porque se alcancen las metas, anima y controla el trabajo del cabildo educativo, que es el responsable de coordinar el proceso a nivel de resguardo. Acuerda acciones con el coordinador de etnoeducación, con el comité técnico pedagógico que apoya el PEC y con la alcaldía, presionan por los resultados. (177) (5) L</p>	
LIBRO	<p>La firma de convenios que garanticen el compromiso mutuo con el trabajo a realizar: la coordinación entre asesores, organizaciones indígenas e instituciones es entonces un proceso de conocimiento mutuo y de construcción de una base común donde todos deben salir favorecidos. es una responsabilidad compartida a partir de la cual se establecen las reglas del juego mediante convenios escritos. p. 66 (3) L</p>	
LIBRO	<p>En el Proyecto Educativo, antes que optar por un mecanismo representativo como el que propone la ley para el gobierno escolar, se ha optado por asumir los encuentros de asamblea de los PEC como el espacio deliberativo más importante.(199) (5) L</p>	
LIBRO	<p>El consejo académico está conformado por los profesores reunidos en las asambleas del PEC. Hay consejo académico de microcentro cuando se reúnen los profesores de todas las escuelas de una zona y hay consejo académico de resguardo cuando se reúnen todos los profesores del resguardo para hacer planes de estudio, materiales educativos o evaluar para mejorar la educación de los niños en la comunidad. De esta manera, se han conformado mecanismos de dirección mucho más flexibles de los propuestos por la ley, pero conservando el espíritu participativo que motivó su reglamentación.(202) (5) L</p>	
ENTREVISTAS	<p>Es esa herencia indígena que está por allá, el del sentir, el de mascar coca, el de mambear, en la noche sentarse a sentir los espíritus, pero también es esa nueva construcción de elementos nuevos. de entender cómo está el niño, aprender como es que el niño capta el conocimiento. EM</p>	<p>Nosotros, por el mero hecho de ser indígenas... el gobierno tiene que... está obligado a reconocer esa educación propia. Esa educación propia que no nos la puede dar el Ministerio de educación porque ellos no tienen el personal o no entienden esta... esta cosmogonía como pueblo nasa, no la entienden, solamente la entendemos nosotros. Entonces, como la constitución dice que nosotros los indígenas somos garantes de nuestros procesos, cierto? somos autónomos... entonces nosotros vamos a hacer valer ese proceso de autonomía para nosotros plantear nuestra educación. En este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación y entonces se le va a exigir al ministerio de educación de que de alguna manera reconozca nuestros procesos educativos, que somos autónomos. EM</p>

ENTREVISTAS	<p>Entonces, como tú puedes ver ahí se entrelaza todo. Entonces, para nosotros, de alguna manera, como profesor yo diría... O sea, personalmente para mí es que gracias a mi mamá y a mi papá tengo esa herencia indígena y vivo este proceso indígena, para mí es muy fácil poder coger el sueño de la comunidad, el sueño de todos los nasa y lograr organizarlo con lo académico que nos plantea el mundo occidental. EM</p>	<p>Bueno, yo creo que el ministerio de educación nacional, pues, eh... siempre ha jugado un papel importante ¿no? en estos momentos, por ejemplo, estamos creando todo lo de la política indígena y de alguna manera, pues, ellos han colocado la política de gobiernos. muchas políticas como ustedes saben, es una política que para nada tiene educación pública y a veces cada vez tiene un sesgo más de política hacia la educación privada y nosotros como movimiento indígena pues siempre hemos sido una talanquera al ministerio de educación EM</p>
ENTREVISTAS	<p>pero nosotros aca como pueblo nasa, pueblo indígena del CRIC, creo que hemos avanzado, hemos creado... por ejemplo, entrevistaban a uno de mis hermanos que es el coordinador de la guardia indígena a nivel nacional y él decía que el CRIC es una forma de vida y nosotros acá... digamos que nuestra organización nos ha dado una forma de vida. Y entonces, ser indígena es esa forma de vida en la que estamos. En la que, en el momento en que hay que ir a salir a Cali y a Bogotá, fácilmente nos podemos relacionar con las personas que vienen de las ciudades, pero que, de alguna manera también cuando entramos a nuestras comunidades entendemos a la persona que está allá, la comprendemos y en el momento en que hay que ayudarla, la ayudamos, ¿cierto?. Creo que eso es ser indígena en estos momentos. EM</p>	<p>Mi mamá fue gobernadora, y ella fue coordinadora del programa de educación de las mujeres. Mi hermana en este momento es una de las coordinadoras del programa mujer de la ACIN, y con ella nos sentamos a debatir y ella me dice "no, usted es muy machista con tal expresión", entonces todo un debate y con Tatiana también el debate de que yo soy muy machista. Entonces, es todo un aprendizaje. Entonces eso es la tulpa y eso lo he aprendido con esta mujer que me ha enseñado que es una mujer mestiza que no se queda callada y entonces me ha enseñado y me ha tumbado unos paradigmas que yo tenía en mi corazón y en mi mente, y que a veces sin querer queriendo hería la subseptibilidad de ustedes como mujeres. Pero hoy soy consciente de que he cambiado...EM</p>
ENTREVISTAS	<p>Bueno, yo muy personalmente... Algunas personas, algunas personas intentan sacar un indio puro ¿no? Hoy, muchos intentan sacar un indio puro, un indio que hable perfectamente el nasa yuwe, que entienda la cosmovisión, que la viva ¿cierto? Y que... a veces, que no consuma alimentos que vienen de occidente, porque supuestamente deterioran a la persona. Y entonces están tratando de darles alimentos muy cultivados desde acá ¿cierto? Ese indio puro. EM</p>	<p>Entonces, ser indígena es tener una consciencia de valorar este gran proceso, esto que tenemos aca, estas tierras tan hermosas que tenemos, valorar toda la parte organizativa, a pesar de todas las dificultades que tenemos en la parte administrativa EM</p>
ENTREVISTAS	<p>Otros consideramos que, en estos momentos de la historia, del país, de la humanidad, no habemos indios tan puros. Por ejemplo, esta cara que tú miras es una cara que tiene una herencia mestiza. La abuela, mi abuela por parte de mi papá era negra. A mí me encanta la salsa de la vieja y tengo, por parte de mi mamá, está mi herencia indígena, ella sí es bien indígena, y mi abuela era medica tradicional. Alguno de nosotros entendemos la cosmovisión nasa, nos gusta practicar mucho la medicina tradicional, a mí me encanta practicar mucho la medicina tradicional, la entiendo, la siento, y desde ahí yo puedo plantear una educación propia, y es que la educación propia es eso que nosotros... todo lo que construimos. EM</p>	<p>lo que nosotros hemos hecho es exigir, exigir nuestros derechos y yo diría que el papel en sí del ministerio de educación es reconocer esos derechos, de alguna manera velar por esos derechos, pero son unos derechos que nos ha tocado sufrir mucho, no ha sido fácil, por ejemplo, el hecho de que hoy estemos administrando la educación es producto de que ustedes nos hayan visto tantas veces en la panamericana. No ha sido fácil, ha sido toda una lucha del movimiento indígena. De toda la comunidad, desde profesores, niños, abuelos, y autoridades y comunidad en general. EM</p>

ENTREVISTAS	Mira, pues digamos que desde lo occidental, pues, digamos que anteriormente querían que todos... que no existían los indios, que de alguna manera esta piel que yo tengo, digamos... me hiciera, que por mi tez, fuera indígena, pero por mi consciencia fuera mestizo. Entonces, por ejemplo, por ahí hay tres personas que hablan nasa yuwe. Muchas personas hablan nasa yuwe, pero hablan nasa yuwe, pero tienen una consciencia mestiza No se creen indígenas EM	Y entonces estuvimos hablando, él me contaba que estos momentos hay un pull de abogados del ACIN, donde están estudiando cómo nosotros vamos a manejar la política de educación. Y entonces en estos momentos él me planteaba que hay dos caminos. Uno es poder decir que nosotros somos... nosotros... para que esta educación se cumpla tenemos que hablar de una educación propia, una educación propia... y el gobierno habla de una educación institucional, y entonces, en ese sentido, nosotros estuve hablando con mi hermano que vamos a, más que todo, a hablar de la educación propia EM
ENTREVISTAS	Ahí se está en esas experiencias, que en Toribío hay dos experiencias, una muy cerrada, muy radical, otra un poquito más abierta que, si tú quieres ir, puedes ir y conocer, puedes ir y ver, si te lo permiten. La otra es un poco más cerrada, no permite mucho que tenga contacto, hay mucha... digamos, hay que cumplir ciertas normas para poder estar allá, para poder ir, ET	Nosotros estamos intentando responder a esos sueños propios que tiene nuestra comunidad, pero sin olvidar eso académico que es tan interesante. EM
ENTREVISTAS	Yo diría que hoy la mayoría... por ejemplo, allá en mi institución, mestizos hay como unos cinco, seis. Hay tres afros y el resto somos indígenas. Y entonces... y hacemos un equipo muy bonito, y fuera de eso, pues, somos de aquí del pueblo. Es un compañerismo muy bonito. Por ejemplo, nosotros en diciembre, nosotros sacamos nuestros recursos económicos cada uno coloca una platica y todo el profesorado nos vamos a Cali a echarnos una buena bailada, un momento de integración. EM	Entonces, ya no hablamos de proyecto, en Toribío, no hablamos de proyecto educativo comunitario, sino de procesos educativos comunitarios, porque, digamos, hay varios proyectos educativos. Uno de ellos es [interrupción]... Uno de ellos es lo escolarizado, que es donde te estoy hablando que tenemos los núcleos, que tenemos... ese es uno, unido de todos los que hay. Entonces, están el que yo te decía que tenemos dos radicales, ese se llama wasac [ininteligible 15:25], ese es un proceso educativo. Otro se llama luziescue [15:25], que es el de cero a siempre, que aquí se llama así. Está el nasa yuwe, está el movimiento juvenil. Siempre son varios procesos educativos, está lo de educación de adultos. Y nosotros los escolarizados que tenemos... digamos, que estamos entre la educación oficial y lo propio, que estamos tratando de navegar y de construir ahí somos el proceso escolarizado, que fue donde nació el PEC. ET
ENTREVISTAS	para anclar esa propuesta de gobierno propio nos fuimos a la familia. Y nosotros dentro de la familia teníamos alrededor del fogón teníamos eso que se llama la tulpa. Son esas tres piedras donde uno coloca la olla para cocinar, pero sucede que ese fogón no son solamente esas tres piedras, sino que es el ambiente familiar que se vivió o que se vivía o que se vive. Y ese ambiente familiar nos parece tan importante porque, en ese ambiente familiar del fogón y la tulpa, era ahí donde de alguna manera el abuelo o la abuela nos contaba cuentos y con esos cuentos hacía que nosotros cumpliéramos unas normas.EM	pero el proceso educativo de Toribío es mucho más amplio porque no solamente es lo escolarizado. Eso también me ha tocado desestructurar de la cabeza de todos nosotros, de la comunidad, de que no solo la escuela es educación, de que no solo el colegio es educación, la mamá es educación, el papá es educación, los jóvenes en su movimiento juvenil hacen educación. Entonces, eso ha sido muy chévere porque ya no somos solo lo escolarizado, sino que hay varios procesos educativos. ET

ENTREVISTAS	<p>Nosotros tenemos en cuenta, digamos, lo académico, pero nosotros tenemos en cuenta lo propio y cómo estos elementos de la cultura occidental y la cultura de nosotros los indígenas se entrelazan y hacen que nosotros... que digamos, que nosotros... por ejemplo, en el caso mío que estoy ahoritica en el grado primero, mi gran reto es que los niños aprendan a leer y escribir perfectamente, que tengan un nivel de escritura muy alto, pero que ese nivel de escritura sea muy crítico, que analice... que analice la situación en que está Colombia, que analice la situación en que estamos nosotros como pueblos indígenas y que desde ahí ellos tengan... los muchachos puedan hacer su proyecto de vida. EM</p>	<p>...el proyecto integral aquí en Huellas. Y el proyecto integral es como planear nuestro plan de vida como comunidad. Entonces, cuando en los años noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, hasta el noventa y cinco, iniciamos todo este proceso. Muchos profesores no entendían que... ir a una asamblea era perder el tiempo, ir a una reunión era perder el tiempo. Y luego los profesores se dieron cuenta que esas asambleas eran muy importantes, porque en esas asambleas uno vivía lo que vivía la comunidad, comía lo que comía la comunidad. Y entonces, cuando luego hubo muchos compañeros que entraron a estudiar y en la academia les decían que era importante entender. Y lo primero que uno como base tenía era entender la comunidad, conocer la comunidad, ellos se dieron cuenta que estas asambleas eran un espacio para conocer la comunidad. Y van entendiendo qué era lo que quería la comunidad. Y los profesores hoy comprendemos a la comunidad y, por lo tanto, de alguna manera, cuando comprenden la comunidad, entonces ya los procesos académicos no son un complique, porque saben por dónde trabajar, por dónde formar al muchacho, por dónde sentarse a hablar con el comunero, con la comunidad. Entonces, yo diría que ese ha sido un elemento muy importante en este proceso. O sea, los profesores llegan y les encanta. EM</p>
ENTREVISTAS	<p>Y, para vivir más el alma, hay un elemento muy importante que es el arte. El arte es muy bonito. En este caso, no practico mucho, pero yo soy maestro de artes también y entonces, pues, yo todo el trabajo que yo hago... todos mis niños es puro arte. Todos los cuadernos que tienen mis niños son cuadernos que yo ya les quité el lapiz y ellos no tienen lapiz, sino crayolas, [ininteligible], y colores. Entonces, ahí vengo... vengo tejiendo toda una propuesta artística, porque sé que es una de las estrategias que le permite al niño sentir más. Y, entonces, diría que, poco a poco venimos organizando una propuesta desde el sentir. O sea, más desde este corazón para poder poner en vibración el alma. EM</p>	<p>Sí. Yo diría que sí se puede lograr porque, como lo pueden ver, el proyecto educativo comunitario es siempre con.... No es de los profesores, es de toda la comunidad. Constantemente estamos involucrando a la comunidad, de todo el trabajo. Yo creo que ahí poco a poco iremos avanzando en la medida en que toda esta juventud que hoy se está organizando, que está estudiando, va entendiendo, va estudiando, va mejorando también su nivel académico. Y entonces, ya las reflexiones educativas.... De pronto no serán tan vacías como en algunos momentos de pronto solamente hablamos nosotros los profesores, sino que hoy hay mucha gente que se ha instruido que ha entendido el proceso indígena y de alguna manera nos confrontan a todos los profesores. Entonces, cada vez que encontramos a un padre de familia que confronta las decisiones educativas, para nosotros es... es un grado de autonomía que está adquiriendo la comunidad. EM</p>
ENTREVISTAS	<p>Ese proceso de lectura y escritura... Entonces, por ejemplo la idea es que el muchacho sepa narrar ¿cierto? y ahí hay unas estrategias didácticas de cómo el muchacho va a narrar, pero también cómo escribe la tulpa, que es lo que pasa en la tulpa, pero también el niño tenga la capacidad de argumentar por qué es importante la tulpa. EM</p>	<p>Por ejemplo, en estos días estuve en una reunión con unos padres de familia y desafortunada... o afortunadamente, nosotros tenemos muchos chips de la educación tradicional. Entonces, los papás cambiamos la manera de trabajar la matemática y la estamos haciendo lúdica, con juegos, que el niño pueda entender por qué divido, qué es lo que reparto, qué es lo que pasa ahí, no que se convierta en diez y que se convierta como nos enseñaron a nosotros. Y el papá decía "no, es que si no van a memorizar y si ustedes no les van a permitir... esta educación aquí no me sirve", los mismos papás, aunque son jóvenes, digamos, tienen todo eso que viene de una educación tradicional. ET</p>

ENTREVISTAS	<p>Quisiera también contar otra cosa. Esto es una cosa muy particular que yo hago. Yo estudié pedagogía waldorf, y entonces, esta pedagogía waldorf habla de que nosotros como seres humanos tenemos tres cuerpos. Tenemos este cuerpo físico, tenemos el espíritu y tenemos el alma. El cuerpo físico pues, es el que usted ve, cierto? que tarde o temprano los gusanos se los comerán. Y el espíritu es la fuerza ancestral que tenemos. El espíritu es, por ejemplo, perdonen la palabra, la expresión, esa que berraquera que tiene en este caso el indio para enfrentarse a la panamericana. Nosotros sabemos que a veces posiblemente vamos a perder la vida acá en la panamericana cuando a veces nos toca enfrentarnos contra el ESMAD, pero no nos da miedo. Y esa berraquera indígena nasa es el espíritu que de alguna manera lo traemos desde la Gaitana. Ese espíritu guerrero. Pero el alma, es eso que siente el ser humano, eso que sientes cuando escuchas una canción, una poesía, un canto, te mueve por allá las entrañas y te hace sentir. EM</p>	<p>Entonces, no ha sido fácil, chicas, nada es sencillo, porque los maestros tienen... igual que los papás, tienen una manera que han enseñado, la misma que en el país a punta de planas, de copiar, de pasarle al niño para que copie, de todas esas cosas que ustedes conocen, de romper ese paradigma, ET</p>
ENTREVISTAS	<p>Entonces, en estos momentos, un grupo de personas vienen haciendo todo un trabajo muy importante de investigación donde cómo, de alguna manera, a este conocimiento que nosotros tenemos, le metemos más el sentir, más el adjetivo. Entonces, en estos momentos que nosotros venimos organizando toda una propuesta desde el sentir, desde como el conocimiento se vive más desde el alma EM</p>	<p>Entonces, es una realidad compleja, no es una realidad, digamos, fácil, y con los dinamizadores profesores es igual. O sea, es una lucha porque vean que se pueden hacer las cosas de manera distinta, que se pueden tener resultados con los niños. Entonces algunos dicen "no, yo me quedo en mi puerto seguro, yo enseñé a través de planas y a través de cosas, entonces yo me quedo aquí, y no me arriesgo", pero creo que...ET</p>

ENTREVISTAS	<p>Entonces, esas quince niñas son unas niñas que están ahí para yo ayudarlas junto con el papá y la mamá.</p> <p>Entonces, ese es el proceso educativo que yo hago. Es un proceso educativo que diría que se va más a esa parte espiritual que está tan olvidada. Les quería contar que Rudolf Steiner el que plantea la pedagogía Waldorf él habla que hay que hacer ciencia, pero esa ciencia también hay que hacer desde la parte espiritual, porque desde la parte espiritual también se hace ciencia. Y entonces, mi caminar y todo lo que significa ser indígena, tengo esa espiritualidad nasa, pero también he comprendido la espiritualidad del mestizo y creo que en algún momento estas espiritualidades se mezclan, se entrelazan y esas dos espiritualidades permiten que uno como ser humano sea mejor persona. EM</p>	<p>la parte didáctica era difícil, digamos, poder hacer eso de la misma manera, porque en el 95 era qué aprender, no cómo hacerlo, sino qué aprender.</p> <p>Entonces ahí la comunidad pudo decir mucho su palabra, cómo soñaba la educación, cómo quería que los muchachos aprendieran. Ese "qué" ya lo teníamos, el "cómo" fue lo que trabajamos ahorita. Y esa reflexión ahorita con la comunidad, digamos, de poder decir "venga, a usted le parece, o miremos si el niño aprende bien haciendo solo planas, repitiendo todo el día como un lorito o, venga, miremos de qué otra manera el niño puede aprender. Para este nuevo tiempo, las planas no son útiles o hay una nueva manera en que lo podamos hacer que permita que él sea crítico, que permita que él sea participativo, que permita que él entienda lo que pasa". Esa es la reflexión que estamos haciendo en este momento con la comunidad. Ese pasar de muchas cosas tradicionales a nuevas maneras de hacer. Y ¿por qué? Porque increíblemente tu encuentras un maestro que es innovador, que hace las cosas distintas y a la gente no le gusta. La gente quiere al profesor que hacia las cosas como antes. Entonces, ese es un cambio que no es de la noche a la mañana. Entonces, ellos te dicen "ay, queremos una educación propia, queremos una educación que sea de acuerdo a nuestras expectativas, queremos una educación que ta, ta, ta...", pero cuando te vas ya a la educación, "no, enséñele con las planas, dele reglas si puede..." ¿sí me hago entender? ET</p>
ENTREVISTAS	<p>Por ejemplo, pues, todo esto de cultivar, de tener proyectos productivos, de sentarnos a pensar la educación constantemente en las asambleas, de las reuniones, de los congresos, de toda esa indiana reunida a través de todo el Cauca, eso es educación propia. O sea, educación propia no es ese nasa puro puro. No. La educación propia es todo lo que nosotros diariamente estamos construyendo por el bien de todos estos niños que están en nuestras manos. Por nuestra comunidad y por el bien de toda la humanidad. Yo diría que esa es nuestra educación propia. EM</p>	<p>Es lo mismo que pasa cuando uno habla con las mujeres, cuando yo di los talleres de familia yo les digo "mujeres, ¿a ustedes cómo les gustan los hombres?" "ay, no, que sea juicioso, que ayude en la casa, que haga..." "y cuando usted ve un hombre así en su vecina, ¿usted qué piensa? Ay, no que es un bobo, que le dieron agua de calzón". Ve, es lo mismo.</p> <p>Entonces uno puede decir "ay, esta [ininteligible 13:11]" pero cuando ya le toca "¿y las planas? ¿y la memorización? ¿y por qué no tienen conceptos? ¿y por qué no lo ponen a transcribir escritos completos? ¿por qué están jugando todo el tiempo?". Porque, claro, en matemáticas estamos jugando todo el tiempo, entonces la gente empieza "¿cómo así yo no entiendo? Yo quiero esto, pero no lo quiero así, lo quiero así". Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento con la comunidad y con los profesores también. ET</p>
ENTREVISTAS	<p>Entonces, di tú que, digamos, en el colegio, digamos si hiciéramos una educación meramente académica, digámoslo así, y el muchacho llega a la casa y ve que ahí tiene marihuana y desmoñando se gana al día se gana 80 a 100 mil pesos, y va al colegio y no gana nada. Entonces, el para qué va a estar sentado viendo a un profesor todo el día cuando puede estar en la casa desmoñando y haciéndose la plata. Y entonces, con esa plata se puede comprar la moto, puede conquistar a la chica que quiere, puede tomar trago, puede traer a los tigres del norte. Entonces, si nosotros no tenemos una educación en secundaria que responda a esas cosas, pues entonces estamos [ininteligible 21:14]. ET</p>	<p>por ejemplo, todo lo que es la formación de maestros de grado primero, materiales para grado primero y evaluación docente, que eso fue, pues, una cosa tremenda porque aquí en este país nunca se había evaluado a los docentes y Toribio se dio a la tarea de evaluar docentes. Eso trajo muchas cosas buenas, pero también mucho choque con el profesorado porque mucho también era de afuera. ET</p>

ENTREVISTAS	<p>Digamos que esta vez no se tuvo asambleas comunitarias porque tenían que ver con la acción del docente, pero sí ha tocado trabajar mucho con la comunidad para reflexionar con ella si cómo estábamos aprendiendo y cómo estábamos haciendo las cosas estaba bien, o si eso había que cambiarlo y de que manera. Entonces, digamos, el trabajo de estos últimos años ha sido conversar mucho, reflexionar con la comunidad y poder decir "bueno, este nuevo tiempo, este nuevo desafío, estos nuevos muchachos... (porque ya no son los muchachos de antes que bajaban la cabeza y decían 'sí, sí', sino que ahora tú sabes cómo son). Entonces, con estos nuevos muchachos, qué educación necesitamos tener" ET</p>	<p>Y ahí también hay otra cosa y es a nivel interno de la organización. Hay todo un movimiento por cada vez hacer una educación más propia, digámoslo así. Ahorita la ACIN le llama, a partir de lo que pasó el año pasado con el huewala [27:47] o con el virus, ellos llaman enraizar la educación. Entonces, cómo hacer educación no desde el aula, sino cómo hacer educación desde la comunidad. ET</p>
ENTREVISTAS	<p>Entonces, si tú estas pensando en trabajar para los niños pequeños, si tú estás pensando en ellos tienes que fundamentar cuáles son esos... cuáles son los procesos de maduración del niño, cuáles son esos procesos, qué necesita el niño para crecer armónico, porque el nasa dice que siempre busca la armonía y el equilibrio. Entonces, que es lo que ... cuales son los procesos que yo necesito para que ese niño crezca armónico. Entonces, necesito... fundamentar es como buscar la esencia, como buscar la base, lo que me permite, lo que sostiene como las malocas en el Amazonas, lo que sostiene para yo poder decir "ah, hago ese proceso educativo". Entonces, fundamentar es escuchar al mayor, es escuchar a la naturaleza, fundamentar es sentarse y mascar la coca y pensar cómo es que es esto, cómo es que se hace, cómo se puede hacer mejor. ET</p>	<p>Entonces, todos los procesos culturales, los pasos, la ritualidad y les enseñan solo en nasa yuwe. Entonces, esa experiencia es muy interesante y muy chévere, digamos, llevan ya diez... Estamos en el 2021, o sea, que llevan, más o menos unos diez años. La idea es que ellos tienen niños desde tres años hasta los 21. Y los forman en todo lo que tiene que ver con como la parte de la identidad nasa y los niños aprenden a hablar la lengua, a escribir, a pensar, a tejer, todo este tipo de cosas. Ya luego hay esas discusiones de que a qué hora se les enseña el castellano, a qué hora aprenden lo de afuera... pero bueno. ET</p>
ENTREVISTAS	<p>y para eso, las maestras que son Alba Luz y Mery de Fucaí son unas excelentes maestras y ellas intentaron hacer... digamos, aterrizar esas didácticas que tienen al contexto. Entonces todo lo que hemos trabajado también tratar de hacerlo desde la parte del territorio donde estamos y que los niños aprendan a través de estas nuevas didácticas, pero desde su parte cercana los que están más chiquitos a ir avanzando a conocimientos más universales en la secundaria. ET</p>	<p>Y, además, en las comunidades ustedes saben que hay un compendio de... digamos, que hay un ecumenismo, tenemos los nas-nasa, que son tradicionales, sus rituales, sus cosas; católicos; evangélicos; testigos de jehová, y todas las iglesias habidas que ustedes conocen que pasan en los pueblos indígenas. Entonces, digamos, no podemos decir "bueno, todos van a ser nas nasa y van a tener los rituales", porque hay comunidades que son cristianas y que tú tienes que empezar por respetar y por incluir eso que las comunidades tienen. ET</p>
ENTREVISTAS	<p>Por ejemplo, si yo quiero que los muchachos aprendan a hacer jabón... gel antibacterial. Entonces, necesito conocimientos de química, necesito conocimientos de matemática, pero ese gel antibacterial puede ir con plantas medicinales, entonces, necesito lo de territorio. Entonces, creo que eso fue muy interesante porque tuvo que poner a la secundaria a pensar no como mi área sola, sino en conjunto. ET</p>	<p>Entonces, durante estos últimos años, lo que nos dedicamos fue a trabajar con los maestros la parte didáctica en primaria: cómo enseñar a leer y a escribir al niño, cómo ayudarlo a que comprendiera lo que lee y a producir textos, cómo desarrollar el pensamiento matemático. Entonces, ha sido un proceso muy bonito porque, digamos, en las escuelas los profes estaban muy enseñados a trabajar el texto narrativo, cuentos, y los niños nos salían "cuentos, mito, leyendas, mito leyendas, cuentos" y llega a quinto con el mito, la leyenda y el cuento. Aquí aprendimos a trabajar 25 tipos de texto, entonces hoy precisamente estamos revisando... nuestros niños hacen afiches, nuestros niños hacen álbumes, nuestros niños hacen autobiografías, biografías, manuales. Entonces, ellos van e investigan como funciona un trapiche, por ejemplo, de panela o cómo funciona un telar y, entonces, en el manual te escriben cuáles son los pasos para hacer eso. ET</p>

ENTREVISTAS	<p>Está el colegio es Sestiadero que tiene un proyecto, por ejemplo, tiene un proyecto de avistamiento de aves y son un ejemplo a nivel nacional. O sea, ellos como están en un sector bien rural, entonces ellos tienen todo un trabajo educativo y pedagógico para mirar que tipos de aves tienen en Toribío [interrupción] Entonces ellos, por ejemplo tienen ese proyecto de aves y a través de poder mirar qué aves hay en el territorio, cuál era, digamos, la relación de estas aves con la parte de ancestralidad, de cuidado, las aves qué cuidado tienen... cómo cuida esa ave el territorio, o sea, esa relación ET</p>	<p>Digamos como, en términos generales... Entonces, ahí tenemos, digamos, varias... Si tú hablas con alguien de ACIN va a decir "no, Toribío se deja guiar por la parte más académica", así nos han tildado muchas veces porque trabajamos con Fucai y porque trabajamos, digamos... o sea, porque a nosotros nos interesa lo de la identidad, pero también nos interesa que los niños tengan habilidades de leer de escribir, de manejar la matemática. Es que creemos que es muy importante. Y Toribío es muy grande.</p> <p>De pronto, en un resguardo donde sean poquitos, donde sea unas sedes pequeñas, tu puedes hacer un trabajo más propio, más cultural, pero si tu te dedicas... digamos, tu vas a una escuela y te dicen "no, los niños no van a trabajar concepto, sino que vamos a trabajar nasa yuwe y solo la parte cultural", muchos papás los van a mandar para escuelas... Entonces, a nosotros nos toca jugar con esas dos dimensiones. ET</p>
ENTREVISTAS	<p>El año pasado ellos estaban trabajando el territorio como espacio de aprendizaje, entonces ellos no volvieron al colegio, sino que, por grupos, por ejemplo, los chicos hicieron un estudio de río Isabeilla. Entonces, el territorio se convirtió en la escuela, se convirtió en el colegio ir al río, tomar muestras del río, qué cosas tenía el río, y así los árboles. Entonces convirtieron el territorio en un gran espacio de aprendizaje. ET</p>	<p>En secundaria hay una estructura, estamos rompiendo... tratando de romper con que sea solo por área y solamente el concepto y el pensamiento, sino la respuesta a la vida, y hay instituciones contrapuestas, muy muy interesantes en Toribío. ET</p>
ENTREVISTAS	<p>Por ejemplo, aquí se hace una cosa que se llama la minga, la minga es un encuentro de muchas personas para hacer un trabajo, pero la minga originalmente era que tu invitabas a la comunidad para arreglar tu casa o para alistar el terreno para cultivar o, bueno, para algo para lo que necesitaban mucha gente. Tu la llamabas, trabajaban en acuerdo y tu les ofrecías una comida grandísima. Mucha comida. Y la minga es esa reunión de todos para poder hacer algo.</p> <p>Entonces, [interrupción] en estos días encontramos unos maestros aquí en el resguardo de Huellas que están, digamos, haciendo la minga, pero la minga como era antes y descubriendo los elementos pedagógicos que tiene la minga. El compartir, la reciprocidad, qué se necesita para una minga, cuáles son los elementos, cómo vuelves... eso es educación propia, encontrar en los elementos que tiene la comunidad, en sus conocimientos ancestrales, en eso poder aprender, poder crecer como persona, y poder crecer como sociedad. Creo que eso es la educación, encontrar en eso allá que se hace educación ET</p>	<p>Es que no es fácil, digamos uno puede decir "ay, sí, yo hago educación propia así", esto se va visualizando y se va aclarando en el camino a medida que tu la vas haciendo: cuál es esa educación que es distinta a la educación de la ciudad, aquí estamos en otro espacio, en otra cosa, hay unos objetivos grandes, que era lo que yo te decía ahora y es cómo fortalecer la identidad de los muchachos, cómo lograr esa armonía y ese equilibrio en la comunidad. Entonces, qué pasos en la educación debes hacer para lograr eso, qué de lo nasa nasa es necesario para que el chico no pierda, sino que por el contrario lo fortalezca, qué es lo que necesitamos fortalecer, ET</p>

ENTREVISTAS	<p>por ejemplo, en una jigra, tienes una jigra y en esa jigra que es un tejido, ahí está una cantidad de conocimiento invaluable, pero si no le logramos quitar las capas y ver que eso se puede educar, se puede enseñar a leer, y no letras, sino eso como símbolo, como tiene todo lo que tiene que ver con nosotras, con la fertilidad, con el útero, creo que eso es que llamamos educación propia, a poder encontrar. Y tan bonito que podría ser, educación propia no solo de los indígenas, sino por ejemplo de los afro. Está bien que el muchacho pueda encontrar que, en esa otra cultura que ve las cosas de otra manera, que las hace de otra forma, también hay educación propia y que también tienen eso. ET</p>	<p>Pienso que es lograr la autonomía, pero también es poder vislumbrar los caminos para poder realmente saber y hacer educación indígena que lleve a que la persona tenga una identidad fuerte, pero que también pueda manejar y entender este mundo que cada vez es más complejo y pueda aportarle a ese mundo, porque no puede ser solo el nasa, solito el nasa ahí, eso no es una burbuja, yo bajo en una hora de Toribío, en una hora estoy en Caloto, en una hora estoy en Santander de Quilichao y en menos de dos horas estoy en Cali. Y entonces están... o sea, tu bajas de Toribío y ya estas... y en Toribío mismo, sí, o sea, en Toribío mismo no es que está... en el celular el muchacho tiene el mundo entero. ET</p>
ENTREVISTAS	<p>estructuralmente el PEC tiene una fundamentación y está organizado por núcleos. Entonces, la educación oficial está organizada por áreas. Tienen planes de estudio, currículos. Nosotros tenemos planes, pero el PEC, digamos, tiene una fundamentación hacia, digamos, hacia caminar hacia el fortalecimiento del plan de vida de la comunidad, y hacia el fortalecimiento de la identidad de los niños y las niñas, y de que también puedan manejarse en el medio intercultural. Entonces, el niño... lo que yo siempre digo, lo que le digo a todo el mundo, a la comunidad y a todos: Unos niños que tengan unas raíces muy fuertes, cierto, pero que también tengan unas alas grandes para poder volar y que sean ellos donde quiera que ellos vayan. ET</p>	<p>No nos podemos quedar solo en lo propio, pero hay que trabajar desde ahí, y eso, pero también hay que llevar el conocimiento hacia occidental, además porque los chicos lo tienen que aprender a manejar y si no el contexto los va a manejar. Si ellos no manejan el contexto, el internet, los cultivos, todo lo que ustedes ya saben, el pelo pintado las motos, la tecnología, todo los va a manejar y los va a sacar de lo que realmente son. ET</p>
ENTREVISTAS	<p>Entonces, con Álvaro, me imagino [que] ustedes lo conocen, trabajamos una cosa que se llama el modelo pedagógico del plan de vida proyecto Nasa. Y lo primero que nos desestructuraron los mayores es que es un gran modelo, nosotros no íbamos en búsqueda de un proyecto pedagógico, sino de un camino pedagógico, un camino que se construye, se deconstruye, se devuelve, sigue adelante, y ese es el camino desde el corazón. Ese es el camino pedagógico que, digamos, tenemos en Toribío, ese se hizo con mayores y personas participantes de muchos procesos educativos. ET</p>	<p>Sí, si no logramos que el chico pueda entender como eso, que pueda como manejar eso, pues es algo a lo que le apuntamos, a que pueda tener una comunidad fuerte en su identidad, pero que también pueda entender el mundo, pueda volar, pueda ir lejos, sin negar lo que es, porque como tantos años se les dijo como que "usted es bruto, usted es indio, usted no sirve, usted no piensa, usted no...". Tanto se le repitió a la gente eso que por eso la gente no quería que sus hijos aprendieran la lengua, porque fueron tan golpeados y tan maltratados por saber la lengua que usted a su hijo no se lo iba a enseñar para eso. Entonces, por eso se perdió tanto, porque la gente no le quería enseñar a sus hijos la lengua, porque fue una cosa muy compleja. La familia de mi esposo, mi suegra entiende, pero no habla y ellos, ninguno, a pesar de que se reconocen como indígenas y como todo, está eso mojado ahí de la lengua. ET</p>
ENTREVISTAS		<p>Cuando yo hablo de educación propia es cuáles son los elementos de la comunidad nasa de la cultura nasa que te permiten crecer como persona, que te permiten aprender, que te permiten ser. Entonces, ahí ha tocado, digamos, cuando yo te hablo de la tulpá, por ejemplo, cómo ver que la tulpá puede ser un espacio pedagógico. Entonces, es estar sentado alrededor del fogón, mascar la coca, escuchar al mayor, que el mayor trae como la ancestralidad, escuchar a los mayores. Ese conocimiento que es tan profundo y que fue tan cortado, cómo yo descubro que adentro hay un conocimiento que me puede permitir entender esta realidad y poder aportarle a esta realidad. Entonces, cuando yo hablo de la educación propia, es una educación que tiene que retomar los saberes de la comunidad, que tiene que retomar los conocimientos. ET</p>

ENTREVISTAS		la comunidad nasa, yo creo que ustedes se han dado cuenta, comunitariamente, la guardia indígena es un símbolo muy impresionante de trabajo, de cuidado, de... uy, eso tiene una cantidad de cosas que uno podría decir, "pues, bueno, puchica, solo con el tema de la guardia indígena ya es bastante". El tema de resolver los conflictos desde la comunitariedad, de cómo una asamblea toma una decisión. Eso también es todo un aprendizaje y eso es básico de los nasa, pero también hay otras culturas que lo hacen de otra manera. Entonces, también ¿cómo aprendemos también de esos otros? Creo que a eso es que nos referimos. ET
ENTREVISTAS		Entonces, está comunicación comunitaria, pensamiento matemático y economía comunitaria. Bueno, tenemos... se llamaba "sociales", se llama "familia nasa, comunidad y participación" y está dos núcleos que aunque tenemos los fundamentos y tenemos, digamos, como los ejes, no lo hemos podido desarrollar porque son complejos, quién lo creyera, pero son complejos, que es "arte, nasa, cultura y deporte", porque es que el arte en lo indígena es una cosa profunda, tiene de largo y tiene de hondo, y tiene que ver con el proceso de maduración de los niños. Entonces, ese núcleo, tenemos como lo general, pero todavía nos falta trabajarlo. Y el otro que era lo que afuera dicen "ética y valores", nosotros lo llamamos "maduración de la persona". ET
ENTREVISTAS		Y en la secundaria, lo que logramos hacer con Alvarito fue como organizar el plan de estudios de secundaria, poder, por lo menos, tenerlo ya organizado, tener los ejes temáticos. Los de secundaria tienen ya sus planeaciones muy avanzadas, pero ahí también tenemos muchos problemas porque ustedes saben que, para la secundaria, los dinamizadores que deben estar deben ser de área, o sea, un biólogo, un químico, un matemático, y a penas en la comunidad están capacitándose ET
ENTREVISTAS		Pues, lo que nosotros hicimos con el [ininteligible 18: 59] en la secundaria es que ya tenemos como todos los núcleos armados y como los ejes grandes en la secundaria, cómo trabajar, pero ahí hay un lío, por un lado, la didáctica del manejo de secundaria, todavía esa educación está muy partida. ¿si me hago entender? O sea, biología es biología, química es química, matemática es matemática, y cada quién da como el pedacito, nosotros quisiéramos que fuera más integral, no tan pedacito y segundo que no fuera tan teórico, sino que llevara una respuesta para la vida del muchacho, ET
ENTREVISTAS		porque aquí en nasa a los 14 o 15 ya... o sea, antes se decía que el nasa era adulto a los 12, y tenía que empezar a construir su tul o su huerta y su casa, el hombre, su finca, sus cultivos para poder conseguir mujer y la mujer tenía que tejer y tenía que tener su huerta para poder... entonces, ahora eso ha cambiado un poco, pero igual esos chicos a los 14, 15 ya están alborotados, algunos ya quieren tener familia y salen de los colegios por... Entonces, el colegio tiene que tener una propuesta que le permita al muchacho poder dar respuesta a sus necesidades. Entonces, no puede ser una educación secundaria igual que la de la ciudad, tiene que ser diferente, tiene que ser que responda a las necesidades que tiene el joven ET
ENTREVISTAS		entonces, tenemos mucho movimiento en la secundaria. Uno capacita, trabaja con unos y al año siguiente te lo cambiaron, entonces, eso también es una dificultad, porque no te permite a veces hacer procesos. Sin embargo, ahorita ha cambiado mucho la cosa, y ya es mucha más la gente que es, digamos, propia del territorio y es mucho menos el dinamizador que viene de fuera. ET

ENTREVISTAS		<p>Sobre todo, lo escolarizado sí, todavía tenemos una pata ahí, porque, por ejemplo, los profes, tienen... hay que presentar informes a secretaría, todavía está... aunque quien maneja la educación, quien la maneja son las autoridades indígenas. Ya tienen, digamos, eso de poderla manejar, de poder decir, de poder contratar sus propios profes, de poder saber quién, digamos...ya no te los mandan, de poder tener tus propios filtros para tener esos profes que tú quieres tener para poder organizar la educación como tú la quieres organizar, pero, sin embargo, nosotros estamos en relación con el ministerio de educación nacional. Sobre todo los escolarizados. ET</p>
ENTREVISTAS		<p>Y, por ejemplo, los luzlescue, con bienestar familiar. Ahí se ha peleado una lucha dura para que respeten los procesos. Hasta la minuta, lo que comen los niños hay que pelearlo con el ICF porque, pues, todo no puede ser... O sea, aquí, digamos, la idea es que también lo niños puedan consumir lo que también es propio. El maíz, el zapallo, el pescado, el ta, ta... nosotros en ese sentido, creo que se ha avanzado bastante y aquí no hay los problemas que hay en Guajira, que hay en otros sitios. No, si ustedes llegan a venir, aquí lo que hay es comida, lo que hacen los niños es comer. Entonces, aquí no hay como ese... digamos, creo que en eso sí se ha avanzado bastante, inclusive hasta en las minutas, y las cosas y eso. ET</p>
ENTREVISTAS		<p>Entonces, digamos que hace mucho tiempo, quien manejaba la educación era la Secretaría con las alcaldías y todo eso, pero las organizaciones lograron que la misma organización indígena manejara su educación a través de un decreto que es el 1953. Sin embargo, ese decreto lo que ha hecho es que tengamos que contratar la educación. O sea, no es oficial, digamos, sino que es contratar como lo ves en el Amazonas, y como en otras partes. Entonces, eso trae unos beneficios, pero también, por ejemplo, todos los dinamizadores que tenemos son de contrato. Tenemos, sí, de planta, pero no... cada vez van siendo menos ET</p>