

PEC

Proyecto educativo comunitario

*Korebajɨ - tama – karijona –
macaguaje*

Tulpa dos Pensamiento pedagógico

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDÍGENA
MAMA BWÉ REOJACHÉ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDÍGENA MAMA
BWÉ REOJACHÉ
NIT. 800.107.280-9.

Autorizada por la Secretaría de Educación Departamental del
Caquetá

Según decreto de conformación de la Institución N° 001050 del
4/12/2003

INSCRIPCIÓN S.E: L3, F. 305 A. 048. CODIGO DANE
283765000671.

MILAN – CAQUETA

Año 2022

BORRADOR

Contenido

CAPITULO III	6
Tulpa dos: Pensamiento pedagógico.....	6
1. Sembrar la semilla	6
1.1. La educación para el pueblo Korebaju.....	6
1.2. Para que es la educación	9
2. Modelo y enfoque pedagógico Korebaju	10
2.1. La investigación - ¿cómo se siembran las semillas?.....	12
2.2. Caminos metodológicos que garantizan la protección de nuestra herencia cultural desde la educación.....	13
3. Nuestra herencia cultural.....	14
3.1. Lo que debemos pro-tejer desde la educación	15
3.2. Territorio, cosmovisión y ley de origen	19
3.2.1. Gobernabilidad.....	19
3.2.2. Ley de origen y territorio.....	21
3.2.3. Fortalecimiento político interno y en relación con el estado	22
3.2.4. Conocer y hacer aportes al desarrollo del plan de vida Korebaju.	23

3.2.5. Asumir la administración de la educación escolarizada.	23
3.2.6. Reconocer y valorar el territorio ancestral y hacer aportes a su recuperación.....	24
3.2.7. Hacer aportes a la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos.....	24
3.2.8. Economía Korebaju - economía ancestral-.....	25
3.2.9. Pro-tejer el conocimiento sobre el origen ancestral de los alimentos y sus formas de preparación (caza, pesca, agricultura y recolección).	26
3.2.10. Pro-tejer y fortalecer nuestras formas ancestrales de agricultura, la chagra.....	27
3.2.11. Soberanía desde la vivienda.....	27
3.2.12. Economía Korebaju - economía local frente a nuevas necesidades	28
3.3. Espiritualidad y medicina	29
3.3.1. De manejo del chaina.....	29
3.3.2. Del manejo de la familia y la comunidad	30
3.3.3. Conocer y respetar las normas que regulan la relación con los dueños espirituales del territorio.	30

3.3.4.	Reconstruir y pro-tejer la cosmovisión Korebaju.....	31
3.3.5.	Hacer uso de la medicina Korebaju.....	31
3.4.	Pensamiento simbólico y lenguajes.....	32
3.4.1.	Lengua Korebaju y otras lenguas.	33
3.4.2.	Pensamiento matemático y cultura material.....	35
	Bibliografía.....	39

CAPITULO III

Tulpa dos: Pensamiento pedagógico

1. Sembrar la semilla

1.1. La educación para el pueblo Korebaju.

Educar es sembrar la palabra de consejo *-chubachuo-*, la palabra que orienta. Esta palabra está contenida en los mitos, en las historias, en los significados que le damos a los diferentes seres y existencias guiados por el espíritu del yage. Esta palabra se activa en diversos espacios de nuestra vida: en los mambeaderos donde convocamos los espíritus y la memoria e historia de coca y tabaco; en la chagra, los sitios de pesca y caza, cuando tejemos y en los rituales, especialmente en los de iniciación.

Esta palabra orienta sobre cómo se hacen las cosas, *-semilla de la material-* y el espíritu con el que se deben hacer, *-semilla de la espiritual-* a esto le llamamos conocimiento, estos conocimientos están invisibles. Estas semillas germinan en un tejido que relaciona los diferentes mundos logrando que la palabra amanezca haciéndose visible, dando frutos. La semilla de estos frutos *“hay que cuidarla, hay que limpiarla, hay que prepararla para recoger frutos buenos, yo creo que ese es el proceso de educción que debemos de pensar”*. Por ejemplo: podemos conocer desde lo invisible como se hace una chagra, cual es el espíritu

que nos debe acompañar para hacerla y la técnica de cómo hacerlo, pero solo se hace visible cuando amanece esa palabra, es decir, cuando tengo chagra y tengo comida para compartir la semilla de lo invisible, germina y da frutos, sus semillas se deben limpiar y arreglar para volver a sembrar y comenzar de nuevo el ciclo. *“Es como conocer y revivir otra vez”*.

Aprehender a mover los hilos de este tejido, forma parte de lo que llamamos educación. Cuando lo invisible se materializa, hacemos nuevos aportes a la semilla de lo invisible, es decir hacemos nuevos aprehendizajes que deben ser sembrados compartiéndolos. Este pensamiento de vida se siembra en los tejidos que hacen los hombres Korebaju, en ellos los bejucos se tejen de tal manera que los invisibles se hacen visibles, y los visibles se hacen invisibles; lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba.

En el caso del tejido de la mochila de mujer, el nudo de inicio - *suache*-, representa el nudo de amarre o siembra de la palabra que orienta - *chubachuo*- y da origen al tejido de la vida, si este nudo es firme, está bien hecho, el tejido no se desbarata, es decir la persona tiene una espiritualidad firme que le permite hacer amanecer la palabra, materializándola.

Es importante ahondar, profundizar, en las diferentes maneras como se guarda memoria del tejido de la vida entre lo visible y lo

invisible, entre lo espiritual y su materialización; por ahora y como un préstamo de otras culturas, lo llamamos calendarios, es decir, los calendarios son memoria de este tejido, ahí guardamos esta memoria, la de las relaciones que se dan entre nuestros mundos que regulan y orientan la vida de todos los seres y existencias. Los procesos educativos se convierten en un encuentro con nuestra memoria ancestral tejida en éste calendario, que no mide el tiempo, sino que lo ata a nuestros diferentes espacios territoriales y actividades; manteniendo la memoria de historias, cantos, danzas, cuidados, siembras, cosechas; que garantizan no solo la vida sino nuestra existencia como cultura, como pueblo Korebaju.

Es desde esta memoria, guardada en los calendarios que a su vez están en la memoria de nuestros mayores sabedores y mayores sabedoras, que debemos establecer un diálogo con el ahora, haciendo lecturas de realidad que reconozcan la existencia de otros mundos, que hasta el momento se han tejido con el nuestro, de manera improvisada.

Estos saberes y los conocimientos que se activan en esta relación tiempo-espacio, no están contenidos en una malla curricular, se mueven, circulan, se hacen visibles y se guardan en los diferentes aspectos o elementos que hacen la vida misma, ordenada desde nuestro contexto cultural, cosmovisión y ley de origen.

Esta es la razón por la cual organizamos la educación desde los caminos de la vida, y en estos caminos, nos encontramos y reordenamos los caminos de otros mundos, de otras culturas, los de las disciplinas y sus áreas.

1.2. Para que es la educación

Nuestro pensamiento, que nace en el recorrer y conocer nuestro territorio, en el escuchar la palabra de nuestros mayores y mayores, nos ha llevado a reflexionar de dónde viene el saber que tenemos y hacia dónde vamos con estos saberes. Porque no es lo mismo una persona que sabe a una persona que conoce; cuando unamayora habla de la chagra, sabe de las plantas que ha sembrado, sabe para qué sirven y como utilizarlas. Ese saber le permite hablar con propiedad de lo que está viviendo. Para nosotros, eso es ser un sabedor.

En cambio, cuando una persona puede distinguir las plantas medicinales, conoce para qué sirven, como se preparan; pero no pone en práctica la curación con ellas, tiene un conocimiento, porque conoce pero no lo hace visible con su práctica. Esa persona conoce más no sabe, es persona que desde sus conocimientos puede hacer suyo un saber. Un Korebaju puede estar informado de muchas cosas de nuestro y otros mundos pero, si en su corazón no está sembrada la semilla que orienta el tejido de la vida entre lo invisible y lo visible con los elementos que le permiten descifrar el significado de diferentes mundos, desde su origen, misión de la educación Korebaju, seguramente esa persona solo

caminará como uno más en el mundo, sin canto, sin significados, sin una herencia de saberes que le permita re-crear su palabra.

2. Modelo y enfoque pedagógico Korebaju

Desde el territorio que caminamos empezamos a conocer nuestro y otros mundos, es por eso que, cuando un Korebaju camina su territorio en compañía de la palabra de los mayores, empieza a conocer con mayor profundidad. Ese conocimiento no está en las escuelas, por eso, es difícil de enseñar en aulas o salones de clase; proponemos que la educación retome otros espacios tradicionales en los que se hace visible nuestro mundo y sus significados, y desde allí traer saberes que vienen de afuera, para construir relaciones equitativas con otros pueblos y culturas, haciendo aportes desde nuestro pensamiento, memoria, conocimientos, saberes, historias, modos de ordenar, nombrar y entender nuestro mundo. (Criomc, 2014)

La estrategia pedagógica entonces que guía nuestro accionar docente, de formación de los educandos la denominamos como: **modelo pedagógico korebaju**. ¿Qué caracteriza este modelo?... Los Korebaju aprendemos de la observación directa, la escucha y luego se lleva la práctica, a veces en forma de juego y en otras acciones.

“cuando activamos los conocimientos que tenemos en nuestro territorio, la palabra antigua se hace latente, y

nosotros, somos esa palabra viva que compartimos desde los saberes y el conocimiento que nuestros mayores nos dejaron”

El modelo Educativo korebaju es un proceso de aprendizaje que se fundamenta en el escuchar, en el observar y en el practicar; no es estático, ni tiene jerarquía.

Se basa en el camino que orienta el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la escucha, la observación y la práctica, cualidades que están inherentes en el ser humano para desarrollar habilidades de conocimiento

Es un proceso de prácticas de enseñanza y aprendizaje con nuestra propia metodología y transmisión, conocimiento y saber que se fundamenta en tres caminos: escucha, observación y practica

Escuchar “asache”: Es recibir y guardar información para la vida; es decir, recibir explicación para aprehender. (jaa maire ikache chea chavecheme cheheñu chini. Jaa asachea paiche)

Observar “ñaá cheañe”: Es analizar e interpretar un contexto; es decir, ir más allá de lo que simplemente se ve. (jaa naa kajejaiche cuasa saicheme rupu ñaañete. Asa chea paiche).

Practicar “paiche”: Es vivir lo escuchado y lo observado. (jaa asaju, ñaaju paicheme).

Nuestra propuesta de modelo pedagógico propio representa la posibilidad histórica de resistir al proyecto sistemático de desaparición al que hemos sido sometido por muchos años las comunidades indígenas. Nos permite ganar en niveles cada vez mayores de organización, formar mentalidad crítica y vincular a la gente en la construcción de su propio proyecto de vida. Permite un fortalecimiento político de toda la comunidad de conquistar crecientes niveles de concientización y organización social. Es un proyecto ligado a las luchas, que posibilita reapropiar y recrear la cultura Coreguaje”. Jhon Jairo Figueroa, Consejero Mayor del CRIOMC – Intervención Taller PEC octubre de 2019.

2.1. La investigación - ¿cómo se siembran las semillas?

En la investigación, se escucha la palabra de los mayores para que ellos siembren en nosotros las semillas del conocimiento material y del conocimiento espiritual; o sea se siembra la palabra, pero esta invisible. Muchas veces cuando somos niños no comprendemos lo que nos está diciendo el mayor, cuando nos está sembrando estas semillas, pero nos quedamos pensando. Estas dos semillas se tejen haciendo, poniendo en práctica, y es allí en donde comprendemos la palabra de los mayores, allí es cuando decimos, *“ya sé porque el abuelo o la abuela me decían esto”*.

Si hemos acudido a quien tiene la semilla y hemos sabido escuchar, tenemos sembradas tanto la semilla de conocimiento espiritual, como de conocimiento material. Si sabemos cómo prevenir y corregir al poner en práctica, logramos frutos, logramos que la semilla amanezca y se haga visible. En este tejido además de comprender lo que nos han dicho los mayores, cosechamos nuevos aprendizajes, nuevas semillas que se limpian y arreglan para volverse a sembrar, comenzando de nuevo el ciclo de la educación.

En este proceso también tejemos conocimientos con otras culturas, enriqueciendo nuestra cosecha, mejorando nuestra semilla y compartiéndola para fortalecer y hacer aportes a nuestra y otras culturas.

En este proceso debemos escarbar hasta las raíces, no de la mitad para arriba, sino desde debajo de la raíz, desde el origen de nuestra y otras historias, *"cada cosa tiene su historia... buscar y conocer esa historia, así tenemos claridad, defendemos lo que tenemos, porque si no conocemos, ahí es que viene la debilidad, por eso es que estamos como estamos, desviándonos todos por ahí"*

2.2. Caminos metodológicos que garantizan la protección de nuestra herencia cultural desde la educación.

Estos caminos son estrategias metodológicas que nos orientan y llevan a lo que queremos lograr desde educación, en relación con la

protección de nuestra herencia cultural. Surgen a partir de las maneras como organizamos nuestra vida, guiados por el tejido de mundos que conecta nuestro pensamiento ancestral con el pensamiento de otras culturas y se ha hecho palabra en la conversación con los mayores sabedores y mayores sabedoras y con las diferentes personas de nuestras comunidades, quienes los recrearan y ordenaran de acuerdo al contexto de cada comunidad.

3. Nuestra herencia cultural

Durante más de cinco siglos nuestros territorios se han transformado con la presencia abrupta de otras culturas, de otros mundos, presencia que ha ido alterando nuestro tejido de la vida. Hemos ido generando dependencias y modificando las relaciones que construimos con diferentes seres y existencias. Los mayores sabedores y mayores sabedoras tienen su palabra guardada, porque también hemos alterado los espacios de transmisión de nuestra cultura, los espacios para escuchar la voz de la madre tierra. Por eso se hace necesario reconocer

cual es nuestra herencia cultural Korebaju, cuales son los caminos de la vida, y lo que desde la educación debemos pro-tejer¹.

3.1. Lo que debemos pro-tejer desde la educación

Nuestra herencia cultural como Korebaju		Lo que debemos pro-tejer desde la educación.
TERRITORIO, COSMOVISIÓN Y	GOVERNABILIDAD	LEY DE ORIGEN Y TERRITORIO

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.

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

¹. Escribimos pro – tejer, haciendo referencia a lo que es nuestro porque lo conocemos, sabemos de el, y lo cuidamos compartiéndolo y tejiéndolo de manera colectiva.

	<p style="text-align: center;">FORTALECIMIENTO POLÍTICO INTERNO Y EN RELACION CON EL ESTADO</p>	<p style="text-align: center;">Conocer y hacer aportes al desarrollo del plan de vida Korebaju.</p>		
		<p style="text-align: center;">Asumir la administración de la educación escolarizada.</p>		
		<p style="text-align: center;">Reconocer y valorar el territorio ancestral y hacer aportes a su recuperación.</p>		
		<p style="text-align: center;">Hacer aportes a la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos.</p>		
	<p style="text-align: center;">ECONOMÍA KOREBAJU</p> <p style="text-align: center;">ECONOMÍA ANCESTRAL</p>	<p style="text-align: center;">SOBERANÍA ALIMENTARIA</p>	<p style="text-align: center;">Pro-tejer las normas de manejo del territorio en relación con el alimento.</p>	
			<p style="text-align: center;">Pro-tejer el conocimiento sobre el origen ancestral de los alimentos y sus formas de preparación (caza, pesca, agricultura y recolección).</p>	
			<p style="text-align: center;">Pro-tejer y fortalecer nuestras formas ancestrales de agricultura, la chagra.</p>	
		<p style="text-align: center;">SOBERANÍA EN</p>	<p style="text-align: center;">Recuperar y pro-tejer los conocimientos en relación con la construcción de nuestra</p>	

					vivienda ancestral y las especies que proveen los materiales necesarios para su construcción.
				ECONOMÍA S LOCALES FRENTE A LAS NUEVAS NECESIDADES	Construir sistemas de economía alternativa desde lo local.
ESPIRITUALIDAD Y MEDICINA	DE MANEJO DEL CHAI				Formar chaina como guías espirituales de nuestro pueblo y generadores de cultura.
					Participar en las ceremonia del Yaje, mambe y ambil y demás espacios de consejo del Chaina.
					Hacer aportes a la construcción de una ética del manejo de la espiritualidad y la medicina del Chaina.
					Conocer y respetar las normas que regulan la relación con los dueños espirituales del territorio.

	<p>DE MANEJO DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD</p>	<p>Reconstruir y pro-tejer la cosmovisión Korebaju</p>
<p>PENSAMIENTO SIMBÓLICO Y LENGUAJES</p>	<p>LENGUA KOREBAJU Y OTRAS LENGUAS</p>	<p>Fortalecer la oralidad en lengua Korebaju y castellano.</p>
		<p>Asumir la lengua Korebaju también desde la palabra escrita</p>
		<p>Propiciar espacios para el desarrollo del multilingüismo.</p>
		<p>Reconocer el pensamiento simbólico que hay en los tejidos y cerámica.</p>
		<p>Construir y ejecutar planes de manejo de las especies que proveen materiales para el desarrollo de las artes Korebaju.</p>
		<p>Pro-tejer el conocimiento de las artes Korebaju.</p>
		<p>Reconocer los significados la pintura corporal en relación con la organización social.</p>

<p>PENSAMIENTO MATEMATICO Y CULTURA MATERIAL</p>	<p>Construir y ejecutar planes de manejo de especies que proveen materiales para el desarrollo de las artes Korebaju.</p>
	<p>Pro-tejer el conocimiento de las artes Korebaju.</p>
	<p>Reconocer los significados de la pintura corporal en relación con la organización social.</p>
	<p>Reconocer el pensamiento simbólico de la danza y la música a partir de la recuperación y desarrollo de rituales.</p>
	<p>Hacer visible el pensamiento matemático Korebaju desde sus artes y diseño.</p>
	<p>Fortalecer el desarrollo de las artes Korebaju a través de las malocas o casas del saber.</p>

3.2. Territorio, cosmovisión y ley de origen

3.2.1. Gobernabilidad

Retomando nuestro concepto de gobernabilidad, para fortalecerla y hacer aportes desde la educación, debemos reconocer que en la

palabra de antigua –aperumu- hay un pensamiento que orienta la toma de decisiones comunitarias², en relación con el saber vivir, el vivir bien, el pensar bien y estar bien. Y este pensamiento se ha construido en relación con nuestro territorio, está guardado en la memoria de nuestros sabedores y sabedoras.

En el contacto con los irakusá se han creado nuevas necesidades y en búsqueda de la satisfacción de estas nos hemos apartado de ese pensamiento, lo que ha modificado el ordenamiento de nuestro territorio. Por ello se hace necesario, retomar la memoria histórica de nuestra palabra para: el reconocimiento de nuestro territorio ancestral, la comprensión de nuestro territorio hoy, con todas sus oportunidades y problemáticas y la búsqueda de sistemas alternativos económicos desde lo local.

En educación desde gobernabilidad se deben hacer aportes orientados a: a la construcción del plan de ordenamiento territorial, organización social, la administración de la educación escolarizada, reconocimiento de nuestro territorio ancestral, constitución, ampliación y saneamiento de nuestros resguardos y a la construcción de soberanía

²Comunitarias, entendiéndose comunidad desde el latín: *com*, unión *ymunus*, singularidad o sea aquello que nos une en la palabra desde nuestras diferencias.

desde la producción de nuestros alimentos. Para ello proponemos los siguientes caminos metodológicos.

3.2.2. Ley de origen y territorio.

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

3.2.3. Fortalecimiento político interno y en relación con el estado

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. Mejorar la organización partiendo de los clanes y apellidos.

Retomar la organización de la familia donde se comparten pertenezco no deben casarse

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.

3.2.4. 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, mayores/ sabedoras.

Llevar a la práctica el plan de vida en la familia, escuela y comunidad.

3.2.5. 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, mayores, 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.

3.2.6. 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.

3.2.7. 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.

3.2.8. Economía Korebaju - economía ancestral-

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.

3.2.9. 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 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.

3.2.10. 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.

3.2.11. Soberanía desde la vivienda.

Recuperar y pro-tejer los conocimientos en relación con la construcción de nuestras casas ancestrales y las especies que proveen los materiales necesarios para su construcción.

Recuperar memoria sobre el tipo de casas que tradicionalmente se construyen y los significados que ellas protegen, 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.

3.2.12. Economía Korebaju - economía 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.

3.3. Espiritualidad y medicina

Retomando la palabra de los mayores, la alteración que existe en nuestro territorio y en los espacios de trasmisión de nuestra cultura, han alterado el tejido de nuestro mundo, tejido que se puede poner en orden desde el camino de la espiritualidad con la palabra del yagé, coca y tabaco. Los aportes que se pueden hacer desde la educación los organizamos de la siguiente manera:

3.3.1. De manejo del chaina

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

Formar Chaina 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 Chaina.

3.3.2. Del manejo de la familia y la comunidad

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

Establecer un dialogo con el Chaina 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 Chaina y/o sabedores y sabedoras.

Incluir dentro de las dinámicas escolarizadas espacios para la limpieza y consejo de los estudiantes orientados por el Chaina.

3.3.3. 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 eco sistémico de los lugares sagrados.

3.3.4. 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.

3.3.5. 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.

3.4. Pensamiento simbólico y lenguajes

En nuestra cultura material guardamos memoria del pensamiento que orienta el tejido de nuestros mundos, por eso en ella encontramos o hacemos visibles sus significados. Ese pensamiento que orienta el tejido de nuestros mundos es el que nombramos como pensamiento simbólico y las diferentes maneras como guardamos y hacemos visible este pensamiento, lo llamamos lenguajes.

Podemos afirmar que desde el Korebaju como lenguaje oral y nuestra cultura material como lenguaje simbólico, guardamos memoria y contamos nuestro mundo desde sus significados. Sin embargo en la relación con los hiracusa y otras culturas, se nos ha hecho necesario

apropiar otras formas de nombrar el mundo, otros lenguajes, otros símbolos y la escritura; por ello hablamos de multilingüismo y la necesidad de escribir en nuestro idioma, ya que venimos alfabetizándonos en un idioma prestado, -préstamo simbólico-.

De otra parte, el pensamiento matemático va dando forma a nuestro pensamiento simbólico; desde el hecho de reconocer las relaciones que construimos entre los diferentes seres y existencias de nuestro territorio: similitudes, diferencias, reciprocidades, complementariedades y dualidades. Este reconocimiento lo hacemos desde actividades cotidianas como: clasificar, contar, ordenar, medir, localizar, diseñar, jugar, argumentar, aproximar, entre otras.

Organizamos el mundo para guardar memoria y contarlo a través de nuestros diferentes lenguajes, la palabra, el tejido, la danza, la música, entre otros.

3.4.1. Lengua Korebaju y otras lenguas.

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 familias 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.

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 etno-educadores 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)

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.

3.4.2. Pensamiento matemático 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).

Reconocer las historias (aperumu) del origen del tejido, la cerámica y las normas de manejo de los materiales

Aprender a tejer y hacer cerámica.

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 abundancias 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 sus artes y diseño.

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 (Criomc, 2014)

Bibliografía

Criomc. (2014). *Modelo Pedagógico Korebaju. Fase II*. Caquetá.
Milán: Mama Bwe Reojache.

BORRADOR