

Institución Educativa Mama Bwe Reojache

Caciques y Autoridades
Tradicionales de las diferentes
Comunidades y Resguardos
Comunidad de las Hermanas Lauritas
Consejeros de las Secretarías del
CRIOMC

Fotografías y Mapas Equipo de trabajo para el Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe

> Diseño y Diagramación Dar Imagen darimagen@hotmail.com 311 295 69 90

Este documento interno es propiedad de la Asociación de Cacicazgos Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá - CRIOMC.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización escrita de las Autoridades de la Asociación.
Se autoriza la reproducción con fines educativos.

CONTENIDO

Capítulo I CARACTERIZACIÓN DEL PUEBLO KOREBAJU

¿Quiénes somos los Korebaju?

- Breve reseña histórica.
- Incidencia de las políticas gubernamentales en nuestra cultura en la década de los 40.
- ¿Dónde nos ubicamos hoy en Colombia y el mundo?
- Cuál es nuestra organización social?

Marco de referencia de los procesos de etnoeducación.

- Una educación situada.
- Alguna experiencia de procesos educativos con el pueblo Korebaju.
- Mama Bwe Reojache: Centro generador de prácticas pedagógicas y sostenibilidad de los procesos educativos Korebaju.

Población beneficiada y Objetivos.

- Población beneficiada.
- Objetivo general.
- Objetivos específicos.

Conformación del equipo y plan de trabajo.

¿Quiénes participamos en el desarrollo del proyecto?

Plan de trabajo por actividades.

- Fasel
- Fase II
- Fase III

Productos y actividades.

Capítulo II

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN KOREBAJ↔.

Ubicación del pueblo Korebaju que participa en el proceso de construcción del PEIBK.

Componente Conceptual

- Nuestra Cosmovisión, fundamento para la educación y socialización de la cultura.
- La familia y la comunidad: origen y sostenibilidad de nuestra cultura.
- La escuela una realidad reflexionada.
- ¿Para qué queremos la escuela?
- Enseñar y aprender a partir de los significados de la cultura Korebaju: una opción para encontrar el camino de la formación.

Fundamentos de la educación Korebaju

- Las Tulpas: símbolo de equilibrio y sostenibilidad de nuestro pensamiento Korebaju.
- Fundamentos de la educación: antropológico, filosófico,

- sociológico, cultural y pedagógico.
- ¿Cómo enseñan y aprenden los Korebaju?
- ¿Quién enseña?

Principios y fines de la educación Korebaju

 Principios y fines de la educación: Espiritualidad, Respeto, Comunitariedad, Integralidad, Identidad, Interculturali dad, Solidaridad, Continuidad, Flexibilidad y Autonomía.

Reconocimiento legal de la educación Korebaju

- Antes de la Constitución nacional de 1991.
- Después de la Constitución nacional de 1991.

Componente Pedagógico.

- La Convivencia: fundamento pedagógico de la educación Korebaju.
- Ciclos de aprendizaje.
- Determinación de los ejes que tejen el pensamiento y conocimiento de la educación Korebaju.
- Concepto del eje entendido este como elemento que teje el pensamiento y conocimiento Korebaju.
- Determinación de los ejes que tejen el pensamiento y conocimiento de la educación Korebaju: Territorialidad, Medicina Tradicional y espiritualidad, Cosmovisión, Comunicación, Autonomía, Cultura, Pensamiento Matemático y Tecnología.
- Práctica Pedagógica para desarrollar los ejes que tejen el pensamiento y conocimiento de la educación Korebaiu.

Capítulo III TEJIDO DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO EN LA EDUCACIÓN KOREBAJU.

Mai Korebaju paiche masiche kuasaju tûoju checheche

- Hacia la conceptualización del Tejido del Pensamiento y Conocimiento en la educación Korebaju.
- Ejes de Territorialidad, Medicina Tradicional y Cosmovi sión.
- Eje del Pensamiento Matemático.
- Ejes de Cultura Comunicación y Autonomía.
- Eje de Tecnología.

Enfoque Metodológico del Proyecto Educativo Comunitario Korebaju

- Desde nuestra convivencia ¿Cómo realizar la Práctica Pedagógica?
- Tipo de Sociedad, hombre y mujer Korebaju que queremos formar.
- Perfil de Etnoeducador Korebaju.

Operatividad del Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe

• Fase de socialización.

CONTENIDO

CONTENIDO

- Fase de Capacitación.
- Fase de Implementación.
- Fase de Seguimiento Evaluación y Ajuste.

Capítulo IV

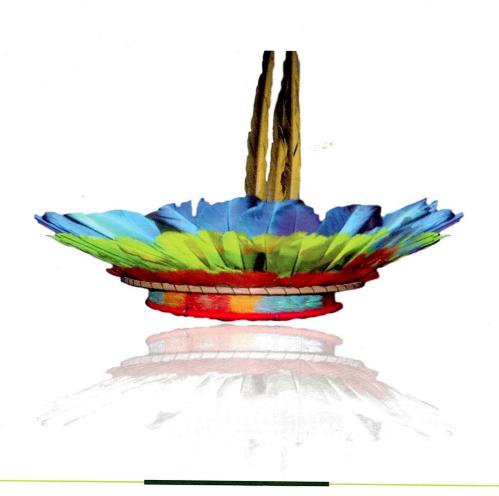
Orientación para la selección de saberes y practicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del pueblo korebaju.

Bibliografía

"Son varios los ancianos y ancianas, taitas, chai, líderes, docentes y mujeres Korebaju que han participado en este proceso de educación y que ya no se encuentran en este camino, dejaron como herencia su saber e inculcaron en sus hijos que la educación es la única alternativa que les permite continuar como pueblo korebaju vivo.

El pueblo Korebaju agradece el apoyo que por muchos años nos han brindado en este proceso, la iglesia Católica por su acompañamiento a través de la Educación Misional Contratada – Centro Indigenista del Caquetá, la comunidad de las Hermana Lauritas, los diferentes Investigadores por los aportes valiosos en la construcción del tejido Educativo que ha hecho posible que nuestro pensamiento y conocimiento sea orientado a la educación intercultural bilingüe, acorde a nuestras necesidades e intereses como grupo étnico y a la financiación brindada por el Ministerio de Educación Nacional que permitió alrededor del fogón y en nuestra maloca, uniéramos nuestro pensamiento y conocimiento con el propósito de formar nuestro pueblo Korebaju.

Presentación

Nuestro pueblo korebaju a pesar de ser nómada, ahora reducido a pequeños espacios sobre la ribera de los ríos Caquetá, Orteguaza, Konsaya, Mecaya y Peneya básicamente, ha compartido por muchos años una historia de origen, un pensamiento, una lengua que hace que nuestra dinámica cultural, usos, tradiciones y costumbres permanezcan en el tiempo y espacio.

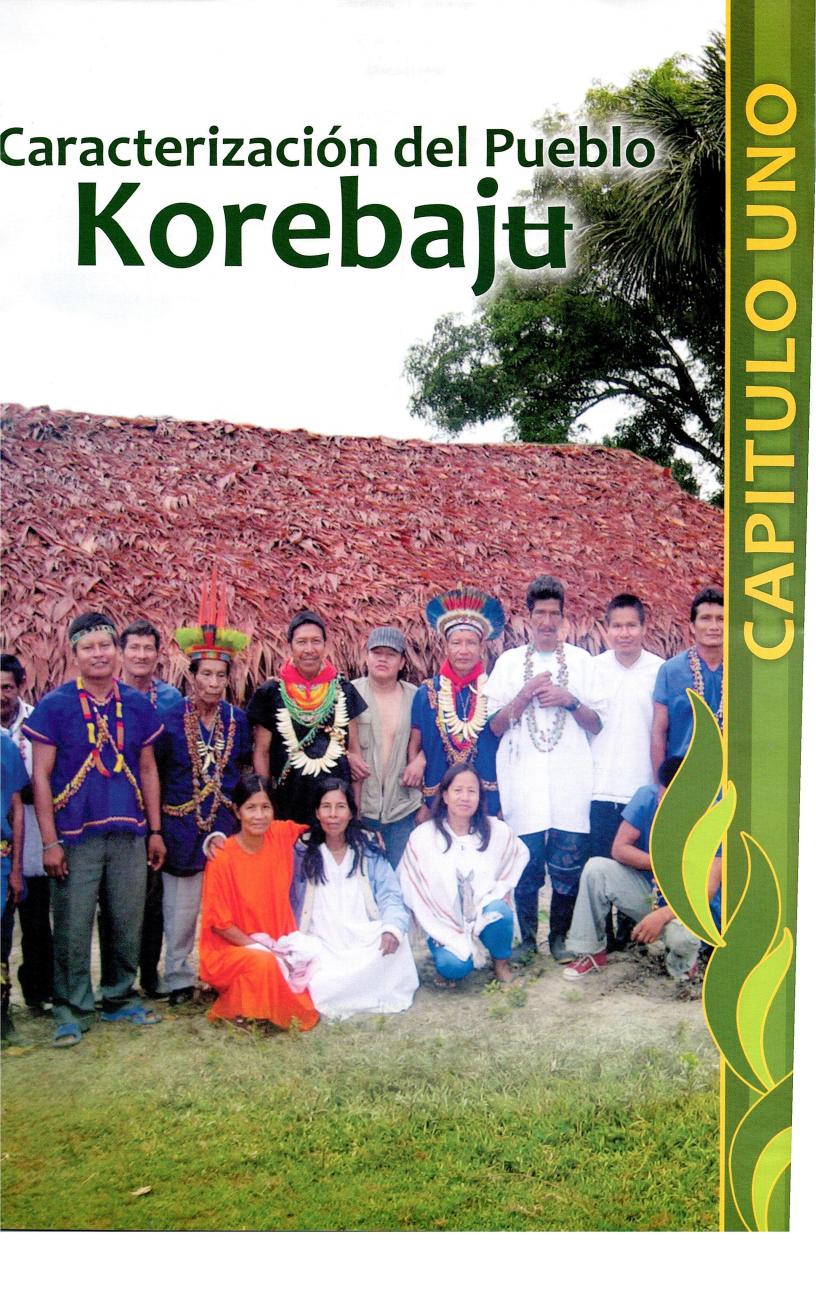
Haciendo un recorrido de nuestra historia, el investigador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pedro Marín Silva¹ en su texto Fragmentos de mitología Coreguaje el reto de ussu a paisao, explica que nuestra procedencia lingüística Tucano se encuentra en "un grupo o subfamilia Tucano Occidental que incluye a los Siona, Tama, Macaguaje y Coreguaje de Colombia, junto con los Secoya del Ecuador y los Maihuna u Orejones del Perú. Se los llama Occidentales atendiendo a su ubicación geográfica y por oposición a los Orientales de la región vaupesina." Esto explica nuestra ubicación en los departamentos del Caquetá y el Putumayo y el manejo de nuestro territorio, usos, costumbres y lengua materna.

Hoy, los ancianos (as) caciques y líderes, cuentan que el pueblo Korebaju, ha cambiado mucho en sus prácticas culturales, sus territorios se han delimitado, el korebaju como lengua materna se ha castellanizado a tal punto que algunos jóvenes niños y niñas ya no le dan la importancia de uso y prefieren contextualizarse con el medio que los rodea; así, que debido a los diferentes procesos que hemos tenido que soportar, por las políticas que el Estado ha aplicado para solucionar los múltiples problemas del orden social y económico de la sociedad nacional, nuestra cultura se está desapareciendo, dicen los ancianos(as) y autoridades tradicionales. En este ir y venir, la población indígena del país ha sufrido las consecuencias, dejando como saldo una población en alto grado de vulnerabilidad, permeada por los problemas nacionales.²

En consecuencia con lo anterior, los relatos de nuestros abuelos y abuelas, manifiestan que las prácticas de la medicina tradicional que hemos venido reviviendo y la historia común de nuestro pueblo, nos ha permitido identificar nuestro territorio que ocupamos hoy en los departamentos del Caquetá y del Putumayo.

^{1.} Profesor titular d la Universidad Nacional de Colombia, Antropólogo que dedicó en la década del 80 y 90 parte de su experticia en la investigación etnográfica al pueblo Korebaju, no solo escribió sobre la historia del grupo étnico, sino sus relatos, mitos y otros hechos que le permitió dar a conocer la identidad del pueblo Korebaju..

^{2.} Cita nuestra, recogida en los recorridos comunitarios realizado por el grupo de trabajo. Mama Bwe Reojache, Agosto de 2012.

¿Quiénes somos los Korebaju?

Breve reseña histórica³

A comienzos del siglo XX nuestro pueblo migró hacia el rio Orteguaza, huyendo de la esclavitud de los caucheros y extractores de la quina que llegaron a la zona de los ríos Caquetá, Putumayo y sus afluentes, sometiendo a las comunidades indígenas para realizar trabajos forzados y largos recorridos en el proceso que implicaba la explotación de la siringa y la quina. Este proceso afianzó en los Korebaju, nuestra condición de pueblo nómada.

Hoy nuestro territorio se ha reducido a un pequeño espacio. En la época ancestral los Korebaju éramos una sola comunidad, dirigidos por un chamán, dueño de todo el extenso territorio de Caquetá y Putumayo; vivíamos en constante desplazamiento de un lugar a otro circulando por todo el territorio; primero navegamos por el rio Amazonas al que denominamos "ujachachiacha" que traduce rio muy grande; más tarde nos trasladamos al rio Caguán, caracterizado por la gran cantidad de yarumos que llamamos "bakucha".

Buscamos mejores condiciones de vida, nos trasladamos entre caños, pantanos y selva hasta llegar al lugar que hoy se llama Tres Esquinas sobre el rio Orteguaza "Suucha" que traduce rio de hacha; allí nuestras familias crecieron y encontraron parcialmente respuestas a las necesidades y expectativas que teníamos como pueblo; un día decidimos trasladarnos a otras regiones esperando encontrar mejores tierras y ampliar el espacio para la cacería, la pesca y la recolección de frutos silvestres, llegamos al rio Putumayo que en lengua korebaju llamamos "Katucha" que traduce rio de caña brava, nuevamente al rio de la hoja, "Jaocha" (rio Caquetá) y nos ubicamos en el sitio llamado "Chijaicha" que traduce Agua Negra, hoy en día Santa María o Medio Mundo, ubicados sobre el rio Caquetá bajando a la margen derecha, territorio del departamento del Putumayo, donde permanecimos por muchos años. Más tarde ampliamos nuestro recorrido hasta llegar a "Gerumano", sobre el rio Orteguaza, y su afluente rio Bodoquero en el sitio denominado el "Guamal". Santa María, Medio Mundo (Chijaicha), se convirtió en el lugar más apropiado para albergar nuestro pueblo, allí regresamos en el año 1942, año que dejo una huella importante al pueblo Korebaju por el fallecimiento de nuestro gran cacique y chamán, Miguel Piranga. Ante el hecho y siguiendo las costumbres y tradiciones del pueblo al fallecer un integrante de la comunidad y sobre todo nuestro guía espiritual, nos vimos obligados a desplazarnos a otro lugar que denominamos "Mekasaraba" que significa camino de arriera con ramificación, hoy es el lugar donde se ubica al Resguardo San Luis.

El pueblo al no tener un líder natural, comienza a desintegrarse y a ubicarse en diferentes lugares, formando pequeñas comunidades. "Miupu" hoy Agua Negra ubicada sobre la quebrada que lleva su mismo nombre, inspección de Granario, jurisdicción del municipio de Milán, fue la primera en albergar a un grupo familiar, el lugar garantizaba bienestar, abundante comida y eran tierras aptas para

^{3.} Adaptación del documento base del pueblo Korebaju: CRIOMC, Asociación de Cacicazgo del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá. Desarrollo Sostenible para Comunidades Indígenas Colombianas. Plan de manejo resguardo San Luis. 2007.

establecer las "Chagras" Sin embargo, hoy conservamos algunos aspectos importantes de nuestra tradición y organización social que incidió en la estructura de las poblaciones y/o comunidades que se fueron fundando a lo largo de los ríos Caquetá, Orteguaza y sus afluentes.

La estructura clanil que establecen diferencias en el grupo étnico, se pueden clasificar así:

Jetubaju: Familia Iles (Tamas), el grupo familiar pertenece a la gente de Carrizo.

Pachobaju: Familia Piranga, identificados como gente amarilla que pertenece al grupo Mochilero.

Ochopäi: Familia Valencia (Carijonas), se identifican como la gente murciélago.

Bekobaju: Familia Cruz (Tamas), se identifican como gente loro.

Jñataki o Totobaju: Familia Bolaños (Ingas), se identifican como gente de barro.

Piachaibaju: Familia Pizarro (Tamas), se identifican como gente de tigrillo.

Kunabaju: Familia Irakusa (Blancos y/o Mestizo), se identifica como gente de metal.

Chaibaju: Familia Figueroa (Tamas), se identifican como gente de tigre. **Beabaju:** Familia Gasca (Tamas), se identifican como gente de maíz. **Taubaju:** Familia Figueroa (Tamas), se identifican como gente de pava.

Incidencias de las políticas gubernamentales en nuestra cultura en la década de los 40.

Las políticas del gobierno central que tenían como fundamento la Constitución Nacional de 1886, incrementó a partir de la década de los cuarenta procesos de civilización, evangelización y colonización en los territorios de los pueblos indígenas del país. El Caquetá se convirtió en el bastión de la colonización más importante del país, originada por los conflictos internos de nuestro país que generó la creciente ola de violencia política llevando a la gran población mestiza e indígena a desplazarse a otros lugares para encontrar nuevas fuentes de producción y sostenibilidad de las familias, especialmente de los departamentos del Tolima grande, la zona cafetera (Antioquia, el viejo Caldas, el norte del Valle y otros de la Zona Andina). Este proceso permitió la expansión de la frontera agrícola y ganadera sin la debida planificación.

En consecuencia de lo anterior, nuestro pueblo Korebaju, se vio afectado en aspectos importantes que modificaron la estructura cultural, entre ellos los desplazamientos como pueblo nómada, porque el territorio tradicional fue ocupado por el auge colonizador patrocinado por el Estado, la aculturación y castellanización a través de programas patrocinados desde el gobierno central con que discriminaban nuestros usos, tradiciones y costumbres, aspectos que generaron elementos civilizadores de mayor incidencia sobre el grupo étnico.

Las relaciones con los nuevos habitantes de la zona, generó otros procesos de negociación cultural, teníamos que cambiar las prácticas productivas, delimitar nuestro territorio y sobre todo aprender el idioma si queríamos subsistir. En otras palabras, pasamos de los grandes recorridos por el territorio tradicional a un nomadismo limitado en un pequeño territorio que hemos defendido para evitar nuestra extinción.

^{4.} El pueblo Korebaju ha definido el término "chagra" para indicar el lugar donde se realiza el proceso que fundamenta la relación del hombre con la naturaleza. Es un espacio tradicional dedicado a la agricultura y la siembra de productos básicos para la alimentación de las familias y el cultivo de algunas plantas medicinales utilizadas en las prácticas culturales; aquí tanto el hombre como la mujer y la familia en general participan activamente en el manejo de la madre tierra.

Estas políticas estatales fueron el factor determinante para que hoy nuestra organización social este estructurada a partir de pequeñas comunidades donde la autoridad institucional y tradicional, es el cabildo⁵ que se elige en asamblea comunitaria cada año y quien lo dirige lo denominaron cacique⁶; Estos pequeños caseríos se han organizado por familias en los diferentes resguardos, constituidos legalmente ante el estado así:

	,	gairrierite arite er			masses a little com	
No.	MUNICIPIO	RESGUARDO	COMUNIDADES	RESOLUCION	HAS	HABT
1	Milán	Getucha	Getucha	No. 027 del 22-07 de 2003	145	30
2	Milán	Maticurú	Maticurú	No. 027 del 22-07 de 2003	667	305
3	Milán	Maticurú	Maticurú	No. 027 del 22-07 de 2003	520	166
4	Milán	Agua Negra	San Rafael Santa Rosa San Francisco	No. 046 del 25-01 de 2006	2445	448
5		Hericha	Hericha	No. 27 del 13-07 de 1992	1.260	134
6	Milán	San Luis	San Luis Palmera Mira Flores	No. 028 de Julio de 2003	2.447	230
7	Milán	Esperanza	Esperanza	No. 028 de Julio de 2003	417	32
8	Milán		Kokara	= 0	51	60
9	Milán	Gorgonia	Gorgonia			
10	Solano	Puerto Naranjo	Puerto Naranjo	No. 090 del 17-07 de 1982	1.700	60
11	Solano	Peña Roja	Peña Roja	No. 090 del 17-07 de 1982	1.800	51
12	Solano	Cuerazo	Cuerazo	No. 090 del 17-07 de 1982	470	82
13	Solano	San Miguel	San Miguel	No. 0034 del 19-12 de 1997	60	52
14	Solano	El Triunfo	El Triunfo	No. 52 del 24-09 de 1992	187	38
15	Solano	El Diamante	Diamante	No. 090 del 17-07 de 1982	2.600	80
16	Solano	Gananguchal	Gananguchal	No. 002 del 20-02 de 2001	1.800	25
17	Solano	Jericó Konsaya	Jericó	No. 48 del 17-10 de 1995	8.000	250
18	Solano	Jerico	Buena Vista	No. 48 del 17-10 de 1995		250
19	Solano	La Teófila - Arenosa	La Teófila	008 - 10 Abril 2003	1.800	25
20	Puerto Leguízamo Putumayo	Konsara	Konsara			
21	Puerto Leguízamo Putumayo		Nueva Guajira			

^{5.} Los Cabildos son una herencia de la colonia instituida en nuestro país para organizar las parcialidades de los indígenas. El artículo 3 de la ley 89 del 25 de noviembre de 1890 lo define "En todos los lugares en que se encuentre una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo será de un año, de 1 de enero al 31 de diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y a presencia del Alcalde del Distrito.

^{6.} El léxico Cacique para el pueblo Korebaju tiene su origen en la organización ancestral y se denominó al líder espiritual y/o chamán. De acuerdo a los relatos de los ancianos y ancianas del grupo étnico, el último líder o cacique Korebaju fue Miguel Piranga quien falleció en el año de 1942. Actualmente esta denominación se consideraba viable para el dirigente del cabildo en la comunidad indígena Korebaju.

¿Dónde nos ubicamos hoy en Colombia y el mundo?

Nuestro territorio ancestral está ubicado actualmente en las márgenes de los ríos Orteguaza, Peneya, Konsaya, Mecaya y Caquetá, jurisdicción de los municipios de Milán y Solano del departamento del Caquetá y Puerto Leguízamo del departamento del Putumayo, al sur de Colombia donde inicia la Amazonía en el continente Latinoamericano; somos hablantes de la lengua materna, el Korebaju, pertenecientes a la familia Tucano occidental.

Hoy nuestra población aproximada es de 2.500 habitantes distribuidos en los siguientes resguardos y asentamientos: Gorgonia, Getucha, Maticurú, Jácome, Kokará, Agua Negra, Hericha, La Esperanza y San Luis en la jurisdicción del municipio de Milán; Puerto Naranjo, Peña Roja, San José del Cuerazo, El Diamante, El Triunfo, San Miguel, Cananguchal, Teófila Arenosa y Jericó Consaya en la jurisdicción del municipio de Solano: en el departamento del Putumayo se han ubicado las comunidades de Konsará, Nueva Guajira y chaibaju.

La población estudiantil oscila aproximadamente entre 800 y 900 niños y niñas incluyendo la población ubicada en el departamento del Putumayo que están desagregados y atendidos, así: la Institución Educativa Rural Indígena Mama Bwe Reojache del municipio de Milán con 560 estudiantes que participan en los niveles: Preescolar, Básica y Media Técnica y 247 estudiantes que asisten a los niveles Preescolar y Primaria en centros educativos de no indígenas del municipio de Solano, además 43 estudiantes atendidos por el departamento del Putumayo.

COLOMBIA EN AMÉRICA LATINA

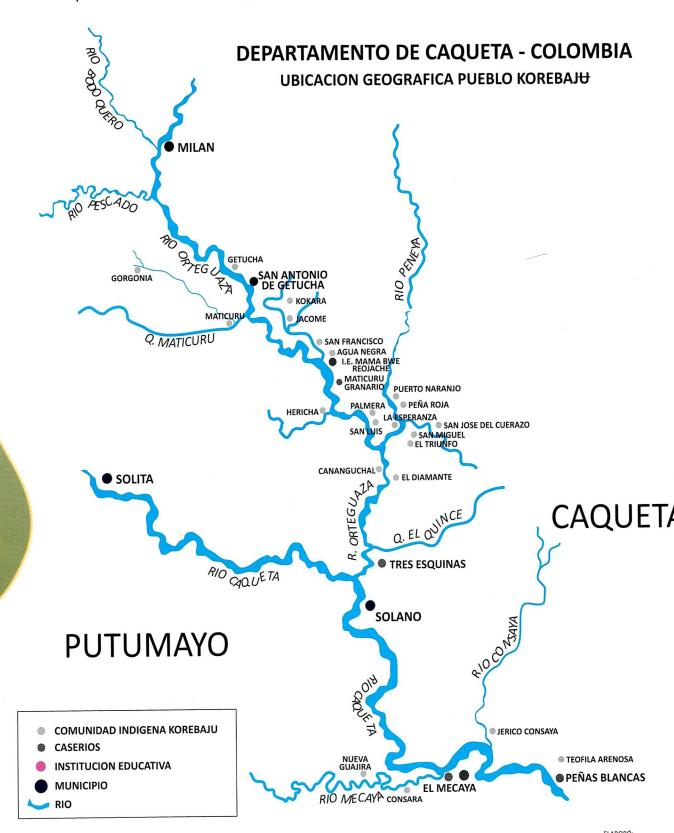

Con la aplicación de la Ley 715 de 2001 creando una nueva reorganización del sector educativo en el país, el sector indígena del municipio de Solano se vio obligado a fusionar sus escuelas a Centros y/o Instituciones Educativas de los no indígenas, causando graves problemas a los procesos en el uso de la lengua materna y las tradiciones culturales que se desarrollan en los diferentes resguardos del pueblo Korebaju.

El medio de transporte que permite llegar al pueblo Korebaju es el fluvial y las distancias entre la capital del departamento Florencia y la comunidad donde se realizan los eventos pertinentes al pueblo Korebaju, son cuatro (4) horas en lanchas rápidas; las demás comunidades están dispersas en los municipios de Milán, Solano en el Departamento del Caquetá y Puerto Leguízamo en el Departamento del Putumayo.

¿Cuál es nuestra organización?

Los Korebaju como grupo nómada y recolectores de frutos silvestres, éramos dueños del extenso territorio que hoy conforman los departamentos del Caquetá y el Putumayo, en él se encontraban los lugares sagrados, los salados y nuestros cementerios, nos desplazábamos de un lugar a otro ubicando las malocas en los sitios que nos proporcionaban abundante pesca, cacería, plantas medicinales. Vivíamos en una sola comunidad dirigidos por un chai. Era nuestra organización ancestral.

Hoy, haciendo una mirada a nuestros procesos de organización como pueblo indígena podemos decir que la base está centrada en la sabiduría de nuestros líderes espirituales y la comunidad Korebaju. Es el valor de la unidad que fortalece nuestra identidad como pueblo indígena, por eso, cada comunidad o comunidades que conforman un resguardo ha constituido un cabildo, resultado de la incidencia de la reorganización geopolítica del país que generó procesos sociales a la luz de la legislación (evangelización y colonización) y la herencia colonialista que instituyó la organización de las parcialidades donde se ubican los pueblos indígenas, situación dada en el artículo 30 de la ley 89 del 25 de noviembre de 1890 que lo define: "en todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por estos conforme a sus costumbres", otros por las diferentes bonanzas de explotación de los recursos naturales (caucho, quina y maderables). Este proceso de organización se viene realizando sin dejar de lado a nuestros sabedores y sabedoras que guían, custodian y difunden los valores ancestrales a través de la tradición oral.

Con base en estos principios nuestras comunidades y/o resguardos se han organizado internamente a través del cacicazgo, así: La máxima autoridad la representa el cacique, antes, este cargo era heredado según el grado de poder y sabiduría; ahora el perfil del cacique es aquel que pueda cohesionar el grupo y/o comunidad, responsable y honesto para administrar los bienes y los diferentes recursos que llegan a las comunidades, con excelentes relaciones para interactuar con las demás personas y establecer los contactos de interés comunitario con los demás grupos sociales, las instituciones privadas y del Estado.

Hoy, las comunidades eligen su cacique democráticamente por consenso en asamblea integrada por los ancianos (as) los líderes, los adultos, los (as) jóvenes, los niños y las niñas.

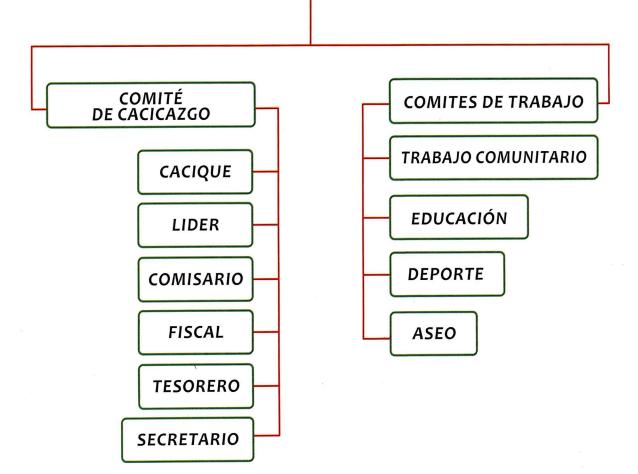
Los demás integrantes del cacicazgo también son elegidos por la asamblea de acuerdo al siguiente orden jerárquico: el líder, es un miembro de la comunidad con experiencia en el manejo de los asuntos políticos, sociales y económicos de la comunidad; los comisarios, son los encargados del orden social y judicial de las comunidades, deben estar atentos para velar por el buen funcionamiento y desempeño de los comuneros teniendo como base el respeto por la convivencia, la cultura y cumplimiento de los acuerdos para el trabajo y el desarrollo comunitario; los cargos de Tesorero, Fiscal y Secretario, aparecen en este grupo organizacional con el propósito de mejorar el desempeño de las funciones del cacicazgo, que en la práctica se han convertido en integrantes más del grupo directivo. Terminada la elección del cacicazgo se conforman los diferentes comités de trabajo de acuerdo a las expectativas y necesidades: organización para el trabajo comunitario, deporte, aseo, salud y educación.

Resumiendo este proceso organizacional de nuestras comunidades lo podemos representarasí:

ASAMBLEA INTEGRADA POR LOS COMUNEROS

Tradicionalmente el pueblo Korebaju se consideraba una sola comunidad, pero ante la oleada de eventos difusores de las prácticas culturales que llegaron a nuestras poblaciones indígenas en todo el país, fuimos convocados en el año de 1982 al Primer Congreso Indígena Nacional con el propósito de liderar procesos organizacionales que nos permitiera defender las tierra, la cultura; se analizaron otras problemáticas relacionadas con la salud, la educación y la autonomía para el ejercicio en el manejo de nuestros territorios.

En consecuencia de lo anterior y como habíamos participado a este evento diferentes líderes y caciques Korebaju llegamos con inquietudes y entusiasmo a nuestras comunidades con la idea de convocar a un encuentro regional para conformar un comité donde todas las comunidades estuvieran representadas.

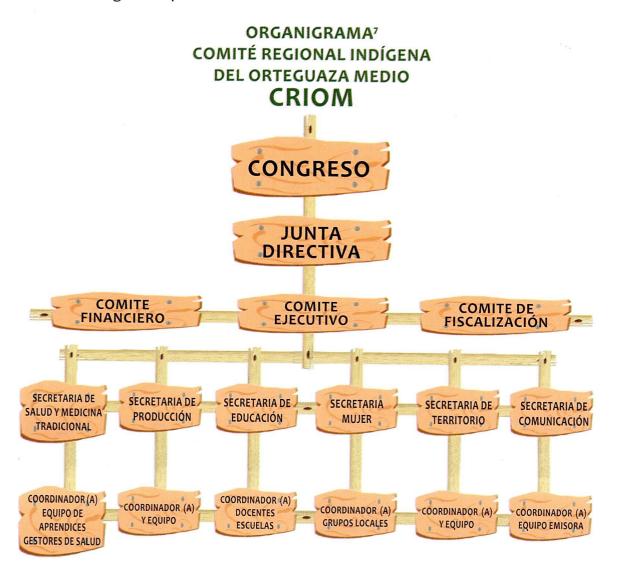
El día 20 de noviembre de 1982, reunidos varios líderes en la comunidad de Hericha, tomaron la decisión de crear el COMITÉ REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO y aprobaron como sigla representativa la palabra CRIOM. Este comité adquirió el reconocimiento local por el pueblo Korebaju y nacional a través de la Organización Indígena de Colombia (ONIC).

Nuestra organización a pesar de las diferentes dificultades para desarrollar sus propósitos y para la administración de la misma, se convirtió en el eje principal en el desarrollo de nuestras comunidades, su reconocimiento en el nivel local,

regional y nacional, nos permitió visibilizar las diferentes problemáticas y encontrar alternativas de solución en beneficio de nuestro pueblo.

El organigrama del Comité Regional Indígena del Orteguaza Medio CRIOM en sus inicios tenía la siguiente presentación:

La formación de nuestros líderes, la asesoría externa, la capacitación de las comunidades para el desarrollo de procesos, generó otros escenarios en la dinámica de nuestra cultura Korebaju y fue necesario pensar en el fortalecimiento de nuestra organización.

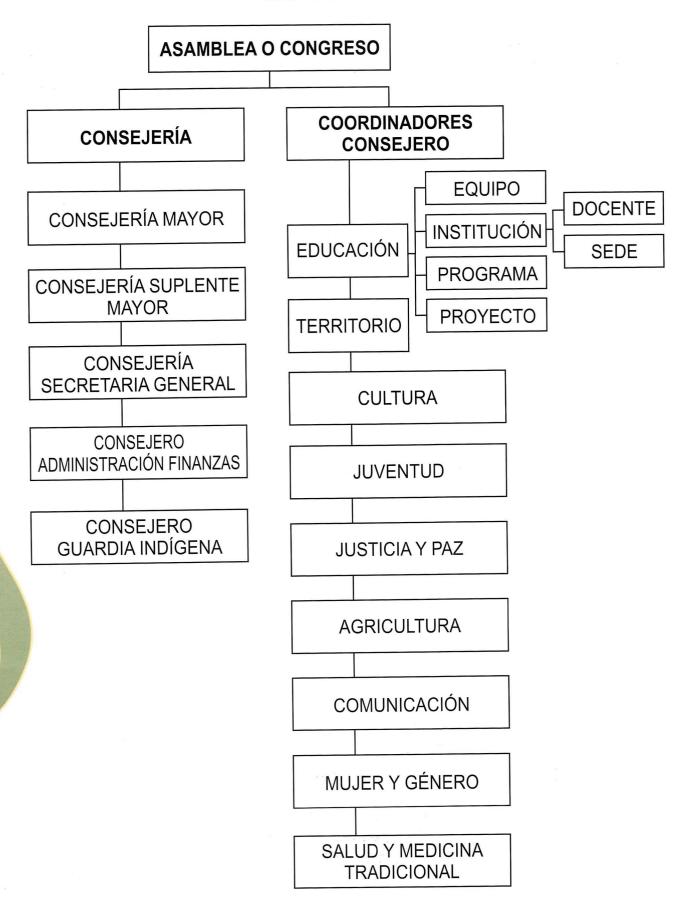
En mayo de 2005 se aprobaron los nuevos estatutos con los cuales operamos en la actualidad y constituimos la Asociación de Cacicazgos Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá, CRIOMC, con reconocimiento a través de la Resolución No. 26 de mayo 25 de 2005 de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia. Esta resolución tiene como objetivo central: "... impulsar y liderar la ejecución del Plan de Vida Koreguaje, de representar en todas las instancias a las comunidades afiliadas, apoyar los procesos organizativos y a las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas Koreguaje, coordinar con las entidades públicas y privadas la ejecución de estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y tareas encaminadas a dar soluciones a los problemas que se le presentan a los pueblos indígenas a través de la ayuda mutua en la formulación de gestión y ejecución de proyectos en salud, educación, medio ambiente y proyectos productivos".

^{7.} ASOCIACIÓN DE CACICAZGO CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETÁ CRIOMC. Construcción del Pensamiento Koreguaje para la vida. Plan de Vida. Avances de 2006, 2007, Milán Caquetá.

Se tomaron otros conceptos de organización que nos llevó a diseñar un nuevo organigrama así:

ASOCIACIÓN DE CACICAZGOS CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETÁ CRIOMC

Marco de Referencia de los Procesos de Educación

¿Una educación situada?⁸

La panorámica que presentaban las poblaciones indígenas en el departamento del Caquetá para la década del sesenta, estaba centrada en la preocupante confrontación entre indígenas y colonos por las tierras. Esta problemática llevó a las autoridades de los diferentes pueblos Korebaju, Uitotos, e Ingas a través de la Inspección de Educación del Caquetá a celebrar en el naciente caserío de Agua Negra inspección de Granario Maticurú, el primer encuentro de jefes korebaju de las comunidades indígenas del Caquetá. El encuentro puso de manifiesto la problemática referente a la tierra, la educación, la salud y la economía.

Es a partir de estos incipientes procesos y espacios de concertación que las autoridades educativas regionales (Inspección de Educación del Caquetá) devela la problemática educativa generada en las escuelas que ya funcionaban en los territorios indígenas por el elevado índice de deserción escolar y alta repitencia. Esta experiencia le permitió al Vicariato Apostólico de Florencia a través de la inspección de Educación del Caquetá, buscar aliados entre las entidades del Estado, INCORA, INDERENA, SENA, Ministerio de Salud, Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, entre otras, para generar procesos que permitieran la comprensión de la realidad de los pueblos indígenas en el Caquetá. Esta situación, develó entre las diferentes entidades ofertas protagónicas, descoordinación, y la aplicación de estrategias con resultados deficientes en el desarrollo de las comunidades indígenas.

Algunas experiencias de procesos educativos con el pueblo Korebaju

La creación del Centro Indigenista del Caquetá en 1972, surge como el elemento educativo importante para encontrar la eficiente coordinación de procesos con los diferentes organismos del estado y respuestas a través de la educación a las diferentes necesidades, intereses y expectativas de los pueblos indígenas del Caquetá (cf. Mazzoleni Gaetano: 2001). Este es el inicio de una política educativa indígena regional con visión prospectiva de la Inspección de Educación del Caquetá para responder las peticiones de los pueblos indígenas.

En 1975 en el resguardo de Agua Negra Miupu se inicia la construcción del establecimiento educativo "La Maloca", una idea concertada con el pueblo Korebaju que más tarde se llamó Centro de Capacitación Indígena Mama Bwe Reojache, traduce al castellano "Casa Nueva y Bonita".

Este escenario educativo atendió no solo a los estudiantes de las comunidades Korebaju, sino a estudiantes de otros pueblos indígenas del departamento (Uitoto, Nasa, Ingas y Emberas), además, estudiantes indígenas que venían de los departamentos circunvecinos Putumayo, Amazonas, Huila y Cauca.

Mama Bwe Reojache: Centro generador de prácticas pedagógicas y sostenibilidad de los procesos educativos Korebaju.

Es difícil para nosotros los Korebaju aplicar un calificativo al centro generador de ideas para nuestra educación Korebaju, "la Maloca" como la llamamos por mucho tiempo, inició y volvió realidad el pensamiento de los mayores y de nuestra organización CRIOMC que siempre reclamaron y exigieron una educación para su pueblo. Para mayor ilustración de este proceso retomemos algunas ideas plasmadas en el PEI de la hoy llamada Institución Educativa Mama Bwe Reojache:

"En 1.974 las comunidades Indígenas Korebaju se reunieron en Agua Negra Miupu y plantearon la necesidad de un Centro Educativo que les ofreciera una educación de acuerdo a sus usos y costumbres, dado que los diferentes espacios ofrecidos en la educación regular u oficial que venían participando no se articulaba a su realidad y no los formaban para enfrentar el acontecer Comunitario Korebaju. Ante esta solicitud las Hnas Betlemitas Thelma Natalia Letona y Nora Cecilia Castañeda, iniciaron en 1975 a través del proceso de observación como método investigativo, el seguimiento a lo sugerido por el pueblo Korebaju y empezaron en la comunidad de Agua Negra Miupu un nivel de educación no formal. En el mes de octubre del mismo año Monseñor Ángel Cuniberti inaugura la Maloca tradicional donde se concentró el proceso educativo con la iniciativa de generar ideas hacia un modelo de educación en el marco de las necesidades e intereses del pueblo Korebaju.

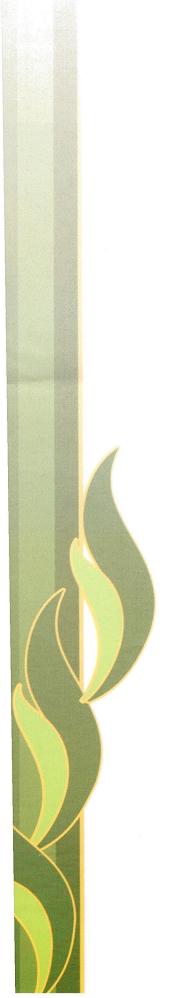
En febrero de 1.977 se autoriza la educación secundaria con programas adaptados a la cultura indígena a través de la resolución No., 033 de la Coordinación de Educación del Caquetá. En mayo del mismo año, asume la dirección del Centro Indigenista el antropólogo y sacerdote Consolato Gaetano Mazzoleni, oficina que dependía directamente de la Coordinación de Educación y/o Educación Misional Contratada. Se delinearon los criterios para adaptar el proceso educativo korebaju al programa general de Educación Nacional.

Inicialmente se organizó el nivel de la básica primaria en las diferentes escuelas que funcionaban en las comunidades Korebaju en los grados primero al quinto para nivelar los procesos educacionales en las diferentes escuelas.

Las hermanas Betlemitas, ante nuevas alternativas en su misión, debieron dejar el proceso en esta población en marzo de 1.978 y se entregó a un seglar, se nombró como rector al docente Jesús Ernesto Ramírez Ceballos y se inicia la experiencia del internado con el propósito de ampliar la cobertura de las otras comunidades Indígenas que vivían distantes del resguardo de Agua negra en donde estaba ubicada la "Maloca".

Esta experiencia mostró elementos de eficiencia y en el año de 1.979, se analizó la posibilidad de orientar los estudios hacía la formación de maestros auxiliares bilingües para los grados de preescolar y primero de la básica primaria, así, dar respuesta a la necesidad de orientar a los niños y niñas Korebaju que llegan a la escuela hablando su lengua materna.

Fueron varias las dificultades para operacionalizar el nuevo proceso educativo, sin embargo, en el año 1.980, se abrió el grado cuarto de bachillerato y se impulsó la experiencia de los maestros

auxiliares bilingües mediante la siguiente estrategia: los estudiantes maestros auxiliares de los grados de tercero y cuarto de bachillerato deberían desplazarse a las comunidades durante tres semanas del mes para acompañar los procesos en las diferentes escuelas.

21

A estos maestros auxiliares se les reconoció un salario mínimo por un período de 10 meses, con presupuesto de la oficina del Centro Indigenista adscrito a la Coordinación de Educación. Este proceso ratificó la eficiencia del nuevo establecimiento educativo, graduando la primera promoción indígenas con formación pedagógica para trabajar en las comunidades Korebaju, de esta manera dejar formado un talento humano para trabajar en las diferentes comunidades del grupo étnico y continuar a través del Decreto 85 del 23 de enero de 1980 el proceso de formación para validar la Normal.

Nuevamente el Padre Gaetano Mazzoleni convoca a un proceso de evaluación para analizar la experiencia del internado en el establecimiento educativo y el proceso mismo que se desarrollaba en la "Maloca" y se llega a la conclusión que el internado interfiere demasiado en la cultura Korebaju y se decidió optar que los padres de familia podrían traer sus hijos a la "Maloca" en sus canoas a remo. El internado fue cerrado.

El fenómeno generado en torno a las ideologías del M-19 que incidió en la cultura Korebaju el año escolar de 1981 fue interrumpido, en este espacio los docentes asistieron al taller lectura y escritura Korebaju y solo se reiniciaron labores en junio de 1982 con el nombramiento del rector José Pastrana Medina.

En 1.983 se realiza nuevamente el análisis del proceso educativo y la modalidad que se debe asumir teniendo como base lo realizado y las nuevas necesidades de la población Korebaju, se proyecta la continuidad de los grados quinto y sexto de bachillerato.

Se inician los contactos con la congregación de las Hnas Misioneras de la Madre Laura con el propósito que puedan asumir la dirección del Centro Educativo indígena Mama Bwe Reojache, esto con el fin de encontrar mayor apoyo institucional dada la crisis generada en el conflicto social en torno a los procesos ideológicos del M-19.

En Febrero 11 de 1.984 asumen la dirección las Hermanas Misioneras de la Madre Laura, y se nombra a la Hermana Sofía Niño Ferrer, licenciada en docencia como rectora del establecimiento educativo. Se realizaron varias reuniones en las comunidades Korebaju para definir la orientación y modalidad del proceso educativo que diera respuestas educativas a las necesidades y expectativas del grupo étnico." Tomado del PEI 2011 de la Institución Educativa Mama Bwe Reojache.

ste proceso educativo incidió profundamente en nuestra cultura, en los eventos ociales, económicos, los niños y niñas korebaju, veían en el centro de formación na alternativa para encontrar una fuente de trabajo, ser un maestro. A pesar de los sfuerzos de los líderes y autoridades tradicionales del grupo étnico el modelo nplantado solucionó algunos problemas de la educación e incidió en la estructura rganizacional, dejando a un lado las necesidades más importantes relacionadas on los valores culturales, la sostenibilidad alimentaria y otras en el marco de los sos y costumbres.

or iniciativa del Ministerio de Educación Nacional desde 1987 la Coordinación de Jucación del Caquetá, hoy en el marco de la Ley 715 de 2001 se denomina Educación

Misional Contratada, fue invitada a la capacitación nacional para diagnosticar la realidad de la educación de los pueblos indígenas en el país. A este evento asistieron diferentes delegaciones regionales y se trabajaron las primeras bases teóricas para conceptualizar sobre los léxicos de Etnoeducación y Etnodesarrollo. El Caquetá, inicio el proceso convocando a las autoridades tradicionales docentes y líderes de los pueblos indígenas a través de talleres realizados inicialmente con el pueblo Uitoto y más tarde con el pueblo Korebaju y otros.

En 1991 los nuevos conceptos para la atención de la educación de los indígenas se construyen desde la Constitución Política Colombiana. En este sentido, la Ley General de Educación aprobada en 1994 fundamentó y legalizó el proceso de Etnoeducación y reglamentó a través del Decreto 804 de 1995, las nuevas directrices y alternativas para fortalecer los procesos de una educación que responda a las inquietudes e intereses de los pueblos indígenas; situación que revitalizó los primeros intentos de construcción colectiva iniciado por el pueblo Korebaju, a través de las políticas educativas regionales y nacionales que se venían realizando en el departamento para garantizar mayor eficiencia de la educación en el grupo étnico.

En el período de 1994 hasta el año 2000, el pueblo Korebaju participó en eventos importantes del nivel nacional y regional que le permitió realizar un análisis colectivo sobre la realidad de educación que se desarrollaba en sus comunidades. En primera instancia integró los procesos de evaluación de la calidad de la educación indígena en Colombia, orientados por el convenio GTZ-MEN⁹, dejando como resultado la necesidad de replantear los procesos de enseñanza y aprendizaje para una educación contextualizada; en segunda instancia orientados por el Centro Indigenista del Caquetá, se realizó la reorganización del currículo teniendo como base la conjugación de saber mítico-cultural y el saber universal para la construcción del conocimiento intencionado hacia la educación del pueblo Korebaju¹⁰.

A partir del año 2001 con la promulgación de la ley 715 de 2001 que reorganizó la educación del país y se crearon las instituciones y Centros Educativos, los establecimientos educativos del pueblo Korebaju, quedaron fraccionados en diferentes sectores, situación dada porque su territorio tradicional abarca más de una jurisdicción político administrativa, los municipios de Milán y Solano por el Caquetá y Puerto Leguízamo por el departamento del Putumayo. Esta problemática creada al tenor de la nueva ley, rompió la cohesión del trabajo realizado en los años anteriores y se impusieron nuevamente los currículos con directrices para la población no indígena.

^{9.} SERRANO, RUIZ, Javier, ENCISO, Patricia, NIETO, Jairo. Evaluación de la Calidad de la educación indígena en Colombia. Convenio MENGTZ. Bogotá, 1996.

^{10.} BASTIDAS, ORTIZ, Rodrigo. Estrategias de Asesoría Técnico Pedagógica para las escuelas Rurales Indígenas de la comunidad korebaju,

Población Beneficiada y Objetivos

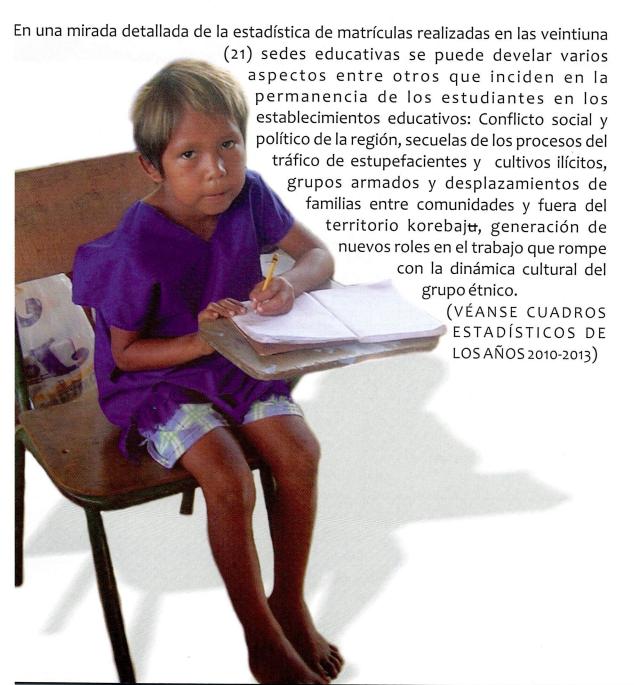

Población beneficiada

El desarrollo de procesos educativos en las poblaciones indígenas, generaron políticas para mejorar la calidad de educación y comprometer los diferentes actores para que las propuestas den respuestas educativas efectivas a las necesidades y expectativas de esta población indígena.

Dicho de otra manera, el Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe Korebaju, que pretendemos desarrollar permitirá el diálogo de saberes, la contextualización del currículo y la prestación del servicio educativo pertinente en el marco de los usos, costumbres y tradiciones del pueblo indígena.

Este esfuerzo debe fortalecer la unidad étnica, la identidad cultural y el pensamiento cosmogónico en beneficio de 2.500 Korebaju de 18 resguardos (30 comunidades) que integran el grupo étnico y están ubicados en los municipios de Milán y Solano en el departamento del Caquetá, y municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo; la población estudiantil oscila aproximada entre 800 y 900 jóvenes niños y niñas Korebaju inscritos en los niveles Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media Técnica.

ESTADISTICA POBLACIÓN ESTUDIANTIL KOREBAJU AÑO DE 2010

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN Y/O			No. DE	ESTUDIA	NTES		
DEPARTAMENTO	CENTRO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	PRE ESCOLAR	PRIM	SECUN	MEDIA	CICL	TOTAL
		SEDE PRINCIPAL		16	180	43	24	263
		JACOME	3	25				28
and the second of the second		AGUA NEGRA	10	40				50
		SAN FRANCISCO	3	13			4	16
MILAN	I.E. MAMA BWE	KOKARÁ	2	12	100			14
CAQUETÁ	REOJACHE	HERICHA	3	17		Out to the little		20
		MATICURÚ	9	33			16	58
		GORGONIA	6	38	4 4		140	44
		SAN LUIS	6	38				44
ali di kacamatan di kacamatan kacama		LA ESPERANZA	1	16				17
, A		GETUCHA	2	17				9
		SUB TOTAL	45	255	180	43	40	563
		JERICÓ CONSAYA	7	61	36			104
a range and a second a second and a second a	C.E. PEÑAS BLANCAS	TEÓFILA ARENOSA	2	18				20
an was		EL DIAMANTE		34			1 1	34
SOLANO	C.E. EL DANUBIO	EL TRIUNFO	6	21				27
CAQUETÁ	C.E. CABAÑITAS	CANANGUCHAL	6	22			LE R	28
	9	SAN JOSÉ DEL CUERAZO	3	18		9		21
	C.E. CAMPO	PTO. NARANJO	1	20	15.00		1 37	21
	ALEGRE	PEÑA ROJAS	2	20			100	22
		SAN MIGUEL	L. 1					
2		SUB TOTAL	27	214	36			277
PTO. LEGUÍZAMO		CONSARÁ				100		
PUTUMAO		SUB TOTAL				3		
Т	OTAL AÑO 2010		72	469	216	43	40	840

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Oficina de Cobertura. Florencia, marzo de 2013.

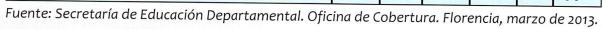
ESTADISTICA POBLACIÓN ESTUDIANTIL KOREBAJU AÑO DE 2011

	INSTITUCIÓN Y/O		1,	No. DE	ESTUDI <i>A</i>	NTES	87 6	
MUNICIPIO DEPARTAMENTO	CENTRO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	PRE ESCOLAR	PRIM	SECUN	MEDIA	CICL	TOTAL
		SEDE PRINCIPAL			190	47	20	257
*		JACOME	3	21				24
		AGUA NEGRA	8	68				76
	8.0	SAN FRANCISCO	7	17				17
MILAN	I.E. MAMA BWE	KOKARÁ	3	13	E Kanga		10 10	16
CAQUETÁ	REOJACHE	HERICHA	10	25	100 St. 15 S.Ay		1 1	35
		MATICURÚ	10	41		n en el		51
,	ų,	GORGONIA	4	36		V		40
7,	4,	SAN LUIS	5	32	18		2523	37
9		LA ESPERANZA	2	12	0 20			. 14
		GETUCHA	2	11				13
		SUB TOTAL	47	276	190	47	20	580
	C.E. PEÑAS	JERICÓ CONSAYA	6	62	30			98
K	BLANCAS	TEÓFILA ARENOSA	1	18	100	and the second		19
		EL DIAMANTE	5	20	10. 3			25
	C.E. EL DANUBIO	EL TRIUNFO	3	20				23
SOLANO	C.E. CABAÑITAS	CANANGUCHAL	2	15				17
CAQUETÁ	8	SAN JOSÉ DEL CUERAZO	5	25				30
	C.E. CAMPO	PTO. NARANJO	2 27	17				17
	ALEGRE	PEÑA ROJAS	1	21				21
	e u le u	SAN MIGUEL						
	, a	SUB TOTAL	23	198	30			251
		CONSARÁ	2	19				21
PTO. LEGUÍZAMO		NUEVA GUAJIRA		12	ave to		1	12
PUTUMAO	1 83	SUB TOTAL	2	31			1 33	33
	TOTAL AÑO 2011		72	505	220	47	20	864

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Oficina de Cobertura. Florencia, marzo de 2013.

ESTADISTICA POBLACIÓN ESTUDIANTIL KOREBAJU AÑO DE 2012

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN Y/O	CEDE EDUCATIVA	a 2800	No. DE	ESTUDIA	ANTES		-
DEPARTAMENTO	CENTRO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	PRE ESCOLAR	PRIM	SECUN	MEDIA	CICL	TOTAL
		SEDE PRINCIPAL			195	34		229
		JACOME	6	22				28
		AGUA NEGRA	8	51				59
		SAN FRANCISCO	2	11				13
MILAN	I.E. MAMA BWE	KOKARÁ	2	9			Kara I	11
CAQUETÁ	REOJACHE	HERICHA	3	25				28
		MATICURÚ	9	41				50
		GORGONIA	6	28				34
		SAN LUIS	6	28				34
		LA ESPERANZA	3	7				10
		GETUCHA	1	12				13
		SUB TOTAL	46	234	195	34		509
	C F DEÑAC	JERICÓ CONSAYA	10	56	32			98
	C.E. PEÑAS BLANCAS	TEÓFILA ARENOSA			17			17
	C.E. EL DANUBIO	EL DIAMANTE	5	22				27
SOLANO	C.E. EL DANOBIO	EL TRIUNFO	2	20				22
CAQUETÁ	C.E. CABAÑITAS	CANANGUCHAL	1	17				18
		SAN JOSÉ DEL CUERAZO	1	16				17
	C.E. CAMPO	PTO. NARANJO		16				16
	ALEGRE	PEÑA ROJAS	1	13				14
		SAN MIGUEL						
		SUB TOTAL	20	177	32			229
PTO. LEGUÍZAMO		CONSARÁ	3	17				20
PUTUMAO		NUEVA GUAJIRA		14		E 34 (14 (34)		14
		SUB TOTAL	3	31				34
Т	OTAL AÑO 2012		69	442	227	34		772

ESTADISTICA POBLACIÓN ESTUDIANTIL KOREBAJU AÑO DE 2013

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN Y/O CENTRO	SEDE EDUCATIVA	ang Pi	No. DE	ESTUDIA	ANTES		
DEPARTAMENTO	EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	PRE ESCOLAR	PRIM	SECUN	MEDIA	CICL	ТОТА
		SEDE PRINCIPAL			210	40		250
		JACOME	1	20				21
		AGUA NEGRA	4	51				55
		SAN FRANCISCO	1	10				11
MILAN	I.E. MAMA BWE	KOKARÁ	1	8				9
CAQUETÁ	REOJACHE	HERICHA		32			W	32
		MATICURÚ	4	40				44
		GORGONIA		24				24
		SAN LUIS	2	37				37
		LA ESPERANZA		10				10
		GETUCHA	4	11				15
		SUB TOTAL	15	243	210	40		508
	C.E. PEÑAS	JERICÓ CONSAYA	9	47				56
	BLANCAS	TEÓFILA ARENOSA	3	11				14
	C.E. EL DANUBIO	EL DIAMANTE	1	22		Y		23
SOLANO	C.E. EL DANOBIO	EL TRIUNFO	2	20				22
CAQUETÁ	C.E. CABAÑITAS	CANANGUCHAL	3	10				13
		SAN JOSÉ DEL CUERAZO	2	15				17
	C.E. CAMPO	PTO. NARANJO		11				11
	ALEGRE	PEÑA ROJAS	2	7				9
		SAN MIGUEL				Ser. Begg		
		SUB TOTAL	22	143		LEFT		165
PTO. LEGUÍZAMO		CONSARÁ	4	20				24
PUTUMAO		NUEVA GUAJIRA	1	16			9 - 13	17
		SUB TOTAL	5	36				41
Т	OTAL AÑO 2013		42	382	210	40		714

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Oficina de Cobertura. Florencia, marzo de 2013.

Conociendo nuestra realidad cultural, social, económica y educativa nos hemos propuesto realizar el proyecto educativo acorde a nuestros intereses y necesidades. En este sentido nos reunimos en varias ocasiones para reflexionar y proyectar acciones que dinamicen la construcción colectiva del proyecto, se organizó un plan de trabajo y un equipo que coordinara y sistematizara el proceso, así:

Propósito General

El propósito del Proyecto Etnoeducativo Intercultual Bilingüe Korebaju construir colectiva y concertadamente la caracterización de nuestro pueblo Korebaju, los lineamientos generales, la conceptualización pedagógica, la redefinición del Tejido del Pensamiento y Conocimiento para la educación y la implementación de la etnoinvestigación en los procesos educativos que se desarrollan en el contexto Korebaju.

Específicos

- Realizar la caracterización de la prestación del servicio educativo del pueblo Korebajt en las diferentes sedes educativas adscritas a la Institución Educativa Mama Bwe Reojache del municipio de Milán, de los Centros Educativos Campo Alegre, El Danubio y Peñas Blancas del municipio de Solano y el Departamento del Putumayo, municipio de Puerto Leguízamo; esta información debe recoger: el análisis cuantitativo sobre estudiantes atendidos (Matrícula y cobertura), etnoeducadores (formas de vinculación, organización, ubicación y grado de Bingüilismo), establecimientos educativos, organización, ubicación, grados ofrecidos y matriculas), eficiencia interna (repitencia, deserción y permanencia; el análisis cualitativo de la información estadística teniendo como base los impactos culturales y sociales del desarrollo de los procesos educativos en el pueblo Korebajt.
- Describir los lineamientos generales del proyecto Etnoeducativo, basado en los procesos de concertación y participación, reflexión con los mayores, autoridades tradicionales y cabildos, apoyo de los etnoeducadores, líderes y estudiantes.
- Elaborar colectivamente la guía conceptual pedagógica, metodológica y operativa donde se pueda develar: El componente Conceptual, basado en la cosmovisión del grupo étnico Korebaju desde una visión histórica crítica e ideológica sobre los procesos de educación, de tal manera que se describan los principios, los fundamentos y objetivos; un componente pedagógico que define los ambientes, escenarios y procesos pedagógicos, teniendo como base las teorías socio psicopedagógicas y el desarrollo de competencias propias y ajenas.

Conformación del Equipo y Plan de Trabajo

¿Quiénes participamos en el desarrollo del Proyecto?

El equipo estará integrado por la I.E. Mama Bwe Reojache, quien aportaría al equipo, los directivos docentes (Rector – Representante Legal), Uno (1) Coordinador Líder Indígena, Dos (2) Autoridades Espirituales, (1) Asesor Pedagógico, (2) etnoeducadores con formación Lingüística y Educación Indígena y un (1) Asistente para digitar profesional indígena en etnoeducación, el CRIOMC la organización de las autoridades indígenas y los procesos de convocatoria para el desarrollo del taller y la oficina de etnoeducación de la Secretaria de Educación Departamental a través del profesional que facilitará la asesoría e información pertinente; este equipo de trabajo está compuesto por:

NOMBRE	PERFIL	CARGO DENTRO DEL PROYECTO	ACTIVIDAD ASIGNADA
MERLY SOCORRO CASTRO CRUZ	Rectora IE Esp. Orientación Educativa y Desarrollo Humano		Orientación y Organización
NATIVIDAD DE JESÚS CASTILLO	Coordinadora IE Esp. en Gerencia Educativa con Énfasis en Gestión de Proyectos	Coordinadora del Trabajo de Campo	Acompañar a los etnoeducadores en los diferentes recorridos comunitarios encargados de recoger la información pertinente al proyecto
RODRIGO G. BASTIDAS ORTIZ	Coordinador Programa de Etnoeducación Departamental. Maestría en Tecnología Educativa	Coordinador del trabajo Pedagógico y de Campo. Talleres, encuentros con los sabedores, etnoeducadores, Caciques y asambleas comunitarias	Sistematización de la información recabada, Organización de Talleres, Asambleas y Encuentros
EDUARDO BOLAÑOS PIRANGA	Lic. Lingüística y Educación Indígena	Etnoeducador	Recolección de información para el PEK y elaboración de material pedagógico
FRANCISCO PIZARRO VALENCIA	Lic. Lingüística y Educación Indígena	Etnoeducador	Recolección de información para el PEK y elaboración de material pedagógico
MARTIN BOLAÑOS PIZARRO	Lic. Lingüística y Educación Indígena	Etnoeducador y Coordinador Líder Indígena	
TIVERIO LUCITANTE MENDUA	Taita		Responsable de la orientación espiritual y política del proceso de formulación del proyecto PEK
VICTOR BOLAÑOS PIRANGA	Taita		Responsable de la orientación espiritual y política del proceso de formulación del proyecto PEK
NORELI DAGUA	Lic. en Etnoeducación	Digitadora	
UN DISEÑADOR GRAFICO		Diseño de Textos	Diagramación de los documentos de cada fase
DOS (2) ASESORIAS EXTERNAS			Asesoría al equipo, con el proposito de presentar los documentos

Plan de Trabajo por Actividades

Fase I

Caracterización de la población indígena Korebaju y descripción de los procesos históricos de la educación.

	ACTIVIDADES	ABRIL 12	MAYO 12
_	Revisión documental		
2	Diseños de instrumentos para la recolección de la información y realizando telleres.		
ω	Designación y conformación de grupo de expertos que dinamizaran el proceso etnoeducativo. Reunion en la Sede Principal.		
4	Recorridos Comunitarios.		
5	Ajuste del Proyecto, un (1) taller en asamblea comunitaria		
9	Identificación del pensamiento Korebaj u desde la visión histórica, critica e ideológica sobre la educación. Un (1) Taller con los Etnoeducadores y sabedores.		
7	Aprobación del documento de Caracterización en asamblea comunitaria. Un(1) Taller.		
∞	Elaboración y sistematización del documento caracterización.		
6	Presentación del documento al Ministerio de Educación Nacional.		

Fase II

Caracterización de la población indígena Korebaj $_{\bf u}$ y descripción de los procesos históricos de la educación.

	ACTIVIDADES	JUNIO 12	JULIO 12	AGOST. 12
1	Recorridos Comunitarios.			
2	Asesoría Externa			
3	Formulación de los Lineamientos Generales del Proyecto Etnoeducativo. Dos (2) Talleres con los Etnoeducadores y sabedores.			
4	Aprobación del documento de los Lineamientos Generales de la educación Korebaj u en asamblea comunitaria. Un (1) Taller.			
5	Sistematización y elaboración del documento final de los Lineamientos Generales de la educación Korebaj u .	-		
9	Presentación del documento al Ministerio de Educación Nacional.			

Fase III

Elaboración de la Guía del Diseño curricular, conceptual, Metodológica y operativa del Proyecto Etnoeducativo del pueblo Korebaju.

	ACTIVIDADES	SEP. 12	OCT. 12	NOV. 12
-	Revisión documental			
	Asesoría Externa			
7	Diseño y aplicación de los instrumentos que permitan la recolección de la información pertinente.			
\sim	Redefinición de los ejes curriculares, los conceptos pedagógicos, la metodología y operatividad para la implementación del Proyecto Etnoeducativo del pueblo Korebaj u . Un (1) Taller.			
4	Aprobación del documento final Proyecto Etno educativo del pueblo Korebaj u . Un (1) Taller.			
5	Sistematización y elaboración del documento final del Proyecto Etno educacitvo del pueblo Korebaj u .			
9	Presentación del documento al Ministerio de Educación Nacional.			

Productos y actividades

Equipo de Trabajo.

(a)	(a)	(a)	(a)
CARGO DENTRO DEL PROYECTO	DEDICACIÓN (TIEMPO COMPLETO O PARCIAL)	HONORARIOS (MES)	TOTAL= b*c
Coordinadora General del Proyecto	Tiempo Completo	Sin honorarios solamente transporte, hospedaje y alimentación	
Coordinadora del Trabajo de Campo	Tiempo Completo	Sin honorarios solamente transporte, hospedaje y alimentación	
Coordinador del Trabajo Pedagógico y de Campo, Talleres, Encuentros con los Sabedores, Etnoeducadores, Caciques y Asambleas Comunitarias		Comisión durante 15 días al mes de la Secretaria de Educación Departamental. Sin honorarios solamente transporte, hospedaje y alimentación	
Tres (3) Etnoeducadores	Tiempo Parcial	Comisión durante 15 días al mes de la Secretaria de Educación Departamental. Sin honorarios solamente transporte, hospedaje y alimentación	
Dos (2) Autoridades Espirituales	Tiempo Parcial	Apoyo acompañamiento espiritual del proceso \$1.800.000	\$7.200.000
Ingeniero de Sistemas	Tiempo Parcial en la sede principal I.E. Mama Bwe Reojache	Sin honorarios solamente transporte, hospedaje y alimentación	
Digitadora	Tiempo completo, con prestaciones sociales	\$2.000.000	\$16.000.000
Diagramador de textos	Tiempo completo en la sede de Florencia, Caquetá	\$2.000.000	\$16.000.000
Tres (3) Etnoeducadores Comunitarios	Tiempo completo, con prestaciones sociales para reemplazar a los Etnoeducadores que están vinculados al equipo de trabajo	\$3.360.000	\$24.880.000
Dos (2) Asesorías Externas	Asesoría al Proyecto en la Sede Principal I.E. Mama Bwe Reojache	\$5.000.000	\$10.000.000
	TOTAL EQUIPO DE TRABAJO		\$74.080.000

FACE	ACTIVIDADEC	DECCRIPCION	DECLIDENCE
FASE	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	RECURSOS
	Revisión Documental		0
		Un (1) Tambor de Gasolina transporte Etnoeducadores	\$ 720.000
. 4 .	Designación y conformación de grupo de expertos que dinamizarán el proceso etnoeducativo. Reunión en la Sede Principal	Transporte terrestre y fluvial del Coordinador del trabajo pedagógico y campo y diseñador de textos, Florencia - Granario - Florencia	\$ 450.000
*		Hospedaje y alimentación de (9) personas por dos(2) días	\$ 450.000
	Diseño de instrumentos y aplicación para la recolección de la	Un (1) Tambor Gasolina transporte Etnoeducadores	\$ 720.000
FASE I Caracterización de la población Indígena Korebaj u	información y realización de Talleres	Hospedaje y alimentación de nueve (9) personas por tres (3) días	\$ 675.000
y descripción de los procesos historicos de		Cuatro (4) Tambores Gasolina de transporte fluvial	\$2.160.000
la educación	Ajuste del proyecto, un (1) taller en asamblea comunitaria	Cuatro (4) Tambores Gasolina de transporte fluvial Hospedaje y alimentaciór de nueve (9) personas por tres (3) días	\$3.840.000
		Material Didáctico	\$ 1.153.000
	Identificación del pensamiento Korebaj u desde la visión histórica,	Cuatro (4) Tambores Gasolina transporte fluvial	\$ 2.160.000
	crítica e ideologica sobre la educación. Un (1) Taller con los Etnoeducadores y sabedores		
		Material Didáctico	\$ 1.153.000
	~	*	
	Aprobación deldocumento de caracterización en asamblea comunitaria. Un (1) Taller	Hospedaje y alimentación de nueve (9) personas por tres (3) días	\$3.840.000
		Material Didáctico	\$ 1.153.000
	SUBTOTAL FASE I		\$ 18.474.000

FASE	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	RECURSOS
		Un (1) Tambor Gasolina transporte Etnoeducadores	\$ 720.000
FASE II Construcción de los Lineamientos Generales del Proyecto Etno educativo	Asesoría Externa	Transporte terrestre y fluvial Florencia - Granario Florencia del Coordinador del trabajo pedagógico y de campo y el diseñador de textos. Tiquetes aéreos Bogotá- Florencia - Bogotá del asesor externo	\$1.400.000
Intercultural Bilingüe del pueblo Korebaj u		Hospedaje y alimentación de nueve (9) personas por dos(2) días	\$ 600.000
	Formulación de los Lineamientos Generales	Ocho (8) Tambores Gasolina transporte fluvial	\$4.320.000
	del Proyecto Etnoeducativo. Dos (2) Talleres con los Etnoeducadores y Sabedores	Hospedaje y alimentación de ciento veinte (120) personas por tres (3) días	\$6.280.000
		Material Didactico	\$3.460.000
		Remedio Yage	\$1.440.000
	Aprobación del documento de los lineamientos	Tres (3) Tambores Gasolina transporte fluvial	\$2.160.000
	generales de la educación Korebaj u en asamblea comunitaria. Un (1) Taller		
		Material Didactico	\$1.153.000
	Sistematización y elaboración del documento final de los Lineamientos Generales de la educación Korebaj u	,	\$13.500.000
	SUBTOTAL FASE II		\$35.033.000

FASE	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	RECURSOS
FASE III Elaboración de la Guía de Diseño curricular, conceptual, Metodológica y operativa del Proyecto Etnoeducativo	Revisión documental		
		Un (1) Tambor Gasolina Transporte Etnoeducadores	\$ 720.000
	Asesoria Externa	Transporte terrestre y fluvial Florencia - Granario Florencia del Coordinador del trabajo pedagógico y de campo, el diseñador de campo, el diseñador de textos y tiquetes aéreos Bogotá - Florencia - Bogotá del asesor externo	\$1.400.000
		Hospedaje y alimentación de nueve (9) personas por dos (2) días	\$ 600.000
	Diseño y aplicación de los instrumentos que permitan la recolección de la información pertinente	Tres (3) Tambores Gasolina transporte fluvial	\$2.160.000
		Transporte terrestre y fluvial del Coordinador del trabajo pedagógico y campo y diseñador de textos Florencia - Granario - Florencia	\$ 650.000
Intercultural Bilingüe del pueblo Korebaj u	Redefinición de los ejes curriculares, los conceptos pedagógicos, la metodología y operatividad para la implementación del Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe del pueblo Korebaj u .	Tres (3) Tambores Gasolina transporte fluvial	\$2.160.000
-		Hospedaje y alimentación de nueve (120) personas por dos (3) días	\$6.280.000
	Dos (2) Talleres	Material Didáctico	\$2.050.000
	Aprobación del documento final del Proyecto Etno	Tres (3) Tambores Gasolina transporte fluvial. Hospedaje y alimentación de	\$2.160.000
2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	educativo del Pueblo Korebaj u . Un (1) Taller	sesenta (60) personas por tres (3) días	\$4.240.000
* 1 · · ·		Material Didáctico	\$1.153.000
	Sistematización y elaboración del documento final del Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe del pueblo Korebaj u		\$28.840.000
-	SUBTOTAL FASE III		\$52.413.000
	TOTAL PROYECTO		\$180.000.000

Lineamientos Generales de la Educación del Pueblo Korebaju

Nuestros antepasados han trazado una ruta a la que debemos obligación y respeto. En primera instancia es un deber como autoridades y líderes retomar las directrices que nos permiten fortalecer nuestra autonomía e identidad como pueblo Korebaju; en segunda instancia el respeto al saber que heredamos nos ha determinado nuevos escenarios para la sostenibilidad de nuestra cultura y las tradiciones en el tiempo y el espacio, nos han ubicado en un territorio que hoy es la base para la dinámica social y cultural de nuestro grupo étnico; esta ubicación no es caprichosa surge de los acuerdos de las autoridades tradicionales, las comunidades y de las necesidades e intereses de las familias para encontrar mejor bienestar cultural y calidad de vida.

El siguiente cuadro nos ubica geográficamente en los departamentos del Caquetá y Putumayo.

UBICACIÓN DEL PUEBLO KOREBAJU QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PEIC"

RESGUARDO	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		
Getuchá	Getuchá	Milán	Caquetá		
Gorgonia	Gorgonia	Milán	Caquetá		
Maticurú	Maticurú	Milán	Caquetá		
Kokará	Kokará	Milán	Caquetá		
Jácome	Jácome	Milán	Caquetá		
	San Francisco	Milán	Caquetá		
Agua Negra - Miup u	Santa Rosa				
	San Rafael		di .		
Herichá	Herichá	Milán	Caquetá		
	San Luis	Milán	Caquetá		
San Luis	Palmera	IVIIIaii			
Esperanza	Esperanza	Milán	Caquetá		
Cananguchal	Cananguchal	Solano	Caquetá		
Cuerazo	Cuerazo	Solano	Caquetá		
Triunfo	Triunfo	Solano	Caquetá		
Peña Roja	Peña Roja	Solano	Caquetá		
Puerto Naranjo	Puerto Naranjo	Solano	Caquetá		
San Miguel	San Miguel	Solano	Caquetá		
Diamante	Diamante	Solano	Caquetá		
Lawie de Companya	Jericó Consaya	Solano	Caquetá		
Jericó Consaya	Buena Vista	301a110			
Teófila	Teófila	Solano	Caquetá		
Konsará	Konsará	Solano	Putumayo		
Bekocha Guajira	Bekocha Guajira	Pto. Leguízamo	Putumayo		

Este proceso que venimos construyendo con la participación de las comunidades de los diferentes resguardos, los caciques, las autoridades, los docentes y padres de familia, genera gran expectativa, ven la oportunidad de fortalecer no solo al grupo étnico como tal, sino, a los procesos educativos como fuente generadora que transforma nuestra población sin menoscabar nuestros valores culturales.

^{11.} Cuadro de ubicación Geográfica actualizado. Diseño realizado por el Equipo de Trabajo en los recorridos comunitarios para la construcción del Proyecto Intercultural Bilingüe del pueblo Korebaju. Mama Bwe Reojache, 2012.

Componente Conceptual

Nuestro proyecto MAI CHEJA PAICHE KUASACHE CHECHOJA BUE, que en español significa "Casa de formación de nuestro pensamiento, desde la cosmovisión Korebaju", es el camino para guiarnos en la enseñanza y el aprendizaje desde la cosmovisión Korebaju donde vamos a aprender la sabiduría de nuestra cultura y el conocimiento de los mayores que son nuestros libros.

Este proyecto es una herramienta para fortalecer nuestro pensamiento. Estamos construyendo una casa del saber de nuestra cultura, que es un espacio para aprender y formarnos desde la cosmovisión Korebaju y así, formar personas para el hoy y para el día de mañana que sean gestoras de su propia comunidad; que sepan ser Korebaju y hacer lo de los Korebaju.

Nuestra Cosmovisión, fundamento para la educación y la socialización de la cultura.

Si tuviéramos que definir nuestra cosmovisión como Korebaju para escribirla, es una tarea muy compleja, porque nuestro pensamiento es la totalidad de lo que hacemos, de lo que hablamos, de nuestras costumbres y tradiciones. Es así que nuestros relatos, la relación armónica con la naturaleza, el concepto de tiempo y espacio, son los indicadores del camino que nos permiten la descripción de nuestra forma de pensar, actuar y ver la organización de las cosas que nos rodean.

Dibujo de la Cosmovisión Korebaju. Elaborado por el Etnoeducador Francisco Pizarro de la comunidad de Agua Negra Miupu.

Desde nuestra Cosmovisión como pueblo Korebaju hemos tomado la decisión de construir el Proyecto Educativo como una estrategia formativa para dinamizar nuestro Plan Global de Vida, de tal manera que este sea el motor que genere acciones para la formación de la comunidad, fortalezca los espacios tradicionales y nuevos, los usos, costumbres y responda a través de la educación a las múltiples problemáticas y necesidades del grupo étnico.

En este sentido, el PEIBK (Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe Korebaju) debe alimentarse de los conceptos que genera la educación propia, los saberes y valores comunitarios, aprendidos a través del consejo y la palabra que enseña – Paichechecho Chuo, la que permite dinamizar procesos de formación como fundamento en la enseñanza y aprendizaje para que los y las jóvenes, niños y niñas comprendan mejor los cambios que se dan en la dinámica cultural.

La familia y la comunidad: origen y sostenibilidad de nuestra cultura

El concepto de familia y comunidad, se ha hecho explícito en nuestro Plan Global de Vida y alcanza su realización en la medida que se siga el camino de los ancestros, el respeto por la tierra, el pensamiento propio, la medicina tradicional, usos y costumbres. En este sentido en el encuentro de los docentes líderes y ancianos siempre se ha escuchado:

"... nosotros los indígenas tenemos nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión y eso es lo que queremos conservar y defender." 12

Tradicionalmente, la familia indígena es la formadora del tipo de persona que se quiere en la comunidad y esta es la responsable de dinamizar colectivamente la sostenibilidad de la cultura.

Entonces ¿Cómo podríamos definir que es una comunidad? En nuestra cultura Korebaju está conformada por miembros del grupo étnico que tienen características y funciones diferentes, que apuntan a un mismo objetivo teniendo como base lo construido en el Plan Global de Vida. En este sentido, la comunidad, es el espacio donde vivimos y socializamos los aprendizajes y enseñanzas y ratificamos lo aprendido con nuestros padres, en ella los niños (as) los y las jóvenes encuentran un escenario importante para la comunicación y la socialización de los diferentes eventos culturales y sociales que ratifican el origen de nuestro pueblo y la sostenibilidad en el tiempo y el espacio.

En nuestro caso, la familia y la comunidad son generadoras de procesos culturales a partir de la convivencia y la réplica de los usos, costumbres y tradiciones; son las unidades significativas en nuestra cultura, a partir de ellas se crean procesos comunicacionales que nos permite interactuar con los niños (as), los y las jóvenes, los adultos, los abuelos (as) y otros integrantes de la comunidad, además, posibilita el intercambio con el contexto y los significados en sus diferentes eventos cotidianos que acompañados de reflexiones nos ayudan a la construcción de los saberes y el conocimiento.

Los padres y madres de nuestras familias, siempre están atentos para hacer de la relación con sus hijos (as) una prolongación de la cultura Korebaju, cada uno se encarga de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la convivencia y

de acuerdo a los roles que la cultura ha definido. Veamos cómo el proyecto Educativo de la Institución de Mama Bwe Reojache define los roles, "... desde temprana edad, el padre instruye a los niños varones en trabajos propios de su rol como: Pescar, cazar, y tejer matafríos, canastos, sopladores, etc., y para estos trabajos les enseñan a sacar los materiales y fabricarlos. La Madre se dedica a enseñar a sus hijas mujeres, las labores propias de su rol, como: Cuidar los niños, lavar, ir a la chagra, limpiar los cultivos, sembrar, rayar la yuca y cargarla de la chagra, tejer mochilas y trabajar el barro que es la artesanía propia de la mujer. Una vez, la niña cumple la edad de mandarla a la escuela se le enseña el comportamiento con las otras personas y la relación con los otros, el niño va aprendiendo comportamientos que no son de su cultura; pero que los creen importantes, para reafirmar los propio¹³

39

La Escuela una realidad reflexionada.

Todos los espacios que frecuentábamos en nuestros recorridos tradicionales eran los escenarios para la formación de nuestra comunidad y nuestros hijos; es decir no existía un ambiente particular donde deberíamos asistir para aprender nuestras tradiciones culturales: el espacio donde cultivábamos, la familia enseñaba todo lo relacionado con la siembra y manejo de la tierra, este lugar hoy lo denominamos "chagra"; los ríos y caños, las lagunas y humedales se convirtieron en ambientes para aprender lo relacionado con la pesca y la caza, y, los demás elementos necesarios para estas actividades como el manejo de la canoa, el uso de la flecha entre otros; la selva, el lugar que genera el mayor conocimiento del pueblo Korebaju, es un espacio que fortalece la relación armónica entre el hombre y la naturaleza, por lo tanto aquí se aprende y se enseña cada vez que interactuamos, es el todo para nuestro pueblo, nos da el vestido, la vivienda, la medicina tradicional y el alimento; la casa y la comunidad, espacios para la convivencia, aquí nuestras familias viven unidas, trabajan y comparten intereses comunes para la formación de los niñas, niños y jóvenes.

En este sentido, la educación en nuestro pueblo es algo que se vive y genera procesos de enseñanza y de aprendizaje desde el contexto convivencial. Veamos cómo en nuestras familias, el padre se encargaba de enseñar a sus hijos hombres la elaboración de elementos para la producción de alimentos como el matafrío, el soplador y el cernidor; en las actividades de la pesca la elaboración de la flecha, el remo, la canoa; en los procesos de cacería la elaboración de la lanza, cerbatana, la flecha y preparación del veneno, en otros trabajos lo relacionado con la construcción de la vivienda, el manejo y preparación de la chagra. La madre enseñaba a las niñas a elaborar otros elementos y utensilios para la preparación de alimentos (mochilas, tiestos, vasijas de barro, las tulpas), la preparación de la alimentación tradicional (casabe, fariña, casaramano, pescado con ají, chicha de chontaduro y piña entre otros) el trabajo en la chagra (Técnicas para la siembra, tiempos para la recolección de los productos) y los cuidados en la primera etapa del desarrollo de los y las jóvenes, niños y niñas.

Resumiendo, todos estos espacios más la realización y preparación de los eventos culturales como la danza, el canto y la tradición oral (mitos, cuentos e historias de los antepasados), son ambientes importantes para fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje que dinamizan la cultura de nuestro pueblo.

Esto implica que el término escuela para nuestra cultura Korebaju, aparece desde el momento en que nuestro territorio fue intervenido por otras culturas con nuevas

^{13.} PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Institución Educativa Mama Bwe Reojache. Granarlo, Milán, 2012.

ideas y formas de trabajo (la evangelización, la extracción de recursos naturales y la colonización patrocinada por el Estado), así que la escuela llega a nuestro pueblo como parte de los procesos que acontecieron en el contexto, se crearon necesidades que fue necesario buscar alternativas para dar respuestas a los múltiples problemas; por ejemplo, era necesario aprender el español para interactuar con las otras culturas que se ubicaron en nuestro territorio; se generaron otros intereses que incidieron en los roles de trabajo y producción cambiando de manera sistemática los usos, tradiciones, la dinámica y horizonte de nuestra cultura.

La escuela ha tenido efectos positivos y negativos sobre nuestra cultura; de los positivos, consideramos:

- Aprendimos a hablar el español para interactuar con la cultura occidental y así defender nuestros derechos.
- Algunas personas entre ellos líderes caciques, usaron el conocimiento aprendido para defender el territorio y la cultura.
- Hoy contamos con una Institución Educativa (Mama Bwe Reojache).
- La educación que recibimos en la escuela la hemos usado para ejercer la docencia en todas las sedes educativas Korabaju.
- Dada la formación que recibieron muchas personas en la escuela, se abrieron sedes educativas en cada comunidad indígena.
- Debido a la formación en las escuelas hoy tenemos nuestra propia organización y líderes del Pueblo que están frente a estos procesos.

De los efectos negativos consideramos:

- Como los profesores eran mestizos, trajeron nuevas costumbres como la alimentación, vestido y como algunos de ellos eran militares fueron muy exigentes y duros con los castigos. Esto fue cambiando las costumbres tradicionales del Pueblo Korebaju.
- Algunos de los indígenas al terminar el bachillerato, empezaron a trabajar como docentes y desde luego, a ganar un sueldo, lo cual es visto por los demás como fin último: estudiar para ser un empleado, olvidando los saberes y prácticas tradicionales.

Para mayor ilustración, Ruth Consuelo Chaparro quien orientó nuestros primeros pasos en el proceso de etnoeducación con su compañero Adán Martínez escribió una reflexión sobre la escuela que bien valdría la pena recordar en este espacio.

LA ESCUELA: UNA CAJITA MÁGICA14

Había una sociedad que vivía en plena selva, a la orilla de los ríos, los caños y las lagunas. Su organización la encabezaba un anciano sabio al que se respetaba, no solo porque enseñaba, sino porque lograba que sus seguidores aprendieran; no porque aconsejaba, sino porque con sus consejos lograban cambios de comportamiento. Lo seguían porque curaba el alma y el cuerpo. Su vida sustentaba su palabra y su palabra se convertía en obras.

Sus gentes hablaban su propia lengua y preparaban a los niños y niñas para ser fuertes como el oso, trabajadores como las hormigas y ágiles como el venado. Buscaban que los hijos supieran administrar la palabra y tuvieran claridad de pensamiento; que de adultos fueran músicos, cantores o artesanos, padres y madres buenos y también miembros solidarios de la comunidad.

Se instruía en el conocimiento de las plantas y animales. Los niños desarrollaban el olfato para diferenciar las plantas a través de los olores y saber si algún animal andaba cerca. Educaban el oído para orientarse en el monte, distinguir el silvido maléfico del átami en la selva o el cascabeleo del yasito en la sabana y para interpretar los presagios que despiertan los cantos del jobito y el jabauto.

Formaban la vista para diferenciar plantas, animales, huellas, rastrojos, colores y formas.

Las normas quedaban claras. No podían ser perezosos, pues dormir de día se consideraba una gran vergüenza. Tampoco podían ser chismosos, celosos, maltratar a los hijos, mezquinar comida, burlarse de los ancianos, robar, pelear y otras cosas más que cuentan los abuelos...

Hasta que llegó una cajita que todavía llaman escuela y comenzó a cambiarlo todo.

El que pasaba por ella se volvía perezoso, olvidaba hablar su lengua, no desarrollaba ni el olfato ni el oído, perdía la agilidad, no sabía trabajar, contestaba mal a los ancianos y se burlaba de ellos. Tampoco sabía construir su casa o mantener su familia.

Parecía mentira que esa cajita mágica tuviera tanto poder para volverlo todo al revés.

Pasaron varios años hasta que un día, los ancianos muy preocupados se reunieron y se sentaron para pensar y analizar la situación. Iluminados por las plantas sagradas. Le preguntaron al tabaco qué podrían hacer con esa cajita porque la gente ya no la quería votar. Se interrogó al yagé, al yopo, al capi, a la coca y al tabaco. Fue un congreso de sabios.

El espíritu de la sabiduría los iluminó y habló a través de los ancianos: ya no podemos votar la cajita porque muchas cosas han cambiado. Pero si podemos cambiarle los poderes, para que los resultados sean distintos y podamos establecer el equilibrio y la armonía en la especie humana. Los ancianos explicaron lo que sabía y desde entonces, trabajan para cambiar los poderes de la escuela.

¿Para qué queremos la escuela?

En las reuniones de padres de familia programadas por los maestros para informar sobre los desempeños académicos de los estudiantes, el Equipo de Trabajo, dinamizó varias reflexiones sobre qué pensaban los padres de familia a cerca de la función de la escuela, al respecto se recogieron algunos conceptos que fortalecen la construcción de nuestro proyecto, así:

- Para que nuestros hijos se formen, ayuden a las familias, la comunidad y la organización de tal manera que podamos dinamizar los procesos en beneficio de nuestra cultura, tradiciones y tengamos un mejor bienestar.
- Para que teniendo como base los aprendizajes y enseñanzas de la familia, nuestros hijos (as) aprendan los fundamentos de la cultura propia y ajena generando procesos sociales, económicos y políticos que nos permita interactuar con las demás culturas que nos rodean.
- Para que se fortalezcan los aprendizajes y enseñanzas de la cultura Korebaju adquiridos en las familias y la comunidad.
- Para que la interacción con la sociedad nacional sea generadora de oportunidades con equidad y justicia y nos permita la participación activa en los diferentes escenarios sociales políticos e ideológicos.

Además, queremos que nuestros hijos(as) se preparen para la defensa del territorio, de nuestra cultura según nuestros usos tradiciones y costumbres, que dinamicen procesos de investigación en pro del desarrollo de actividades colectivas e individuales para el bienestar y progreso en nuestras familias comunidades y organización.

Enseñar y Aprender a partir de los significados de la cultura Korebaju: una opción para encontrar el camino de formación.

Reencontrar nuestra realidad, ha sido una tarea difícil y para ello hemos recurrido a la historia de nuestros ancestros, a los relatos que fortalecen y dinamizan nuestra cosmovisión, a las costumbres y usos culturales, desde allí, pensar los significados de nuestra cultura que nos permita construir y ahondar el horizonte educativo para nuestro grupo étnico.

En este sentido y desde nuestra cosmovisión como pueblo indígena, los procesos que se realizan en nuestras familias y comunidades siempre tienen un significado y esto permite la enseñanza y aprendizaje de los valores culturales (a través de la convivencia), la tradición (medicina tradicional, relatos, la música, la danza y la pintura), los usos y costumbres (la alimentación, la vivienda y el vestido) que fortalece nuestro pensamiento y ratifica nuestra identidad como grupo étnico.

En las familias y comunidades Korebaju, nuestras madres son el primer agente socializador de los procesos educativos que durante los primeros años de vida de los niños y las niñas permanecen a nuestro lado, generando ambientes para la enseñanza y el aprendizaje de la cultura; el padre no tiene una incidencia en estos procesos porque está dedicado a otros roles para la sostenibilidad de la cultura y los abuelos cumplen un papel importante con los conocimientos tradicionales a través de la oralidad para fortalecer los aprendizajes de los conocimientos y cuidados de los pequeños desde los saberes tradicionales.

A partir de esta conceptualización recogida en los diferentes eventos realizados para definir el camino educativo del pueblo Korebaju sobre la Cosmovisión, la Familia, la Comunidad y la Escuela ayudan a la comprensión de los términos de Enseñar y Aprender, desde esta óptica se sientan las bases para la definición de los Fundamentos, Principios y Fines de la Educación Korebaju.

43

Fundamentos de la Educación Korebaju

Como dijimos con anterioridad "la Cosmovisión es la base de construcción de nuestra educación, porque incluye el mundo de nuestros conocimientos, saberes y símbolos del grupo étnico" Dicho de otra manera "... es una forma estructurada de conocer la realidad total en que predomina una determinada actividad psíquica y en especial actitud vital" en este sentido González, L. J. (1983) manifiesta al respecto que existen tres tipos de cosmovisión que trascienden las diferencias culturales de los pueblos indígenas: la religión, la ciencia y la filosofía. Define la religión como el espacio que conoce la realidad a través de la fe, por lo tanto, genera una actitud de dependencia de los seres sobrenaturales, situación, que le permite a nuestro pueblo redescubrir la espiritualidad para guiarnos por el camino de nuestra cultura; la ciencia conoce la realidad a través de la experimentación y conlleva una actitud de objetividad, en ello interpretamos la importancia de los procesos de convivencia; la filosofía conoce la realidad a través de la razón y busca desentrañar el sentido que tienen los seres para el hombre.

La olla de barro utilizada para tostar la coca y las tulpas que la sostienen, estos son elementos de la cultura material del pueblo Korebaju,

Museo etnográfico Florencia Caquetá.

Fotografía Equipo de trabajo del PEIBK Agosto de 2012

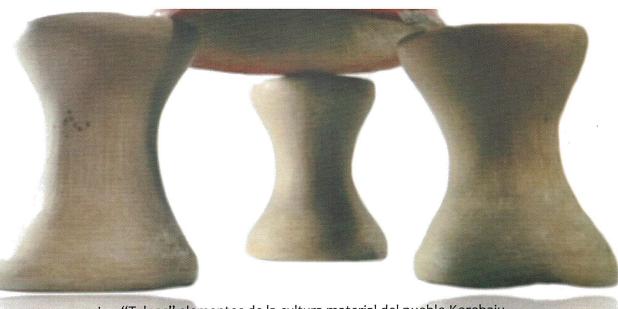
En consecuencia con lo anterior, los fundamentos de nuestra educación los hemos definido desde nuestros símbolos que representan la cosmovisión: la olla de barro al revés sobre unas tulpas.

^{15.} Cita nuestra, conceptos elaborados en el grupo de trabajo reunido en la sede educativa de Mama Bwe Reojache, 10-11 de agosto de 2012 16. GONZÁLEZ, L. J. Antropología: Perspectiva Latinoamericana. USTA. Santafé de Bogotá, 1983. Pág.40. Citado por CHAPARRO, Ruth Consuelo y Otros. Proyectos Educativos Comunitarios en los pueblos indígenas. Editorial Kimpres Ltda. Fusagasugá Cundinamarca, Colombia, 2003.

Las tulpas: símbolo de equilibrio y sostenibilidad de nuestro pensamiento korebaju.

¿Qué son realmente las "Tulpas?" desde nuestra interpretación son expresiones mentales de nuestro imaginario en la cosmovisión, estos soportes que utilizamos frecuentemente en nuestro fogón, simbolizan el equilibrio y sostenibilidad de nuestro pensamiento Korebaju, fortalecen la lengua y nuestra cultura, pues ellos nos guían en la forma como interpretamos y percibimos el mundo desde que nacemos; son la base para la construcción de los fundamentos de la educación Korebaju.

Las "Tulpas" elementos de la cultura material del pueblo Korebaju. Fotografía Equipo de trabajo del PEIBK Agosto de 2012

Partiendo de estos conceptos simbólicos inmersos en la cosmovisión hemos construido nuestra espiritualidad y definido como fundamentos de nuestra educación para que sea la guía fundante del pensamiento expresado a través de nuestros ancianos (as), autoridades y líderes.

En consecuencia de lo anterior los fundamentos de la educación Korebajuson: los antropológicos, los filosóficos, los culturales, los sociológicos, los psicológicos y los pedagógicos. Nuestra lengua Korebajus recobra un papel importante en este proceso y esta debe ser el vehículo comunicacional que nos permita escuchar, interpretar y expresar nuestro pensamiento para dinamizar los propósitos de nuestro Plan Global de Vida.

Estudiante Korebaju presentando las tulpas en un tiesto, elemento para asar el casabe y tostar la fariña como símbolo de la cultura. Foto Mama Bwe Reojache 2011.

17 Cita nuestra, estos conceptos fueron recogidos en los recorridos comunitarios y los encuentros con los docentes y algunos ancianos. Mama Bwe, 22 de agosto al 4 de septiembre 2012.

Fundamento Antropológico

Está relacionado con la persona Korebaju, ésta alcanza su realización si continúa el camino de la tradición y las orientaciones de nuestros ancestros, lo consideramos como un ser integrado a la naturaleza y por lo tanto a la tierra que es nuestra madre. Nuestra espiritualidad nos permite comunicarnos con nuestros antepasados y de esta manera encontrar sentido a nuestra existencia.

Este fundamento parte de la sabiduría expresada en nuestros mitos, narraciones, creencias, la lengua Korebaju, la medicina tradicional, el territorio y otros elementos que forman parte de nuestra cultura y optan por formar la persona Korebaju consciente de nuestra dignidad y de la dignidad de los demás a quienes respetamos y valoramos en la vida y en todo lo que es significativo para cada uno y para el grupo étnico.

Desde la Comunidad participamos en la solución de problemas comunitarios, de una manera digna y eficiente con elementos de cambio y de progreso que beneficien al pueblo Korebaju. Evidenciamos nuestros valores culturales que nos permite reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás.

Fundamento Filosófico

Nuestro pensamiento y acciones que realizamos en el territorio Korebaju, son el fundamento de las relaciones con la madre tierra, desde este punto de partida se ha construido nuestro Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe como proceso de formación permanente, personal, y social mediante el cual se pretende el desarrollo integral de la persona en su dignidad y en los valores culturales propios, conjugados con la época, tomados éstos de la vivencia cotidiana.

Sobre estas premisas hemos construido nuestra espiritualidad, como expresión armónica con la naturaleza y la vida, el que a través de nuestras tradiciones, relatos y mitos nos permite realizar una comunicación con nuestros antepasados que guían constantemente nuestros destinos. En este sentido, nuestra educación debe orientarse por el respeto a nuestras tradiciones culturales, la espiritualidad, costumbres que son el todo de nuestro pensamiento basado en nuestra cosmovisión.

Fundamento Sociológico

Nuestra sociedad Korebaju ha fincado la educación en la familia y la comunidad, con ellos construimos pensamiento colectivo e integral, siempre en armonía y respeto con la naturaleza. Esto implica que las actividades que compartimos en los espacios de convivencia y de tradiciones culturales son los que nos permite dinamizar la memoria ancestral, la cultura, los comportamientos que son el deber ser y respeto circunscrito en la relación armónica del Korebaju con la naturaleza; además, nos garantiza la existencia como pueblo indígena con pensamiento propio que nos identifica ante las demás culturas.

En este sentido, nuestra educación propende por el desarrollo integral del Korebaju para que profundice su experiencia personal y de la sociedad donde el hombre y la mujer puedan encontrar respuestas a sus problemas y aspiraciones vitales en cuanto a trabajo, vivienda, salud, educación, recreación, alimentación, organización y las personas puedan vivir en paz, abriendo caminos que favorezca los espacios de la convivencia, a través de la cooperación y participación en el desarrollo efectivo de una dimensión social basada en nuestros principios de la cultura Korebaju.

Fundamento Cultural

La dinámica de nuestro pueblo Korebaju en el territorio y fuera de él, está marcada por el uso de la lengua materna como vehículo importante para la difusión del fundamento cultural que le imprime una característica a los procesos de educación. Consideramos que la formación de los Korebaju va más allá del simple aprendizaje de las cosas que nos rodean, está inmersa en el complejo sistema de relaciones que involucra a los diferentes seres del universo, de la naturaleza y la vida.

Los conocimientos que aprendemos y enseñamos no son solamente los que recibimos y están establecidos por los seres humanos, sino también aquellos que nuestros ancestros han delegado a otros seres que compartimos en este mundo que nos rodea; la danza, los cantos, la pintura, las manifestaciones de nuestros usos en la alimentación, las construcciones de las viviendas, los relatos, mitos, historias y ritos, son una muestra fehaciente de los procesos y conocimientos de nuestra cultura y ellos están inmersos en la cosmovisión.

En este sentido, el fundamento cultural apunta a la búsqueda de la pertinencia de la educación y a la participación del pueblo para difundir los saberes para enriquecer el proyecto educativo.

Fundamento Pedagógico

La cosmovisión y la espiritualidad del grupo étnico korebaju van estrechamente ligadas ya que la espiritualidad fortalece la cosmovisión. Un pueblo sin espiritualidad, no tiene vida. La cosmovisión es la forma de ver el mundo y la espiritualidad es el eje que la sostiene y equilibra.

Esta cosmovisión, se refleja en los diferentes espacios donde se aprende y se enseña; en los encuentros culturales donde cada clan expresa su alegría y gratitud por los bienes recibidos en la relación de la madre tierra, en el trabajo representado en la Chagra donde la familia aprende el manejo de la tierra y las relaciones recíprocas con ella, en los mitos, leyendas y narraciones que permiten la prolongación de la cultura la cual se realiza a través de la lengua materna, en la caza y la pesca y la elaboración de los alimentos que dinamizan los usos y costumbres. Estas actividades realizadas en los diferentes espacios generan un "aprendizaje convivencial" circunscritas en nuestro territorio, el cual simboliza el fundamento vital para nuestra educación.

¿Cómo enseñan y aprenden los Korebaju?

Los Korebaju aprendemos a través de la observación directa, la escucha y luego se lleva a la práctica, a veces en forma de juego y en otras acciones, por exigencia de los padres. Si es niña, le enseña la mamá y si es niño, el papá. Por ejemplo, si es para enseñar a tejer mochila, la madre hace el inicio del tejido pidiéndole de antemano que observe el proceso detenidamente y luego le pasa a la niña para que ensaye. En las primeras puntadas del tejido, la madre permite que lo realice de cualquier manera; pero a medida que la niña o niño va creciendo, la madre o el padre empiezan a exigir perfección de lo que hacen. Cuando se va a la pesca o cacería el niño va como acompañante. Ayuda a recoger los animales o el pescado y observa atentamente, lo que están haciendo los mayores. A manera de juego, cuando llega a su casa, hace flechas, herramientas y juega a cazar animales pequeños.

18. **ZALDÍVAR, J., Ingelmo.** La Universidad de la Tierra en México. Una Propuesta de Aprendizaje Convivencial. Universidad Complutense de Madrid.

Este proceso de enseñanza y metodología se lleva a cabo en todos los momentos y formas de aprendizaje. Por ejemplo, en la realización de artesanías, comidas y labores cotidianas. Los korebaju decimos que nuestra forma de enseñar y aprender es convivencial; porque aprendemos en la cotidianidad, en el compartir con los demás. Por lo general, cuando un niño, niña o joven tiene aptitudes para algún oficio particular, busca a la persona o personas mayor que puedan ayudarle a desarrollar y profundizar la habilidad que posee. Además, cada clan tiene una especialidad o una fortaleza diferente. Así, los lles del Clan Jetubaju (Clan Carrizo) son buenos artesanos, en especial, tejedores. Los Piranga del Clan Pachobaju son buenos líderes. Los Bolaños del Clan Totobaju – Jñatakipãi son buenos para la medicina tradicional.

47

¿Quiénes enseñan?

Además del padre y la madre, también enseñan los tíos, tías, abuelos y abuelas. En algunas comunidades hay niños huérfanos cuya educación queda a cargo de los mayores. El niño aprende de los mayores en la convivencia de la vida cotidiana. Esta convivencia comienza en la casa y se extiende a la vida comunitaria. Los mayores identifican características en los niños; por ejemplo, aquel que se rodea de amigos y niños, tiene aptitudes de líder. En general, se identifican diferentes habilidades (buenos pescadores, tejedores, hacedores de canoas), que los familiares y mayores fortalecen, por ejemplo, a través de remedios de plantas medicinales.

Principios y fines de la educación Korebaju

El pueblo Korebaju, interpreta que los principios y fines de la educación son los mandatos que deben orientar los procesos educativos y nos muestran el camino a seguir para la formación de nuestro pueblo. Después de consultar a los sabedores(as) y chai, en nuestros ritos para interpretar la realidad de nuestras comunidades, se pueden definir que nuestros principios y fines para la educación Korebaju hacen parte y protegen nuestra cosmovisión y son:

Espiritualidad

Es un proceso que teníamos y nuestros ancestros practicaban y hoy estamos recuperando, lo constituye básicamente los rituales del yagé, en el está inmersa la recuperación de la autoridad tradicional-chai. Esta decisión de los ancianos (as) y algunos líderes para encontrar el camino de los valores ancestrales, nos ha motivado para aprender y reafirmar nuestra identidad y nos ayuda a la definición de los destinos de nuestro pueblo Korebaju, con autonomía en medio de la interculturalidad.

La espiritualidad como principio importante en el diseño de lineamientos de la educación es la luz que nos guía el caminar educativo. En nuestra visión como grupo étnico lo hemos comparado como el camino principal que nos conduce a determinado lugar, ese gran camino es nuestra cosmovisión que se unen otros caminos pequeños y se convierten en elementos importantes dentro del proyecto educativo en cuanto a que nos conducen al camino principal, estos son los elementos materiales y espirituales, que no es otra cosa que nuestra vida particular como pueblo indígena amazónico.

Respeto

El respeto es base fundamental del proceso tradicional de la enseñanza y por ende del aprendizaje, parte de nuestra valoración del entorno y de las costumbres ancestrales y espirituales. Este principio educativo reviste gran importancia en nuestro grupo étnico porque desde él comienza la educación y la formación de las personas. Se trata de cumplir y hacer cumplir las normas desde la casa, normas que se refuerzan en la escuela y se reflejan en los comportamientos que vivencia la sociedad Korebaju. Esto implica un espacio para la responsabilidad, sinceridad, cortesía, prudencia y honestidad.

Finalmente el respeto garantiza la armonía entre las personas, se expresa en la obediencia hacia la autoridad propia.

Comunitariedad

Las personas que habitamos en el territorio Korebaju, convivimos con los demás seres de la naturaleza y compartimos las mismas costumbres y tradiciones, de tal manera que buscamos el bienestar común para nuestra sociedad en el tiempo y el espacio. El trabajo colectivo donde participamos todo parte de la familia en el microcosmo que denominamos chagra, este es el indicador para la toma de conciencia de que todo lo que hacemos nos beneficia o nos afecta a todos.

Este principio de la educación nos representa la unidad de tal manera que nuestro grupo étnico "no cuenta con individuos, sino con personas en relación a la comunidad"²⁰.

El principio de comunitariedad en la educación Korebaju, es el punto de partida para conciliar lo individual con la comunidad, dado que muchos de los cambios culturales que se han producido en el grupo étnico tienen como origen el desequilibrio y desajuste presentado en la relación de persona y comunidad.

Integralidad: capacidad transformadora

Es el principio constitutivo de nuestro pensamiento y la manera de interpretar el mundo que nos rodea, teniendo como referente nuestra cosmovisión, es el principio que orienta la relación recíproca con los diferentes seres que ocupan un lugar en nuestra madre tierra.

En consecuencia con lo anterior, desde este principio se dimensiona nuestra capacidad transformadora que se evidencia en las acciones que realizamos en nuestro territorio y asumimos con responsabilidad.

Identidad

Como grupo étnico, este principio que hemos definido a través de los conversatorios compartidos con los sabedores (as) nos permite empoderarnos y contextualizar los elementos fundamentales de nuestra cultura, mirar lo que nos define, nuestras costumbres, valores y formas del mundo que nos rodea para garantizar el diálogo en la socialización situada, la comprensión y apropiación de otras culturas.

Interculturalidad

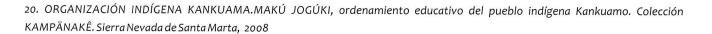
Desde la perspectiva de la educación, la interculturalidad hace referencia a las relaciones e interacciones del pueblo Korebaju basados en el conocimiento propio y desde ésta con otras culturas; es un proceso de enriquecimiento mutuo y de comunicación dialógica que contribuye al respeto por la diferencia. En este sentido, el proceso de interculturalidad busca a través del Plan Global de Vida el fortalecimiento de la autonomía y la identidad del grupo étnico, logrando de esta manera reconocimiento y la renegociación de sentido entre dos o más universos simbólicos, es una opción política que se inscribe en los procesos sociales de los pueblos indígenas.

Solidaridad

Entendida como cohesión del grupo alrededor de sus vivencias, que le permite fortalecerse y mantener su existencia en relación con los demás grupos sociales. Las costumbres y usos de las tradiciones del grupo étnico ha generado procesos de construcción colectiva que fortalece el pensamiento y conocimiento del pueblo indígena Korebaju.

Continuidad

En el marco del "Aprendizaje Convivencial" La continuidad debe entenderse como la dinámica que deben tener los procesos para la construcción de los saberes y el conocimiento. Esta no debe limitarse a lo meramente académico, va más allá de las interacciones del grupo étnico y deben sistematizarse.

Flexibilidad

La educación que estamos construyendo, se adecuará a los procesos educativo del grupo Korebaju, conforme al tejido del pensamiento y conocimiento de la educación Korebaju que se defina teniendo como base la cosmovisión, el respeto a los valores culturales, a las necesidades, especificidades y las relaciones interculturales, posibilitando así el desarrollo y fortalecimiento de la cultura, la lengua materna, la identidad, usos y costumbres.

Autonomía

Entendida como la capacidad política y el derecho del grupo étnico para decidir y orientar el desarrollo y evaluación del proceso de educación, basada en sus usos y costumbres, normas y procedimientos. La autonomía vista desde el Plan Global de Vida, se plantea con base en la cosmovisión, dicho de otra manera esta se ejerce de acuerdo a la interpretación y forma de ver el mundo que nos rodea.

Este concepto es holístico porque abarca todos los aspectos de la vida del pueblo Korebaju y está ligada a otras dimensiones como lo territorial y lo comunitario en relación con los contextos históricos, políticos y sociales.

Reconocimiento legal de la educación Korebaju²¹

El pueblo Korebaju como sociedad organizada y luchadora de sus derechos ha participado activamente para que se les reconozca sus derechos conforme a sus características, aspiraciones, necesidades e intereses para la construcción de una educación propia.

Para mayor comprensión de nuestro ejercicio académico queremos visibilizar en dos grandes partes este reconocimiento legal de los proceso de la educación: antes y después de la Constitución Política de 1991.

Antes de la Constitución Política de 1991

El artículo 11 del Decreto 088 de 1976; por primera vez el Estado Colombiano se refiere a las necesidades de la Educación Indígena teniendo en cuenta su realidad, conservación de las culturas autóctonas. En 1878 se emite el Decreto 1142 donde se establece que la educación indígena debe estar de acuerdo a las características culturales y necesidades. A partir de este reconocimiento se ratifica que nuestra lucha por mejores condiciones en la educación hacía parte entre otras pretensiones en el primer encuentro de jefes indígenas en el municipio de Solano en el año de 1970.

De la mano de la Educación Misional Contratada-Centro indigenista del Caquetá, se realizaron las primeras propuestas para construir un plan de estudio en el marco de sus necesidades (Cf. Gaetano Mazzoleni, 2001), más tarde el Mg. Luis Alberto Artunduaga Marlés en un intento de mejorar la cobertura y permanencia de los estudiantes indígenas en la escuela se propuso la construcción de una alternativa que se denominó "El traspaso de una educación oficial a la educación propia", esta contó con la anuencia del Ministerio de Educación Nacional y se realizaron varios talleres desde el año de 1988 hasta 1991 en el marco de las primeras experiencias de la Etnoeducación.

En este período surgieron otros decretos y resoluciones con el propósito de organizar el servicio educativo para las comunidades indígenas entre ellos el Decreto 2230 de 1986 que creó el Comité Nacional de Lingüística Aborigen; y el Decreto 1498 del mismo año que reglamentó la formación y profesionalización de los docentes indígenas en Colombia.

Después de la Constitución Política de 1991²²

La presencia de los representantes de los pueblos indígenas en la Constituyente, garantizó que la Constitución Política de Colombia nos reconociera como un país pluriétnico y multicultural y por lo tanto se estableció la cultura y la educación como derechos fundamentales para el caso de los pueblos indígenas.

Por otro lado el Estado adoptó mediante la Ley 21 de 1991, el Convenio No. 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) donde se estableció que la educación de los pueblos indígenas debe desarrollarse y aplicarse en un proceso de

^{21.} **CENTRO INDIGENISTA DEL CAQUETÁ.** Informes de trabajo de supervisión y control de los Establecimientos Educativos Rurales Indígenas. Programa de Etnoeducación-Educación Misional Contratada. Florencia 1997.

^{22.} **ASOCIACIÓN DE CABILDOS TANDACHIRIDU INGANOKUNA.** Lineamientos Generales para la Formulación del Proyecto Etnoeducativo del pueblo inga. Mocoa, 2009.

concertación y en igualdad de oportunidades con el resto del país, organizando sus propios establecimientos educativos que respondan a las necesidades y aspiraciones particulares (horarios, calendarios bilingües e interculturales).

La ley 115 de 1994 o ley General de Educación, en el capítulo III, define la modalidad de atención educativa a las poblaciones étnicas, establece el concepto de Etnoeducación como política educativa en el país, los principios y fines de la misma con estrategias acordes a los procesos culturales, lengua, tradiciones y fueros propios y autóctonos. Este avance importante para la educación indígena se fortaleció a través del Decreto 0804 de 1995, construido en debida concertación con las bases y autoridades indígenas de Colombia.

Desde esta perspectiva y reconocimiento legal de los procesos de educación para los pueblos indígenas se estableció un puente de articulación con los entes territoriales no indígenas para la prestación del servicio público educativo, organización de los establecimientos educativos, administración y gestión de los docentes de acuerdo a los principios y fines definidos para el desarrollo de los procesos de etnoeducación, teniendo como base la autonomía, el uso de la lengua materna y los procesos de interculturalidad.

Con la promulgación de la Ley Orgánica 715 de 2001, se reglamentan las competencias de los departamentos y municipios en lo referente a la destinación presupuestal, la administración, gestión de los recursos para la prestación del servicio educativo, incluyendo las poblaciones indígenas.

El Plan de Desarrollo Nacional Indígena, establece que el reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio, sea una política pública educativa para los pueblos indígenas y se construya en concertación con los grupos étnicos. Esta debe ser proyectada en la mesa de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, CONTCEPI donde los indígenas del Caquetá tenemos un delegado. La propuesta va más allá del apoyo gubernamental, ésta integra una educación con calidad, cobertura y eficiencia que debe responder a una realidad situada y fortalecer los establecimientos educativos y los procesos que se desarrollan.

Los Planes de Desarrollo de los Entes Territoriales regionales y locales deben propender con propuestas educativas en el marco de la institucionalización de estrategias de concertación para delinear una política educativa que sea inclusiva con las poblaciones indígenas en el departamento y los municipios.

Finalmente, nuestra organización que aglutina a los resguardos Korebaju CRIOMC (Asociación de Cacicazgos Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá), ha puesto su mayor esfuerzo para que la educación Korebaju sea una realidad. En este sentido, se ha trabajado con los ancianos (as), Autoridades Tradicionales, los docentes y líderes para encontrar el camino que permita avanzar firmemente en la construcción de estrategias educativas retomadas desde el mismo grupo étnico, es el caso de los aprendizajes y enseñanzas desde la convivencia. El CRIOMC, es el motor que genera el impulso fundador para la sostenibilidad del Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe del pueblo Korebaju.

Componente Pedagógico

La convivencia: fundamento pedagógico de la educación Korebaju

Buscar un fundamento pedagógico para nuestro Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe Korebaju que oriente el mejoramiento de la educación nos lleva a revisar cada uno de los espacios donde estamos enseñando y aprendiendo; es así que cuando estamos en familia enseñamos y aprendemos con la palabra que en lengua materna lo expresamos así: Paichechechochuo. Con base en esta expresión se devela que existen escenarios propicio para educar que lo denominamos "convivencia" el niño y la niña, allí observa y construye sus propios saberes que va perfeccionando en la medida que aparecen otras necesidades.

Con el ánimo de avanzar en la construcción de la estrategia que nos permita operacionalizar nuestra educación, retomaremos la propuesta del "Aprendizaje Convivencial", teorizada por el filósofo Alemán Ivan Illich en el año de 1971, al que denominó "Educación sin escuelas; cómo puede hacerse" es la creación de un modelo de relación entre el ser humano y el medio.

En nuestras comunidades Korebaju, este modelo ha prevalecido; siempre hemos aprendido y enseñado a vivir a través de nuestro contexto y no en otro, en él nadie le ha dicho qué tiene que hacer o dejar de hacer, simplemente observa, explora y experimenta, el que está interesado en aprender busca quien le puede ayudar en el aprendizaje y éste se refleja a través de la participación y el trabajo colaborativo que se desarrollan en las comunidades. La enseñanza es continua, cada necesidad debe encontrar una respuesta y por ende un aprendizaje.

Este proceso lo vivimos cotidianamente con papá, mamá y los ancianos (as) que constantemente abren los espacios de la convivencia para que los niños, las niñas, los y las jóvenes encuentren realimentación al proceso pedagógico para aprender y enseñar a través de la convivencia. En otras palabras esta propuesta pedagógica haría que la docencia se convierta en el vehículo para poner en relación a unas personas con otras o sea una persona que sabe con otra que desea aprender en los diferentes contextos donde interactuamos como grupo étnico.

Finalmente, queremos encontrar un camino para la educación que no rompa el esquema y la lógica que aprendimos en nuestra cultura, una educación que no esquematice nuestro pensamiento y abra paso a procesos autóctonos que respondan a nuestros intereses como pueblo indígena.

Ciclos de aprendizaje

El modelo convencional de la escuela oficial que asume la construcción del conocimiento por grados que corresponden cada uno a un año de la vida, no es adecuado a las formas de aprendizaje propias del Pueblo Korebaju.

^{23.} ILLICH, Ivan. "Education Without School: How It Can Be Done". En The New York Times Review of Books vol. 15, n° 12, 1971. Citado por **ZALDÍVAR J., Ingelmo.** La Universidad de la Tierra en México. Una Propuesta de Aprendizaje Convivencial. Universidad Complutense de Madrid.

Nosotros aprendemos en la convivencia comunitaria, en donde todos aprendemos de todos, sin necesidad de separarnos por grupos de edad. Por ello, estos ciclos de aprendizaje del Pueblo Korebaju se definirán en conversaciones con los ancianos y ancianas que orientarán con su palabra.

Determinación de los ejes que tejen el pensamiento y el conocimiento de la educación Korebaju.

Después de los recorridos comunitarios donde sentados alrededor del fogón o en otras ocasiones en la hamaca o chinchorro, analizamos con los padres de familia, autoridades tradicionales y los ancianos (as) cual puede ser el camino de la educación Korebaju, visibilizamos varios aspectos importantes para tener en cuenta: la propuesta debe construirse acorde con el conocimiento, el pensamiento y sentimientos que direccionan nuestras relaciones en el territorio y desde los conceptos que se arraigan en nuestra cosmovisión expresada en nuestro Plan Global de Vida; debe fortalecer los valores culturales, la organización social, la ley de origen, la medicina tradicional, la espiritualidad, el pensamiento matemático, la comunicación en lengua materna sin excluir las demás que nos permitan interactuar con las otras culturas.

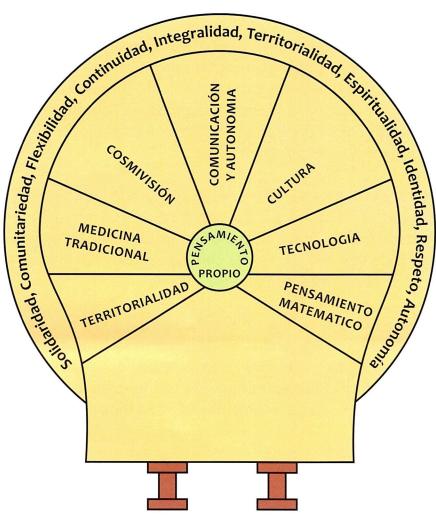
Desde esta perspectiva y en reunión con los docentes y algunos sabedores Korebaju de los departamentos del Putumayo y Caquetá, se realizó un recuento de las propuestas educativas construidas desde 1970 hasta la fecha y se determinaron ideas que son elementos importantes en la definición de los ejes que tejen el pensamiento y el conocimiento de la educación, teniendo como base los procesos de enseñanza y aprendizaje estructurados en el grupo étnico y que milenariamente le han dado sostenibilidad a la cultura Korebaju.

El trabajo se realizó en la Institución Educativa Mama Bwe Reojache, allí se pudo observar que son varios años de reflexión y acción sobre la educación para nuestro pueblo y en ese proceso las propuestas también han aportado elementos que hoy nos ayudan ha fortalecer la idea de una nueva estructura en el marco del bilingüismo y la interculturalidad.

Los ejes que tejen el pensamiento y el conocimiento de la educación, se determinaron con base en la conceptualización de la cosmovisión del pueblo Korebaju, así: Territorialidad, Medicina Tradicional, Cosmovisión, Comunicación y Autonomía, Cultura, Tecnología, Pensamiento Matemático.

Filosófico, Cultural, Antropológicos, Sociológicos Pedagógicos, Psicológicos

Diagrama de los Fundamentos, Principios y fines, Ejes Curriculares construido de la educación Korebaju representados en el gráfico de la Cosmovisión Korebaju. Mama Bwe Reojache, Sep.de 2012

Concepto de Eje que teje el pensamiento y el conocimiento Korebaju

En nuestro pensamiento Korebaju, un eje es un centro que atrae y convoca a su alrededor diferentes saberes del pensamiento Korebaju.

Así, por ejemplo, Chaje bue (maloca) es un eje para nuestra cultura pues allí se reúne, se comparte, se enseña, se intercambian saberes de los ancianos y mayores. Allí se hacen ceremonias. Es un centro de reflexión y sabiduría, casa de conocimiento. Además, en la construcción de Chaje bue hay una viga que va de lado a lado en la parte central, de donde se desprenden las ramificaciones de la parte alta. Esta viga central es un soporte.

El Cacicazgo es un eje, porque es un centro para una comunidad en su parte organizativa. Así mismo, Chaí (médico tradicional) es un eje, porque orienta y aconseja la parte espiritual.

El árbol, tiene un eje que es su tronco. De él se desprenden las ramas y el tronco las agarra a todas. Un eje, es como una herramienta que tiene varias aplicaciones y se puede utilizar para muchas cosas; Así, los ejes que tejen el pensamiento y el conocimiento de la educación en nuestro proyecto, orientan la parte pedagógica, son espacios integradores del pensamiento. Son centros, como troncos del árbol, de donde parte el conocimiento.

Eje Territorialidad

Para nosotros los Korebaju la Territorialidad es el lugar que genera la vida y fortalece nuestra cultura. No es sólo un pedazo de tierra. Es la madre que nos da todo; donde se crea y se recrea nuestro pensamiento. Donde nos relacionamos con los seres de la naturaleza, donde compartimos, donde se realizan las actividades de pesca y caza; donde se habla, donde pensamos, donde se organiza la vida política, económica y social del indígena.

Es el espacio donde vivimos y donde se desarrolla toda la vida humana y la de la naturaleza. Por ello, respetamos nuestros recursos, los conservamos y también nos alimentamos de ellos. Por eso decimos que sin territorio no somos nada. En nuestra territorialidad existen diferentes culturas; allí nos relacionamos con los Uitoto, los Inga y los Nasa y así aprendemos a convivir.

La Territorialidad es una proyección cósmica que refleja una forma de pensar; de ver y entender el mundo. Así, todos los elementos del territorio, tienen un significado. Para nosotros, el territorio es el espacio donde habitamos los Korebaju. Pero, la Territorialidad es más grande, porque abarca también aquellos territorios que habitábamos ancestralmente, así como toda su simbología.

En la escuela este eje tendrá como referente los principios Korebaju para el manejo del territorio, que están contemplados en nuestro pensamiento para la vida (Plan Global de Vida):

ESPIRITUALES	MATERIALES	
A través de la medicina tradicional	Respetar y conservar la naturaleza	
Tomas de remedio para tener un contacto con los espíritus de la madre naturaleza	Mantener y fortalecer las chagras	
Pensamiento de los mayores ya que ellos se relacionan con la naturaleza y poseen un manejo de la cosmovisión	Recuperar la toma tradicional de pesca y cacería	
Respeto por los dueños del mundo acuático y terrestre	No tumbar, ni quemar los montes innecesariamente	
Cumpliendo las recomendaciones de los mayores	Reforestar zonas intervenidas	
	No contaminar el agua Manejo adecuado de las basuras Recuperación de plantas medicinales Manejo técnico de la ganadería Remplazar los cultivos de coca por alternativas rentables	

Ramas del árbol:

- · Chio (La Chagra)
- Ordenamiento territorial y toponimia: resguardos, reservas, linderos, territorio ancestral, planes de manejo. Comunidades, parcialidades, asentamientos.
- · Seres de la naturaleza y sus relaciones.
- · Lugares sagrados y su simbología.
- · Relatos, mitos, sobre la territorialidad.
- · Calendario solar korebaju: visión Zoológica, agrícola.
- · Calendario ceremonial korebaju.

Eje Medicina Tradicional y Espiritualidad

"El Yagé es nuestra planta sagrada. Es el rey de los vegetales y la madre de todas las plantas medicinales. El Yagé es un regalo de Dios y con él aprendemos nuestra sabiduría, conocemos las plantas medicinales y los remedios de la naturaleza. Con el yagé hacemos el diagnóstico de muchas enfermedades y con el yagé podemos curar o encontrar la cura de muchas de ellas." "El aprendizaje de nuestra medicina lo hacemos a partir del Yagé y otras plantas de conocimiento, siempre orientados por los Taitas. El Yagé y la naturaleza son nuestros libros más importantes para aprender la medicina" (Construcción del pensamiento Koreguaje para la vida – Plan de Vida del Pueblo Koreguaje, CRIOMC, Pg 77)

Nuestra medicina tradicional Korebaju es eje principal para que la cultura no se acabe. Sirve para curar enfermedades físicas y espirituales, pues los conocimientos que manejaron nuestros ancestros sabedores van más allá de lo físico hacia lo espiritual. La medicina Korebaju es un don que tienen los mayores para aprender lo bueno de las plantas; pero así mismo, al adquirir estos poderes, el médico tradicional debe conocer la ética médica, trazada por nuestros mayores de la UMIYAC, para hacer el bien con ella y evitar así, hacer daños a las personas. También, el médico tradicional debe conocer muy bien la Ley de Origen.

De acuerdo a nuestro pensamiento, las enfermedades son desequilibrios de la salud o pensamientos negativos que se hacen realidad. La salud es estar bien espiritualmente y físicamente. Así, en la elaboración de un remedio por parte del Chai, con el pensamiento se está pensando en el bien de la persona. La medicina Korebaju es la fuerza positiva del pensamiento que se devela en los procesos organizativos y las relaciones con todos los seres.

La medicina tradicional es para fortalecer el bien tanto en lo espiritual como en lo material. La práctica del yagé requiere prevenciones y comportamientos especiales; si no hay mejora de la enfermedad, es porque no estamos cumpliendo con los principios del yagé.

En la escuela Korebaju se debe enseñar a los muchachos lo básico y sencillo de la medicina tradicional. Por ejemplo, los nombres de las plantas, curaciones sencillas, como sabañones y calmar el dolor de los golpes. Enseñar el nombre de la planta que cura y dónde debe cultivarse ya que las plantas que se extraen de la selva no se pueden cultivar en una chagra. Así mismo deben enseñarse prevenciones y cuidados en torno a la ceremonia del yagé como por ejemplo, no bañarse por la tarde, las mujeres en período no pueden pasear por la comunidad, no pescar, no cazar Boruga.

Los niños deben conocer cómo deben comportarse en Chaje bue y las recomendaciones que deben tener en cuenta antes de ir a la ceremonia. Cómo debe estar su cuerpo y demás prevenciones. Aunque no reciban remedio, los niños presentes en las ceremonias de Yagé, están aprendiendo del mayor.

Ramas del árbol

- Las plantas y animales medicinales y la relación con los seres, dueños espirituales y permisos necesarios.
- Huerta de plantas medicinales.
- Formación de la medicina tradicional (socialización), ética cultural, papel del chai y de los aprendices frente a la comunidad, significado del Yagé
- Ceremonia del Yagé.
- Medicina y procesos organizativos
- Chaje bue, la casa del Yagé
- Relatos y mitos relacionados con el Yagé.

Eje Cosmovisión

Es la manera de ver nuestro mundo, de donde parte el conocimiento ancestral, espiritual, donde se origina y se explica nuestras creencias religiosas, la fe en lo que según nuestras costumbres es bueno o es malo, la creencia en un ser superior con quien nos relacionamos en el acontecer diario: cuando tenemos problemas y pedimos su ayuda, cuando vamos a la chagra y pedimos una buena cosecha, entre otras solicitudes. Nuestros antepasados nos enseñaron que para vivir la espiritualidad según la cosmovisión existen dioses en cada uno de los mundos o espacios, por ejemplo la diosa luna, el dios sol, el dios del agua, el dios del trueno, el dios los alimentos, esto nos permite la convivencia en hermandad, el compartir con demás principalmente la pesca por ser el regalo más grande que el creador nos ha dado, para que de esta manera Dios nos extienda mayor abundancia en este producto.

En la actualidad, debido a nuevas necesidades se hace necesario retomar el conjunto de significados de la cosmovisión para reparar los daños que hemos propiciado por olvidar y atropellar el orden que nos dejaron los antepasados plasmados en este conjunto de significados.

Ramas del árbol

- La cosmovisión Korebaju
- Los mundos de nuestra cosmovisión
- La relación con los seres superiores.
- La relación entre los seres de la cosmovisión.
- Los mitos que explican los elementos de la cosmovisión, la chagra, la vía
- Mito de la aparición de los dioses.
- Origen de la pareja Korebaju.
- Normas que rigen el orden de nuestro mundo.
- La ley de Origen.

Eje Comunicación y Autonomía

La comunicación entendida como una de las habilidades más preciadas del ser humano, es la que nos permite identificarnos como grupo autónomo, puesto que el ejercicio de la comunicación que realizamos a través la lengua propia, nos ha permitido mantenernos unidos y llevar una forma de vida distinta a los demás, en la medida que usamos un solo lenguaje para llegar a acuerdos en pro del progreso y desarrollo de nuestro pueblo. Además nuestra comunicación es diversa en el sentido que ésta se realiza no solo con la oralidad, también nos comunicamos con

gestos, sonidos, pinturas, signos y símbolos. Hoy, nuestra comunicación también es escrita en lengua materna y en castellano.

Ramas del árbol

- Uso adecuado de la lengua materna y castellano (gramática y otras).
- Formas de comunicación (oral, escrita, gestual y simbólica).
- Elementos de la comunicación (emisor, mensaje y receptor).
- Comunicación tradicional (oral, con signos, señales, sonidos como el tambor, el cacho y otras formas de nuestra cultura).

Eje Cultura

Se entiende por cultura la forma particular de vida que tiene un grupo humano, en nuestro caso el pueblo Korebaju tiene sus especificidades que le dan identidad, por ejemplo el uso de la lengua como fundamento para la difusión de los valores culturales, de las tradiciones, usos, costumbres y formas para la toma de decisiones y resolver los conflictos. La cultura, genera elementos comunes que permiten la interacción con otros en contextos particulares y compartidos el cual condiciona ciertas conductas y costumbres, como el sistema de medicina tradicional, algunas creencias que crean diferencias con respecto a otras. Esto se fundamenta en ley de origen y la cosmovisión que conciben una organización de mundo, hombre, mujer y sociedad.

Ramas del árbol

- La identidad del pueblo Korebaju.
- Vivencia de las expresiones lúdicas y artísticas.
- Instrumentos musicales y ritmos empleados en la danza y los cantos.
- Característica de las festividades propias y foráneas.
- Importancia del uso del atuendo propio.
- Uso de la lengua materna.

Eje Pensamiento Matemático

Nuestro pensamiento matemático lo asociamos al conjunto de símbolos e imágenes que representan una cantidad dentro de nuestras actividades productivas de comercio y culturales.

Las necesidades de hacer cuentas, ha llevado a las persona a crear sistemas de cálculo y a mejorar los instrumentos que facilitan el cálculo y las actividades afines a este eje, siendo el primero de ellos su propio cuerpo la base de conteo. Esta forma de contar está basada en los dedos, las manos y los pies; se cuenta inicialmente con base cinco (los cinco dedos de una mano), después se empieza a sumar hasta completar cantidades que suman las cuatro extremidades, que forman a la vez, una nueva base numérica de veinte que lo representa una persona y sobre esta se realiza un nuevo conteo.

Ramas del árbol

- Distingue y reconoce el sistema de enumeración propio.
- Conteo y escritura del sistema de enumeración propio.
- conteo y escritura del sistema de enumeración convencional.
- Las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división)
- Reconocimiento de los signos que representan las operaciones.
- Resolución de problemas sencillos usando las operaciones básicas.
- Valor posicional y relativo de los números.
- Descomposición en factores primos.
- · Los fraccionarios.

Eje Tecnología

Se entiende como tecnología, la expresión de los saberes propios de nuestro pueblo, representado en lo material según nuestros usos y costumbres como se observa en las diferentes manifestaciones materiales que se usan y se desarrollan para mejorar y facilitar las distintas actividades que realizamos en favor del bienestar personal y colectivo, como los tejidos, las siembras, la cerámica, la pintura, elaboración de instrumentos musicales y todos los medios e instrumentos, de comunicación, de cacería y la preparación de remedios.

También consideramos que la tecnología es inminentemente humana, puesto que toda la vida el hombre se ha dedicado a la búsqueda de instrumentos y medios que facilitan el trabajo, por eso otras culturas nos han aportado elementos tecnológicos avanzados que hacen grandes aportes al desarrollo y progreso de toda la humanidad.

Ramas del árbol

- Técnicas para el sembrado.
- Técnica para la elaboración de las artesanías.
- Técnica para la elaboración de la quilla e instrumentos musicales.
- Técnica para la elaboración de pinturas.
- Técnica de la elaboración de los remedios.
- Elementos tecnológicos de la cultura dominante.
- · El computador.
- Manejo básico del computador

Práctica pedagógica para desarrollar los ejes del tejido del conocimiento y el pensamiento de la educación del pueblo Korebaju

Si definimos que el eje curricular es un centro que atrae y convoca a su alrededor diferentes saberes del pensamiento Korebaju, ahora, en la práctica escolar debemos enseñar y aprender cosas del Korebaju, de tal manera que los docentes, los niños y las niñas en la medida que vamos realizando acciones de la cultura enseñamos y aprendemos los significados de los diferentes ejes del tejido del conocimiento y el pensamiento de la educación del pueblo Korebaju. Por ejemplo, el pensamiento matemático, la comunicación, la cosmovisión la espiritualidad, entre otros. Este ejercicio nos permite integrar a los padres de familia y sabedores de la cultura a través de la cotidianidad de la comunidad, además porque cada cosa que sucede puede ser un motivo de aprendizaje, por ejemplo: cuando vamos a pescar y se voltea la canoa, este suceso debe ser aprovechado para saber que fue lo que pasó.

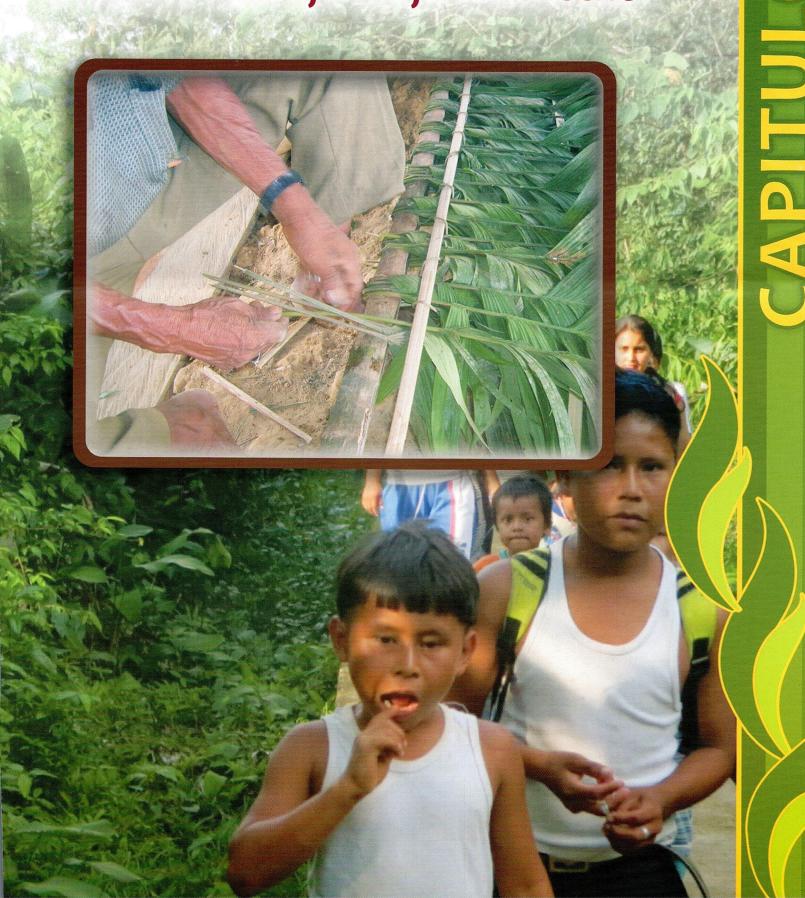
Las acciones negativas que se generan en este proceso educativo Korebaju, no deben generar castigo, los niños y niñas deben curarse con base en las orientaciones de la tradición que enseñan los sabedores y sabedoras.

Desde estos referentes del pensamiento Korebaju, la práctica pedagógica está centrada: primero en el referente convivencial, todos aprendemos de todos y buscamos en los otros respuestas a nuestras necesidades, segundo, la ceremonia del Yagé, es la base para encontrar las diferentes formas que fortalecen el pensamiento y la cultura Korebaju.

Tejido del Pensamiento y Conocimiento en la Educación Korebaju

Mai Korebaju paiche masiche kuasaju tûoju checheche

Hacia la conceptualización del Tejido del Pensamiento y Conocimiento en la educación

Nuestra propuesta educativa debe respues tas a nuestras preguntas sociales, culturales que surgen en la cotidianidad desde nuestra cosmovisión que es el centro de origen de nuestro pensamiento y conocimiento. En tonces, valdría la pena preguntarnos ¿cómo podríamos realizar este tejido? La reflexión va más allá de la escuela que por muchos años ha tenido una estructura estática, mien tras que nuestro referente cultural es dinámi co; por eso, debemos recordar que el pueblo Korebaju ha enseñado y aprendido a través de la observación directa, la escucha y luego lleva a la práctica, a veces en forma de juego y en otras, por exigencia de los padres, es un proceso que se lleva a cabo en todos los mo mentos y espacios de la cotidianidad; dicho de otra manera, los korebaju decimos que nuestra forma de enseñar y aprender parte de nuestra convivencia.

Esta realidad para aprender y enseñar, requiere que nuestro proyecto educativo tenga elementos tanto propios relaciona dos con nuestra cultura usos y tradiciones que nos permite una interacción constante con la naturaleza, como apropiados para que nuestra relación con las otras culturas sea la más eficaz, responsable y justa; en otras palabras que sea un aprendizaje inter cultural.

Partimos de la educación propia, es decir del aprendizaje que comienza en el hogar, con la convivencia familiar entre padres, abuelos y tíos, a través de las distintas actividades coti

Fotografía del Tejido Korebaju elaborado con material de palma de cumare. Equipo de trabajo octubre de 2012.

dianas y de la vivencia de los valores culturales. En esta relación con los demás se nos han creado nuevas necesi dades que nos remite a apropiarnos de elementos de otras culturas, es el caso del aprendizaje del castellano como segunda lengua, el manejo de tecnologías externas que nos permite encontrar otras respuestas a nuestras expectativas e intereses como grupo étnico.

¿Cómo realizar el tejido del pensamiento y del conocimiento en la educación para que sea eficiente y práctica en la formación de las personas y la comunidad Kore baju? Este proceso de construcción de nuestra educación que tiene como base la cosmovisión y con ella el conjunto de saberes que debemos confrontar desde nuestro referente cultural como pueblo Korebaju, nos muestra la ruta para tomar el camino que debemos recorrer, partiendo de las diferentes reflexiones sobre los procesos del grupo étnico, la dinámica social de las comunidades y la

contextualización de las prácticas educativas. El siguiente cuadro sistematiza la propuesta educativa para revitalizar nuestra cultura, así:

Ejes de Territorialidad, Medicina Tradicional y Cosmovisión

EJES	PROYECTO	CONTENIDOS	ACTIVIDADES
TERRITORIALIDAD, MEDICINA TRADICIONAL Y COSMOVISÓN	LA CHAGRA Plasma los significados y la memoria histórica del pueblo korebaj u la educación korebaj u	 La Familia Nombre de los parientes de los núcleos familiares. Conservación y práctica de la religiosidad propia en la familia, la comunidad y el grupo étnico. Manejo y uso de expresiones culturales y demás elementos propios de la cultura en el entorno familiar, comunitario y del grupo étnico. Uso de expresiones en lengua materna en el entorno familiar, comunitario y del grupo étnico. La cosmovisión Korebajustico. La cosmovisión Korebajusticos mundos de nuestra cosmovisión. La relación con los seres superiores. La relación entre los seres de la cosmovisión. Los mitos que explican los elementos de la cosmovisión, la chagra, la vía láctea. Mito de la aparición de los dioses. Origen de la pareja Korebaju. Normas que rigen el orden de nuestro mundo. La ley de Origen. Plantas medicinales Las plantas y animales medicinales y la relación con los seres, dueños espirituales y permisos necesarios. Huerta de plantas medicinales Cas plantas y animales medicinales. Formación de la medicina tradicional (socialización), ética cultural, papel del chai y de los aprendices frente a la comunidad, significado del Yagé. Ceremonia del Yagé. Ceremonia del Yagé. Ceremonia del Yagé. Medicina y procesos organizativos. Chaje bue, la casa del Yagé. Relatos y mitos relacionados con el Yagé. Chio (La Chagra). Seres de la naturaleza y sus relaciones. 	 Elaboración de gráficos sobre la familia y la comunidad. Las sedes educativas deben convertirse en grupos familiares que permitan el trabajo comunitario: los estudiantes mayores elaboran materiales que los pequeños utilizan para los procesos de enseñanza y aprendizajes de los diferentes saberes. Elaboración de gráficos y textos (relatos tradicionales, cuentos e historias del pensamiento y conocimiento de la tradición cultural) con saberes relacionados con la chagra. Elaboración de relatos e historias de la medicina tradicional. Uso de las plantas y frutos medicinales. Relatos y reconocimiento de los lugares sagrados. Significado de la ceremonia del Yagé para el grupo étnico. Mitos y relatos sobre el territorio del grupo étnico. Importancia de las relaciones con el territorio. Defensa reconocimiento y manejo del territorio ancestral, elaboración de gráficos que ubican el territorio de la familia, la comunidad y el grupo étnico.

EJES	PROYECTO	CONTENIDOS	ACTIVIDADES
TERRITORIALIDAD, MEDICINA TRADICIONAL Y COSMOVISÓN	EL TERRITORIO Plasma los significados y la memoria histórica del pueblo korebaj u	 Lugares sagrados y su simbología. Calendario solar korebaju: visión Zoológica, agrícola. Calendario ceremonial korebaju. organización social de la familia, comunidad y grupo étnico: Clanes, núcleos familiares. El territorio de la familia la comunidad y el grupo étnico usos y prácticas en el manejo de la tierra. Ordenamiento territorial y toponimia: resguardos, reservas, linderos, territorio ancestral, planes de manejo. Comunidades, parcialidades, asentamientos. Relatos, mitos, sobre la territorialidad. 	

Ejes de Cultura Comunicación y Autonomía.

EJES	PROYECTO	CONTENIDOS	ACTIVIDADES
CULTURA COMUNICACIÓN Y AUTONOMÍA	I DENTIDAD CULTURAL Lectura del referente cultural del pueblo Korebaj u .	 Uso adecuado de la lengua materna y castellano. Formas de comunicación (oral, escrita, gestual y simbólica). Elementos de la comunicación (emisor, mensaje y receptor). Comunicación tradicional (oral, con signos, señales, sonidos como el tambor, el cacho y otras formas de nuestra cultura). La identidad del pueblo Korebaju. Vivencia de las expresiones lúdicas y artísticas. Instrumentos musicales y ritmos empleados en la danza y los cantos. Característica de las festividades propias y foráneas. Importancia del uso del atuendo propio. Uso de la lengua materna. Uso de la palabra en los diferentes roles que ha establecido la cultura Korebaju. Juegos tradicionales. Alimentación tradicional. La artesanía elementos representativos de la cultura. 	 Narraciones breves de historias y cuentos relacionados con la cultura. Elaboración de gráficos de los relatos y narraciones. Realización y descripción de los bailes representativos de la cultura Korebaju. Reconocimiento y descripción del vestido tradicional como elemento cultural a través del uso de la Cusma. Prácticas y descripción de la alimentación en la familia y la comunidad. Elaboración y uso de los elementos para la pesca y la caza. Elaboración y descripción de los juegos tradicionales. Los tejidos, símbolo del tejido del pensamiento y conocimiento en la cosmovisión del pueblo Korebaju.

Eje del Pensamiento Matemático.

Lie del l'ensamiento Matematico.			
EJES	PROYECTO	CONTENIDOS	ACTIVIDADES
PENSAMIENTO MATEMÁTICO	APLICACIONES DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO MATEMÁTICO DEL PUEBLO KOREBAJU, KUASAJU, TOCHAJU, KUEKUEJU, JOBOJAIJU, JOSAJU, CHECHEME. Se plasman las acciones cotidianas de la realidad Korebaju	 Distingue y reconoce el sistema de enumeración propio. Conteo y escritura del sistema de enumeración propio. Conteo y escritura del sistema de enumeración convencional. Las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). Reconocimiento de los signos que representan las operaciones. Resolución de problemas sencillos usando las operaciones básicas. Valor posicional y relativo de los números. Descomposición en factores primos. Los fraccionarios. 	 Lectura del pensamiento matemático a través de los significados que se generan en la ejecución del baile tradicional y la pintura corporal. Reconocimiento de los procesos tradicionales en la recolección de las cosechas, los frutos y semillas silvestre, el manejo de los espacios y tiempos de la chagra. Elaboración de materiales para el desarrollo del pensamiento matemático, recogido en el trabajo y el juego.

Eje de Tecnología

Eje de Tecnologia			
EJES	PROYECTO	CONTENIDOS	ACTIVIDADES
TECNOLOGÍA	ARTESANÍAS Lectura de la cultural material y las relaciones interculturales del pueblo Korebaj u .	 Técnicas para el sembrado. Técnica para la elaboración de las artesanías. Técnica para la elaboración de la quilla e instrumentos musicales. Técnica para la elaboración de pinturas. Técnica de la elaboración de los remedios. 	 Relatos e historias que identifican las diferentes relaciones con el territorio: espacios sagrados manejo de la tierra y las relaciones con los mundos aéreo, terrestre y acuático. Reconocimiento y uso de los materiales que permite la elaboración de elementos en la alimentación, recolección de cosechas, la pesca la caza, en los ritos, los bailes y la construcción de la vivienda. Reconocimientos de los roles que identifican la división del trabajo y por ende la elaboración de los elementos de la cultura Korebaju.
	TECNOLOGÍA EXTERNA Lectura del uso de la tecnología externa y las relaciones interculturales	 Elementos tecnológicos que intervienen en nuestro territorio en la relación intercultural con la cultura dominante. El computador. Uso reconocimiento del elemento tecnológico. Manejo básico del computador para el fortalecimiento de la cultura Korebaju 	 Elaboración de textos escritos y orales que faciliten el reconocimiento de las tecnologías teniendo como referente los procesos de la cultura Korebaju. Aplicaciones de la tecnología teniendo como base los usos y costumbre del grupo étnico.

Enfoque Metodológico del Proyecto Educativo Comunitario Korebaju

Desde nuestra convivencia ¿Cómo realizar la Práctica Pedagógica?

El recorrido que realiza el padre y la madre Korebaju para educar a los hijos está enraizado en el uso de las prácticas culturales del grupo étnico; los niveles de socialización y comunicación son elementos importantes que permiten que el aprendizaje y la enseñanza estén estrechamente ligados a la convivencia. Veamos por ejemplo, los eventos que se realizan en nuestro territorio sobre todo en la relación que nos liga con la naturaleza, es una práctica que realizamos cotidianamente, en la chagra, en el río, en la selva y la comunidad, esto no solo garantiza la socialización de nuestra cosmovisión, sino que se aprenden los saberes que permiten convivir en el contexto.

Este proceso de aprendizaje y enseñanza va más allá de lo que la escuela puede permitirle a los niños y niñas que aprendan a cerca del grupo étnico. En otras palabras la escuela no devela la relación entre la vivencia y el conocimiento.

Nuestro Proyecto Etnoducativo Intercultural Bilingüe Korebaju debe recoger básicamente aspectos metodológicos que oriente el mejoramiento de la educación. En este sentido se revisarán cada uno de los espacios donde estamos enseñando y aprendiendo a través de la palabra que expresamos, así: Paiche checho chuo que nos muestra los diferentes escenarios propios de la cultura Korebaju donde lo niños y las niñas interactúan, observan y construyen sus propios saberes.

Este Proyecto Pedagógico se desarrolla teniendo como referente las diferentes actividades de la convivencia desde donde se realiza la interpretación de la realidad Korebaju, el tejido del pensamiento y conocimiento, el diálogo permanente de los saberes culturales y por ende las diferentes disciplinas.

Nuestra propuesta metodológica está basada en el "Aprendizaje Convivencial" que va más allá de la propuesta educativa que venimos aplicando, es la creación de un modelo de relación entre el ser humano y el contexto que nos rodea.

En nuestras comunidades Korebaju, este modelo ha prevalecido; siempre, hemos aprendido y enseñado a vivir a través de nuestro contexto y no en otro, en él nadie le ha dicho qué tiene que hacer o dejar de hacer, simplemente observa, explora y experimenta, el que está interesado en aprender busca quien le puede ayudar en el aprendizaje y este se refleja a través de la participación y el trabajo colaborativo que se desarrollan en las familias y comunidades. La enseñanza es continua, cada necesidad debe encontrar una respuesta y por ende un

En otras palabras, esta propuesta pedagógica haría que la docencia se convierta en el vehículo para poner en relación a unas personas con otras o sea una persona que sabe con otra que desea aprender en los

aprendizaje.

diferentes contextos donde interactuamos como grupo étnico este camino para la educación Korebaju, no debe romper el esquema y la lógica que aprendimos en nuestra cultura que no esquematice nuestro pensamiento, debe ser una educación que abra paso a procesos autóctonos que respondan a nuestros intereses como pueblo indígena Korebaju.

En consecuencia con lo anterior, el desarrollo del Proyecto de la Educación Korebaju, es una estrategia tomada de la realidad del pueblo Korebaju que dinamiza los procesos culturales; por tal razón, la metodología de Proyectos que respaldan los ejes del tejido del pensamiento y conocimiento de la educación permite que las disciplinas del saber se pierdan como objeto del conocimiento y pensamiento, es decir que cuando aprendemos las Ciencias Naturales esta no debe encerrarnos en el mero objeto de estudio que reviste, sino por lo que esta disciplina del saber nos aporta a la lectura, análisis y transformación de nuestra realidad como pueblo Korebaju. Este proceso debe fortalecerse desde el componente investigativo.

La investigación, referente importante en el desarrollo de la Metodología del proceso educativo Korebaju

La investigación es el elemento fundamental en el desarrollo de la propuesta educativa para el pueblo Korebaju, dado que a través de esta se definen el seguimiento y los ajustes que se deban realizar a la propuesta educativa, la construcción de mecanismos para la administración y gestión del proyecto, el diseño e implementación de la metodología pedagógica, el fortalecimiento del tejido del conocimiento y pensamiento para la propuesta educativa, los contenidos, las acciones y los diferentes caminos que se deben construir para la implantación.

La investigación debe dar respuestas a las diferentes inquietudes que se van presentando en la operatividad de la propuesta educativa de tal manera que se vaya contextualizando el referente cultural, teniendo como base lo propio para recibir de las demás culturas que nos rodean, aportes que puedan fortalecer nuestra identidad como grupo étnico.

Desde esta visión, en la investigación tendríamos varias líneas importantes para desarrollar: la primera orientada a la profundización de los elementos culturales del pueblo Korebaju; la segunda sobre los aportes y elementos de otras culturas que no solo irrumpen en la dinámica del grupo étnico, sino, que fortalecen y dinamizan nuestros procesos culturales; la tercera línea de investigación hace referencia al desarrollo de nuestro proyecto con una mirada crítica y permanente de tal manera que los métodos, estrategias, prácticas, recursos y herramientas, tengan coherencia con los propósitos de la realidad del pueblo Korebaju. Desde esta perspectiva la investigación debe aportar al proyecto educativo la redefinición, orientación y ajustes.

Tipo de Sociedad, hombre y mujer Korebaju que queremos formar.

En la reunión realizada con las autoridades tradicionales, caciques, la organización CRIOMC, los etnoeducadores de los municipios de Milán, Solano, por el departamento del Caquetá y de Puerto Leguízamo por el departamento del Putumayo, se cuestionó y reflexionó la función de la escuela hoy, el tipo de hombre, mujer y sociedad Korebaju que se está formando:

"... nuestros hijos deben llegar a la escuela para que sean personas honradas, honestas y que puedan ser líderes de las comunidades..."²⁴

Estas reflexiones realizadas por el cacique y respaldada por los asistentes, deja claro que el tipo de hombre, mujer y sociedad que se aspira formar debe responder a la realidad del pueblo Korebaju, dicho de otra manera, la formación debe ser práctica y liberadora que

24. Intervención del Cacique de la Comunidad de la Esperanza Miguel Calderón refiriéndose a la formación que deben recibir los estudiantes que llegan a los establecimientos educativos del pueblo Korebaju. Reunión de autoridades tradicionales, caciques, organización CRIOMC y etnoeducadores. Mama Bwe Reojache, noviembre 24 y 25 de 2012. Milán Caquetá.

responda a los diferentes interrogantes necesidades e intereses del grupo étnico. No queremos que nuestros jóvenes, niños y niñas al relacionarse con las otras culturas tengan una educación inferior al resto de la sociedad que nos rodea; nuestra educación debe fortalecernos en nuestra cosmovisión, identidad, autonomía y básicamente ésta debe tener como referencia los valores culturales bien fundamentados desde la familia y la comunidad Korebaju. Visto desde otro punto de vista la educación debe generar procesos acordes a la dinámica de nuestra cultura.

La educación como la concebimos los Korebaju, debe ser la facilitadora para formar personas en el marco del Plan Global de Vida, en tanto siga las orientaciones de los ancestros, que esté integrada a la naturaleza, por lo tanto hija de la tierra que respete todas sus relaciones en lo material y lo espiritual, solidaria y conocedora de la lengua y sus tradiciones orales y sobre todo que maneje todo lo relacionado con la cultura, en otras palabras la persona Korebaju debe ser integra y responder a las necesidades y retos de hoy, sin olvidar el pasado que es la palabra orientadora que diseña un nuevo horizonte de la cultura Korebaju.

Retomando este referente, nuestra sociedad Korebaju debe ser el resultado de este proceso, de ahí la insistencia de transformar nuestras escuelas con aulas abiertas para aplicar las metodologías de enseñar y aprender que hemos desarrollado en nuestras familias y comunidades.

Perfil de Etnoeducador Korebaju

Durante el recorrido que hemos realizado en la búsqueda de la educación propia y en varias reuniones de reflexión con los docentes, líderes, autoridades tradicionales, llegamos a conceptuar que nuestros docentes deben reunir cualidades y capacidades que les permitan incidir en la formación de los niños y niñas que participan en el desarrollo de los procesos educativos y que desglosamos, así:

- Un Etnoeducador responsable y honesto en el cumplimiento de sus funciones, comprometido y dinamizador de procesos educativos con los niños(as) y la comunidad Korebaju.
- Que pueda interpretar la realidad educativa y orientar el proceso operativo de la propuesta del Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe.
- Un Etnoeducador capaz de establecer la debida comunicación en lengua materna y castellano con las autoridades tradicionales y compañeros para la construcción de conceptos y saberes de la cultura.
- Que sea investigador, crítico constructivo y comprometido en la defensa y conservación de su propia cultura.
- Dinamizador del Plan Global de Vida, formador de hombres y mujeres responsables de los diferentes procesos que se desarrollan en la familia, la comunidad y el pueblo Korebaju.
- Debe ser modelo y ejemplo como etnoeducador, padre y madre de familia.
- Promotor en la difusión, recuperación del pensamiento, valores culturales y la medicina tradicional como fundamentos de la educación Korebaju.
- Que sea hablante de la lengua Korebaju y el castellano para que los procesos interculturales sean generadores en el fortalecimiento de la cultura y la identidad Korebaju.

Operatividad y Administración del Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe Korebaju²⁵

El diseño de la operatividad, aplicación y administración de nuestro Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe, debe tener como referente nuestro pensamiento y conocimiento enraizado en la cosmovisión, allí se orienta el que hacer de la educación de nuestro pueblo Korebaju, cómo formar nuestra sociedad y para qué la formamos. La apropiación de nuestra propuesta educativa no es fácil, esta debe romper los enfoques tradicionales de enseñanza y aprendizaje basados en la repetición de contenidos, con enfoques tradicionales que poco o nada aportan al fortalecimiento de nuestra identidad cultural.

Este proceso implica sin lugar a duda al cambio radical del ejercicio de la práctica docente, de la comprensión de los padres de familia que están atrapados en los enfoques y maneras tradicionales de enseñar y aprender en la escuela, a la apertura a nuevas propuestas retomadas desde la realidad del pueblo Korebaju.

En los encuentros con las autoridades tradicionales y los maestros realizados en Mama Bwe Reojache en los meses de octubre y noviembre de 2012, han insistido que la propuesta educativa debe tener básicamente: continuidad en el tiempo y el espacio, dinámica para que todos se vean involucrados en el proceso, formación (capacitación) no solo para los etnoeducadores, sino, para los líderes, autoridades tradicionales de tal manera que podamos difundir y apropiar el proceso educativo. En este sentido, la administración y operatividad del Proyecto debe estar centrada en las siguientes fases:

- **Fase de socialización.** Es el encuentro con los sabedores (as), caciques, autoridades tradicionales, padres de familia y etnoeducadores (Docentes y Directivos Docentes); aquí además de conocer el Proyecto, se profundizará en los diferentes temas culturales, políticos, organizacionales, económicos y metodológicos, facilitando que los ejes del tejido del conocimiento y pensamiento, los proyectos, contenidos y actividades de los procesos educativos sean fortalecidos y orientados en el marco de la cosmovisión. Se aplicará una metodología recogida del grupo étnico que consiste en pequeños grupos realizar conversatorios sobre los diferentes temas.
- **Fase de Capacitación.** Se realiza a través de talleres donde se incluyan todos los actores del proceso educativo del pueblo Korebaju. Son encuentros que permiten perfeccionar la propuesta metodológica, los ajustes del Proyecto, la práctica docente entendida ésta como el referente orientador para la provocación del aprendizaje y la enseñanza. Este proceso no es para dar respuestas, es una fase generadora de preguntas que inquietan al docente para encontrar las respuestas a las necesidades e intereses en las diferentes instancias del Proyecto Educativo Comunitario Korebaju.

Desde la perspectiva Korebaju, la capacitación y formación de los actores que participan del proceso educativo se debe realizar en los diferentes lugares del territorio Korebaju en primera instancia a partir de la tradición cultural que imparten los sabedores(as) en las prácticas de la cotidianidad, el Chai en la ceremonia del Yagé y las autoridades tradicionales en el ejercicio de sus

^{25.} Reflexión realizada en torno a la formación que deben recibir los Actores que participan en el desarrollo del Proyecto Educativo Comunitario del pueblo Korebaju. Reunión de autoridades tradicionales, caciques, organización CRIOMC y etnoeducadores. Mama Bwe Reojache, noviembre 24 y 25 de 2012. Milán Caquetá.

funciones culturales; en segunda instancia a través de la experiencia del grupo de trabajo que viene liderando la construcción del Proyecto Etnoeducativo Intercultural Bilingüe.

- **Fase de Implementación.** A partir del año 2013 el proyecto iniciará su aplicación a partir de la semana de desarrollo institucional con Prácticas Pedagógicas piloto en comunidades de mayor cobertura de estudiantes.

El desarrollo de las prácticas pedagógicas tienen como referentes los ejes del tejido del conocimiento y pensamiento de la educación para el pueblo Korebaju. Se trabajará con base en proyectos que buscan a partir del contexto social de las comunidades la formación del joven, de los niños y niñas en comunidad, esto implica un trabajo pedagógico a partir de grupos colaborativos; luego, se desglosarán los contenidos que tienen como base las actividades que se contextualizan a través de la dinámica que generan los saberes culturales, locales y universales.

Esto se refiere que los procesos educativos comunitarios "... pueden ser enriquecidos no solo con el saber local, sino con el saber universal. Implica examinar la manera en que es posible hacer esta relación, que por tener todas las características de una negociación de saberes y prácticas, se puede denominar negociación cultural." Dicho en otras palabras, la resolución de necesidades y problemas de las comunidades del pueblo Korebaju, se logra en la confrontación de los saberes y prácticas tradicionales y los saberes y prácticas de otras culturas; entre las relaciones del proyecto nacional y el Proyecto Global de Vida del grupo étnico.

Fase de Seguimiento, Evaluación y Ajuste. En el conversatorio realizado con los Etnoeducadores, Organización indígena, Sabedores y Caciques, solicitaron reiteradamente que el proceso debe tener continuidad, seguimiento y capacitación de los agentes que participan activamente en la implementación, de lo contrario esto no dejaría de ser un ejercicio más. En este sentido, el compromiso para la administración e implementación del Proyecto Etnoeducatio Intercultural Bilingüe, recae sobre la organización CRIOMC en su consejería de educación, en el cumplimiento de los Etnoeducadores, en la administración escolar de las sedes educativas, en los trabajos que se realizan con los Caciques, Sabedores y con el Chai en la toma del Yagé, los padres de familia y estudiantes.

Este proceso implica un trabajo colaborativo, unidad, y toma de decisiones para que cada actor comprometido en la educación, pueda desarrollar la propuesta

educativa.

Preparación del Yagé. Fotografía del Equipo de Trabajo. 2012

26. BRUNER. Acción, pensamiento y Lenguaje. Diálogo Cultural: reflexiones, en torno a su Fundamentación, Metodología y Didáctica. Editorial Alianza/Mariño (s.f.). 1992. Citado por RODRÍGUEZ, RUEDA, Álvaro y Otros. En: Proyectos Educativos Comunitarios en Pueblos Indígenas. Fundación Caminos de Identidad. Fusagasugá (Cund.), 2003.

Orientación para la selección de saberes y prácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del

Pueblo Korebaju

Cuando nos referimos a la selección de saberes y las prácticas

pedagógicas que debemos realizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestras sedes educativas, tenemos que referenciar la cotidianidad, por ejemplo en la pesca la clasificación de los peses, cantidad, tamaño y peso, el tiempo empleado para el proceso de

la pesca, búsqueda y elaboración de los elementos empleados en la pesca; en la elaboración de los alimentos medidas y cantidad de yuca y masa para la elaboración del producto, forma y tamaño del casabe, el tiempo de elaboración, entre otras actividades; esto implica pensar en la relación que existen entre estas y los saberes de nuestro pueblo que terminan finalmente en un proceso de negociación²⁶, aporte importante en la resolución de necesidades y problemas cotidianos en las comunidades.

Este proceso de negociación en el pueblo Korebaju está enraizado en el recorrido que realizan las familias (padre y madre, hermanos, abuelos y tíos) y demás integrantes de la comunidad que mediante los usos, costumbres y la oralidad, establecen niveles de socialización y comunicación que permiten realizar diferentes lecturas del contexto que rodean los niños, niñas y jóvenes Korebaju, ligadas profundamente a la convivencia.

Así que los saberes y competencias básicas con las cuales nuestro pueblo Korebaju, enfrenta al mundo moderno y la sociedad nacional, son referentes que facilitan la convivencia en comunidad y con los otros de diferentes culturas, teniendo como base los valores del grupo étnico. Este proceso debe apuntar más allá de lo que la escuela pueda entregar a nuestros niños, niñas y jóvenes, dejando como resultado el establecimiento de lógicas y relaciones entre la convivencia y los conocimientos.

En nuestro contexto Korebaju, se realizan actividades que parten de lo que pensamos en nuestro mundo del conocimiento de las cosas, esto nos permite tener presente una lógica común para el uso, el desarrollo de nuestra tradición y las costumbres como grupo étnico.

Por ejemplo, al realizar procesos de clasificación, medidas y cantidades, tamaños, formas, tiempos y espacios para organizar las cosas, formas de calcular el tamaño de la chagra y la representación numérica, es cuando interactuamos con el contexto, establecemos relaciones en una lógica que desarrolla nuestro tejido del pensamiento y el conocimiento en el marco de nuestra cosmovisión.

26. BRUNER. Acción, pensamiento y Lenguaje. Diálogo Cultural: reflexiones, en torno a su Fundamentación, Metodología y Didáctica. Editorial Alianza/Mariño (s.f.). 1992. 27. RODRÍGUEZ, R., Álvaro, CHAPARRO, G., Ruth Consuelo, MARTINEZ, M., Adán.

PARTICIPANTES EN LA FASE I FORMULACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGÜE DEL PUEBLO KOREBAJU

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETÁ "CRIOMC"

Etelberto Figueroa CONSEJERO MAYOR

Wilson García Figueroa CONSEJERO SUPLENTE MAYOR

John Jairo Figueroa Cruz SECRETARIO GENERAL

Eduardo Bolaños Piranga CONSEJERO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Agustín Gutierrez Ibañez CONSEJERO COMISARIO MAYOR

Orfa Piranga Figueroa CONSEJERA DE EDUCACIÓN

Walter Almario Piranga CONSEJERO PARA EL TERRITORIO

Martín Bolaños Pizarro
CONSEJERO PARA LA MEDICINA TRADICIONAL

Belsy Iles Piranga CONSEJERA PARA EL TEMA DE LA MUJER

John Arley Gutierrez CONSEJERO PARA LA AGRICULTURA

John Jairo Figueroa Cruz SECRETARIO GENERAL

Gonzalo Gasca Muñoz CONSEJERO JURISDICCIÓN ESPECIAL INDIGENA

Carlos Edinson Piranga Figueroa CONSEJERO PARA EL TEMA DELOS JOVENES

Noriely Dagua Troche CONSEJERA DE CULTURA

Sclides Gasca Ibañez CONSEJERO PARA LA COMUNICACIÓN

EQUIPO COORDINADOR DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGÜE

Hna. Merly Socorro Castro Cruz RECTORA I.E. MAMA BWE REOJACHE

Natividad de Jesús Castillo COORDINADORA I.E. MAMA BWE REOJACHE

Rodrigo G. Bastidas Ortiz COORDINADOR ETNOEDUCACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Eduardo Bolaños Piranga ETNOEDUCADOR COMUNIDAD SAN LUIS

Francisco Pizarro Valencia ETNOEDUCADOR COMUNIDAD AGUA NEGRA

Martín Bolaños Pizarro ETNOEDUCADOR COMUNIDAD AGUA NEGRA

Miguel Valencia

Martín Bolaños Pizarro

ETNOEDUCADOR COMUNIDAD AGUA NEGRA

Noreli Dagua DIGITADORA COMUNIDAD AGUA NEGRA

Tiberio Lucitante Mendua

Victor Bolaños Piranga

Juana Vargas ASESORA EXTERNA

Vilma Carmiñia Bohorquez ASESORA EXTERNA

AUTORIDADES Y CACIQUES PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Luis Erly Piranga Figueroa CACIQUE COMUNIDAD SAN LUIS

Jairo Figueroa García
CACIQUE COMUNIDAD CANANGUCHAL

Miguel Calderon Piranga CACIQUE COMUNIDAD LA ESPERANZA Jaime Valencia Pizarro
CACIQUE COMUNIDAD DIAMANTE

Parmenio Gutierrez CACIQUE COMUNIDAD KONSARÁ

Flérida Gutierrez COMUNIDAD KONSARÁ

Gonzalo Gasca Muñoz
CACIQUE COMUNIDAD AGUA NEGRA

Wilson García Figueroa
CACIQUE COMUNIDAD HERICHA

Adriano Pizarro
CACIQUE COMUNIDAD MATICURÚ

Duverney ValenciaCACIQUE COMUNIDAD GORGONIA

Misael Piranga CACIQUE COMUNIDAD JERICÓ CONSAYA

Dago Fernando Bolaños
CACIQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO

AUTORIDADES TRADICIONALES, CHAI Y SABEDORAS QUE ACOMPAÑARON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Manuel Piranga Silva COMUNIDAD AGUA NEGRA

Ermelinda Ortiz COMUNIDAD AGUA NEGRA

Laureana Cruz COMUNIDAD AGUA NEGRA

Beatriz Figueroa COMUNIDAD AGUA NEGRA

Martha Piranga Cruz COMUNIDAD AGUA NEGRA

Leonidas Gasca Gutierrez COMUNIDAD AGUA NEGRA

Juan Lino Fajardo Ortiz COMUNIDAD AGUA NEGRA Miguel Calderon Piranga COMUNIDAD LA ESPERANZA

Adriano Pizarro COMUNIDAD MATICURÚ

Tiberio Lucinante Mendua

Eduardo Bolaños Piranga COMUNIDAD SAN LUIS

Francisco Pizarro Valencia COMUNIDAD AGUA NEGRA

Martín Bolaños Pizarro COMUNIDAD AGUA NEGRA

Victor Bolaños Piranga CHAI COMUNIDAD PALMERAS

ETNOEDUCADORES DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL PUEBLO KOREBAJU

Pasifica Iles

ETNOEDUCADORA S.E. GETUCHA COMUNIDAD GETUCHA MUNICIPIO MILÁN

Tarmy Valencia Boche

ETNOEDUCADOR S.E. GORGONIA COMUNIDAD GORGONIA MUNICIPIO MILÁN

Ariel Mohamed Bolaños Figueroa

ETNOEDUCADOR S.E. MATICURÚ COMUNIDAD MATICURÚ MUNICIPIO MILÁN

Juan Piranga Iles

ETNOEDUCADOR S.E. MATICURÚ COMUNIDAD MATICURÚ MUNICIPIO MILÁN

Francisco Pizarro Valencia

ETNOEDUCADOR S.E. KOKARÁ COMUNIDAD KOKARÁ MUNICIPIO MILÁN Yolanda Ibañez Gutierrez

ETNOEDUCADORA S.E. JÁCOME COMUNIDAD JÁCOME MUNICIPIO MILÁN

Miryam Piranga Cruz

ETNOEDUCADORA S.E. SAN FRANCISCO COMUNIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO MILÁN

Martín Bolaños Pizarro

ETNOEDUCADOR S.E. AGUA NEGRA COMUNIDAD AGUA NEGRA MUNICIPIO MILÁN

Nelson Iles Piranga

ETNOEDUCADOR S.E. MAMA BWE REOJACHE COMUNIDAD MAMA BWE REOJACHE MUNICIPIO MILÁN

Tirso Cruz Piranga

ETNOEDUCADOR S.E. HERICHA COMUNIDAD HERICHA MUNICIPIO MILÁN

Nelson Iles Piranga

ETNOEDUCADORA S.E. AGUA NEGRA COMUNIDAD AGUA NEGRA MUNICIPIO MILÁN

Arley Valencia Piranga

ETNOEDUCADOR S.E. MAMA BWE REOJACHE COMUNIDAD MAMA BWE REOJACHE MUNICIPIO MILÁN

Tirso Cruz Piranga

ETNOEDUCADOR S.E. HERICHA COMUNIDAD HERICHA MUNICIPIO MILÁN

Norma Iles Piranga

ETNOEDUCADORA S.E. SAN LUIS COMUNIDAD SAN LUIS MUNICIPIO MILÁN

Eduardo Bolaños Piranga

ETNOEDUCADOR S.E. SAN LUIS COMUNIDAD SAN LUIS MUNICIPIO MILÁN

Orfa Piranga Figueroa

ETNOEDUCADORA S.E. LA ESPERANZA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO MILÁN

Miller Iles Márquez

ETNOEDUCADOR S.E. CANANGUCHAL COMUNIDAD CANANGUCHAL MUNICIPIO SOLANO

Amparo Gasca Valencia

ETNOEDUCADORA S.E. PUERTO NARANJO COMUNIDAD PUERTO NARANJO MUNICIPIO SOLANO

Eliany Calderon Iles

ETNOEDUCADOR S.E. PEÑA ROJA COMUNIDAD PEÑA ROJA MUNICIPIO SOLANO

Aquiles Wille Piranga Cruz

ETNOEDUCADOR S.E. SAN JOSÉ DEL CUERAZO COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CUERAZO MUNICIPIO SOLANO

John Arley Maldonado

ETNOEDUCADOR S.E. SAN MIGUEL COMUNIDAD SAN MIGUEL MUNICIPIO SOLANO

Rosebel Márquez Gasca

ETNOEDUCADOR S.E. EL TRIUNFO COMUNIDAD EL TRIUNFO MUNICIPIO SOLANO

Miguel Cruz Gasca

ETNOEDUCADOR S.E. EL DIAMANTE COMUNIDAD EL DIAMANTE MUNICIPIO SOLANO

Wilfredo Piranga

ETNOEDUCADOR S.E. JERICÓ CONSAYA COMUNIDAD JERICÓ CONSAYA MUNICIPIO SOLANO

Patricia Camacho Gasca

ETNOEDUCADOR S.E. GUAJIRA COMUNIDAD GUAJIRA MUNICIPIO PUERTO LEGUÍZAMO

BIBLIOGRAFIA

ASOCIACIÓN DE CACICAZGO CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETÁ, CRIOMC. Construcción del Pensamiento Koreguaje para la Vida. Avances de 2006, 2007. Milán Caquetá.

Desarrolló Sostenible Para Comunidades Indígenas Colombianas. Plan de manejo resguardo San Luis. Documento base del pueblo Koreguaje. ACT Colombia. Febrero de 2007.

ASOCIACIÓN DE CABILDOS TANDACHIRIDU INGANOKUNA. Lineamientos Generales para la Formulación del Proyecto Etnoeducativo del pueblo inga. Mocoa, 2009.

BASTIDAS, ORTIZ, Rodrigo. Estrategias de Asesoría Técnico Pedagógica para las Escuelas Rurales Indígenas de la comunidad Korebaju, en el marco de la Tecnología Educativa Contemporánea. Tesis de Maestría. ILCE, México, 1998.

BRUNER. Acción, pensamiento y Lenguaje. Diálogo Cultural: reflexiones, en torno a su Fundamentación, Metodología y Didáctica. Editorial Alianza/Mariño (s.f.). 1992. Citado por RODRÍGUEZ, RUEDA, Álvaro y Otros. En: Proyectos Educativos Comunitarios en Pueblos Indígenas. Fundación Caminos de Identidad. Fusagasugá (Cund.), 2003.

KAPLÚN Mario. Los Materiales de Autoaprendizaje. REDALF-Santiago de Chile 1995.

ILLICH, Ivan. "Education Without School: How It Can Be Done". En The New York Times Review of Books vol. 15, n° 12, 1971. Citado por ZALDÍVAR J., Ingelmo. La Universidad de la Tierra en México. Una Propuesta de Aprendizaje Convivencial. Universidad Complutense de Madrid.

GONZÁLEZ, L. J. Antropología: Perspectiva Latinoamericana. USTA. Santafé de Bogotá, 1983.

MAZZOLENI, Gaetano. Centro Indigenista del Caquetá. Reseña histórica1965–1981. Bogotá, 2001.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Reflexiones sobre los Proyectos Educativos Institucionales y Guías para la construcción de planes operativos por parte de las comunidades educativas, Santafé de Bogotá, 1994.

BLIOGRAFIA

	La	Etnoeducación: realidad y
esperanza de los pueblos indígenas y afroc	olo	mbianos. Serie Documentos
de trabajo. Santafé de Bogotá. 1996.		

etnoeducación. Serie Documentos Especiales. Santafé de Bogotá. 1996.

ORGANIZACIÓN INDÍGENA KANKUAMA.MAKÚ JOGÚKI, ordenamiento educativo del pueblo indígena Kankuamo. Colección KAMPÄNAKÊ. Sierra Nevada de Santa Marta, 2008.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Institución Educativa Mama Bwe Reojache. Milán, 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Santafé de Bogotá, 1991.

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 89. Bogotá, 1890.

RODRÍGUEZ, R., Álvaro, CHAPARRO, G., Ruth Consuelo, MARTINEZ, M., Adán. Proyectos Educativos Comunitarios en Pueblos Indígenas. Editorial Kimpres Ltda. Fundación Caminos de Identidad. Fusagasugá (Cund.), Colombia, 2003.

SERRANO, RIZ, Javier, ENCISO, Patricia, NIETO, Jairo. Evaluación de la Calidad de la educación indígena en Colombia. Convenio MEN-GTZ. Bogotá, 1996.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. Estadística de matrículas en las Sedes Educativas Indígenas de la Oficina de Cobertura. Florencia, 2013.

ZALDÍVARJ., Ingelmo. La Universidad de la Tierra en México. Una Propuesta de Aprendizaje Convivencial. Universidad Complutense de Madrid.

ASAMBLEAS DE AUTORIDADES TRADICIONALES y Otros

CALDERÓN, Miguel. Cacique de la Comunidad de la Esperanza refiriéndose a la formación que deben recibir los estudiantes que llegan a los establecimientos educativos del pueblo Korebaju. Reunión de

BIBLIOGRAFIA

autoridades tradicionales, caciques, organización CRIOMC y etnoeducadores. Mama Bwe Reojache, noviembre 24 y 25 de 2012. Milán Caquetá.

CENTRO INDIGENISTA DEL CAQUETÁ. Informes de trabajo de supervisión y control de los Establecimientos Educativos Rurales Indígenas. Programa de Etnoeducación – Educación Misional Contratada. Florencia 1997.

ENCUENTRO DE AUTORIDADES TRADICIONALES y Otros. Reflexión realizada en torno a la formación que deben recibir los Actores que participan en el desarrollo del Proyecto Educativo Comunitario del pueblo Korebaju. Autoridades Tradicionales, Caciques, Organización CRIOMC y etnoeducadores. Mama Bwe Reojache, noviembre 24 y 25 de 2012. Milán Caquetá.

