

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DEL MODELO DE EDUCACIÓN PROPIA DEL PUEBLO KOREBAJU

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 25 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

INTRODUCCIÓN

Preparación logística y metodológica para el recorrido.

Entre el 25 de Agosto y el 14 de Septiembre desarrollamos actividades de coordinación y planeación tanto en Florencia como en la Institución Educativa Mama Bwe.

La primera actividad fue una reunión en la que la Rectora de la Institución Educativa Mama Bwe presenta el equipo de profesionales externos a la nueva directiva del CRIOMC. Se hacen acuerdos para el recorrido por las comunidades Korebaju de los Departamentos de Caquetá y Putumayo, entre otros:

- Se conforma el equipo de docentes Korebaju que van a participar en el recorrido.
- Se acuerda la estrategia logística para el recorrido.
- Se acuerdan objetivos y las actividades a desarrollar en campo durante el recorrido.
- Se preparan materiales para el desarrollo de las diferentes actividades.

Metodológicamente dividimos el territorio en cuatro zonas, **Alto Orteguaza**, que incluye las comunidades de Getucha, Gorgonia, Maticuru, Kokara y Jácome. **Medio Orteguaza** que incluye las comunidades de Agua Negra, San Francisco, Hericha, San Luis, y Kananguchal. La **zona rio Peneya** que incluye las comunidades de La Esperanza, Peñas Rojas, Naranjal, San Miguel, Triunfo y Diamante, Cuerazo. Y la **zona de Consaya** que incluye las comunidades de Teófila la Arenosa, Consaya y Buenavista, Consara y la Guajira.

Se selecciono una comunidad por cada zona, para la Zona del Alto Orteguaza la comunidad de Getucha, en la zona de Medio Orteguaza la comunidad de Hericha, la zona de Peneya la comunidad de Peñas Rojas, y en la zona de Consaya la comunidad de Jericó Consaya. En estas comunidades se programaron encuentros con los Caciques, los profesores y profesoras, líderes y lideresas y delegados, de las comunidades de cada zona.

También se seleccionaron comunidades que tienen presencia significativa de mayores, mayoras o Chai, para desarrollar unos conversatorios específicos, que posteriormente describiremos.

La consejera de educación del CRIOMC, Miriam Piranga, se encargo de coordinar con los caciques e informar por la emisora la programación acordada.

Actividades De Campo

Objetivos

1. Socializar los avances en el desarrollo del modelo pedagógico, incluyendo las rutas metodológicas que debemos desarrollar a través de proyectos de investigación como estrategia para la protección de nuestra herencia cultural.
2. Desarrollar conversatorios con mayores, mayoras y Chai Korebaju en relación con: Organización social, normas de parentesco, estrategias culturales propias para el control y la inclusión de las nuevas generaciones a la sociedad Korebaju, profundizar en las nociones de educación, territorio y su manejo.

Recorrido Por Las Comunidades

Socialización de los avances en el desarrollo del Modelo Pedagógico. – Asambleas zonales. -Conversatorios entre comunidad y mayores.- Encuentro Intercultural de las sedes de la Institución Mama Bwe -

En el desarrollo de la metodología propuesta se realizó un primer recorrido entre el 15 y el 26 de septiembre 2014, en este recorrido se realizaron dos asambleas Zonales de socialización y retroalimentación del proceso, la primera el día 15 en la comunidad de Getucha, y la segunda el día 23 en la comunidad Hericha. Durante este recorrido se visitaron y desarrollaron conversatorios con las comunidades y los mayores de: Getucha, Gorgonia, Maticuru, Hericha, Kananguchal, San Luis y Agua Negra que hacen parte de la zona del Alto y Medio Ortegua.

Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre se acompañó a la institución Mama Bwe y sus sedes, en el desarrollo de un encuentro intercultural entre Korebaju y mestizos, en el que cada una de las comunidades y los mestizos de la región que hacen parte de la Institución, compartieron danzas, cantos, alimentos propios; como una estrategia de socialización y de reivindicación cultural, que movilizó actividades en las diferentes comunidades durante dos semanas, que hicieron visible el conocimiento que está latente en cada una de estas.

Durante la semana de receso académico entre el 6 y 10 de octubre el equipo prepara los materiales y la logística del segundo recorrido por las comunidades de los Ríos Peneya, y Consaya en el departamento del Caquetá y Mecaya en el Departamento del Putumayo.

Este segundo recorrido se hizo entre el 13 y el 27 de Octubre, durante el mismo se realizaron dos reuniones zonales de socialización y retroalimentación, el día 15 en la comunidad de Peñas Rojas y el día 23 en la comunidad de Consaya.

Durante este recorrido se visitaron y desarrollaron conversatorios con las comunidades y los mayores de: Cuerazo, La Esperanza, Peñas Rojas, Puerto Naranjo, Diamante, Consaya, Buenavista, Consara y **Becocho** La Guajira.

El equipo que acompañó los recorridos estuvo conformado por los profesores Eduardo Bolaños, Norma Iles, Eliani Calderón y la consejera de Educación del CRIOMC profesora Miriam Piranga. Y el equipo de asesoría externa Carmiña Bohórquez, Oscar Pulido y Laura Escárraga.

Actividades De Sistematización

- Interpretación y análisis del proceso de socialización y retroalimentación; y de las conversas con las comunidades y los mayores. – Planeación y desarrollo de asamblea de autoridades para socialización, retroalimentación y validación de productos. – Documento para articular a avances del modelo. - Elaboración de informe final.

Entre el 28 de octubre y el 14 de Noviembre, el equipo de profesionales de apoyo externo, junto con el equipo de educación Korebaju, escuchamos, interpretamos y transcribimos las conversas con los mayores y mayores de las comunidades visitadas en los recorridos programados. En estos mismos días planeamos y preparamos el material necesario para el desarrollo de la asamblea de autoridades, docentes y líderes, programada para los días 17 y 18 de Noviembre.

Del 19 al 30 de Noviembre, el equipo elaboró el documento a articular a los avances del modelo pedagógico y este informe que es el final de esta fase.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE CAMPO

Asambleas Zonales De Socialización Y Retroalimentación

Socialización de los Avances de los caminos Metodológicos del Modelo Educativo Korebaju y aportes a los mismos.

Para esta socialización el equipo de educación Korebaju renovaron memoria en cada una de las comunidades visitadas y en las asambleas zonales, sobre los avances en el proceso de construcción del Modelo de Educación Propia y los productos que hasta el momento se han elaborado. De estos productos se socializó y retroalimentó el documento caminos metodológicos generales para el desarrollo de los proyectos de investigación intercultural comunitaria, resultado de la asamblea - taller del 11 y 12 de Junio en la comunidad de Agua Negra.

Metodológicamente nos dividimos el documento por grupos de trabajo en donde cada uno analizó y le hizo aportes al documento. Posteriormente fueron socializados y aprobados por las asambleas zonales.

A continuación anexamos los aportes y las reflexiones que se produjeron en el análisis de las rutas metodológicas:

CAMINOS METODOLÓGICOS GENERALES

TERRITORIO, COSMOVISION Y LEY DE ORIGEN

GOBERNABILIDAD (Grupo uno)

Hacer aportes orientados a la construcción del plan de ordenamiento y manejo del territorio, desde la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro territorio ancestral y la ley de origen.

- Reconstruimos la historia del pueblo Korebaju en relación con nuestro territorio, indagando desde el origen y las leyes expresadas en la mítica que fueron poniendo en orden nuestro territorio desde aperumu hasta el ahora, en relación con otras culturas.
- Reconocimiento del territorio ancestral
- Reconocimiento de nuestro territorio ahora y la situación actual de los resguardos
- Reconocimiento de las fuentes hídricas, sitios sagrados, bosque, parcelas, flora y fauna.
- Hacemos aportes a la definición de los usos de nuestro territorio
- Hacemos aportes a la definición de estrategias de control territorial

APORTES DE LAS COMUNIDADES *

- Formación de Líderes reflexivos, que escuchen la palabra de los mayores, a través del yagé, la coca y el tabaco.
- Concientizar a los jóvenes sobre la importancia de los nacimientos de quebradas que alimentan nuestras comunidades
- Reconocer históricamente las problemáticas que han azotado las comunidades durante la historia, para no caer en los mismos ciclos otra vez

Vivir de acuerdo con las relaciones de parentesco, la estructura clanil, y la función que se desempeña dentro del territorio y la comunidad, como estrategia para la organización social.

- Profundizar en la memoria de la estructura clanil y de mitades, la relación entre apellidos antiguos y actuales y precisar parentescos.
- Reconocer el pensamiento que orienta y pone en orden las relaciones culturalmente aceptadas entre parientes.
- Niños, niñas y jóvenes reconocen, desde su familia, a sus parientes y autoridades y ponen en práctica el pensamiento que orienta las relaciones de parentesco.
- En la escuela tanto etnoeducadores y estudiantes reconocen sus parentescos y se relacionan de acuerdo con ellos.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Líderes comprometidos con la regulación de las relaciones de parentesco, los apellidos y la estructura clanil.

- Fijar parámetros mínimos para la pertenencia a la guardia indígena, como la edad y experiencia con el fin de ejercer autoridad Respetar las normas claniles. Para quela pareja no sea de la misma familia.
- Respetar las normas claniles. Para quela pareja no sea de la misma familia.
-
- Definir en el Plan de Vida cuales deben ser las normas de parentesco para organizar a la comunidad. (saber unirse atendiendo el consejo de los mayores, ya que si se tienen hijos muy jóvenes no saben enseñar a vivir.
- Arrendajo o Curillo: Habilidad de captar información, Indagar en la historia y significados de nuestras estructuras claniles, en sus habilidades.
- Que la comunidad conviva, organice y reconozca esa forma tradicional de parentesco. Que no sea tarea solo del profesor o la escuela.
- Compromisos familiares que permitan reorganizar la vida en comunidad

Conocer y hacer aportes al desarrollo del plan de vida Korebaju.

- Difundir y analizar el plan de vida Korebaju al interior de todas las comunidades.
- Hacer aportes al plan de vida desde su práctica, análisis y la profundización de sus significados; tomando como referente nuestra memoria histórica, ley de origen y la palabra de los mayores/sabedores, mayoras/ sabedoras.
- Llevar a la práctica el plan de vida en la familia, escuela y comunidad.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Educación debe encaminar al plan de vida.
- Que las personas que asuman los roles de la gobernabilidad sean responsables y eran de la historia, de la ley de origen, y de su cultura.
- Un líder un cacique o un profesor debe asumir con responsabilidad su rol dentro de la comunidad
- Las comunidades deben elegir personas responsables, mayores, que sean capaces de asumir las responsabilidades dentro de la comunidad...

Asumir la administración de la educación escolarizada.

- Asumir la gobernabilidad en las instituciones escolares desde el pensamiento que orienta las relaciones entre parientes, el reconocimiento de la autoridad, la ley de origen y la orientación de mayores, mayoras, sabedores y sabedoras.
- Formar personas desde la apropiación de la normatividad vigente en relación con administración educativa en general y la especial aplicable a educación en comunidades indígenas. En la práctica directa a través de la administración y/o coadministración de las instituciones educativas escolarizadas.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Retomar espacios formales de educación, incentivando la formación de nuevos etnoeducadores bajo las directrices del modelo etnoeducativo Korebaju.

- Definir el tipo de Korebaju que se quiere formar y establecer sus responsabilidades para con su familia y comunidad.
- Especializar al Korebaju de acuerdo a sus habilidades para que este las pueda transmitir a los demás.
- Educación para la vida, no una educación sin sentido para nuestras vidas.
- Korebaju que transiten tanto en nuestra cultura como en otras con el fin de que prevalezcan nuestras tradiciones con el apoyo de los conocimientos externos a nuestra cultura.

Reconocer y valorar el territorio ancestral y hacer aportes a su recuperación.

- Hacer un recorrido con la palabra, orientados por los mitos de origen y los nombres de los lugares.
- Hacer un recorrido por el territorio, activando la memoria desde el antes (aperumu) hasta el ahora, identificando sitios sagrados, ríos, lagunas, entre otros.
- Proponer una delimitación del territorio ancestral Korebaju.
- Conocer las leyes y los trámites necesarios para la recuperación del territorio ancestral.
- Hacemos aportes a la definición de mandatos o estrategias de reordenamiento y control territorial.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Reconocer la memoria del territorio ancestral a partir de la relación con otros pueblos (tukano-oriental)
- Reconstruir nuestra memoria ancestral indagando, escudriñando en la palabra escondida, desde el dialogo con otros pueblos y desde la experiencia de nuestros mayores al recorrer el territorio.

Hacer aportes a la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos.

- Reconocer el territorio de los resguardos, su importancia y su significado en relación con el territorio ancestral, la historia de su constitución, el contacto con otras culturas y pueblos.
- Reconocer la problemática actual del territorio en los resguardos.
- Conocer las leyes y los trámites necesarios para la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos.

Hacemos aportes a la definición de mandatos o estrategias de reordenamiento y control territorial

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Capacitar para la concientización que se le da al uso del territorio con vistas a proteger a la madre tierra.
- Ampliar resguardos pero atendiendo a las necesidades del pueblo Korebaju, es decir dándole sentido al territorio.
- Hacer planes de conciencia ambiental para evitar la contaminación de nuestros ríos y selvas.
- Divulgar mediante los medios de comunicación la importancia de cuidar y preservar nuestros ríos y selvas.

TERRITORIO, COSMOVISION Y LEY DE ORIGEN

GOBERNABILIDAD: ECONOMIA KOREBAJU - ECONOMIA ANCESTRAL - (Segundo grupo)

Pro-tejer las normas de manejo del territorio en relación con el alimento.

- Crear acuerdos entre autoridades y miembros de las comunidades para garantizar dentro del territorio una zona de uso para la producción de alimento y una zona de reserva para la recolección.
- Diseñar estrategias de control para el cumplimiento de los acuerdos.
- Producto de este acuerdo elaborar un mapa para difundir y guardar memoria de lo acordado.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Que los abuelos enseñen a sembrar bien, es decir tradicionalmente
- Sistema de Producción basado en el saber sembrar ya que se desperdicia mucho espacio
- Enseñar a los niños a comer (los alimentos tradicionales)
- Reconocer las razones por las que se está acabando el alimento (fumigaciones)
- Hacer encuentro de intercambio de semillas de la misma comunidad.
- Establecer diálogos con los vecinos de las comunidades, para que no entren sin permiso al territorio.
- Ampliar territorios, pero con montaña
- Establecer un límite para el territorio de manejo de la comunidad, o usarlo por etapas.
- Concientizar a las personas de crear zonas de reserva
- Poner letreros o avisos dentro de los territorios.
- Crear normas para no barbasquear en lagunas y caños
- Tener en cuenta el calendario solar para barbasquear.

Pro-tejer el conocimiento sobre el origen ancestral de los alimentos y sus formas de preparación (caza, pesca, agricultura y recolección).

- Todas las comunidades cuenten con una casa del saber o lugar de encuentro con las personas que cuentan mitos e historias en relación con el alimento y su significado.
- Hacer un plan de manejo en relación con caza, pesca, agricultura y recolección.
- Hacer memoria y construir calendarios ancestrales y actuales (lunares, solares, culturales) en relación con la caza, pesca, agricultura, recolección de frutos, y las relaciones que se dan entre organismos dentro de los ecosistemas (redes tróficas).
- Reconocer y elaborar cultura material en relación con caza pesca, recolección y transformación de alimentos.
- Reconocer formas ancestrales (propias) y de otras culturas, y los cuidados para la cosecha, transformación y preparación del alimento, ya sea para comercialización o para consumo.
- Celebrar encuentros de intercambio de semillas, su saber y su memoria.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Reconocer cuales semillas tiene cada familia – Intercambio
- Hacer acuerdos entre comunidades que tienen recursos en sus territorios y los que no tienen.
- Diseño de trampas para caza y para pesca
- Generar encuentros de sabedores entre comunidades
- Enseñar a los niños trampas que se utilizaban antiguamente para cazar

Pro-tejer y fortalecer nuestras formas ancestrales de agricultura, la chagra.

- Establecer acuerdos entre autoridades y comunidad, para ubicar el lugar y asumir responsabilidades en relación con el cultivo y sostenimiento de la chagra
- Re-crear memoria en relación con la chagra y sus mitos de origen.
- Hacer memoria histórica sobre el origen y formas ancestrales de selección, limpieza, siembra y cuidado de la semilla.
- Hacer memoria y construir calendarios ancestrales y actuales (lunares, solares, culturales) en relación con la chagra y las relaciones que se dan entre organismos dentro de este ecosistema (redes tróficas).
- Cultivar las chagras de acuerdo a nuestras formas ancestrales de agricultura.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Garantizar un pago a los mayores que comparten su conocimiento en las escuelas
- Crear material didáctico a partir de la chagra Korebaju para la escuela.
- Buscar Semillas, sembrar diversidad de semillas en la chagra.
- Sembrar árboles frutales cerca a la casa
- Reconocer las épocas de siembra de la chagra
- Sembrar mas variedades de semillas
- Buscar alternativas para sembrar nosotros mismos hortalizas y verduras
- Encuentro e intercambio de semillas
- Bonificación para mayores y mayoras.
- Siembras diversidad de especies en la chagra

GOBERNABILIDAD: Soberanía en relación con la vivienda

Recuperar y pro-tejer los conocimientos en relación con la construcción de la vivienda y las especies que proveen los materiales necesarios.

- Recuperar memoria sobre el tipo de casas que tradicionalmente se construyen y los significados que ellas pro-tejen, en relación con la cosmovisión y el territorio.
- Reconocer y profundizar en las técnicas, conocimientos y cuidados en la elaboración de las casas.
- Establecer acuerdos sobre el tipo de casa que debemos construir en las comunidades para fortalecer los procesos educativos y la organización social, como parte del ordenamiento territorial.
- Construir y ejecutar planes de manejo de especies que proveen materiales para la construcción de vivienda.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Hacer intercambios de materiales para construcción de casas ancestrales entre las comunidades cercanas.
- Construir una Maloca (sitio de concentración) en cada comunidad.
- Hacer memoria del proceso de construcción de la casa
- Reconocer los significados de los amarres
- Sembrar especies para la construcción de pui bwe
- Fomentar el trabajo comunitario desde la construcción de la casa.
- Reconocer históricamente las problemáticas que han azotado las comunidades durante la historia,
- Para no caer en los mismos ciclos otra vez.
- Enseñar amarres de la casa de pui.

- Que exista un encargado de cuidar la pui bwe.

TERRITORIO, COSMOVISION Y LEY DE ORIGEN

GOBERNABILIDAD: ECONOMIA KOREBAJU - ECONOMIA LOCAL FRENTE A NUEVAS NECESIDADES-

Construir sistemas de economía alternativa desde lo local

- Hacer un diagnóstico de los sistemas productivos con que contamos hoy en la relación económica con otros pueblos y culturas.
- Reconocer mercados alternativos y las rutas de comercialización con otros pueblos y culturas.
- Hacer lectura de nuestros sistemas productivos en relación con los mercados alternativos.
- Reconocer la normatividad vigente en relación con mercados alternativos.
- Hacer experimentación para la producción y transformación de especies y materiales locales.
- Permear las rutas de mercado alternativo y formar personas para la administración de estas nuevas formas de producción.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Prohibir o limitar la venta de semillas nativas a los iracusa
- Venta de artesanías de manera organizada
- Bonificaciones para mayores que enseñen a los niños

ESPIRITUALIDAD Y MEDICINA (Grupo tres)

DE MANEJO DEL CHAI

Formar Chai como guías espirituales de nuestro pueblo y generadores de cultura.

Hacer aportes a la construcción de una ética del manejo de la espiritualidad Korebaju y la medicina del Chai

Tener buena ética y pensamiento

Estas rutas se construirán en las fases de ajuste al modelo, con los Chai y/o aprendices de Chai como orientadores de este proceso. Sin embargo se proponen dos momentos de este camino

ESPIRITUALIDAD Y MEDICINA

DEL MANEJO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Participar en las ceremonias del Yagé, Mambe y Ambil y demás espacios de consejo del Chai.

- Establecer un dialogo con el Chai y mayores para acordar la construcción y manejo de una casa del saber en las comunidades.
- Todas las comunidades cuenten con una casa del saber o lugar de encuentro con los Chai y/o sabedores y sabedoras.
- Incluir dentro de las dinámicas escolarizadas espacios para la limpieza y consejo de los estudiantes orientados por el Chai.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Crear una ética del Chai, sabedores, sabedoras y la comunidad
- Crear Malocas del Yagé.
- Trabajo espiritual periódico dentro y fuera de la escuela (mínimo una vez a la semana).
- Reunión de autoridades mayores y mayores y padres de familia para la concertación de las rutas aplicativas del manejo de la espiritualidad de la medicina tanto en la escuela como en la comunidad.

Conocer y respetar las normas que regulan la relación con los dueños espirituales del territorio.

- Reconocer el territorio ancestral y el territorio de los resguardos identificando los sitios sagrados y sus dueños espirituales.
- Reconocer el pensamiento que orienta las relaciones y cuidados que debemos tener con los sitios sagrados y sus dueños espirituales.
- Reconocer la autoridad de las personas capaces de mediar la relación con los dueños espirituales del territorio.
- Reconocer el valor ecosistémico de los lugares sagrados

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Reconocer la ética de manejo de los dueños espirituales del territorio.
- Conocer los nombres y significados de los sitios sagrados
- Hacer recorridos territoriales para reconocer los lugares sagrados y los seres y existencias que allí habitan.

Reconstruir y pro-tejer la cosmovisión Korebaju

- Todas las comunidades cuenten con una casa del saber o lugar de encuentro con los sabedores y sabedoras.
- Como parte de la formación de docentes, líderes y de la comunidad, activar la palabra de los sabedores y sabedoras en relación con los mitos y las historias de la cosmovisión y cosmogonía.
- Recorrer el territorio para hacer memoria de sus significados en relación con las historias de origen, los héroes míticos, las orientaciones para la vida, y la re-significación de la historia de los nombres de los lugares en relación con la cosmovisión.
- Construir textos, documentos, material audiovisual desde los que se haga visible el significado de nuestra cosmovisión.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Conocer y reconocer a cada ser espiritual y la conexión de las autoridades espirituales para fortalecer el respeto a los demás y a los mayores y mayores.
- Reconocer el valor espiritual de la historia del pueblo Korebaju.

Hacer uso de la medicina Korebaju.

- Realizar encuentro de sabedores y sabedoras de la medicina para intercambiar conocimiento, en relación con la medicina Korebaju, su mítica (aperumu) e historia.

- En la memoria del territorio reconocer y poner en práctica, el pensamiento que orienta, desde la ley de origen, la relación con los sitios sagrados, dueños espirituales del territorio y eventos naturales.
- Reconocer y poner en práctica el pensamiento que orientan las relaciones en comunidad.
- Cultivar y/o dispersar las plantas medicinales.
- Aprender a reconocer las plantas medicinales y su manejo.
- Construir textos, documentos, material audiovisual en relación con la medicina Korebaju.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Que cada comunidad haga uso de su chagra medicinal.
- Tener fe en la preparación de los remedios
- Elaborar folleto que explique los procesos de preparación de remedio de diversa clase.
- Hacer recorridos territoriales para reconocer diversidad de plantas donde además se retomen los puntos anteriores con preguntas como Que planta es?, para qué sirve?, quien la cultiva? Quien la usa y para que la usa?

PENSAMIENTO SIMBOLICO Y LENGUAJES

LENGUA KOREBAJU Y OTRAS LENGUAS (Grupo 4)

Fortalecer la oralidad tanto en Korebaju como en castellano.

- Tener espacios de encuentro tanto en la familia como en la comunidad para que sea escuchada la palabra de consejo de los mayores, sus mitos y enseñanzas.
- Para el caso de la oralidad en castellano, en las familia en las que existan hablantes de este idioma , debe ser usado paralelamente con nuestra lengua
- Para el caso de los hogares infantiles, se debe practicar de manera oral ambas lenguas.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- La oralidad debe fortalecerse en la escuela tanto en castellano como en Korebaju.

Asumir la lengua Korebaju también desde la palabra escrita

- Encuentro de mayores, docentes, líderes y autoridades para unificar criterios sobre escritura Korebaju.
- Producir materiales audiovisuales, textos, documentos .Escritos en Korebaju.
- Conformar en las comunidades grupos que acompañados de los mayores y mayoras, aporten a la producción colectiva del diccionario Korebaju-castellano, castellano-Korebaju
- Los etnoeducadores sean hablantes del Korebaju y estén formados para indagar y profundizar con los mayores y mayoras en la escritura de nuestra lengua.
- La lengua de aprendizaje de la escritura sea el Korebaju.
- Realizar recorridos y mapas en los que podamos reconocer y dar significado a los diferentes lugares de nuestro territorio en Korebaju.(Aporte al plan de manejo territorial)

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Generar estrategias para superar los prestamos del castellano al Korebaju
- Crear diccionario castellano-Korebaju
- Encuentro por clanes para establecer procesos de escritura que respeten las formas de escritura de cada clan.
- Establecer en las comunidades grupos de interpretes para la creación de un diccionario castellano-Korebaju
- Etnoeducadores Bilingües que pertenezca a cada uno de sus resguardos y comunidades.
- Poner a prueba diversas estrategias sobre la posibilidad de aprendizaje de la lectura y la escritura en castellano y Korebaju

Propiciar espacios para el desarrollo del multilingüismo.

- Aprender la segunda lengua (castellano) desde la familia, los hogares infantiles, la escuela y el colegio.
- Construir material audiovisual, textos y documentos con significado en nuestra cultura, en diferentes idiomas.
- Establecer alianzas con instituciones que aporten en el aprendizaje de diferentes idiomas...

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Proponer el castellano como segunda lengua
- Que los etnoeducadores tengan como espacio de formación el castellano

PENSAMIENTO SIMBOLICO Y LENGUAJES

PENSAMIENTO MATEMATICO Y CULTURA MATERIAL

Reconocer el pensamiento simbólico que hay en los tejidos y cerámica.

- Todas las comunidades cuenten con una casa del saber o lugar de encuentro con los tejedores y ceramistas, para el aprendizaje de la elaboración de los tejidos y las vasijas de barro
- Realizar encuentro de tejedores y ceramistas para intercambiar conocimiento en relación con las formas de tejido, cerámica y su mítica (aperumu). **INCLUIR EN EL ENCUENTRO A TALLADORES Y DISEÑADORES DE OBJETOS DE NUESTRA CULTURA MATERIAL.**
- Reconocer las historias (aperumu) del origen del tejido, la cerámica y las normas de manejo de los materiales
- Aprender a tejer y hacer cerámica.

APORTES DE LAS COMUNIDADES

- Poner a prueba diversas estrategias para abordar las matemáticas desde diversos ámbitos.

Construir y ejecutar planes de manejo de las especies que proveen materiales para el desarrollo de las artes Korebaju.

- Hacer un diagnóstico de las especies que proveen los materiales en cada comunidad.
- Hacer un intercambio de semillas, de su saber y su memoria histórica.
- Sembrar y/o dispersar semilla y su saber, en los sitios adecuados del territorio.
- Hacer seguimiento a las semillas sembradas y socializar el proceso entre comunidades a través de encuentros

Pro-tejer el conocimiento de las artes Korebaju.

- Todas las comunidades cuenten con una casa del saber o lugar de encuentro con las personas que crean cultura material.
- Reconocimiento de artes de otras culturas y apropiación de técnicas y herramientas para la re-creación de nuestra cultura material en relación con nuevas necesidades.
- Creación y resignificación del arte Korebaju.

Reconocer los significados de la pintura corporal en relación con la organización social.

- Hacer memoria de la relación entre clanes con animales o plantas y la función que cumplen dentro del territorio; relacionar esta función con las pinturas corporales.
- Relacionar cada uno de los clanes con la función social que cumplen dentro del territorio Korebaju.
- Relacionar cada clan y su pintura corporal, con los rituales, su danza y su música.
- Recuperación y celebración de rituales por clan.

Reconocer el pensamiento simbólico de la danza y la música a partir de la recuperación y desarrollo de rituales.

- Hacer un calendario cultural en relación con la celebración de rituales y su relación con diferentes cosechas o abundancias.
- Hacer un diagnóstico de las especies cuyas abundancia se ritualiza y su respectivo plan de manejo.
- Recuperar memoria y celebrar rituales de matrimonio, nacimiento, funerales, ritos de iniciación (paso o transición), en relación con la cosmovisión Korebaju y como parte del ordenamiento territorial

Hacer visible el pensamiento matemático Korebaju desde las artes y el diseño Korebaju.

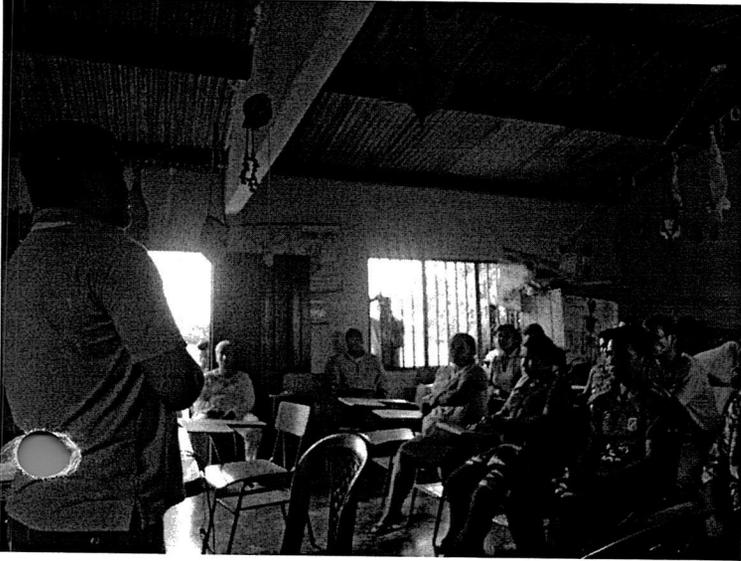
- Crear un espacio de formación en el que:
 - ✓ Se reconozcan las actividades matemáticas (contar, aproximar, medir, localizar, diseñar, jugar y argumentar) que se desarrollan a partir de la creación y elaboración de cultura material, arte y diseño
 - ✓ Se haga visible el pensamiento simbólico que se desarrolla a través del tejido, la cerámica, la danza, la construcción de quillas, la música, entre otras.
 - ✓ Se reconozca el lenguaje matemático en el que se expresa este pensamiento simbólico, tanto en nuestra cultura como en otras culturas.
 - ✓ Se reconozca la relación existente entre este pensamiento simbólico, con la organización social y ordenamiento territorial.
 - ✓ Se toman decisiones sobre cómo abordar las matemáticas, como lenguajes, de nuestra y otras culturas, con lo estudiantes.

Fortalecer el desarrollo de las artes Korebaju a través de las malocas o casas del saber.

- Establecer acuerdos sobre el tipo de casa del saber que debemos construir en las comunidades, para fortalecer el desarrollo de las artes Korebaju; desde los procesos educativos y la organización social como parte del ordenamiento territorial.
- Establecer acuerdos y responsabilidades para la construcción de la y/o las casas del saber.
- Construir la y/o las casas del saber

* Los aportes de las comunidades se verán reflejados en el documento de avances del modelo.

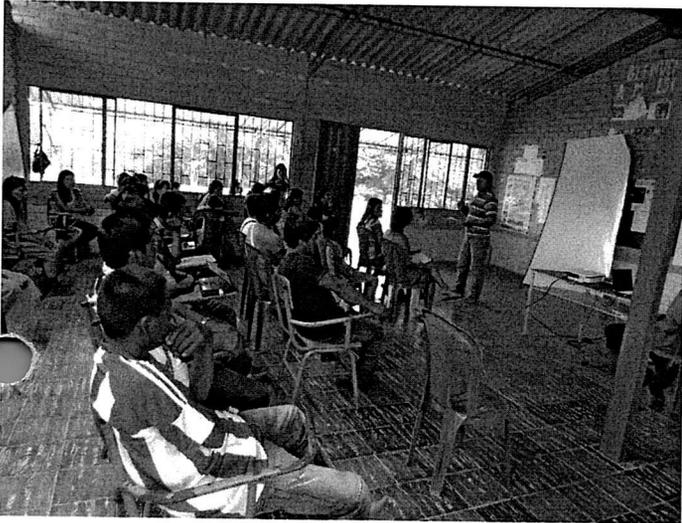
FOTOS REUNIONES ZONALES

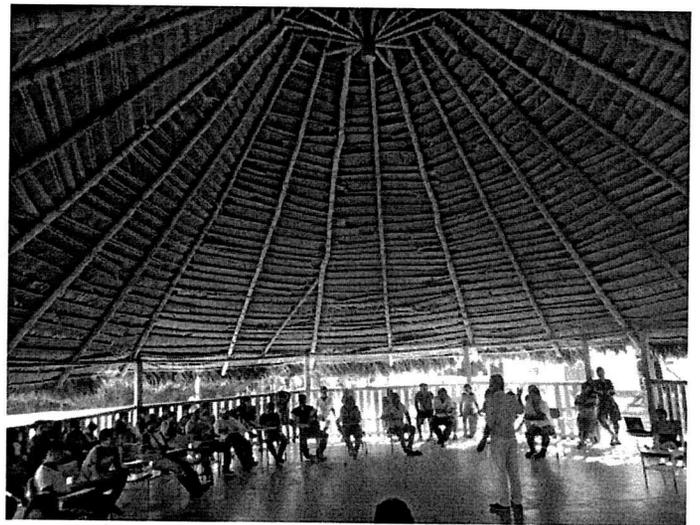
Zona Alto Orteguzza

Zona Medio Orteguzza

Zona Peneya

Zona Consaya

Conversatorios con mayores, mayoras y Chai Korebaju, en relación con la memoria sobre la organización social y las estrategias culturales propias para el control y la inclusión de las nuevas generaciones a la sociedad Korebaju.

En las visitas que se hicieron a las comunidades de: Getucha, Gorgonia, Maticuru, Hericha, Kananguchal, San Luis, Agua Negra, Cuerdo, La Esperanza, Peñas Rojas, Puerto Naranjo, Diamante, Consaya, Buenavista, Consara y **Becocha** La Guajira; conversamos con mayores, acompañados por docentes y algunos líderes o miembros de estas comunidades. En ocasiones solo contamos con la presencia de los mayores.

En este informe anexamos la interpretación en el paso del Korebaju al castellano y la transcripción de los conversatorios. (ANEXO 1)

ACTIVIDADES DE INTERPRETACIÓN, SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL TRABAJO DE CAMPO.

El equipo de educación conformado por los profesionales de apoyo externo y etnoeducadores Korebaju, dedicamos dos semanas entre el 28 de octubre al 14 de noviembre a la interpretación en el paso del Korebaju al castellano y la transcripción de los conversatorios, al igual que al análisis del documento resultado de esta actividad, la planeación y preparación de la asamblea de autoridades, docentes y líderes, realizada el 17 y 18 de noviembre.

Del análisis de las conversaciones entre mayores y comunidades, logramos determinar unos momentos históricos que transformaron la posibilidad de vivir de acuerdo con el pensamiento y el conocimiento orientado por el derecho mayor o ley de origen. Este análisis nos permitió organizar la palabra de los mayores de acuerdo con convergencias y divergencias en relación con: Territorio; pensamiento, conocimiento y tradición oral; como y para que se educaba; nuevas maneras de producir y consumir que han generado impactos en las maneras de vivir, en las formas en cómo nos educamos, la formación de líderes políticos y guías espirituales y las razones por las que se ha perdido credibilidad en ellos; reflexión sobre proteccionismo de estado y otras dependencias en relación con la pérdida de autonomía. Esta organización facilitó la retroalimentación en la asamblea general para sacar conclusiones, sin comprometer el tejido que existe y que es claro desde la palabra de los mayores, entre cada uno de los aspectos mencionados.

Los párrafos con viñeta no van encomillados por razones prácticas, pero cada uno de ellos conforma un texto tomado de la transcripción de las conversas con los mayores. Así mismo el texto en cursiva corresponde a aportes del equipo.

1. *Territorio culturalmente construido orientados por el pensamiento de la madre tierra (Selva-rio, maloca, chagra comunitaria, pesca comunitaria, cacería, siembra y cosecha colectiva, celebración de fiestas colectivas, creación de alianzas y de un orden social, presencia de Chai que nombraba un comisario).*

- ❖ La tierra es la que sostiene todo, la que permite que exista todo lo que es de la tierra, sin agua la tierra no existe. Agua y tierra siempre deben estar juntas. Si no hay agua tampoco hay tierra, los arboles son los que dan vida. Los arboles protegen al agua, si se acaban los arboles no hay agua, porque según el mito, del árbol fue que salió el agua. Todas las plantas que aquí miramos son gente, cada planta es un espíritu diferente, hay espíritus buenos y espíritus malos, con esto es que empezamos a hablar de ley de origen, cuando hablamos de ley de origen quiere decir que está en el territorio.
- ❖ Nosotros venimos de la tierra, y por eso el barro es la base primordial para el pueblo, con este hacemos la Totoro (*olla*), de la cual tomamos el yagé, tostamos el mambe, con esa olla cocinamos. La que construyó la olla de barro fue la mujer, la olla de barro es el principio. Con la olla se cocina, con la olla se tuesta la hoja de coca, se hace chicha, en la totoro en forma de tutumito es donde se guarda el mambe y la tinaja, donde se guarda el agua. La olla es donde siguen vivos los conocimientos.
- ❖ La tulpa sostiene, esta resiste el fuego, no le hace nada, (Toa: llama, Sa: forma de la tulpa). La tulpa sostiene la Totoro, la olla de cocinar, de preparar el yagé, es un sostén que da fuerza. Cuando una mujer está pariendo, al nacer el bebe, si le deja la placenta por dentro, dándole tres golpecitos la placenta sale. Si a uno le duele la rodilla, o cualquier otra parte del cuerpo, uno pone las tulpitas, se calientan y se las pone un poquito. Si duele mucho, cocinar la tulpita un poco y tomar esa agüita caliente. Esa tulpa es remedio, las tulpas son medicina.
- ❖ Los que vivían en una sola maloca hacían su propia chagra, grande para todos, por cada casa grande había una chagra grande. Antes si era comunidad, se trabajaba todos unidos. En esa casa grande, cada familia tiene sitio de dormitorio, por la noche las señoras se acostaban a dormir en cada sitio y los hombres por la noche se reúnen en el centro y hablan de la caza de la cacería. Teníamos un solo sitio para preparar el casabe. La casa se construía por toda la familia de cada clan.
- ❖ Nuestros padres desde que éramos bien pequeños, se fijan en quien puede ser la pareja para nosotros. Se fijan en que la mujer desde pequeña sepa hacer casabe, y tener todo limpio, y con el niño también, que desde pequeño sepa pescar. Antes de unirse se reunían todos los familiares, los tíos, las tías, los abuelos, hacían una reunión de toda la familia, si la familia no estaba de acuerdo, no se podían ir a vivir, si estaban de acuerdo, pedían permiso, y recomendaciones –consejo- a cada uno de los familiares. Antes de casarse, le hacían una prueba, si era fuerte lo dejaban casar con la mujer.
- ❖ Se celebraba la danza de coco, danza de charapa, de cacao silvestre, danzábamos en el patio. Lo que más tomaban era chicha, anduche, guarapo, las fiestas siempre se realizaban en tiempo de verano, donde la tierra estaba seca y,

estábamos muy contentos porque había mucho alimento. El que pinta para las fiestas es quien conoce las figuras de los clanes, más que todo mayores y mayoras. Cuando ya termina de organizar la pintura, salen con tambor y empieza la danza con la música. Algunos venían del camino de la chagra, pintados, organizados, preparados para la fiesta. La fiesta empezaba cuando empezaban a preparar chicha, cuando traían la yuca, el plátano, ya cuando la chicha esta lista empezaba la fiesta. Toda la tarde bailaban hasta que la chicha quedaba fermentada. En el momento de preparar la chicha debe estar de buen humor, para tener una buena borrachera, si lo prepara de mala gana, hay mucha pelea. En ese momento cuando están preparando chicha hay personas que llevaban tambor, cuando venían del trabajo tocaban música del camino, estaba como con ese humor de la fiesta.

- ❖ Cuando vivíamos en la Pui Bwe, había una chagra con muchos productos (*especies*). Teníamos muchos cultivos. Antes vivíamos bien, no dependíamos de otros, no teníamos que comprar, ni ropa, ni comida, ni bebida, teníamos lo nuestro, teníamos todo ahí, así vivíamos bien. Comíamos carne pura, las frutas también, y todo lo que cultivábamos, comíamos puro no tenía nada de concentrado, de químicos, hoy en día es diferente, comemos cosas que tienen químicos.
- ❖ En ese tiempo los ancestros no sabían de pastas, ellos sabían curar con su propia medicina.
- ❖ Desde la casa del yagé el Chai miraba el territorio, su comunidad, lo que estaba sucediendo bueno o malo; le decía a la comunidad y aconsejaba sobre las plantas que podían curar enfermedades que afectaban a la comunidad y con eso se curaban. Allí orientaban con los saberes del remedio y los sueños que iba teniendo la gente de la comunidad. Si había varios mayores, ellos intercambiaban experiencias sobre todo lo que ellos habían vivido, y hablaban y se reían al intercambiar sus experiencias e historias, esa era la misión de esas casas, guiar, encaminar, para indicar que es lo bueno y que es lo malo, buscando el buen pensamiento a través de sus cantos. Ahora, cuando fumamos el tabaco, este espíritu de esa planta también tiene poder, el tabaco siempre debe estar acompañado de mambe, es una planta que se interrelaciona para el cuidado de la gente.
- ❖ Hay otras plantas que nosotros utilizábamos antiguamente, se llaman Pejji y Yoco, esta última es como coca, es una planta de sabiduría que despierta el cuerpo, tiene sus pintas también. Antes de utilizar esa planta uno tiene que pensar que voy a hacer con ella, así acompaña este espíritu; entonces si es para cacería, se piensa y con ello se caza facilito. Así es para todas las labores. Con estas plantas uno tiene la misión de controlar y cuidar la naturaleza, a través de la conexión con los espíritus. Si el espíritu está bien, la comunidad permanece alegre, si el

seguidor de la medicina está bien espiritualmente, la comunidad también, porque si se cumplen los requisitos y las reglas, hay equilibrio.

- ❖ La mujer del Chai era la que ordenaba e invitaba a traer a la comunidad frutas, cacería y pesca, y se cocinaba la comida para todos, primero comían los niños y después el resto, no había egoísmo, se compartía entre todas las señoras, la mujer del Chai aconsejaba a las otras mujeres, a los jóvenes y niños.
- ❖ Antes todos en la familia traían lo que necesitaban, antes de tomar yagé todos debían tener agua en la casa, llevaban agua a la casa para poderse bañar, la gente no podía ir a la quebrada, no podían hacer llorar a los niños, debían estar en silencio, amarraban los perros porque no podían entrar en la casa del Yagé.
- ❖ Antes no existía comisario, comisario (1912-1913 – *creación comisaria de Caquetá*), sino que los mayores de la misma familia nos corregían, el que ordenaba era el capitán. Cuando él soñaba algo malo, o raro, le contaba a la comunidad y les decía que iba a tomar yagé, para saber que iba a pasar. En nuestras culturas, la palabra tiene un valor grande, tiene su significado y un valor de autoridad porque nuestros ancestros con la palabra, ellos administraban sus territorios concertaban e interlocutaban con los espíritus, para que la comunidad viviera bien y entendieran lo que era la madre tierra, porque nuestra cultura es oral y la palabra tienen mucho valor, por eso hay que buscar que historia tiene nuestra casa qué significado tiene.
- ❖ El mismo Chai nombraba a los comisarios. En esa época estuvimos muy bien, los comisarios controlaban, los comisarios saludaban casa por casa, como amanecieron y para ver si no había problemas, buenos comisarios eran. Habían otros comisarios estrictos, qué controlaban a la gente, que hablaban duro, firme, había que obedecerles, si alguien desobedecía le daba juete, tal como había ordenado el Chai. El hacía cumplir los trabajos que se asignaban. En ese tiempo el comisario era fuerte, el orden se debía cumplir, era muy estricto. El que cometía error grave lo llevaban al cepo, el que cometía falta leve le metían una pata al cepo, si es muy grave le metían las dos patas, y no le daban agua. Una vez estaban estudiando en la escuela y el comisario dijo: “usted que me vio a mi desnudo ayer” y le dio dos juetazos y le arrancó el collar y se pusieron a pelear y el estudiante le quitó el rejo y le dio tres juetazos al comisario y le preguntó: “¿le dolió, si ve que esto duele?”.
- ❖ Es muy difícil cuando muere un Chai por eso nos vamos a otros lados, si quedamos ahí mismo moriríamos todos, por eso nos vamos de una vez de ahí, se deja solo.

- ❖ Mi papá ayudaba a cocinar el yagé a Taita Miguel Piranga pero él no le dio el poder espiritual a ninguno, él era muy egoísta, muy celoso, si él hubiera dado ese poder a mi papá yo sería hoy Chaina
- ❖ Para tomar remedio hay que cuidarse mucho, no salir tanto al pueblo y sobre todo no tomar licores, eso es malo, los que toman remedio, no deben tomar licores ya que los que toman licores cortan todo el poder del aprendizaje del Yagé, esa fue mi experiencia, por eso a mis seguidores les recomiendo que no deben tomar licor.

2. Esa gente sabía escuchar el pensamiento de la madre tierra, eran concedores de este. Y lo protegían trasmitiéndolo a través de la tradición oral. La ley de origen no está expresada en códigos.

- ❖ Anteriormente los mayores, entendían o miraban la tierra, dicen que la misma tierra nos va enseñando a respetar las reglas de la naturaleza, porque en el mismo territorio, en la selva esta toda la sabiduría, para que nuestro conocimiento reviva, por ejemplo en la misma planta de coca y el Yagé, uno lo toma y este va orientando o enseñando.
- ❖ Hay que pedir permiso al dueño de agua, “abuelo, regáleme pescadito para la familia” y ahí le salía pescado y lo mismo en el monte, siempre debían pedir permiso. Por ejemplo en un maizal va otra persona fuera de la familia y coge sin permiso las mazorcas, a uno no le gusta, igualmente pasa con los dueños del agua, del monte, siempre hay que pedir permiso o conocer algunos secretos.
- ❖ Para andar montaña hay que tener cuidado, en la montaña hay muchos tigres, pero nosotros manejamos un secreto, uno coge un dardo y con un pedazo de algodón se coloca encima de una hoja y se escupe, para que ese animal no moleste, ese siempre espera en el camino por el que uno va, a que regrese, si uno hace esto el tigre está esperando pero cuando uno regresa este no se da cuenta, puede pasar la noche entera esperando pero no se da cuenta.
- ❖ Cuando uno anda en la montaña pueden pasar muchas cosas, a veces uno se pierde en la selva, pero como uno ha escuchado la historia de los mayores, uno tiene que practicar eso, cuando a uno le pasa eso, así sea en una parte conocida, el dueño de la montaña o de los animales lo envolatan a uno. Para esto hay un secreto que nos cuentan los mayores, ellos dicen que si le pasa eso a uno, coja un bejuco, enrolle al contrario de donde usted camina y después se lo coloca en la cabeza, ese es el secreto cuando a uno lo envolatan, desde su pensamiento converse que no los sigan envolatando a ese espíritu y así lo libera, si uno no lo hace, el espíritu lo hace ir lejos y lo termina envolatando.
- ❖ En seora se derrumbaba mucho, las pui bwe se deslizaban, ya se habían caído tres casas pui y nos fuimos más arriba, pero la tierra seguía deslizándose,

entonces mi mama dijo que allí debía haber algo, en esa tierra y que por eso se debían ir, ahí debe haber una boa muy grande, o no se cumplió con la ley de origen, entonces lo mejor era irse de ahí.

- ❖ Dicen los Mayores que Miguel Piranga siempre recorría el río hasta Florencia – Shoozaro (*puerto donde arriman las killas o potrillos*) para ir buscando saberes para fortalecer a su pueblo. Por eso, el Chai, los abuelos y las abuelas aconsejan orientados por Chejako:
- ❖ Saber coger la fruta silvestre para que esta no se acabe tan rápido, que tengan control, que cojan lo suficiente.
- ❖ La casa se debe construir cuando la Luna está llena, para que la madera no se dañe por los gorgojos.
- ❖ Si se siembra a comienzo de Luna el plátano se daña, cuando hay Luna llena ahí sí se puede sembrar y da buena cosecha.
- ❖ Recién se quema la chagra lo primero que hay que hacer es sembrar el palito de yuca, para que el venado no la pise, porque o si no, no da buena cosecha
- ❖ Cuando los hombres estaban, mambeando la mujeres estaban en su sitio de descanso. Cuando mambeaban todo debía estar en silencio, para concentrarse. Se reunían todos y hablan de pesca de cacería, de las formas de pescar, para enseñar de la pesca, de la cacería. Muchas veces al siguiente día unos se van pescar, otros de cacería. También hablaban del trabajo de la chagra, donde se iba a tumbar el año siguiente. Ellos se concentraban pensando hacia el futuro, hablaban de que en unos años vendrían otras gentes, si vienen gente blanca será que nosotros vamos a perder la cultura de nosotros, o vamos a dejar de vivir como vivimos ahora?. Planeaban y acordaban lo que se iba a hacer.

3. Como y para que se educaba.

- ❖ Anteriormente se hacían remedio a los niños cuando nacían, lo hacían con la leche de bansoco, y con palitos en forma de círculo, (*no precisamos en que parte del cuerpo*), esos rituales se hacían para que el niño fuera inteligente en todo, para manejar la gente, para la toma de remedio, para la pesca, la cacería, para que tuviera buen pensamiento.
- ❖ Aprendimos de la mujer del agua, porque en la playa encontramos pedacitos de cerámica, aprendimos de ella, mirando las figuras. Tenían que cocinar el pedazo de barro y lavarse las manos, era un remedio para aprender a elaborar la cerámica.

- ❖ Cuando el río crece salen unas arenitas encima, ellos las recogían o chupaban para tener guardada esa enfermedad de salpullido en el cuerpo y les daba a las personas o los niños quienes no respetaban las hamacas de los mayores o los lugares donde ellos se bañaban. No se debía acostar a los bebés en las hamacas de los mayores y si les salía el salpullido, los curaba el mismo mayor con tabaco. Cada cosa tenía su corrección.
- ❖ Por la tarde cuando llega la noche se debe estar tranquilo, no jugar ni correr por ahí, ya que a esta hora, los mayores mambean y toman remedio, y como los espíritus de los mayores andan por ahí, les puede pasar algo. Porque si no hacen caso por la tarde y por la noche estropeaban, si no se obedecía sucedía algo malo, por esa razón siempre se hacía caso.
- ❖ En la casa de Yagé se aprende y enseña, ahí se aconseja a los niños a los huérfanos en general, se corrige también y los que quieren aprenden medicina, los que toman remedio también aprenden y se les aconseja a que tomen remedio sin miedo y vera que aprenden, así es que se aprende, si no canta no aprende, es como aprender a leer.
- ❖ No se escogía a la persona, sino era la voluntad y la dedicación del niño y ahí se aceptaba. Eso no era obligación. A los que les gusta el tema de medicina tradicional, hay que mirar que tipo de pensamiento tiene, porque para la toma de remedio el cuerpo tiene que habituarse, así poco a poco, se le va dando el mensaje del Yagé y al tiempo le gusta. En ese tiempo se preparaba desde pequeño, si el papa es Chai, preparaba a su hijo desde pequeñito. Como el Chai sabía muchas cosas, cada persona se preparaba para distintas habilidades y el remedio se preparaba para preparar a las personas en cada habilidad.
- ❖ El aprendizaje de los saberes nuestros, de remedio de Yagé, no solamente los enseña el mayor, sino que el mismo bejuco enseña.
- ❖ Venían por el camino de la chagra, cuando venían pintados, todos los niños se escondían por el miedo, tocaban y se escuchaba desde la casa y ellos se escondían. Sonaban como una trompeta, los hombres se ponían cola, se disfrazaban. Solo eran los hombres que hacían esa danza. Todos los que se disfrazaban actuaban como los animales que representaban.
- ❖ Cuando uno era pequeñito ellos siempre orientaban a trabajar a respetar a los mayores, se formaba para esa etapa cuando se volviera adulto, ya luego cuando empieza como joven, él ya le dice a uno, aprenda a tejer, aprenda a cazar, aprenda a pescar, porque usted va a tener familia, le enseñaban para la vida, esas eran las orientaciones que le daban a uno en ese tiempo.

- ❖ En esa época se obedece cuando el consejo viene de otras personas diferentes de los papás, ellos aconsejaban para formar para la vida, en ese tiempo así se tenía ordenado, no permitían que los muchachos y los niños dentro de la casa corrieran ni nada y, así mismo en esa casa enseñaban el tío, el primo, los abuelos.
- ❖ Primero observé lo que hacía la abuelita y le robé unas hojitas de cumare y en un cuarto comencé a torcer y mi abuelita decía que estará haciendo esa, mi nieta allá en el cuarto, con eso aprendí a tejer con unas dos miradas y aprendí. En dos días hago una mochila.
- ❖ A los hombres en cuanto al trabajo de tumbar montaña se le enseñaba desde bien pequeño. Para que los niños fueran guapos para tumbar montaña se les untaba el cuerpo con un tallo rojo (mansukiñe). Cuando los niños ya crecían ya no se les permitía estar con los niños, ya que estos debían aprender todo para la vida, y tenían que aprender a pescar, cazar, tejer, todo lo necesario para la vida. Cuando uno va a enseñar algo a los hijos o a los nietos no debe de regañarlos, si no aprenden a la primera vez no hay que regañar, y la primera y segunda vez ellos intentaban, y la tercera ellos ya aprendían, sin tener que regañarlos.
- ❖ Para coger charapa con arpón entrenaban, con el caparazón lo ponían lejos para practicar, porque la flecha no es igual a coger pescado, la flecha debe coger una curva y el arpón era diferente. Yo casi no aprendí bien como hacían los ancestros para poder coger la charapa. se calculaba según la distancia. Ahora en cuanto a la pesca y la cacería también se enseñaba y como se enseñaba por ejemplo para pescar charapa, la puntería para pescarla y la puntería para la cacería, también le enseñaban como hablar con los mayores, como debía manejar el discurso y como debía hablar sentado.
- ❖ Los niños aprendían como sembrar, se les mostraba cómo se hacía, también se enseñaba a hacer artesanía, a través de la observación directa, viendo como se hacía era que se enseñaba. Lo de la artesanía a mí nunca me enseñaron, sino que yo mismo vi y aprendí solo, solamente miraba y pude aprender. Todo lo de la artesanía aprendí viendo, lo que hacían los mayores, yo nunca le enseñe artesanías a los hijos, ellos aprendieron como yo, mirando. Yo nunca me senté a decirles aprendí, así, sino que ellos aprendían solos.
- ❖ El tejido de araña, de cola de pez, escuché del tejido del intestino, el estómago, pero yo no practiqué. Sobre la amarrada de los bejucos en las casa se amarrar pero no sé el significado.
- ❖ Mi papá también era así, a las cinco de la tarde mi papá comenzaba a contar historia, con ello aconsejaba, también contaba los sueños, mis hermanos vivían en la misma maloca pero no saben nada de la historia.

4. Fue llegando gente de afuera con otro pensamiento:

- A. *Conquista (Llegada de españoles al Caquetá – 1542) Toma de posesión del territorio.*
- B. *Evangelización (Siglos XVI-XVIII) Franciscanos y Jesuitas. Agrupación de diversos pueblos indígenas en reducciones de Misión – San Francisco Solano, San Antonio del Orteguaza, San José de Picuinti (a orillas o cerca del río Orteguaza), San Juan Bautista, Patriarca San José, Belén de los Andaquies (Río Pescado). Transgresión de los vínculos culturales con el territorio. Desplazamiento hacia las montañas y exterminio de las resistencias indígenas con apoyo militar colonial. 1800 se retiran los Franciscanos.*
- C. *Economías Extractivistas: (bonanzas de quina desde 1878 y caucho finales siglo XIX y principios del XX).*
- D. *Colonización del territorio – Migraciones por auges económicos de quina y caucho. Florencia como puerta de entrada a la colonización de la región por parte, principalmente, de huilenses y tolimenses.*
- E. *Segunda Evangelización, Siglo XX, 1920, Prefectura apostólica del Caquetá, Misión Capuchina.*
- F. *Guerra contra el Perú y construcción posterior de Infraestructura que cambia las dinámicas territoriales impulsando la colonización.*
- G. *Colonización por orientación capuchina principalmente de familias huilenses (Décadas 30 – 40), en el marco de esta colonización, se crea en 1935 la hacienda Larandía. Se crea a partir de la compra de minifundios a antiguos colonizadores los que no se van de la zona sino que amplían la colonización a otros territorios.*
- H. *Migraciones y Colonización del territorio a causa de la violencia bipartidista. (Década del 50) “Paraíso de los Sin Tierra”.*
- I. *Continuación de colonización ganadera. Fundación de Milán, colonos provenientes especialmente del Huila incentivados por titulación de “baldíos”; articulación de la colonización entre Tres Esquina y San Antonio de Getucha, en el marco del programa de la Caja Agraria: “Retorno al campo de los hijos de la violencia”. 698.000 ha adjudicadas en el Caquetá.*
- J. *Actores armados .*

- K. *Sedentarización en el manejo del territorio por la presencia de fincas de los colonos y de la llegada de instituciones como la escuela.*
- L. *Bonanzas extractivas de coca y madera, desde la década del 70. De oro y petróleo en las últimas décadas. Han modificado radicalmente la relación con el territorio.*
- M. *Relación de consumo no responsable de tecnología, bienes y servicios, incrementando la necesidad de producir y de desechos peligrosos en el territorio (baterías, oxido, plásticos, residuos de percutores e hidrocarburos).*
- N. *Perdida de las características del territorio, por las maneras de producir y consumir que se manifiestan en un empobrecimiento de las formas de vida; que han generado dependencia del estado, ONG's y petroleras.*

Territorio que se ha transformado a partir de nuevas maneras de producir, que han generado impactos en las maneras de vivir, en las formas en cómo nos educamos, la formación de líderes políticos y guías espirituales y las razones por las que se ha perdido credibilidad en ellos.

- ❖ Si nosotros acabamos la montaña y la selva, se da una gran pérdida de nuestro conocimiento, porque ahí se acaban las plantas medicinales y todo lo que nos puede orientar, si acabamos la montaña estamos destruyendo nuestra cultura y nuestra forma de pensar. Ahora donde había monte se convierte en potrero, por eso ya no hay nada de cacería, ni nada.
- ❖ Cuando se dejan entrar los proyectos sísmicos y de petróleo es como matar a la mamá, el territorio se acaba. Si la mujer es nuestra mamá, quedamos huérfanos sin leche materna, así vamos a quedar, huérfanos, ya sin leche que nos alimente, y así mueren los hijos, de que se van a alimentar.
- ❖ Sobre el tema de economía Korebaju, hay que pensar mucho porque de este dependen muchas cosas, porque muchas veces uno no está preparado para eso y solo se está pensando en la parte material, no profundizamos en el sentido y no valoramos y no sabemos cómo administrar eso. Nuestra cultura no se caracteriza por ser comerciante porque una vez un señor me decía desde su concepto, ustedes los indígenas con tanta tierra y no producen y me decía como perezoso que no trabajaba, y yo le decía que lo que pasa es que nuestra forma de mirar es diferente a como ustedes piensan, nuestra forma de mirar es tener montañas, nuestras plantas medicinales, tener lo que necesitamos y por eso no tumbamos montañas, lo que pasa es que usted consigue un pedacito de tierra y tiene que ponerla a producir cinco veces lo que realmente produce, entonces le dije que nosotros no somos de esa mentalidad, entonces todo depende del proceso que

nosotros estamos planteando, porque a algunos líderes se les cambia el pensamiento y ese es el problema, por eso es importante que esas personas que lideran, deben ser críticas porque ellos van a decidir sobre todo lo que viene, porque muchas veces uno no sabe todo lo que recibe y eso hacia futuro puede traer consecuencias que nos pueden terminar acabando.

- ❖ Nosotros vivimos en un resguardo en un territorio indígena, nosotros no sentimos que estamos acabando nuestro territorio, ellos, la mirada de otros, nos han hecho caer en cuenta, despertar sobre lo que estamos haciendo.
- ❖ Antes se tenía una sola chagra para varias familias y sembraban todas las comidas que ellos necesitaban, no es como hoy en día que siembran coca y no miran las otras necesidades. Antes se administraba bien.
- ❖ Las fumigaciones nos han acabado la semilla en esta comunidad, por eso nos encontramos en una situación difícil sobre la comida. Cuando dependemos de otros para la comida, perdemos la autonomía.
- ❖ Hoy en día ya no queremos vivir como indígenas si no como los vecinos, como los mestizos. Tumbamos no cuidamos y convertimos los sitios sagrados en vende agujales, por eso los espíritus sufren y se alejan, se van. Por eso en varios resguardos no hay montaña de donde sacar animales ni frutos silvestres, se volvió vende agujales, si dejamos harto tiempo sin tumbiar, si dejamos descansar y sembramos comida tradicional entonces tendremos el bákuri y con el llegarán las guaras, si hay guama llega chichico, ardilla.
- ❖ Para que vamos a hablar de eso (chagra), si ustedes no siembran de eso ni comen. Ahora no siembro nada porque ya no comen de eso, entonces para que siembro, ahora solo comen comida de iracusa. Hoy día en vez de jugo de piña, lo que preparan es tinto.
- ❖ La casa donde se forma la persona, donde se educa, donde se da consejo, ahí está toda la tradición, los saberes de los mayores, el conocimiento. Dentro de la Maloka está todo. Hoy en día decimos la palabra Wue sin sentido, muchas veces no interpretamos correctamente, no pensamos más allá de lo que podemos ver y tocar, no vemos más allá de la tierra en donde nos paramos, no vamos más allá. Nosotros decimos Cheja pero pensamos que es solo tierra, debemos mirar todo el significado, así debemos enseñarle a los niños desde pequeños. Ahí está la cuna de nuestro pensamiento.
- ❖ Mucha gente mira solo las cosas negativas de la medicina ancestral, dicen que eso no tiene futuro, no respetan. Qué bueno que nos dijeran cosas bonitas a nosotros, nosotros pensamos en cosas buenas para el pueblo, el futuro de nosotros es trabajar bien con el pueblo, que vallan entendiendo. Hoy en día ya no

existe eso, cuando uno dice: por ejemplo cuando sale el arcoíris y se les dice que no tenga fuera a los niños y que no salgan, no hacen caso y ahí los niños se enferman, pueden coger mal viento, porque si no hacen caso ya se amanece con fiebre, dolor de cabeza, por eso nosotros hacíamos caso.

- ❖ Mucha gente dice que para tomar yagé, solo piensan en cosas negativas, la gente piensa que los tomadores son malos, por eso a veces vienen cosas malas, pero la verdad no es eso a los que toman yagé hay que respetarlos, no hablar de ellos.
- ❖ Falta como ese compromiso de la comunidad, porque no conocemos nuestra historia, no conocemos de dónde venimos, por eso estamos así. Por qué viene ese irrespeto a los mayores; por qué hemos perdido ese espacio de consejo y orientación que teníamos antes, por eso viene la desorganización de la comunidad hoy en día.
- ❖ Porque hoy en día se ha cambiado bastante, si un niño utiliza cusma, los otros se burlan, ya no queremos lo de nosotros. Como hemos perdido y desconocido nuestra historia, no entendemos todo lo que nuestros mayores nos dicen, por eso estamos muy desorganizados, es que ha entrado muchas cosas de iracusa y con eso no sabemos recibir, todo nos parece bien y vamos recibiendo y recibiendo, eso nos hace daño.
- ❖ El pueblo Korebaju ha caído mucho en la parte de la organización social, actualmente nos hemos desarticulado mucho, no hemos tenido en cuenta los conocimientos de los mayores.
- ❖ Cuando hoy día el comisario castiga a un joven los padres de familia reclaman, que porque le pego a mi niño. Así el comisario no puede ejercer su autoridad. ahora los comisarios son muy jóvenes y no cuidan, no controlan como antes, por eso hay desorden y robos, los mismos comisarios hoy en día hacen desorden. Anteriormente los comisarios eran escogidos por el Chai.
- ❖ Hoy día ya no se tienen en cuenta los parentescos, ahora viven con la prima, con el primo, porque el mismo padre de familia no enseña, no les dice cuál es la familia, los parientes.
- ❖ Antes el hombre respetaba y valoraba a la mujer, pero hoy en día no se ve ese respeto, ese valor hacia la mujer. Hoy en día las mujeres Korebaju, cuando tienen doce o trece años ya tienen hijos, sin tener familia, por eso son una carga más para los abuelos, porque son ellos quienes van a cuidar al nieto, no la mamá, eso estamos viviendo en nuestras comunidades.
- ❖ Hoy en día los niños nunca se acercan al abuelo y no aprenden, no miran la necesidad, no se les ocurre preguntar, por eso los niños andan desviados de

nuestro conocimiento. Eso yo les digo a mis nietas, pero ellas no me hacen caso, ellas no miran la importancia, yo les digo aprendan las cosas que yo sé, pero no hacen caso, ellas van para la escuela.

- ❖ Hoy en día se ha cambiado totalmente la forma de vivir, de pronto si hay un tío o un familiar que quiere apoyar aconseja que no coja mal camino, de una vez lo rechazan los sobrinos, no dejan que de consejo.
- ❖ Hoy en día tenemos abandonados a los mayores, no valoramos toda la información y sabiduría que ellos tienen, por eso es tan importante que escuchemos su palabra.
- ❖ Hoy en día nosotros no sabemos distinguir lo que es Korebaju y todo lo que viene de afuera, hoy en día toda esta situación que tenemos con los jóvenes es lo que ustedes han podido percibir a través de la educación, y todo lo que trajo la evangelización hace parte de la ruptura de lo que estamos hablando. Por eso estamos hablando de una educación que no se ha identificado con nuestra cultura, muchas veces me pregunto sobre la formación que tuve en la educación básica primaria y secundaria, que inculcaba como tenía que ver y pensar sin tener en cuenta nuestra cultura. A algunos docentes no les importa, no quiere aportan en consolidar nuestra cultura, por eso hay veces que los muchachos no quieren su cultura.
- ❖ Nosotros pensamos como mestizos, nuestros profesores nunca dijeron cuidemos lo nuestro, nuestro territorio, nuestra cultura.
- ❖ La educación que nos daban los mayores era para la vida, era para vivir, y lo que ahora es la educación es solo como aprender o memorizar conocimientos de los libros que son de afuera, por eso hoy en día nuestros jóvenes ya no valoran lo que tenemos, la sabiduría de los mayores. Esa información que tienen los libros o cartillas son conocimientos de iracusa, por eso están como locos o despistados de la realidad.
- ❖ Hoy en día no tenemos una educación definida, en todas las escuelas estamos enseñando lo de afuera y no lo de nosotros. En estos días los jóvenes solamente estudian, solamente escribiendo, nos trabajan como antes. Los niños hoy en día ya no hacen caso, los jóvenes han recibido unos conocimientos, porque la educación de hoy es de otra manera, no respetan, ellos (los jóvenes) no saben nada del pasado y creen que saben mucho.
- ❖ Es importante conocer nuestra historia, para no formarnos como consumidores, el sistema de educación que tenemos nos forma como para ser empleados, no más.

- ❖ Nosotros también tenemos nuestras propias formas de aprender y ahora solo estamos aprendiendo como los blancos. Los padres de familia piensan que es solo el profesor el que debe enseñar, tienen el pasamiento que es la escuela es donde se aprenden todas las cosas. Dejamos muy sueltos a los niños, cuando cometen un error nadie le dice nada.
- ❖ Los niños de hoy en día no obedecen a los padres, ni a los abuelos. Antes los niños si hacían caso a los papás, pero hoy en día, el tiempo es muy diferente ellos no hacen caso, hoy en día el que tiene estudio es el que da órdenes y los mayores quedan a un lado, el joven dice "yo soy la persona que se y puedo ordenar la comunidad" Hoy día el jefe es joven y tiene un estudio, pero no el conocimiento ancestral. Aunque hay jóvenes estudiados, pero no son para el bienestar de la comunidad, lo que están generando es más desorden en la comunidad, por eso mismo se dieron problemas en la comunidad.
- ❖ Algunas personas adultas tampoco practican ya las costumbres. Hemos perdido muchas cosas, el vestido no lo usamos, ya no comemos lo que comíamos antes, algunas cosas se han perdido, y los trabajos, ya no se hacen como se hacían antes, tenemos muchas cosas de los blancos.
- ❖ Con la influencia de los iracusa y las nuevas tecnologías, los jóvenes cogen eso de los iracusa, toda la intromisión de las cosas ajenas ha hecho cambiar lo de nosotros y estos días los jóvenes no quieren escuchar las historias, por eso todo se cambia, los jóvenes de estos días quieren las cosas de los blancos, quiere ser como Iracusa.
- ❖ Hoy día, hay padres de familia regañan mucho cuando sus hijos no aprenden. Los hijos no están a cargo del papá y la mamá, ya no son una responsabilidad de la comunidad y en ocasiones ni siquiera la familia los asume.

Reflexión sobre proteccionismo de estado a partir del discurso de la pobreza en relación con el hoy en donde somos Estado:

- ❖ Hoy en día no somos así, no compartimos, solamente importa la plata, la gente es bien mala, yo soy bien pobre, no como bien, aguanto hambre, si traen arto pescado, ellos no comparten, para mí es muy difícil porque no consigo plata. Cuando voy a San Antonio ahí sí tengo a mi familia y ahí si me dan carne, verdurita para que lleve a mi casa, aquí no.
- ❖ Antes llegamos a la comunidad y construíamos nuestra casa de Pui ahora la construimos con teja de zinc, todo se cambia. La casa antes estaba tapada con chonta, antes éramos muy pobres todo era de yaripa y estos días todo ha cambiado, la casa es de tablas.

- ❖ Como hacemos para recuperar todo lo que hemos vivido, si para recuperar eso, hay que vivir como antes, usar la ropa de antes, ahora hablan mucho pero no se practica, esa es la verdad no es juego. Hoy los muchachos que han estudiado andan diciendo buenos discursos, pero no viven nuestra cultura.

INFORME ASAMBLEA GENERAL DE VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES EN EL MODELO PEDAGÓGICO CON CACIQUES, AUTORIDADES Y MAESTROS KOREBAJU

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAMA BWE

Noviembre 17 y 18 de 2014

Introducción:

Los días 17 y 18 de Noviembre de 2014 en la Institución Educativa Mama Bwe se desarrollo la Asamblea General de Validación y Socialización de los avances en el Modelo Pedagógico con caciques, etnoeducadores y líderes de las comunidades de: Getucha, Maticuru, Gorgonia, Jácome, Kokara, San Francisco, Agua Negra, Hericha, San Luis, Palmeras, Kananguchal, Diamante, Puerto Naranjo, El Triunfo, San José del Cuerdo, La Esperanza, Peñas Rojas, Jericó Consaya, Consara y Becocha La Guajira. Con el objetivo de socializar y retroalimentar los avances que se lograron a través de las actividades desarrolladas en este último semestre en el proceso de construcción del Modelo Pedagógico. Así mismo, definir las zonas y comunidades en las que se desarrollaran los proyectos de Investigación Intercultural Comunitaria en la siguiente fase de ajustes al Modelo Educativo del Pueblo Korebaju, en el marco de una educación propia en los términos del Decreto 1953.

Agenda de la Asamblea:

1. Socialización del recorrido realizado en el mes de Septiembre y Octubre por las comunidades Indígenas del Pueblo Korebaju del Departamento de Caquetá y Putumayo.
2. Proyección de la película Jinete de ballenas.
3. Construcción de conclusiones a partir de la socialización de los conversatorios con los mayores y las comunidades
4. Definición de las zonas y comunidades donde se desarrollaran los proyectos de Investigación Comunitaria Intercultural.

Desarrollo de la Asamblea:

Socialización del Recorrido

El equipo de etnoeducadores que acompañaron el recorrido hicieron memoria sobre el mismo haciendo énfasis en las asambleas zonales, las comunidades visitadas y los conversatorios entre mayores y comunidades.

Proyección de Película

Se proyectó la película Jinete de ballenas, tomando en cuenta que esta deja ver problemáticas del pueblo Maorí de Nueva Zelanda, similares a las que se viven actualmente al interior de la comunidad Korebaju, especialmente en la relación entre espiritualidad, organización social y educación.

La película generó reflexión y debate especialmente en relación con el papel de la mujer en las comunidades indígenas, el papel de la escuela y la educación como socializadora de la cultura y el distanciamiento entre una generación de mayores que guardan memoria de su pensamiento, conocimientos y cultura y dos generaciones más; la primera de ellas, adultos que no se han formado con los mismo principios y valores culturales y espirituales de los abuelos y que en la actualidad son los padres de otra generación de niños y jóvenes que se niegan a reconocerse como indígenas y que desean salir de su territorio, de su mundo.

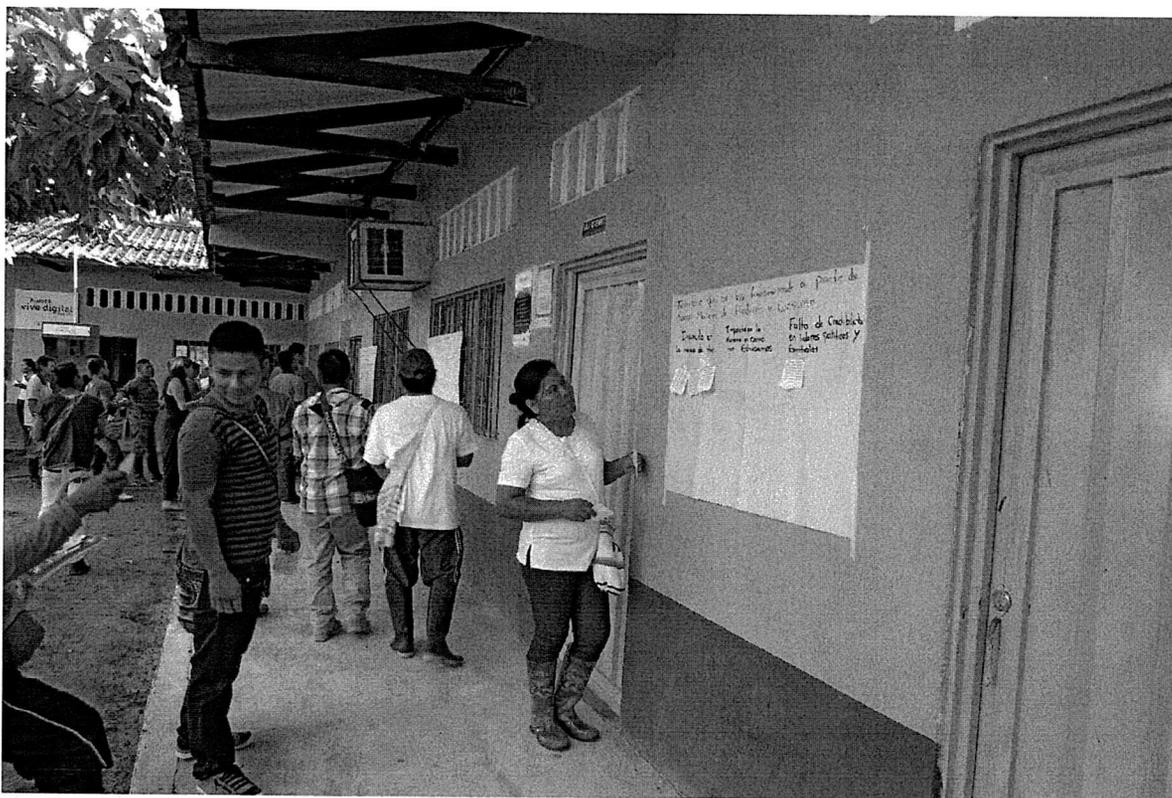
Asamblea Validación Avances en la Construcción del Modelo educativo del Pueblo Korebaju

Construcción de conclusiones

A partir de la conversación con los mayores, se hizo una presentación en Power Point (ANEXO 2 – En Magnético-) que con base en imágenes deja ver momentos históricos que generaron reflexiones y debate en relación con los siguientes aspectos: hace cuanto tiempo que están ellos en este territorio, como era antes cuando en él vivieron los mayores, como era su organización social en esa época, como y para que se educaba, que fue entrando al territorio y como se modificaron las formas de producir, consumir y con ello su espiritualidad, organización social y educación.

Antes de la presentación en Power Point se les entregó a los participantes, sin ningún orden específico, fragmentos de las conversaciones con los mayores y que están directamente relacionados con los momentos mencionados en el anterior párrafo. Una vez termina la presentación en Power Point y se genera debate aportando a la interpretación de los fragmentos, van colocando estos sobre carteleras, de acuerdo con su temática a criterio de los participantes.

Se organizaron cuatro grupos de trabajo, uno por cada uno de los temas; en estos grupos se revisaron y organizaron los fragmentos haciendo visible su interrelación. Se analizaron cada uno de los temas y se sacaron conclusiones que posteriormente fueron socializadas.

Construcción de conclusiones por grupo

Definición de las zonas y comunidades donde se desarrollaran los proyectos de Investigación Comunitaria Intercultural.

En asamblea las autoridades y líderes de las comunidades, hicieron acuerdos y aprobaron los siguientes Proyectos Interculturales Comunitarios, productos y comunidades en donde se desarrollaran en la siguiente fase.

PROYECTO DE INVESTIGACION	CONDICIONES PARA SU DESARROLLO	PRODUCTOS	ZONA Y COMUNIDAD DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO
<p>Hacer aportes orientados a la construcción del plan de ordenamiento y manejo del territorio, desde la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro territorio ancestral y la ley de origen.</p>	<p>Mayores y mayores, sabedores y sabedoras con conocimiento y memoria histórica del territorio.</p> <p>Recursos de transferencias para los recorridos territoriales.</p> <p>Autoridades comprometidas con el proceso.</p> <p>Espacios para el mambeo y la conversa con los mayores.</p> <p>Tener conciencia que en la comunidad vivirá una persona externa, no indígena, que requiere de unas condiciones mínimas para su sobrevivencia.</p> <p>Docentes de tiempo completo que vivan en la comunidad.</p>	<p>Plan de ordenamiento y manejo territorial tomando como base los ciclos lunares y solares</p> <p>Memoria de todo el proceso.</p> <p>Guías Para los maestros.</p> <p>Material pedagógico.</p> <p>Material en audio y video.</p> <p>Producir programas para la emisora.</p>	<p>Zona Alto Orteguaza</p> <p>Maticuru</p>

<p>Pro-tejer y fortalecer nuestras formas ancestrales de agricultura, la chagra.</p>	<p>Docentes de tiempo completo que vivan en la comunidad.</p> <p>Semillas propias.</p> <p>Tener terreno suficiente para hacer la chagra.</p> <p>Mayores y mayores conocedoras de la chagra que orienten todo el proceso.</p> <p>Autoridades comprometidas con el proceso.</p>	<p>Plan de ordenamiento y manejo territorial tomando como base los ciclos lunares y solares</p> <p>Memoria de todo el proceso.</p> <p>Guías Para los maestros.</p> <p>Material pedagógico.</p> <p>Material en audio y video.</p> <p>Producir programas para la emisora.</p>	<p>ZONA CENTRO</p> <p>Agua Negra</p>
<p>Reconocer el pensamiento simbólico que hay en los tejidos y cerámica y en arte Korebaju.</p>	<p>Que haya montaña y minas de barro que provean los materiales para la elaboración de las artes. Korebaju</p> <p>Autoridades comprometidas con el proceso.</p> <p>Mayores y mayores sabedores del las artes korebju.</p> <p>Docentes de tiempo completo que vivan en la comunidad.</p>	<p>Plan de ordenamiento y manejo territorial tomando como base los ciclos lunares y solares</p> <p>Memoria de todo el proceso.</p> <p>Guías Para los maestros.</p> <p>Material pedagógico.</p> <p>Material en audio y video.</p> <p>Producir programas para la emisora.</p>	<p>PENEYA</p> <p>Peñas Rojas</p>

<p>Fortalecer el desarrollo DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS Korebaju a través de las Pui bwe o "casas del saber."</p>	<p>Montaña con palma de pui y madera.</p> <p>Autoridades comprometidas con el proceso.</p> <p>Docentes de tiempo completo que vivan en la comunidad.</p> <p>Mayores que conozcan el proceso</p>	<p>Plan de ordenamiento y manejo territorial tomando como base los ciclos lunares y solares</p> <p>Memoria de todo el proceso.</p> <p>Guías Para los maestros.</p> <p>Material pedagógico.</p> <p>Material en audio y video.</p> <p>Producir programas para la emisora.</p>	<p>ZONA CONSAYA</p> <p>Jericó Consaya</p>
---	---	---	---

Conclusiones

Grupo 1 – Territorio Social y culturalmente construido orientado por el pensamiento de la Madre Tierra.

La madre tierra es la que provee todo, alimento, medicina, casa y en ella está el pensamiento y la ley de origen.

Se debe pedir permiso a los dueños de la naturaleza, del rio, de la laguna antes de coger las cosas, cada cosa tiene su dueño, no se debe exceder con la pesca y la cacería se debe coger solo o que se va consumir.

Cuando no se cumple con la ley de origen, los dueños lo envoltan, pero los mayores conocían contras o secretos para volver a encontrar el camino.

Había un calendario lunar y solar para cortar la madera, para construir casas, pero los jóvenes de hoy en día no consultan a los mayores y por eso cortan en cualquier época y por eso la madera se daña.

El mambeadero era un espacio de socialización de los hombres en el que se planeaban las actividades que se iban a hacer, así se demostraba que planeando las cosas se tenían buenos resultados.

Es importante recorrer el territorio para poder conocerlo y organizarlo.

Antes nuestro pensamiento estaba orientado por la madre tierra, en ese tiempo se cumplía la ley de origen, se pedía permiso a los dueños de la naturaleza, y la tierra proveía todo, la comida, la casa y la medicina. Los trabajos, las danzas se hacían en comunidad y así se socializaba la cultura, no se necesitaba nada de afuera. Con el paso del tiempo fueron llegando y dejamos entrar otros pensamientos y formas de entender el mundo, por eso se generaron nuevas necesidades que se satisfacen de manera individual y por medio del dinero y así se fue perdiendo la autonomía. Es por esta razón que si se quiere recuperar nuestro pensamiento es necesario sentarnos al lado de los mayores.

Grupo 2 – Esa gente sabia escuchar el pensamiento de la madre tierra, eran concedores de este y lo protegían a través de la tradición oral.

La olla de barro es nuestra cosmovisión, anteriormente estaban los conocimientos conservados porque la Totoro estaba boca abajo. Ahora como la olla se volteó está boca arriba, entra todo lo que viene de afuera, lo occidental, y ese pensamiento generalmente contradice nuestros principios y ley de origen.

Tenemos que concientizarnos sobre lo que viene, y formar líderes que se den cuenta del peligro cultural en el que no encontramos, recogiendo la palabra de los ancestros.

Los mayores mueven la naturaleza, ellos son los que piden e invocan los conocimientos, son los mediadores entre la comunidad y los dueños espirituales de la naturaleza. Los mayores se concentran para despejar el territorio y que este se encuentre en armonía.

Importancia de la transmisión de los conocimientos y de los saberes de los mayores a las nuevas generaciones, para que este no se pierda con la partida de los sabedores.

Espacios de formación en el caminar y acompañar a los mayores pues se aprende conversando con ellos, cazando y pescando con ellos y ayudándolos en sus labores cotidianas.

Desafortunadamente en ocasiones los discursos de los líderes se contradicen en la realidad, con relación a la protección y conservación de nuestra madre tierra, por eso necesario retomar nuestros saberes tradicionales en convivencia mutua con la naturaleza.

Grupo 3 – Como y para que se educaba.

Anteriormente los mayores orientaban a los niños y jóvenes, se aprendían cosas para la vida, para vivir bien.

Se aprendía observando y practicando lo que hacían los mayores, como el tejido, la cerámica y la puntería para poder cazar y pescar.

Anteriormente los mayores educaban a los niños y niñas para que en el futuro pudieran conformar familia, y cada uno de ellos pudiera cumplir con sus roles, por ejemplo la mujer aprendía a hacer casabe, a cultivar la chagra, a hacer chicha, y el hombre aprendía a cazar, a pescar, a fabricar las herramientas que se necesitan para ello y a tumbar monte para hacer la chagra.

Desde pequeños a los niños se les enseña a tener en cuenta los parentescos y a respetar la familia.

Con el tiempo y la transformación del territorio, la tarea de educar se le ha delegado a la escuela, dejando a un lado las orientaciones y consejos de los mayores. Ya no se aprende para la vida, sino a memorizar fechas y datos que no sirven para vivir bien.

Grupo 4 – Territorio que se ha transformado a partir de nuevas maneras de producir y consumir, y su impacto en la manera de vivir, de educarnos y la credibilidad de líderes políticos y espirituales.

Impactos en la manera de vivir:

En varios resguardos no hay montaña de donde proveerse de animales ni frutos silvestres, estamos dependiendo de alimentos de afuera.

El ingreso de dinero a las comunidades transformo la manera de vivir en Maloca y de trabajar en colectivo, también transformó nuestros hábitos alimenticios, por eso hay muchos alimentos que no se siembran en la chagra, ya no nos gustan, no los comemos.

Están llegando muchas cosas de afuera porque la Totoro esta invertida, entran muchas cosas de irakusa y no sabemos recibir, recibimos como sin mirar.

Hay muchos adultos que ya no practican la cultura y por eso algunas cosas se han perdido y los jóvenes pierden interés por preguntar y por vivir la cultura.

A medida que se va fragmentando y perdiendo el territorio, el monte, la selva se pierde el conocimiento, el pensamiento que guía, porque se acaban las plantas medicinales, las fibras para tejer, los animales y todo lo que nos puede orientar, además los dueños espirituales se van.

Cuando se acaba con la madre tierra, cuando se pierde el respeto y la manera en que nos relacionamos con ella, acabamos con quien nos da el alimento, la leche materna, quedamos huérfanos. De la misma manera se pierde el respeto por la mujer y se le maltrata.

Como antes se obtenía lo que se necesitaba, del territorio y, este era el conocimiento que tenían los mayores y ahora es con el dinero que se consigue lo que se necesita, ya las comunidades no consideran importante el saber y la palabra de los mayores, por eso hay muchos mayores abandonados en algunas comunidades.

A las comunidades está entrando tecnología sin poner en orden, sin pensar para que se necesita.

Impactos en la manera en cómo nos educamos

En la actualidad la educación nos forma para ser empleados, desempleados, para el consumo, pero como los jóvenes no pueden conseguir empleo y piensan que se las saben todas, no escuchan consejo y generan desorden en las comunidades. .

Se ha generado una ruptura generacional, los niños que van a la escuela enviados por sus papas creyendo que así tienen más posibilidad de conseguir empleo, realmente lo que están haciendo es separarlo de los mayores, de su cultura, de su familia, de su territorio. Se educa para que el joven salga del territorio.

Muchos de los adultos y etnoeducadores fueron formados por profesores de afuera que nunca vieron la importancia del cuidado de la cultura y del territorio.

Antes la comunidad era la que educaba, se escuchaba la palabra de consejo y se le debía obediencia a todos los mayores. Ahora los jóvenes no le hacen caso a nadie, no escuchan a nadie.

Antes se educaba para la vida, ahora no se sabe para que se está educando.

Hay que poner en orden el territorio para poder poner en orden la educación.

Falta de credibilidad en líderes políticos y espirituales

Ni políticamente ni espiritualmente se tiene en cuenta a los mayores para tomar decisiones, para ello solamente se reúnen los líderes adultos y jóvenes, sin escuchar el pensamiento y la sabiduría de los mayores. Los líderes espirituales asumen comportamientos con los que hacen que se les pierda respeto y credibilidad.

Los líderes espirituales estaban formados para el manejo del territorio que existía antes, por eso ellos podían llamar caza, pesca y controlar, como el territorio se ha transformado tanto, ahora les queda difícil el manejo de este.

El último guía espiritual fuerte que tuvo el pueblo Korebaju, fue celoso con su conocimiento y no dejó formado a otros guías espirituales