

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
PROGRAMA LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ECEDU

Las tradiciones orales como proceso de enseñanza y de aprendizaje para el fortalecimiento de las tradiciones culturales arhuacas.

Nelson Enrique Hernández Montes

Código: 15.170.632

María Dolores Max Mejía

Código: 32.752.433

Asesor

Mario Rafael Romero Munive

Valledupar- Cesar, Octubre de 2017

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de haber acercado esta universidad para poder capacitarnos, al tutor Mario Romero y demás tutores, solo tenemos una palabra ¡gracias! Siempre estarán en nuestros corazones, tengan la plena seguridad de que llevaremos en alto el nombre de esta universidad.

REA Resumen Analítico del Escrito.

La propuesta busca fortalecer la identidad cultural del pueblo indígena arhuaco, para integrar los saberes propios a las diferentes áreas de saber escolar, la estrategia se fundamenta en la oralidad como recurso comunicativo y pedagógico, utilizado de forma ancestral por la comunidad indígena donde hace presencia la Institución Educativa.

La sociedad occidental perdió el atributo de la comunicación oral, como mecanismo para transmitir los conocimientos y una muestra tangible de esto, es el uso del cuaderno y los libros que se utilizan en forma regular en la escuela, como herramientas para la enseñanza y aprendizaje, sin embargo la necesidad del pueblo arhuaco de preservar su identidad cultural requiere, que el educador desde una perspectiva educativa de contexto, diseñe y motive alternativas educativas que conserven el modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje.

Desde la óptica de utilizar un mecanismo tradicional de enseñanza, la escuela participa en el rescate de la identidad cultural de la etnia arhuaca, más aún si la Institución Dionisia Alfaro está en la construcción de un proyecto educativo comunitario (PEC) que responda a la necesidad de rescatar la educación y conocimientos propios del pueblo étnico Iku.

La comunicación verbal, alma de la tradición oral, incluye a los ancianos portadores de la sabiduría ancestral dentro de la sociedad indígena, que vino con su Ley de Origen, esas consideraciones, por supuesto y, en general, a los pueblos ancestrales, que han demostrado, hasta la saciedad, que pueden vivir plenamente y enseñar, aunque no sepan leer y escribir, es un argumento que soporta esta investigación.

Palabras claves: Etnoeducación, Interculturalidad, Tradiciones Orales, Aprendizaje, Estrategias, Pedagogías Propias, Educación propia.

TABLA DE CONTENIDO

1. JUSTIFICACIÓN	9
2. Definición de Problema	11
2.1. Formulación Del Problema	14
3. OBJETIVOS	15
3.1. Objetivo General.....	15
3.2. Objetivo Especifico.....	15
4. MARCO TEÓRICO.....	16
5. ASPECTOS METODOLÓGICOS	30
5.1 Metodología	30
5.2. Enfoque.....	30
5.3. La Línea de Investigación	31
5.4. Población y Muestra	31
5.5. Técnica e Instrumento de Investigación.....	32
6. RESULTADOS.....	34
6.1. Encuesta A Los Estudiantes.....	34
6.2. Encuesta A Los Padres De Familia.....	42
7. DISCUSIÓN	50
8. CONCLUSIÓN.....	94
9. RECOMENDACIONES	97
10. BIBLIOGRAFÍA	98
11. ANEXOS	100
12. EVIDENCIAS.....	104

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Pregunta: ¿cuál es su edad?	33
Tabla 2. Pregunta: ¿usted realiza trabajos tradicionales indígenas?	34
Tabla 3. Pregunta: ¿A qué religión asiste?	35
Tabla 4. Pregunta: ¿días que se ha ausentado de la escuela?	36
Tabla 5. Pregunta: ¿Cuál es el motivo de la ausencia?	37
Tabla 6. Pregunta: ¿de quién recibe las tradiciones orales?	38
Tabla 7. Pregunta: ¿Quiénes participan en su educación?	39
Tabla 8. Pregunta: ¿Cuál es la forma de enseñar de los padres	40
Tabla 9. Pregunta: ¿Cuál es su etnia?	41
Tabla 10. Pregunta: ¿Cuál es nivel socioeconómico?	42
Tabla 11. Pregunta: ¿Cuál es número de personas en el hogar?	43
Tabla 12. Pregunta: ¿Ustedes realizan trabajos tradicionales?	44
Tabla 13. Pregunta: ¿a qué religión existe?	45
Tabla 14. Pregunta: ¿está de acuerdo con el sistema educativo de la escuela?	46
Tabla 15. Pregunta: ¿Qué factores de la cultura exterior han afectado la identidad cultural indígena?	47
Tabla 16. Pregunta: ¿En su educación se utilizó la oralidad?	48

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Edad promedio de estudiantes	33
Figura 2. Realizan trabajos tradicionales	34
Figura 3. Religión a la que asistencia	35
Figura 4. Días de ausencia escolar	36
Figura 5. Motivo de ausencia.	37
Figura 6. De quien recibe las tradiciones orales.....	38
Figura 7. Participan en su educación.....	39
Figura 8. Cuál es la forma de enseñar de los padress	40
Figura 9. Población	41
Figura 10. Nivel socio económico	42
Figura 11. Números de personas que viven en el hogar	43
Figura 12. Realizan trabajos tradicionales	44
Figura 13. Religión a la que asisten los padres de familia	45
Figura 14. Está de acuerdo con el sistema educativo	46
Figura 15. Factores de la cultura exterior que han afectado la identidad cultural	47
Figura 16. En su educación han utilizado la oralidad	48

INTRODUCCIÓN

Las comunidades indígenas arhuaca, hace 5 siglos ha sido permanentemente amenaza, obligando a sus miembros a abandonar los procesos de desarrollo propio y ocupándose de la sobrevivencia, iniciado esto desde la llegada de los españoles al continente americano.

La sierra Nevada de Santa Marta es un gran macizo montañoso, ubicada en la costa Caribe de Colombia, se divide en tres departamentos: Guajira, Cesar y Magdalena, con gran biodiversidad, con una unidad territorial de 1.250.000 hectáreas de las cuales 555.000 son considerados resguardos indígenas, correspondientes al Resguardo Arhuaco aproximadamente de 195.000 hectáreas, en la parte alta de la Sierra Nevada tras siglos de colonización.

La población Arhuaca se calcula hasta 1997 en 13.383 habitantes, los Iku o más conocidos como arucos, con una fuente de subsistencia en la agricultura y el cuidado de animales domésticos, su organización tiene como máxima autoridad a los Mamos y están organizados en 30 regiones de resguardos dirigidos por el Cabildo Gobernador.

La escuela Carmen Enrique Pacheco está dentro del Centro Educativo Dionisia Alfaro del Resguardo Indígena de Businchama, con una alta presencia de la comunidad Arhuaca y mediante este proyecto muestra su interés en el fortalecimiento de la identidad y cosmovisión del pueblo indígena Arhuaco.

La estrategia está orientada al uso de la oralidad como mecanismo de enseñanza ancestral que se ha utilizado desde los tiempos antiguos de la existencia del hombre para difundir los conocimientos y perpetuar los saberes propios dentro de los pensamientos y actitudes de los miembros comunitarios.

La oralidad es un fuerte argumento en los procesos de enseñanza tradicional y que se debe orientar desde las escuelas a fin de fortalecer las tradiciones indígenas, muy necesario esto, en tiempos donde se evidencia la pérdida de los valores ancestrales por la globalización, políticas gubernamentales y religiones externas.

El proyecto muestra actividades de fortalecimiento cultural con el uso de la oralidad como herramienta didáctica educativa con fundamentos étnicos y el acompañamiento de los padres de familia, mayores, autoridades indígenas y el líder espiritual Mamo de la región.

La Línea de Investigación que se propone para este proyecto es la Etnoeducación, cultura y comunicación, el “propósito es Construir nuevos paradigmas relacionados con contextos etnoculturales e interculturales desarrollados a través de los aprendizajes interculturales y modelos alternativos contemporáneos de educación y pedagogía” (Universidad Abierta Y A Distancia UNAD, 2017, p. 31). Donde se permite la participación conjunta de toda la comunidad, siendo ellos los conocedores de los saberes culturales de la cosmovisión del pueblo indígena Arhuaco, generando actitudes de tolerancia y respeto a la diferencia.

1. JUSTIFICACIÓN

La educación propia se da en cumplimiento de la Ley de Origen, Ley de Vida, derecho mayor o derecho propio de cada pueblo, manteniendo la unidad, la relación con la naturaleza, con otras culturas, con la sociedad mayoritaria y conservando cada una sus propios usos y costumbres; se desarrolla con base en la sabiduría y conocimiento propio, en forma vivencial, con la participación de sabedores ancestrales, autoridades, mayores, padres de familia y comunidad en general.

Tiene entre otros objetivos, fortalecer la autoridad, la autonomía, el territorio, autoestima y la identidad cultural, promover el conocimiento y valoración de saberes y prácticas propias y apropiadas, promover una comprensión crítica de los conflictos intra y extra culturales, así como una interpretación positiva de la diversidad cultural

La educación de cada pueblo, no formal, partiendo desde su cosmovisión, se da cumplimiento de la Ley de Origen de cada pueblo y mantiene la unidad de una sociedad, la relación con la naturaleza y con otras comunidades indígenas, la sociedad mayoritaria y cada una con su propia ley. Estos fundamentos culturales deben permanecer intactos en el sistema, esta educación se desarrolla desde el principio de la vida hasta la muerte, e incluso después de ella.

Las pedagogías indígenas son los caminos para la transmisión, recreación e intercambio de la sabiduría ancestral emanada de la Ley de Origen, Ley de Vida, Derecho Mayor o Derecho Propio y del seno de la madre tierra, que desarrolla conocimientos, saberes, sentimientos, prácticas y pensamientos vivenciales que garantizan la pervivencia y permanencia del pueblo de generación en generación. Las pedagogías indígenas se desarrollan en las vivencias cotidianas de cada pueblo a partir de sus cosmovisiones, necesidades, prioridades, problemas, derechos y realidades. Es uno de los medios que contribuye a los pueblos a su revitalización integral.

El proyecto que se presenta es importante por diferentes razones; desde el punto de vista metodológico, le brinda la oportunidad a los docentes de desarrollar en los estudiantes un proceso de enseñanza basado en la realidad axiológica de la población objeto de estudio. Asimismo, a los educandos la oportunidad de aprender conocimientos tecnológicos, teniendo como base los meta conocimientos heredados ancestralmente.

De la misma forma los padres de familia tienen la oportunidad de colaborar y vincularse desde el hogar en el proceso de formación de sus hijos, aun sin tener ningún nivel de escolaridad como ocurre en esta comunidad.

Desde el punto de vista académico la investigación muestra como a través de las tradiciones culturales esta comunidad estudiantil puede adquirir sus conocimientos y construir su proyecto de vida a partir de los saberes ancestrales, que desde el aula de clases los Mamos, Autoridades indígenas, Padres de Familia y docentes pueden orientar.

La comunidad indígena Arhuaca ve amenazada su cosmovisión ancestral porque sus valores están seriamente afectados por los procesos de globalización que sufren. Es necesario que los estudiantes indígenas Arhuacos estudien bajo una educación y pedagogía propia donde se fortalezca las tradiciones culturales.

Es por eso que se plantea como estrategia una educación y pedagogía propia del Pueblo Arhuaco, donde ese saber ancestral sea transmitido por medio de las tradiciones orales a todos los estudiantes de la comunidad.

Lo anterior demuestra la importancia de las tradiciones Orales en el proceso de construcción del conocimiento y en el aprendizaje propio del pueblo Arhuaco.

Culturalmente el proyecto tiende a la formación y permanencia de los conocimientos que ancestralmente tiene heredado y arraigado esta población, dado que fortalece la permanencia cultural de la comunidad y evita las intromisiones de otras culturas, manteniendo positivamente la relación indígena-madre tierra.

Institucionalmente el proyecto posibilita a la escuela, ser un centro piloto de formación integral, donde la base del proceso enseñanza-aprendizaje es las tradiciones culturales, demostrando que los desarraigos culturales se pueden alejar del contexto escolar.

2. Definición de Problema

En el Centro Educativo Dionisia Alfaro sede Carmen Enrique Pacheco en el resguardo indígena de Businchama la población está compuesta aproximadamente por 50 familias indígenas, en ella estudian veinte niños que oscilan en edades entre los nueve (9) y doce (12) años, cursan quinto grado de básica primaria, y el 90% de ellos son Arhuacos y el resto campesinos que pertenecen a estratos sociales del nivel cero (0) y uno (1) de acuerdo a planeación municipal de este municipio y categorizados en el SISBEN. La mayoría conservan sus tradiciones guiadas por el Mamo, siendo la máxima autoridad quienes orientan, dinamizan y desarrollan la armonía de su cultura en coordinación con las autoridades Indígenas (cabildo, comisario) que son representantes delegados por la mayoría de los miembros.

Por la ubicación de la escuela, la cual se encuentra en una zona de montaña, de difícil acceso, enclavada en las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta, muy apartada del casco urbano del municipio de Pueblo Bello en el Departamento del Cesar, y en zona de resguardo indígena arhuaco, donde los recursos económicos y tecnológicos son escasos; a pesar, que el director de la escuela, ha gestionado dotaciones de materiales educativos, en reiteradas ocasiones, estos no llegan o son muy pocos, lo que hace más difícil el desarrollo del proceso aprendizaje.

Otros aspectos que afecta el desarrollo curricular es que, la mayoría de los estudiantes se ausenta frecuentemente, debido a sus deberes culturales y que tienen que trabajar desde muy temprana edad, según sus ideologías comunitarias ancestrales. “En las áreas rurales, donde los niños y niñas indígenas participan en las actividades agrícolas tradicionales, las dificultades pueden aumentar a la hora de adaptar ambos calendarios: el de la escuela y el de las tareas del campo. Uno de los factores clave que conducen a la exclusión de los niños y niñas indígenas de la escuela, o que dificultan su avance escolar, es que los programas de estudio y los métodos de enseñanza a menudo son culturalmente inapropiados” UNICEF.

Los docentes deben trabajar con elementos llevados o creados por ellos, dado que los papas de estos jóvenes nunca tienen recursos para comprar o en su defecto no hay una dependencia en el sector dotada con elementos escolares donde se puedan comprar los materiales que, según las cartillas de escuela nueva, metodología de enseñanza rural por el MEN, se requieren para el desarrollo de las diferentes áreas del saber.

Otro factor negativo es que se implementa un sistema educativo no ajustado a las necesidades de la comunidad estudiantil indígena, se utiliza un modelo educativo como el de escuela nueva y postprimaria con contenidos muy distintos al contexto escolar, en donde no se tiene en cuenta a los indígenas como un grupo social que está conformado con unos principios y valores culturales, una lengua y una forma de vida propia y diferente, por lo tanto, con derechos a tener un sistema educativo diferente.

La consecuencia de esta educación integracionista ha sido negativa a la comunidad Arhuaca, ha creado conflicto entre la misma gente, se ha perdido valores de acuerdo a su uso y costumbres, han surgido problemas, que ha repercutido en el cambio de algunos elementos propios por otros ajenos, como lo manifiesta en exposición verbal la líder indígena Leonor Zalabata “Quiénes perdemos con la aplicación de sistemas que no nos son propios, a través de las políticas, de las religiones, de la imposición de formas económicas, de pensamientos distintos ¿perdemos los indígenas solamente? No, la humanidad está perdiendo cuando se desaparece un grupo indígena”. También muchas familias han sido absorbidas por las sectas religiosas llegadas a esta comunidad desviándoles su pensamiento, creencia y tradiciones perdiendo de esta forma su identidad cultural. A raíz de esto se han creado divisiones relacionada con el cambio de religión entre algunos habitantes de la región, que dificulta una organización satisfactoria de acuerdo con la filosofía del pueblo Arhuaco.

En la cultura Arhuaca el niño en sus primeros años de edad debe asimilar la cultura y por tanto muchos de los aspectos de su educación están ligados con las tradiciones orales que de generación en generación son transmitidas. Pero estas actividades se han ido perdiendo, lo que ha hecho la disminución de la identidad cultural Arhuaca en su población por la influencia cultural exterior.

Organizaciones Internacionales que defienden los derechos de los niños dentro de comunidades indígenas manifiesta la forma adecuada de realizar una educación que respete la identidad cultural como “un factor clave es garantizar la promoción y la amplia difusión de enfoques interculturales, bilingües, centrados en el niño y que presenten una dimensión de participación comunitaria. La educación intercultural se refiere al aprendizaje de nociones arraigadas en la propia cultura, pero permanece, al mismo tiempo, abierta al conocimiento de culturas diferentes”. UNICEF

Por ese motivo los pueblos indígenas de nuestro país y en especial el del Pueblo Arhuaco han buscado conservar sus tradiciones culturales partiendo de un sistema educativo

indígena propio, el cual es un conjunto de procesos que recoge el pasado, antepasado y presente de los pueblos, las cosmogonías y los principios que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la pervivencia como pueblos indígenas.

Por lo que surge el siguiente interrogante. ¿Cómo fortalecer las tradiciones culturales mediante las tradiciones orales, en el proceso enseñanza-aprendizaje, que permita construir conocimientos en torno a las tradiciones culturales del Centro educativo Dionisia Alfaro sede Carmen Enrique Pacheco del resguardo Indígena de Businchama?

2.1. Formulación Del Problema

¿Cómo utilizar la oralidad como proceso de enseñanza y de aprendizaje, para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes del grado quinto de la Sede Carmen Enrique Pacheco del Centro Educativo Dionisia Alfaro del resguardo Indígena de Businchama?

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Fortalecer los conocimientos propios y las tradiciones culturales mediante la oralidad en los estudiantes del grado quinto de primaria de la Sede Carmen Enrique Pacheco del Centro Educativo Dionisia Alfaro del resguardo Indígena de Businchama.

3.2. Objetivo Especifico

-Contribuir al fortalecimiento cultural de los estudiantes desde los conocimientos orales que tienen las autoridades y los mayores de la comunidad indígenas de la región.

-Incluir dentro del área de conocimientos propios estrategia de aula que nos permitan fortalecer los procesos culturales de los estudiantes del Centro Educativo Dionisia Alfaro Sede Carmen Enrique Pacheco del Resguardo Arhuaco de Businchama.

- conocer la tradición oral de los mayores de la comunidad como fuente de conocimiento, para la apropiación de la identidad cultural de los estudiantes.

- Determinar el impacto causado por la estrategia en los estudiantes y en su interés por descubrir sus raíces y fomentar el sentido de pertenencia de los mismos mediante herramientas de recolección y análisis de información.

4. MARCO TEÓRICO

Antes de plasmar los fundamentos teóricos y prácticos que fortalecen este trabajo investigativo, vale la pena traer a colación algunos antecedentes de personas y entidades que se preocuparon por este tópico e investigación, los cuales son todos aquellos trabajos que se han realizado anteriormente y que guardan alguna similitud o relación con el tema objeto de estudio.

Son muchas las investigaciones que se han hecho sobre la importancia de las tradiciones orales, entre las cuales se resaltan algunas de ellas. Mirabal Pérez & Lahera , en el artículo “La oralidad como expresión de la cultura popular tradicional en la comunidad La Josefa en Caonao” puntualiza que “la tradición oral nace y se desarrolla en el seno de la comunidad como una expresión espontánea que busca conservar y hacer perdurar identidades más allá del olvido y la desaparición de las sucesivas generaciones”(p. 2), el cual concluye que los procesos culturales vinculados a la comunidad en un sistema de interacción continua, emplean como medio expresivo en los procesos de colectividad a la oralidad, convirtiéndola en un elemento necesario, imprescindible y eficaz en la forma de transmisión de conocimientos, hábitos, habilidades, aprendizajes, entre otros, de ahí la importancia de su estudio e investigación. Walter J. Ong sostiene que “la cultura oral estimula la fluidez, el exceso, la verbosidad” (p.47), esto permite una mayor interacción entre la casa y la escuela, entre la comunidad y la escuela, haciendo de ésta última, una institución más democrática y participativa y dando la oportunidad a todos los pueblos de escuchar su voz.

Ramírez Poloche (2012) plantea en su artículo La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima - Colombia que:

La escuela como puente entre la comunidad y el niño debe tener la misión de afianzar en lo que le es propio y lo identifica y no de hacerlo entrar en choque con lo que su cultura oral le significa. El niño, mediante las narrativas, describiendo sus vivencias dentro de la familia y la comunidad, descubrirá quién es, cuáles son sus costumbres y sus tradiciones: es decir, aquello que comparte con la comunidad, diferente a otras comunidades. (p.14).

En este sentido, la lengua oral se convierte en una herramienta para la vida porque, según Pérez (2010) “Favorece la construcción de la identidad, el desarrollo del pensamiento, la capacidad de aprender cualquier disciplina, la posibilidad de tener una voz y participar como ciudadano en la toma de decisiones que afectan su destino” (pág. 7). De ahí, la

importancia de hacer consiente en el aula el uso de la lengua oral, y de esta forma aprovechar al máximo conversaciones, juegos y simples momentos que surjan, para desarrollar con significado, con sentido y con apropiación, la lengua oral.

Culturalmente el proyecto tiende a la formación y permanencia de los conocimientos que ancestralmente tiene heredado y arraigado esta población, manteniendo positivamente la relación indígena-madre tierra, y este legado se fundamenta en lo que Piaget (en: Richmond, 1984) menciona que sin intercambio de pensamiento y cooperación con los demás, el individuo nunca agruparía sus operaciones en un todo coherente, esto es que para que el desarrollo se produzca tiene que haber una acción individual sobre un grupo humano y una respuesta del grupo a la acción individual, por lo que la contribución de la inteligencia social al desarrollo de la inteligencia es continua.

Institucionalmente el proyecto posibilita a la escuela, ser un centro piloto de formación integral, donde la base del proceso enseñanza-aprendizaje son las tradiciones orales, demostrando que la identidad cultural se puede generar desde un contexto escolar.

Todos estos trabajos y publicaciones resaltan la importancia de la tradición oral en la adquisición del conocimiento y en la estructura de la formación integral del niño o educando. Además, sirve para resaltar la importancia de este trabajo investigativo y su implementación en la escuela Carmen Enrique Pacheco Centro Dionisia Alfaro del municipio de Pueblo Bello Cesar.

Los fundamentos que soportan el estudio parten de la necesidad de la comunidad indígena arhuaca de recuperar su identidad cultural, la cual ha sido amenazada desde épocas de la conquista donde el español violenta los saberes ancestrales y los trata de erradicar en un trato radical, como se manifiesta en las frase *“los trató como salvajes, los alejó de sus comunidades, costumbres y tradiciones y les negó el uso de sus lenguajes, ya que a través del idioma dominante darían un primer y gran paso hacia la asimilación”*. (Carnoy, 1993:12-16).

La educación propia debe ser el principal recurso de recuperación. [...] un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacitan para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico. Men, (1987), p.51.

Desde la antigüedad, la palabra ha sido el mecanismo de transmisión de saberes que ha usado el hombre y que lo ha posicionado por encima de los demás seres existentes, toda vez que *“el lenguaje... su función fundamental. Es un hecho social que permite la adquisición de costumbres, creencias e historias propias y comunitarias, la relación con otras personas y grupos y la transmisión de experiencias y saberes”*. (Casalmiglia y Tuson, 1999:29)”. Por tanto los estudios sobre esta práctica humana, debe ser de valor para las sociedades.

“La oralidad la expresión de la palabra hablada – es la forma más natural, elemental y original de producción del lenguaje humano, es independiente de cualquier otro sistema: existe por sí misma, sin necesidad de apoyarse en otros elementos. Esta característica la diferencia de la escritura, estructura secundaria artificial que no existiría sí, no previamente, no hubiera algún tipo de expresión oral”. (Ong Walter J, 1987).

Para el indígena que mantiene sus costumbres ancestrales, a fin de tener una identidad cultural en concordancia con su cosmovisión, la forma de educar debe tener connotaciones características, *“Desde el punto de vista tradicional o indígena, la educación es un proceso natural que ocurre durante las actividades de la vida diaria y que, por medio del bienestar mental, espiritual, emocional y físico del individuo y de su ambiente, asegura su continuidad cultural y supervivencia”*. (Kirkness, 1992, p.7). Esta educación se debe fortalecer con estrategias relacionadas con el contexto, en donde participen los principales autores comunitarios que tienen de primera mano la información pertinente al desarrollo colectivo que busca en pueblo Ikun.

Con educación propia nos referimos a aquella que *“constituye la base fundamental de los conocimientos, saberes y valores que nos han formado y educado en la interiorización del ser indígena. Esto incluye el pensamiento y sentimiento colectivo, y los Principios de dignidad del pueblo al cual pertenecemos”*. Jiménez, (2001), p.136). La importancia de esto radica en las variables tan proliferantes en los individuos indígenas que dan muestra de la pérdida en algún grado de la identidad indígena.

Las escuelas en sus currículos pueden incluir metodologías didácticas que aporten significadamente a la apropiación de competencias ligadas al contexto y así evitar contenidos de poca producción, *“La mayor parte de lo que es enseñado en el marco del salón de clase es olvidado y mucho de lo que recordamos, o en general lo que recordamos, es irrelevante”*.

Zalabata, A. (2012). Esto ocurre por la pérdida de la objetividad en los contenidos y procesos curriculares desarrollados en las escuelas ubicadas en zona de resguardo.

En relación a lo anterior, educación intercultural bilingüe, tal como se aplica actualmente una "educación de abajo hacia arriba", que implica involucrar a la población mayoritaria en una educación para el conocimiento y la convivencia con las culturas indígenas del país. "supone verificar el proceso de construcción compartida del conocimiento: qué conceptos se están conectando, qué lagunas aparecen, qué posibles confusiones teóricas o prácticas son las más comunes, etc. Del mismo modo, supone comprobar hasta qué punto el contenido resulta relevante y significativo para los estudiantes". Iborra, A p 14 (2010).

En Colombia fue inicialmente la conformación de las organizaciones indígenas, (hacia finales de la década de los años sesenta del siglo pasado), junto con los aportes de algunos especialistas y estudiosos, lo que dio pie para comenzar a plantear en ámbitos más amplios, no solamente la ineficiencia e inoperancia de la educación en los pueblos indígenas, sino el factor de cultura que para ellas significaba, en detrimento de su propia existencia como pueblos con características, intereses y necesidades particulares. (Bodnar. 2011)

Una de las dificultades existentes es que la etnoeducación no se expresa en los currículos. Por esa razón, en 1999 el MEN realizó una premiación a los PEI que sobresalieran por tener en cuenta la etnoeducación, con el ánimo de que ésta se reflejara en los contenidos, métodos y procedimientos de enseñanza.

Por ejemplo, en el Chocó, el Colegio Agroecológico de Tadó elaboró un PEI mediante el cual los alumnos aprovechan los recursos de la región como el borojó y el chontaduro para la fabricación de dulces, licores y conservas, en lugar de preocuparse por el estudio de la papa criolla y de otros productos que no son propios de la región.

El proyecto "Pensamiento Educativo Indígena"-PEI de las comunidades Yukuna, de los ríos Apaporis, Pedrera y Caquetá, en el departamento del Amazonas, vincula lo pedagógico con lo comunitario a través de un Calendario Ecológico, que se fundamenta en el conocimiento profundo del territorio, los tiempos de cosecha, caza, pesca y recolección. Durante estas épocas, los niños y jóvenes no van a las aulas de clase habituales, sino que el río, la selva, la tierra, los cultivos, los animales, se convierten en medios de aprendizaje.

La oralidad es una herramienta que se adecua al sistema de aprendizaje según la filosofía de Piaget y Vigotsky. El constructivismo resalta el papel activo del niño como constructor de sus propios conocimientos, en lugar de ser un receptor pasivo que solamente recibe la instrucción del profesor.

Jean William Fritz Piaget Elaboró una teoría de la inteligencia sensoria motriz que describe el desarrollo casi espontáneo de una inteligencia práctica que se sustenta en la acción (praxis -en plural: praxia).

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño. Recuperado: <http://wikipedia.com/modelos de enseñanza>. (2016).

La investigación se realiza de manera natural, en el escenario propio de los participantes y en donde sus variables no se construyen con el fin de manipularse, sus fases se relacionan sin tener necesidad de desarrollarlas de forma cronológica, ya que en muchas ocasiones es necesario volver sobre otras etapas. (Murillo, 2010).

Toda investigación debe tener unos fundamentos conceptuales que le permitan validar el conocimiento se hace necesario definir los siguientes términos:

Arhuaco: El pueblo Arhuaco como es conocido comúnmente- se auto identifica como Iku, que traduce “gente” en lengua Ika (Tracy, 19997). Este pueblo indígena es uno de los cuatro pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en la región sur-oriental. El pueblo Iku habita principalmente en tres territorios colectivos o resguardos de la Sierra Nevada de Santa Marta: el Kogui-Malayo-Arhuaco, con 381.267 hectáreas, es el más amplio de los tres, se localiza en los municipios de Santa Marta y Riohacha y es compartido con otros dos pueblos: el Aruhaco de la Sierra Nevada, de 195 Has de extensión, se localiza en Santa Marta, Valledupar, Fundación y Aracataca, y el Businchama, localizado en Pueblo Bello, Valledupar; con una extensión de 128 Has. Estos resguardos se localizan en una porción de lo que es el territorio tradicional del pueblo. El territorio tradicional está delimitado por la línea negra (línea imaginara que lo demarca), se concibe como la unidad territorial heredada del creador (Serankwa) y es el lugar donde se desarrolla la vida en

armonía vinculante con el entorno mediante el ejercicio de la ritualidad atribuida a la naturaleza.

Cosmovisión de los Iku: El pueblo Arhuaco comparte la cosmogonía y formas de visión del mundo con sus hermanos indígenas serranos. De esta forma, los Iku se consideran hijos de los primeros padres que provienen de la generación de hermanos mayores que surgieron del ombligo del mundo (picos de la Sierra Nevada de Santa Marta). Los "Hermanos Mayores" son los encargados de cuidar y preservar el mundo, de velar porque el ciclo cósmico tenga un buen desarrollo para que las enfermedades no destruyan la vida de los hombres. Los hermanos menores son aquellos hijos de las generaciones posteriores a los primeros padres. La diferencia entre hermanos mayores y menores es el conocimiento de los primeros sobre el complejo sistema de reciprocidad entre el hombre y el entorno natural, considerado la madre Seyenekan. En la cosmovisión de los Iku el complejo montañoso es considerado como el cuerpo de la madre, donde los ríos son las venas, los árboles y vegetación el cabello y los músculos, y los picos la cabeza. De esta forma, el habitar en la Sierra es habitar con la madre, por lo cual, para los Ikus, su papel no es ser dueños sino protectores.

Identidad propia: en donde los actuales sistemas de gobierno, poco y nada le importa las raíces e identidades individuales y locales de los pueblos originarios, esto no deja de ser negativo, mucho más aún si tenemos plena conciencia de que la identidad de un pueblo se forja a través de sus tradiciones culturales, orales y las costumbres construidas por la sociedad, es decir, cada pueblo, cada país tiene sus propias costumbres, su propia cultura y sus propias manifestaciones culturales en las diferentes ramas del arte, estos acontecimientos hacen que una comunidad sea única en la construcción de su cultura y la transmisión de sus tradiciones y costumbres. Luis Vítale dice: “Si bien tenemos un sistema donde el neoliberalismo gana, la teoría liberal no tiene una interpretación de la sociedad liberal, es decir, no tiene una cultura de sus propias prácticas”

Además, tenemos la tarea fundamental de intervenir en los procesos de enseñanza - aprendizaje en nuestras tradiciones culturales y orales, con el fin de mejorar y transmitir la eficacia de estas costumbres. En nuestro caso la didáctica está presente en el enfoque otorgado a la enseñanza de la tradición aimara a través de la oralidad, la cual es fundamental para potencializar nuestro proyecto.

Tradición oral: es la forma de transmitir desde tiempos anteriores la escritura, la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. Se transmite de generación en generación, llegando hasta nuestros días, y tiene como función primordial la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos. Por lo cual podemos decir, que es una fuente de gran información para el conocimiento de la historia y costumbres. Herramienta de gran valor frente a lo que ha defendido la historiografía como único método fiable de conocimiento de la historia y de la vida. Es una fuente de aprendizaje, pues contiene información sobre conocimientos y costumbres de diferentes áreas como: historia, mitos y textos sagrados, tecnología, instituciones políticas, ritos, música y danzas.

Diversidad Cultural: La Corte Constitucional entiende por diversidad étnica y cultural “la diversidad de formas de vida y concepciones del mundo, no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población. Por lo tanto, este principio supone la aceptación de la existencia de muchas formas de vida y sistemas de comprensión del mundo en un mismo territorio”. Sentencia T-605 de 1992 y T-308 de 1993 de la Corte Constitucional.

Etnodesarrollo: el ejercicio de la capacidad social de decisión de un pueblo sobre el manejo de los recursos de sus culturas para construir su futuro de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones. MEN.

Etnoeducación: un proceso social permanente inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores y en el desarrollo de habilidades y destrezas, que capacita a la persona para participar plenamente en el control cultural de su comunidad. MEN

ARTICULO 55: Definición de Etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.

Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. (MEN. «Lineamientos Generales de Educación Indígena». VI Edición, 1987.)

Se entiende por etnoeducación el proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de conocimiento, y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida.

El derecho que garantiza la expresión de la autonomía y la diversidad en los pueblos indígenas y afrocolombianos, es el derecho a la etnoeducación, pues toda educación debe ser pertinente o acorde a un contexto socio – cultural, es decir, a una cosmovisión determinada. Es así como la etnoeducación debe ser el resultado del reconocimiento a los procesos educativos, emprendida desde la perspectiva de los mismos pueblos indígenas y afrodescendientes y sus respectivas organizaciones; nace de los procesos de reflexión para construir una propuesta educativa pertinente realizan las comunidades y en términos generales se refieren a la educación que tiene su inicio en el reconocimiento y valoración cultural.

Es por ello que María Graciela Bolaños (2000) manifiesta que, “la Etnoeducación es el derecho a una educación ligada al territorio, al ambiente, al procesos social y cultural. La Etnoeducación permite romper la modalidad de atención educativa tradicional integracionista impartida a los grupos étnicos, que inducía al estudiante pertenecientes a los grupos étnicos dentro de escuelas y colegios, por ser diferentes al imponerles arbitrariamente el pensamiento occidental con grave deterioro de la cosmovisión y del pensamiento propio; busca que el proceso etnoeducativo le permita a un pueblo ganar autonomía en el desarrollo de sus planes, programas y proyectos educativos, abarcando desde la concepción hasta la evaluación y ganando espacios de concertación con otras culturas” (Borja, 1993)

La Ley de Origen: es la ciencia tradicional de la sabiduría y del conocimiento ancestral indígena para el manejo de todo lo material y lo espiritual. Su cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como Pueblos Indígenas guardianes de la naturaleza. Asimismo, regula las relaciones entre los seres vivientes, desde las piedras hasta el ser humano, en la perspectiva de la unidad y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la materialización del mundo. Los Pueblos Indígenas debemos cumplir la Ley de Origen en la perspectiva de la unidad, el orden, la armonía y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la materialización

del mundo para, como guardianes de la naturaleza, garantizar la permanencia y el futuro de la vida de todo lo que existe, de las relaciones entre los seres vivientes, desde las piedras hasta el ser humano y nosotros mismos. “En la consulta a los sabios o nuestros consejeros ven que lo principal es. Las leyes del origen, del principio están en Sé no tiene origen, siempre ha existido, es una existencia espiritual, es el principio espiritual de la existencia. No es una persona, no es una cosa, es todo en su conjunto. (Tomado de <http://www.crihu.org/2012/09/la-ley-origen.html>)

Sistema educativo indígena propio: El sistema educativo indígena propio es un conjunto de procesos que recoge el pasado, antepasado y presente de los pueblos, las cosmogonías y los principios que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la pervivencia como pueblos indígenas. El SEIP es la forma de concertar y hacer eficaz la educación que queremos, necesitamos y podemos desarrollar. En este sentido, el sistema está compuesto de manera estructural por aspectos o componentes de orden organizativo, pedagógico y administrativo que se relacionan entre sí y que se proponen, como ya se enunció, llevar a la práctica de nuestras vidas la educación propia que durante los últimos 200 años especialmente, los pueblos indígenas han venido perdiendo.

El Mamo es el personaje central dentro del sistema de representación de los Arhuacos. Él es el intermediario entre las fuerzas celestiales y los hombres. Su sabiduría y conocimiento permite el equilibrio entre las fuerzas.

Actualmente los Arhuacos no son un grupo homogéneo, algunos sectores han desarrollado como estrategia socio-política el arraigo de sus tradiciones, mientras otros han adoptado características de la sociedad mestiza como el vestido y la lengua. Sin embargo, los distintos sectores de la sociedad continúan participando activamente en la toma de decisiones políticas y en otros aspectos de su cultura.

“Toda cultura indígena y civilizada tienen una visión del universo, del mundo, de la naturaleza, de la sociedad interpretada desde su propia mirada cultural que le permite organizar su sociedad y territorio de acuerdo con su experiencia de vida”

La cosmogonía plasmada en toda vivencia y experiencia de vida, incide en los principios de una educación familiar y formación como persona y se imparte en las escuelas a través de la enseñanza de su historia sagrada y cultura tradicional.

La visión cosmogonía indígena determina su organizacional social incidiendo en su estilo de vida que se materializa en el sector etnoeducativo, y en las manifestaciones de su cotidianidad y de su cultura, es decir: “Debemos comprender que la tierra es la madre porque da origen a todo cuanto existe”

El territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta y la biodiversidad que hay es sagrado, se relaciona con el conocimiento, se habita con respeto, considerándola inalienable, no enajenable a luz de la cultura civilizada, igual que su propia educación, principio filosofal de su existencia, el territorio indígena.

La sierra es considerada como un cuerpo humano, donde los picos nevados representan la cabeza; las lagunas de los páramos el corazón; los ríos y las quebradas las venas; las capas de tierra los músculos; y los pajonales el cabello. Con esa base, toda la geografía de la sierra es un espacio sagrado.

El Mamo es el personaje central dentro del sistema de representación de los Kogi. Él es el intermediario entre las fuerzas celestiales y los hombres. Su sabiduría y conocimiento permite el equilibrio entre las fuerzas. Para ellos el fin del mundo se acerca, porque los "Hermanos Menores" no están interesados en proteger la naturaleza.

Su patrón de residencia es relativamente móvil, en función de la posesión de dos o tres “fincas “distintos lugares del resguardo. En ellas construyen viviendas redondas o rectangulares, techadas en paja. Los pueblos en los cuales se congrega la población frecuentemente, tienen una casa ceremonial masculina alrededor de la cual se ubican las casas.

Todos los pueblos de la sierra se consideran descendientes de los primeros "padres", por ello son los "Hermanos Mayores". Los cuatro grupos presentan linajes tanto patrilineales como matrilineales, es decir, los hijos pertenecen al linaje paterno y las hijas al linaje materno. Se establecen familias nucleares con residencia patrilocal (el hombre se radica en la casa de la esposa) para luego establecerse en su propio terreno.

La cabeza de la estructura social está representada en la figura del Mamo. En él se encarna la jerarquía social del pueblo. Entre los Manos existen jerarquías, donde los Takina, Manotada y Seisava son los de más alto rango. El Mamo es ante todo un hombre de conocimiento.

En cuanto a la organización política, el Mamo también encabeza la estructura por encima de los cabildos. Ellos, los Manos, son los que toman las decisiones y ejercen justicia. Cuentan con unos ayudantes - comisarios, cabos mayores y cabos menores, a través de los cuales se ejecutan sus decisiones. Sin embargo, en los últimos años la estructura ha venido cambiando y los cabildos vienen cogiendo mayor relevancia.

Actualmente los arhuaco no son un grupo homogéneo, algunos sectores han desarrollado como estrategia socio-política el arraigo de sus tradiciones, mientras otros han adoptado características de la sociedad mestiza como el vestido y la lengua. Sin embargo, los distintos sectores de la sociedad continúan participando activamente en la toma de decisiones políticas y en otros aspectos de su cultura.

El PEC de las comunidades indígenas, es comunitario, con una dinámica pedagógica diferente porque no solo es un proyecto educativo de las escuelas, sino un proyecto de vida social para la comunidad. Para su diseño o adecuación de los lineamientos educativos, los maestros indígenas parten de la concertación con la comunidad educativa, donde intervienen maestros, autoridades mayores, asamblea de padres; aportando ideas, propuestas según necesidades, aspiraciones, experiencia de vida y principios de su cultura tradicional que son articuladas como proyecto de vida y principios de su cultura tradicional.

La normatividad vigente a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 sobre los grupos étnicos del país es amplia puesto que existen en ella más de 30 artículos que los favorecen, amén de las normas reglamentarias derivadas en sectores como la salud, la educación y la adjudicación de tierras principalmente. En efecto, a estos sectores gubernamentales la CPN ordena que las políticas y programas sean acordes con sus propias cosmovisiones, de forma que se afirme su identidad cultural

Ley 1098 de 2006: (Código de Infancia y Adolescencia): ARTICULO: 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 40 Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.

Ley 115 de 1994: ARTÍCULO 183. Derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. El Gobierno Nacional regulará los cobros que puedan hacerse por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. Para tales efectos definirá escalas que tengan en cuenta el nivel socioeconómico de los educandos, las variaciones en el costo de vida, la composición familiar y los servicios complementarios de la institución educativa. Las secretarías de educación departamentales, distritales o los organismos que hagan sus veces, y las de aquellos municipios que asuman la prestación del servicio público educativo estatal, ejercerán la vigilancia y control sobre el cumplimiento de estas regulaciones”.

Decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.

Ley 115 de 1994, ley general de educación sobre etnoeducación, relacionada con el Decreto 620 de 2000.

Ministerio de educación nacional decreto 4807: Por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación. Constitución política, artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre

Ministerio de Educación Nacional Decreto N° 4807-20 de Diciembre del 2011, cita de PDHRE, Ley 1098 de 2006-Código de Infancia y Adolescencia 41 nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 42 entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.”

Decreto 1142 de 1978. Artículo 6. La educación para las comunidades indígenas debe estar ligada al medio ambiente, al proceso productivo y a toda la vida social y cultural de la comunidad

Resolución 3454 de 1984. Art 1. Los programas para la educación formal y no formal de las comunidades indígenas del país se orientarán y desarrollarán de acuerdo con la guía o lineamientos formulados por el MEN, enmarcados dentro del enfoque definido como etno desarrollo.

Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas: El derecho a la identidad cultural más que un derecho territorial es un derecho subjetivo de los pueblos. Entraña el derecho a seguir siendo como son, culturalmente diferentes, a tener idiomas diferentes y formas de gobierno y de relaciones sociales propias. Este derecho es un derecho social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado a él porque todos los pueblos tienen un territorio propio y particular donde existen, se relacionan y recrean su cultura. Este derecho en Colombia está consignado en la Constitución al declararse como uno de los principios básicos del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación y la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país (artículos 7 y 70). Aunque es subjetivo este derecho, tiene implicaciones prácticas muy importantes porque es la base para definir qué cosas no se pueden hacer por introducir cambios bruscos o no deseados en la

forma de vida y pensamientos indígenas. Es la base de los demás derechos.” ONIC. “Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Obras-proyectos-explotación de recursos naturales consulta y concertación”. Material Guía. Borrador elaborado por Ana Cecilia Betancourt. Inédito.

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS

5.1 Metodología

Metodología será cualitativa, según Pérez Andrés“ La metodología cualitativa es, pues, una forma multidisciplinar de acercarse al conocimiento, a través del análisis del contenido manifiesto de los mismos para, mediante la interpretación, obtener el oculto o latente. (p. 374), esto nos permite conocer la realidad social la comunidad del resguardo indígena de Businchama, y a partir de ahí, hacer un trabajo basado en la observación, en la circunstancias que propician la fundamentación teórica y la forma como cada estudiante recoge e interpreta la información de la recopilación oral.

5.2. Enfoque

Se partirá de un estudio etnográfico basado en un trabajo de campo teórico práctico del grupo donde se planearán unas estrategias de salida de campo permitiéndonos conocer la estructuras sociales, las interacciones, las conductas y las actitudes de los sujetos de la comunidad arhuaca de Businchama a través de la colaboración de los estudiantes del Centro Educativo Indígena Dionisia Alfaro sede Carmen Enrique Pacheco, se reconocerán los actores sociales previamente seleccionado por los investigadores y se escuchara los relataos orales teniendo en cuenta los mayores de la comunidad.

según Govea Rodríguez, Vera, & Marín, “etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, las funciones, lo valores y las normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida” (p, 30)

5.3. La Línea de Investigación

La Línea de Investigación que se propone para este proyecto es la Etnoeducación, cultura y comunicación, el “propósito es Construir nuevos paradigmas relacionados con contextos etnoculturales e interculturales desarrollados a través de los aprendizajes interculturales y modelos alternativos contemporáneos de educación y pedagogía” (Universidad Abierta Y A Distancia UNAD, 2017, p. 31). Donde se permite la participación conjunta de toda la comunidad, siendo ellos los conocedores de los saberes culturales de la cosmovisión del pueblo indígena Arhuaco, generando actitudes de tolerancia y respeto a la diferencia.

5.4. Población y Muestra (Participantes)

La investigación emplea diferentes técnicas e instrumentos, generando una participación directa de los actores y se establecen parámetros como:

Población: Representada en los miembros de la comunidad escolar del Centro Educativo Dionisia Alfaro del resguardo Indígena de Businchama, esto incluye a los estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad (Mayores, ancianos, Mamo, autoridades).

Muestra: para la realización del estudio se toma como muestra un grupo de 20 estudiantes del grado quinto de básica primaria, 40 padres de familia, 3 docentes y 6 autoridades indígenas.

Sujeto: los individuos objeto del estudio son pertenecientes a la etnia indígena arhuaca y están vinculados al Centro Educativo y a las tradiciones culturales de la identidad indígena.

5.5. Técnica e Instrumento de Investigación

Técnica	Instrumento
La entrevista	Las entrevistas serán flexibles y abiertas, aquí lo que interesa es identificar las perspectivas que tienen los informantes acerca de su experiencia, su vida, la comunicación y la educación.
Trabajo de campo	Mediante el instrumentó del diario de campo nos permitió recopilar las tradiciones orales de la comunidad, aquí los estudiantes mediante visitas de campo a los mayores, escuchaban las experiencia, relato del trabajo de campo y los consignaban en una carpeta, pero además escribir los sentimientos, dificultades, ganancias; que me permiten las relaciones que establecen en el contexto
La encuesta	Se planteó un cuestionario previamente elaborado, a través del cual nos permitirá conocer las opiniones que tienen las personas sobre un tema determinado. Para aplicar la encuesta, se realizará un cuestionario, con una estructura lógica que permanecerá inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo lo que me facilitará su posterior análisis a través de diferentes métodos.
Análisis documental: se realizaron de fuentes primarias.	Se realizó mediante una ficha de análisis el cual nos permitió de una forma adecuada el análisis de la información para su uso racional y creador en la actividad práctica de la comunidad.

Desarrollo: se realizarán actividades de enseñanza aprendizaje con el uso de la oralidad, donde se invitan a representantes de la comunidad indígena arhuaca, para que realicen transmisión del conocimiento ancestral a los niños de quinto, en secciones realizadas durante un periodo académico, con seguimiento y evaluación de los resultados del proceso de oratoria, registrando actitudes, acciones y manifestaciones que sirvan para evidenciar los logros en términos de apropiación del conocimiento propio por parte de los niños.

El seguimiento y registro de las actividades se realiza con las herramientas de entrevista, encuestas, diario de campo y observaciones realizadas por los investigadores, para luego hacer análisis estadístico y descriptivo que lleven a realizar conclusiones y sugerencias, cada etapa y actividades son registradas y evidenciadas con informes escritos, actas y registros fotográficos.

6. RESULTADOS

6.1. Encuesta A Los Estudiantes

Tabla 1. Pregunta: ¿cuál es su edad?

EDADES	TOTAL POR EDAD	PORCENTAJE
10	6	30
12	5	25
13	5	25
14	4	20
TOTAL	20	100%

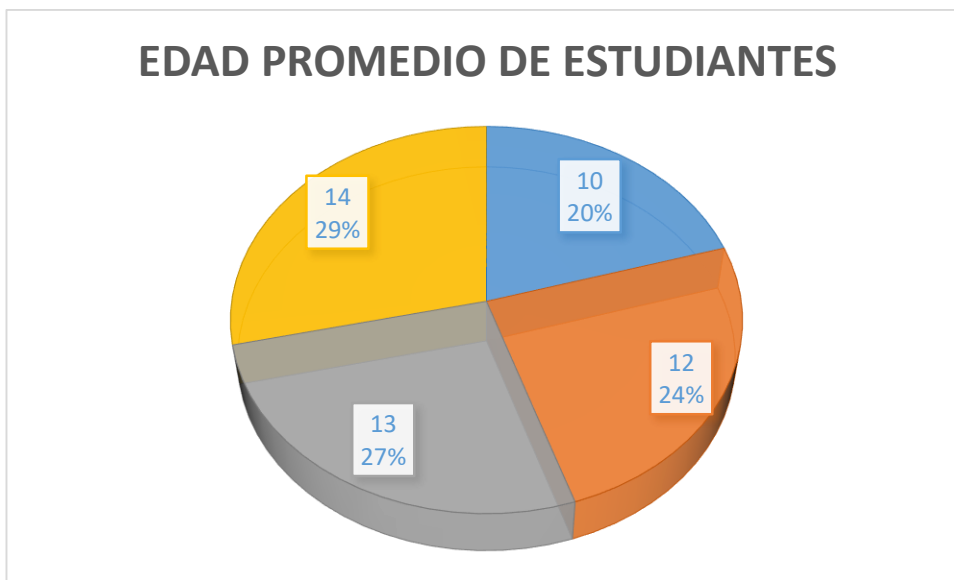

Figura 1. Edad promedio de estudiantes

Análisis: La edad de los estudiantes del grado quinto, está repartida entre los 10 y los 14 años de edad, notándose una presencia de extra edad para el caso de los mayores de 12 años de edad, lo que hace presencia con un 27% para los trece años y 29% para los catorce años, que sumando dan una mayoría de estudiantes con edades que reflejan un atraso en su desarrollo escolar, y los ubica como potenciales desertores, cuando al llegar al bachillerato, dedique sus actividades a las labores sociales y económicas que los aleja de la actividad escolar, como lo

demuestran documento de la situación escolar indígena “ Cuando los escolares indígenas se ven expuestos solamente a la ideología nacional en detrimento de su ideología nativa, están en peligro de perder parte de su identidad, su conexión con sus padres y antepasados y, en última instancia, de quedar atrapados en tierra de nadie, lo cual los despoja de un importante aspecto de su identidad sin que por ello lleguen a ser totalmente asimilados por la sociedad nacional dominante. Tomado de <http://www.cinu.org.mx>.

Tabla 2. Pregunta: ¿usted realiza trabajos tradicionales indígenas?

REALIZAN TRABAJOS TRADICIONALES	TOTAL ESTUDIANTES	PORCENTAJE
SI	19	95%
NO	1	5%
TOTAL	20	100%

Figura 2. Realizan trabajos tradicionales

Análisis: Los resultados demuestran que una gran mayoría el 95% de los estudiantes realiza trabajos tradicionales, lo que demuestra la constancia comunitaria en mantener las tradiciones culturales, la participación de las nuevas generaciones es importante para

mantener viva la enseñanza ideológica tradicional, es de notar que toda esta enseñanza tradicional se realiza mediante la oralidad, y es guiada por los Mamos y mayores de la comunidad arhuaca quienes difunden la “Ley de Origen de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la columna vertebral del pensamiento complejo indígena, y el pensamiento complejo indígena constituye una concepción del mundo en sí misma.” (murillo,2013).

Tabla 3. Pregunta: ¿A qué religión asiste?

RELIGION	TOTAL ESTUDIANTES	PORCENTAJE
CATÓLICA	2	10
EVANGÉLICA	6	30
LA TRADIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	12	60
NINGUNA DE LAS ANTERIORES	0	
TOTAL	20	100%

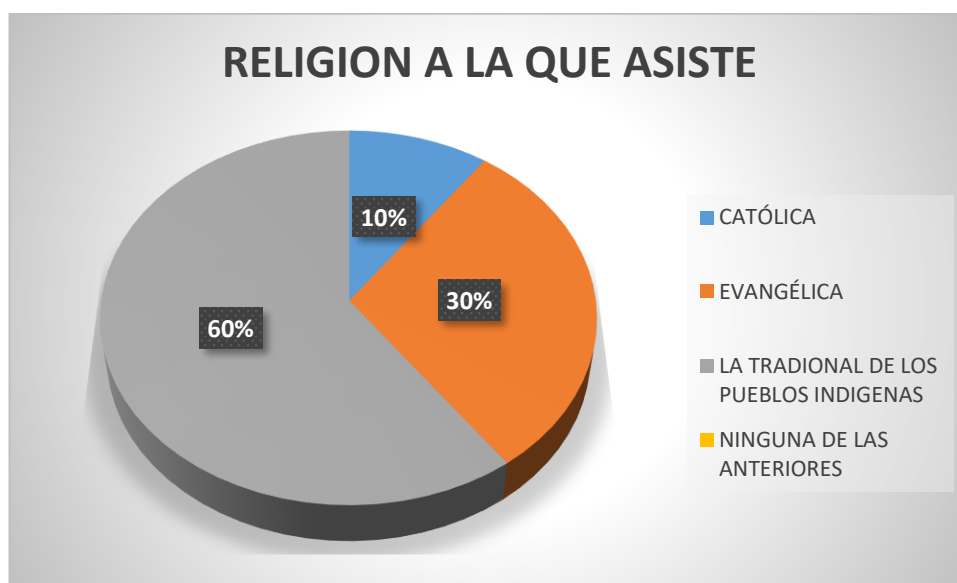

Figura 3. Religión a la que asiste

Análisis: el 60% de la población estudiantil asiste a las actividades de ideología cultural arhuaca, estas actividades dirigidas por el guía espiritual de la etnia arhuaca, que es el mamo, consiste en visita a los sitios sagrados, como lo expone el cabildo Julio Alberto Torres en su lucha por la reivindicación cultural “La primera decisión de la directiva con la orientación del mamo, fue la de desarrollar a lo largo del año 2001 una serie de prácticas culturales (pagamentos) propias de la ley de origen y evitar el progresivo deterioro de la cultura”. Las encuestas muestran sin embargo que un 10% asiste a la iglesia católica y un 30% asiste a las iglesias evangélicas, lo cual presenta un 40% de población que se aleja de la identidad tradicional arhuaca como lo manifiesta Clodomiro arroyo (1982) “la cosmovisión Ika y la doctrina evangélica son francamente incompatibles”. P. 129.

Tabla 4. Pregunta: ¿días que se ha ausentado de la escuela?

DÍAS QUE HAN DEJADO DE ASISTIR	TOTAL ESTUDIANTES	PORCENTAJE
entre uno y cinco días	16	80
entre cinco y diez días	4	20
entre un mes y más	0	
TOTAL		100%

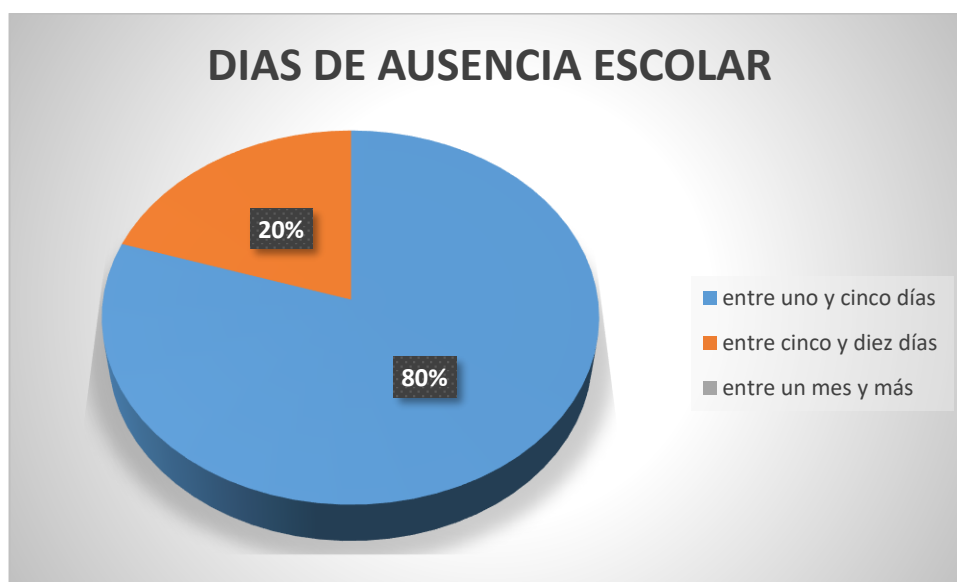

Figura 4. Días de ausencia escolar

Análisis: el 80% de las ausencias de los estudiantes de la escuela ha sido entre los uno y cinco días, notándose que los estudiantes son llamados por los padres y autoridades a realizar actividades que los aleja de las aulas de clase, estas ausencias pueden ser de entre cinco y diez días con un 20%, este es una preocupante cifra si se entiende que son alrededor de dos semanas que el estudiante no vea las actividades académicas de la escuela y que lo atrasa en su desarrollo curricular, y en la apropiación de las competencias exigidas por el MEN. Las ausencias

Tabla 5. Pregunta: ¿Cuál es el motivo de la ausencia?

MOTIVO DE AUSENCIA	TOTAL ESTUDIANTES	PORCENTAJE
DEBERES CULTURALES	4	20
POR ENFERMEDAD	8	40
LABORES DOMÉSTICAS O AGRICOLAS	8	40
TOTAL		100%

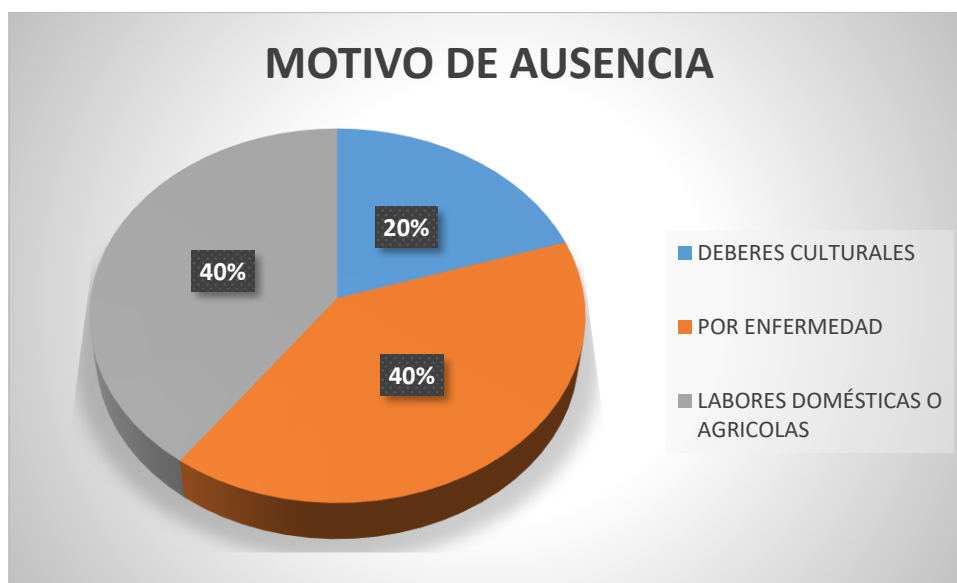

Figura 5. Motivo de ausencia.

Análisis: el 40% de las ausencias es por enfermedad como lo indica los resultados, pero un 20% es por deberes culturales y un 40% por labores domésticas o agrícolas, cabe

notar que la mayoría de las ausencias son por actividades relacionadas con la idiosincrasia cultural del arhuaco, que se debe más a la incompatibilidad del calendario escolar con el calendario cultural de las comunidades indígenas, lo que desfavorece el desarrollo escolar de los estudiantes.

Tabla 6. Pregunta: ¿de quién recibe las tradiciones orales?

DE QUIENES RECIBEN LAS TRADICIONES CULTURALES	TOTAL ESTUDIANTES	PORCENTAJE
DOCENTES	0	0
PADRES	2	8
MAYORES DE LA COMUNIDAD	2	8
LOS MAMOS	3	12
LAS AUTORIDADES INDIGENAS	3	12
NO RECIBEN	16	62
TOTAL	26	100

Figura 6. De quien recibe las tradiciones orales

Analisis: El 62% de los estudiantes no reciben tradiciones orales, osea no son orientados en su cosmivision indigena, incluso solamente el 11% de ellos asiste a los mamos o autoridades indigenas, este resultado demuestra la necesidad de relacionar a los niños con los orientadores espirituales y con las autoridades, a fin de crear confianza entre ellos y su institucionalidad indigena, tambien es importante crear lasos con su papel comunitario frente a la ley de origen y con el conocimiento ancestral distintivo de la cultural arhuaca.

Tabla 7. Pregunta: ¿Quiénes participan en su educación?

QUINES PARTICIPAN EN SU EDUCACION	TOTAL ESTUDIANTES	PORCENTAJE
LOS DOCENTES	20	43
PADRES DE FAMILIA	10	22
AUTORIDADES INDÍGENAS	8	17
LOS MAMOS	8	17
TOTAL	46	100

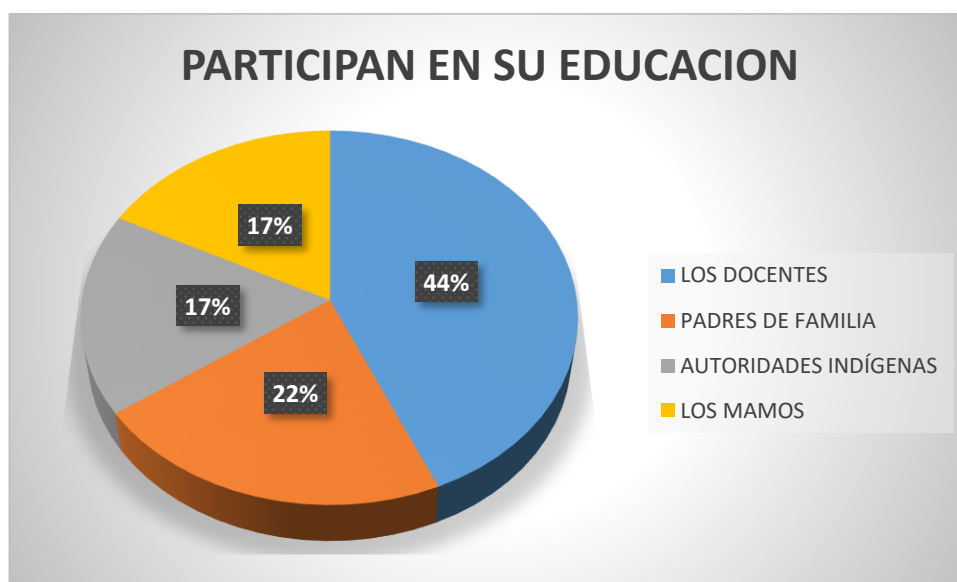

Figura 7. Participan en su educación

Análisis: el 44% de los estudiantes manifiesta que su educación es orientada por los docentes en la escuela, siendo esto un indicador de la necesidad de aplicar estrategias de fortalecimiento a la cultura desde la escuela, además se debe proyectar al estudiante hacia el orientados espiritual “el mamó” que solo participa en la educación en un 17% de los caso

Tabla 8. Pregunta: ¿Cuál es la forma de enseñar de los padres?

CUÁL ES LA FORMA DE ENSEÑAR DE LOS PADRES O MAYORES	TOTAL ESTUDIANTES	PORCENTAJE
POR MEDIO DE TEXTOS	6	30
POR MEDIO DE RELATOS	2	10
CON ACTIVIDADES	11	55
OTRO	1	5
TOTAL	20	100

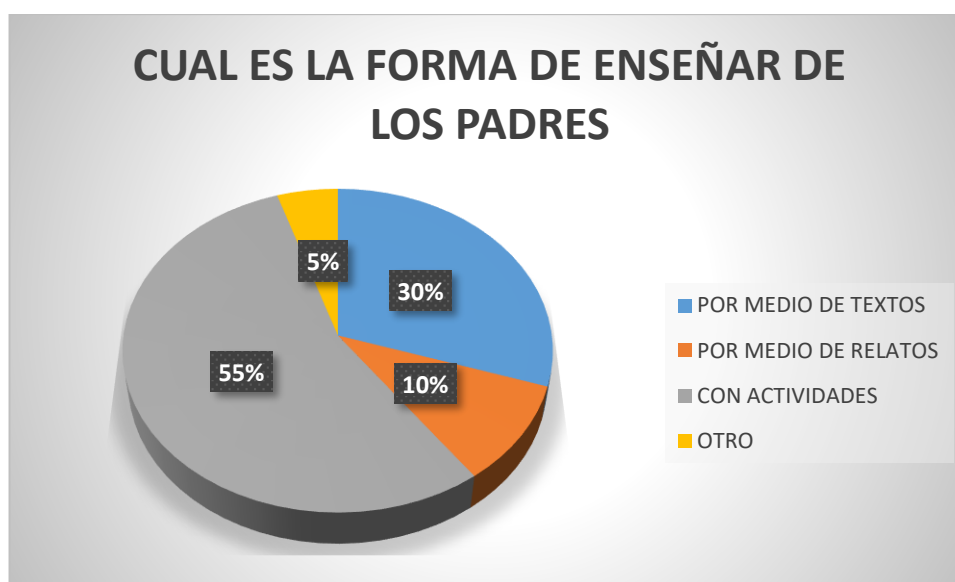

Figura 8.Cuál es la forma de enseñar de los padres

Análisis: la encuesta demuestra que la forma de enseñanza más usada con un 55% es la actividad, ósea aprender haciendo, un 10% enseña con la oralidad, identificándose la falta de comunicación de los mayores para con los hijos y jóvenes de la comunidad, esto refleja que la oralidad mecanismo ancestral de enseñanza se debe fortalecer.

6.2. Encuesta A Los Padres De Familia

Tabla 9. Pregunta: ¿Cuál es su etnia?

ETNIA	TOTAL	PORCENTAJE
ARHUACA	34	97,1
CACHACO	1	2,9
TOTAL	35	100

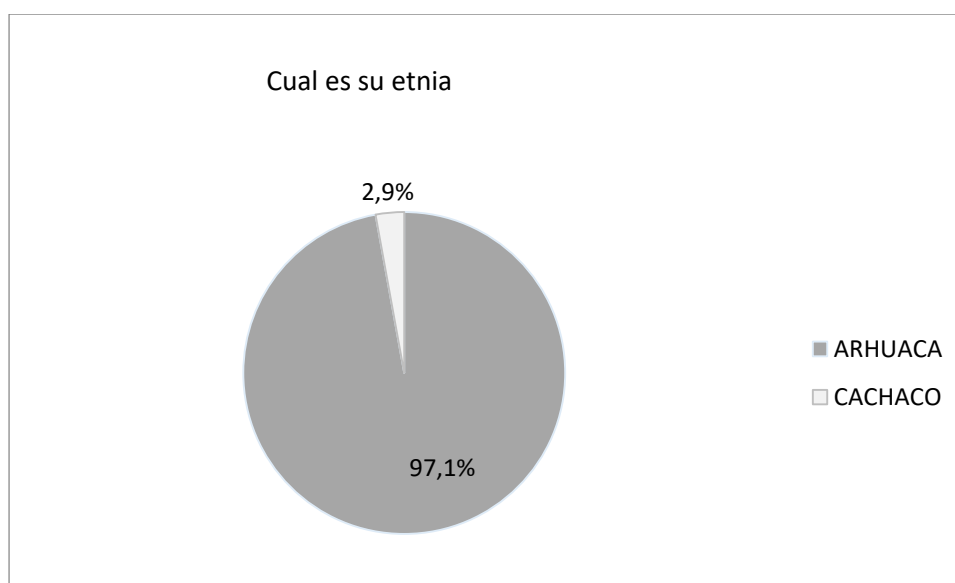

Figura 9. Población

Análisis: es evidente que el 97.1% de los padres de familia pertenece a la etnia arhuca, siendo este un indicador de la territorialidad o contexto en que se encuentra la escuela, por eso es necesario adelantar esfuerzos desde la escuela para fortalecer la oralidad y las tradiciones indígenas arhuacas.

Tabla 10. Pregunta: ¿Cuál es nivel socioeconómico?

NIVEL SOCIO ECONÓMICO	TOTAL PADRES DE FAMILIA	PORCENTAJE
UNO	35	100%
TOTAL	35	100%

Figura 10. Nivel socio económico

Análisis: El 100% de los padres y familias arhuacas de la escuela están en un nivel uno I. lo que está en relación al nivel económico de los habitantes en el contexto rural de la escuela, donde la mayor posesión son los legados culturales e inmateriales de la cultura

indígena arhuaca, además se deduce la falta de necesidades satisfechas en relación con el sector urbano.

Tabla 11. Pregunta: ¿Cuál es número de personas en el hogar?

PERSONAS DEL HOGAR	TOTAL	PORCENTAJE
2	0	0,0
3	3	8,6
4	5	14,3
5	4	11,4
6	5	14,3
7	7	20,0
8	6	17,1
9	2	5,7
10	3	8,6
TOTAL	35	100

Figura 11. Números de personas que viven en el hogar

Análisis: La mayoría de los núcleos familiares está compuesta por 6 o 7 personas, con un 20% y 17% respectivamente, esto indica que las familias son numerosas con acompañamiento de grupos familiares entre si y un buen número de hijos que requieren ser orientados en el conocimiento ancestral mediante la oralidad, se pone en evidencia la permanencia de comportamientos ancestrales transmitidos de generación en generación y que se relacionan con la forma de entender la familia.

Tabla 12. Pregunta: ¿Ustedes realizan trabajos tradicionales?

TRABAJOS TRADICIONALES	TOTAL	PORCENTAJE
SI	20	57
NO	15	43
TOTAL	35	100%

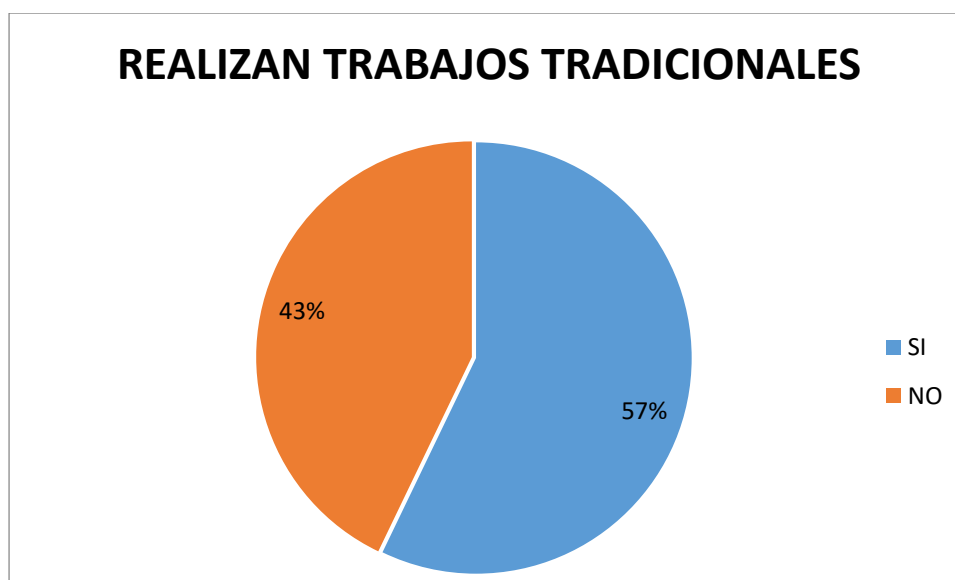

Figura 12. Realizan trabajos tradicionales

Análisis: el 57% de los padres de familia realizan trabajo tradicional, sin embargo, es de notar que un alto porcentaje del 43%, no realizan las actividades tradicionales, lo que

presenta un preocupante panorama de las actitudes de los adultos frente a las actividades que se deben realizar para ser fiel a la ley de origen.

Tabla 13. Pregunta: ¿a qué religión existe?

RELIGIÓN	TOTAL	PORCENTAJE
CATÓLICA	6	17,1
EVANGÉLICA	4	11,5
LAS TRADICIONES DEL PUEBLO INDIGENA	22	62,9
NINGUNA	3	8,5
TOTAL	35	100%

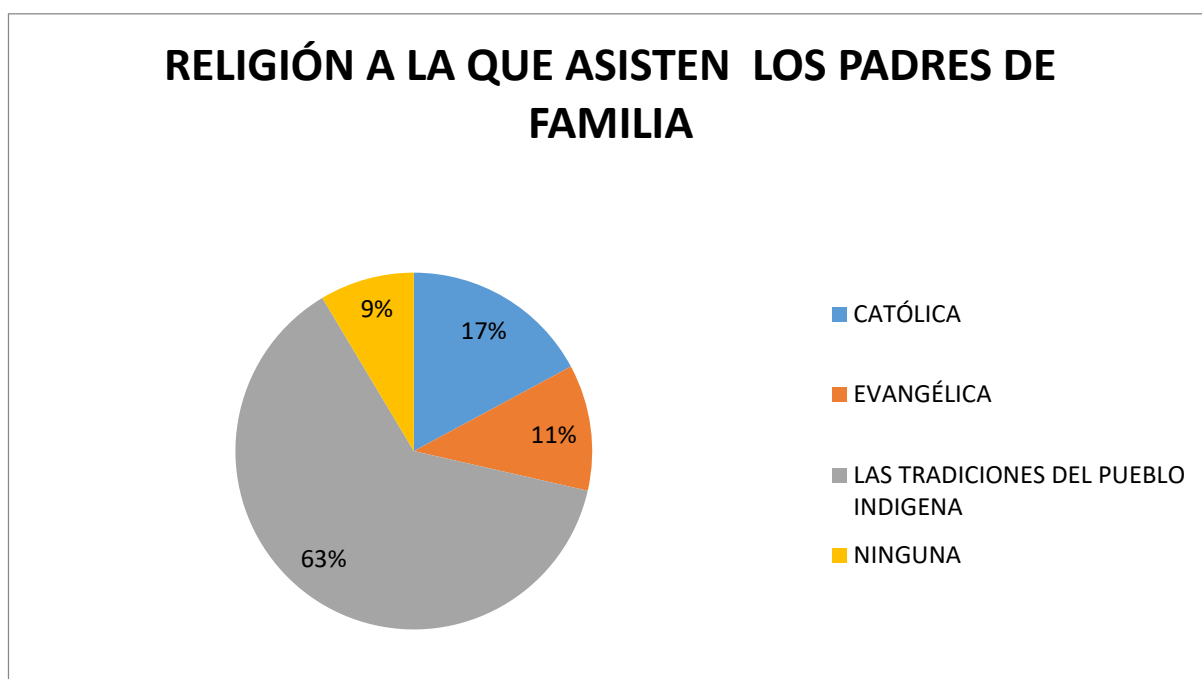

Figura 13. Religión a la que asisten los padres de familia

Análisis: un alto porcentaje de padres de familia asiste a las tradiciones del pueblo indígena con un 63%, sin embargo hay una significativa presencia de padres que asiste a

otras religiones como la católica y evangélica con un 17% y 11% respectivamente, que sumados hacen un 28%, cantidad significativa de padres que se alejan de la tradición cultural arhuaca y que poco a poco pierden la conexión con sus ancestros y enseñanzas propias de como entender el mundo, esto afecta a los estudiantes y a la comunidad en general.

Tabla 14. Pregunta: ¿está de acuerdo con el sistema educativo de la escuela?

SISTEMA EDUCATIVO	TOTAL	PORCENTAJE
SI	13	37
NO	22	63
TOTAL	35	100

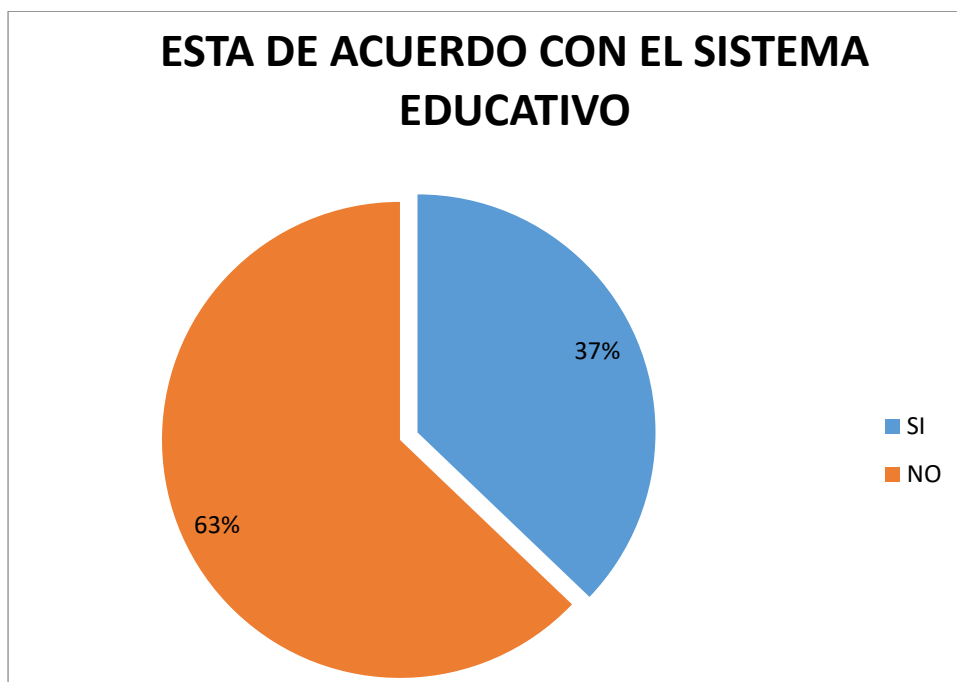

Figura 14. Está de acuerdo con el sistema educativo

Análisis: El sistema educativo de la escuela es mediante el modelo escuela nueva, que utiliza módulos para la enseñanza rural, según directrices del MEN. Sin embargo, el 63% de los padres no está de acuerdo con este modelo de enseñanza y es porque no se ajusta a la enseñanza de las tradiciones arhuacas, los módulos tienen contenidos de cultura occidental o diferente a la arhuaca, y los padres de familia quieren una educación ajustada a las tradiciones y a la identidad del pueblo arhuaco, esta educación se debe guiar por las directrices fundamentadas en el fortalecimiento de la cosmovisión del indígena.

Tabla 15. Pregunta: ¿Qué factores de la cultura exterior han afectado la identidad cultural indígena?

FACTORES	TOTAL	PORCENTAJE
MEDIOS TECNOLOGICOS	20	20
EL IDIOMA (ESPAÑOL)	29	29
LA RELIGIÓN	20	20%
EL MODELO EDUCATIVO	30	31
TOTAL	99	100

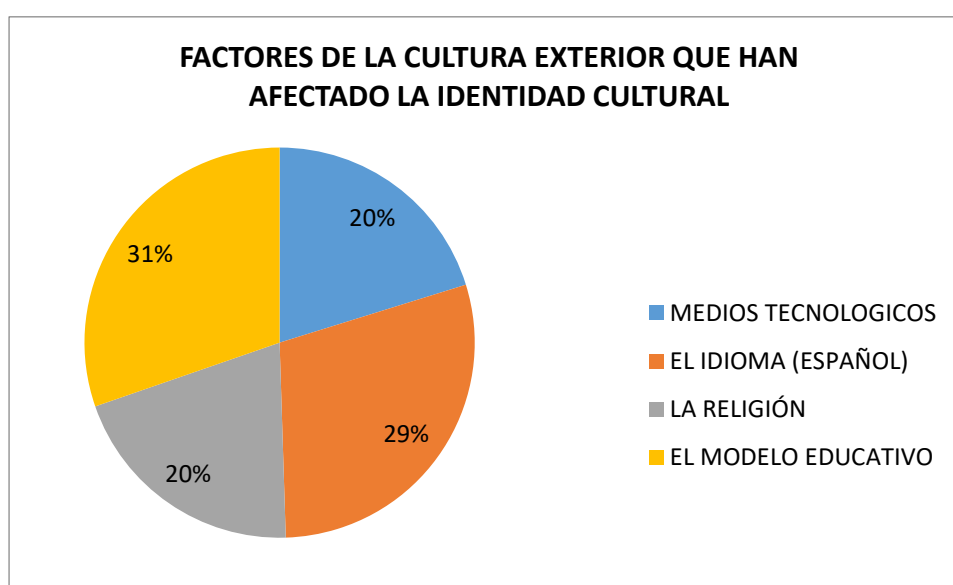

Figura 15. Factores de la cultura exterior que han afectado la identidad cultural

Análisis: La identidad cultural arhuaca se ha venido afectando por la introducción de factores externos, que tienen relación con un idioma dominante español con un 29%, con modelos educativos adverso a la cultura con un 31%, con medios tecnológicos que seducen a los indígenas jóvenes y doctrinas religiosas que destruyen el desarrollo de la ley de origen, cuando le quitan lo sagrado a toda la naturaleza y lo delimitan a creencias cristiana lejos de los postulados que hacen del arhuaco un ser arraigado a la tierra de corazón y espíritu.

Tabla 16. Pregunta: ¿En su educación se utilizó la oralidad?

X	TOTAL	PORCENTAJE
SI	27	77
NO	8	23
TOTAL	35	100%

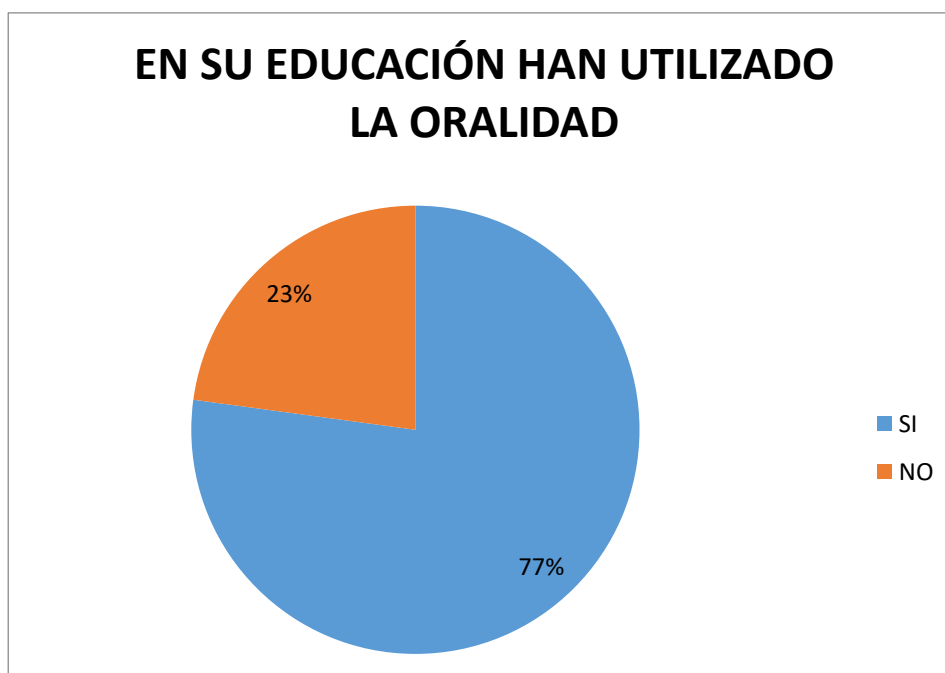

Figura 16. En su educación han utilizado la oralidad

Análisis: como lo evidencia los resultados el 77% de la educación ha sido realizada con el uso de la oralidad, por lo tanto, este método de enseñanza es de vital importancia para las comunidades indígenas, toda vez que permite la interacción entre los miembros de la comunidad y hace que la educación sea personalizada, llegando de forma eficaz a los niños y jóvenes y dejando un legado cultural imborrable en las siguientes generaciones.

7. DISCUSIÓN

Recopilación de las tradiciones orales del pueblo Arhuaco por estudiantes del grado quinto de primaria del Centro educativo Indígena Dionisia Alfaro sede Carmen Enrique Pacheco.

Descripción: Los niños asisten a reuniones con mayores, autoridades indígenas del sector o el mamo guía espiritual de la comunidad, para hacer preguntas sobre las tradiciones culturales de la identidad indígena arhuaca y así recibir orientación de la fuente primaria y privilegiada sobre la cosmovisión arhuaca y apropiar los conocimientos de arraigo cultural del Iku.

El estudiante en cada salida e campo debe realizar una hipnosis de la actividad en forma que describa los conocimientos adquiridos y por medio de cartelera, dibujos y relatos, haga una retroalimentación y socialización a los compañeros.

Esta actividad es de vital importancia porque evidencia que el niño y jóvenes ha adquirido los conocimientos ancestrales de sus mayores y que se identifica con unas cualidades y fortalezas que lo sitúa dentro de la cosmovisión cultural con un total compromiso de proteger y cumplir con la ley de origen.

Los trabajos realizados por los estudiante son mostrados a continuación y muestran un reflejo de como el niño apropia los conocimientos mediante la oralidad como proceso educativo que fortalece la identidad arhuaca, en una población que necesita sobre todo ser fuerte en los procesos de identidad cultural para afrontar los retos que la modernidad y la globalización les impone, es de aclarar que los trabajos presentados tienen la características de su creador, niños del grado quinto por lo tanto y por las razones del medio y falta de elementos pueden tener deficiencia de color, redacción, ortografía, entre otros que son ajenas a la identidad tradicional arhuaca adquirida con este método oral de enseñanza.

Organización Indígena Arhuaca De La Zona De Recuperación

Resguardo Indígena Bunsichama (Bunsichama)

Esta formado por 7 Pueblo de comunidades arhuacas tales como: Seykwinkata, Mamaruwən, Dunawa, Seyaty gonaruwən, Sunkeyruwən, Gunchukwa, sey arukwingemə.

Manejado por el Gobernador German Hernandez en apoyo de las comunidades principalmente los directivo son:

- * fiscal: Andre Restie
- * tesorero: Uriel Alcanje Torres Arroyo
- * secretario: Juan Carlos Chaparro

* Principalmente las autoridades de Bunsichama son:

- * Cavildo: Carlos Mejia
- * Comisario: Wilso Celedon

y en la comunidad de mamaruwən que esta liderando la escuela Comen Enrique Pacheco las autoridades son:

- * Cavildo: Gornawiko Torres Mejia
- * Comisario: Julron Villalana Arroyo
- * secretario: Avel Torres Mejia
- * tesoreero

* Con las ayudas de las autoridades dieron salida alos cambio de los nombres de la Vereda San Pablo como el nombre Ugeken en busca de recuperar el territorio y haá cambiar nuestra educaciones dictada en cada sede, y manejado por el mame dwikw Izquierdo de la comunidad mamaruwən

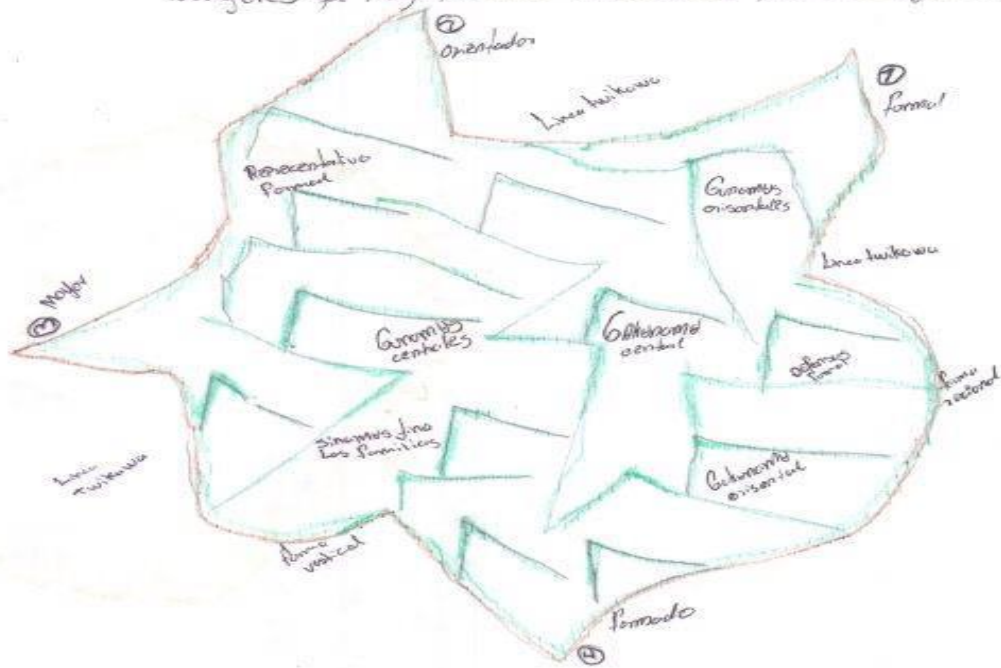
Dictado: esta lectura mame dwikw Izquierdo

Realizado: por Rita Lucia Arroyo Arroyo

Presentado: por el profesor Nelson Enrique Hernandez Monte

EL RESPETO TERRITORIAL

Son los aspectos que se deben tener en cuenta en cada espacio dos espacios principales más útiles funcionan por días en días con la ayuda de los mayores maestros de una Comunidad o de todo un mayor familiar o former con un mayor respeto absoluto demarcado y limitado solo para dos indígenas entuertos. Respetar el territorio conservar la naturaleza pagarle a la madre tierra ceremonial establecer las conductas serviciales las aguas de vegetación las humedales los piedras los cerros la brisa los animales grandes y pequeños los sitios sagrados que representan los datos cerros formales donde están los espíritus ancestrales cuidando todo el territorio y en el fin de todo haberlo guardado Planchado los trabajos para recuperar territorio servicios que este caso es fines para cuidar y defender lo nuestro manejar las vituales racionales comandados por los padres mayores que hoy tenemos la autoridad para hacer por nosotros

Contada por: Duiwiku Arroyo Crespo.
Escrita por: Amilkar torres Villafaña

¿ QUE ES UN CABILDO .Y UN
CONSEJERARIO ?

Son las autoridades encargadas de aplicar las ordenes y dar a saber todo lo que quieren ellos para componer una comunidad. Son los que han a conocer todo lo que pasa en el mundo, y ellos son encargados de dar consejos asi como lo hace un mundo. Tambien son los que estan presta a solucionar cualquier problema que se presente en la comunidad. Etc.

¿ QUE ES UN SECRETARIO ?

Como su nombre lo dice es aquella persona que se sienta junto con las autoridades en la mesa, y es el encargado a hacer dicho papel. como las cartas, actas de compromiso que son las transas, y muchas otras cosa que tenga que ver lo la escritura.

¿QUE ES UN CABO, Y QUE ES UN
UN SEMANERO.

El cabo es la segunda autoridad
después del cabildo y
el comisario es el que
tiene que hacer lo que la
autoridad le diga y él manda
a los semaneros. Y los semaneros
son señores que están puestos a
lo que el cabo les diga como
por ej. falta Juliano valla a
buscarlo por que falta. Y también
son unos vigilantes de la comunidad.

¿QUE SON UN MIEMBRO?
UN MIEMBRO SOMOS NOSOTROS LOS
QUE ASISTIMOS A UNA COMUNIDAD.
Y TAMBIEN SE PODEMOS DECIR
GONAMA SON LAS PERSONAS QUE
ESTAN PRESENTE A TODA LAS
REUNIONES QUE HAIGA. UN MIEMBRO
NO SOLO LOS HOMBRES SINO TAMBIEN
LAS MUJERES Y JOVENES Y MUJERES
OTROS MAS QUE ESTEN EN UNA
COMUNIDAD SIEMPRE SEAN
GONAMA. todas las cosas que
mas de KAKSERRAN.

Análisis

Es importante que los estudiantes conozcan la organización social de sus comunidades y así entiendan la importancia de estar organizados, donde sepan que tienen unos representantes que son los que los dirigen y están en la lucha por los derechos y deberes del pueblo Arhuaco.

El Mamo

Como encargado del saber, es el encargado de orientar, guiar, aconsejar, pagar y adivinar, porque el Iku permanezca dentro de la sierra guardando la ley de origen.

¿Cómo se elige los Mamos? ¿Cuándo se sabe que un niño va a ser Mamo?

Eso también va por el interés de los padres. Cada generación humana depende de su oficio y de los padres, entonces eso está señalado desde el ombligo, así, cuando nacen ya saben que si es una mujer va a ser la esposa del Mamo o si es una varón en el ombligo mismo tiene la indicación de que va a servir para aprender y llegar a ser Mamo, de acuerdo con eso lo bautizan, y cuando lo bautizan también estudian para qué clase de Mamo va aprender. De otro lado se tiene encuentra la generación, es decir la casta, porque los indígenas están repartidos en castas, entonces la ciencia también pertenece a cada casta, esa es la forma de seleccionar al Mamo.

El Cabildo

Esta institución introducida por los españoles fue asumida por los Iku por solo una persona que se designa para ejercer el cargo, es adivinado por el Mamo entre las personas de la comunidad que tengan un buen criterio, que sean ejemplo de vida, concedores de la tradición, con buena palabra para dar concejo. Junto con el comisario ejerce su función de concejero, guía y orientador en la administración de justicia; no hay un tiempo fijo para ejercer el cargo, este solo se pierde cuando su conducta no corresponde a los patrones morales de la comunidad.

Las autoridades aunque hayan dejado el cargo siguen siendo “Zakuku mayor” son consultado todo el tiempo por los sucesores y gunamos en general.

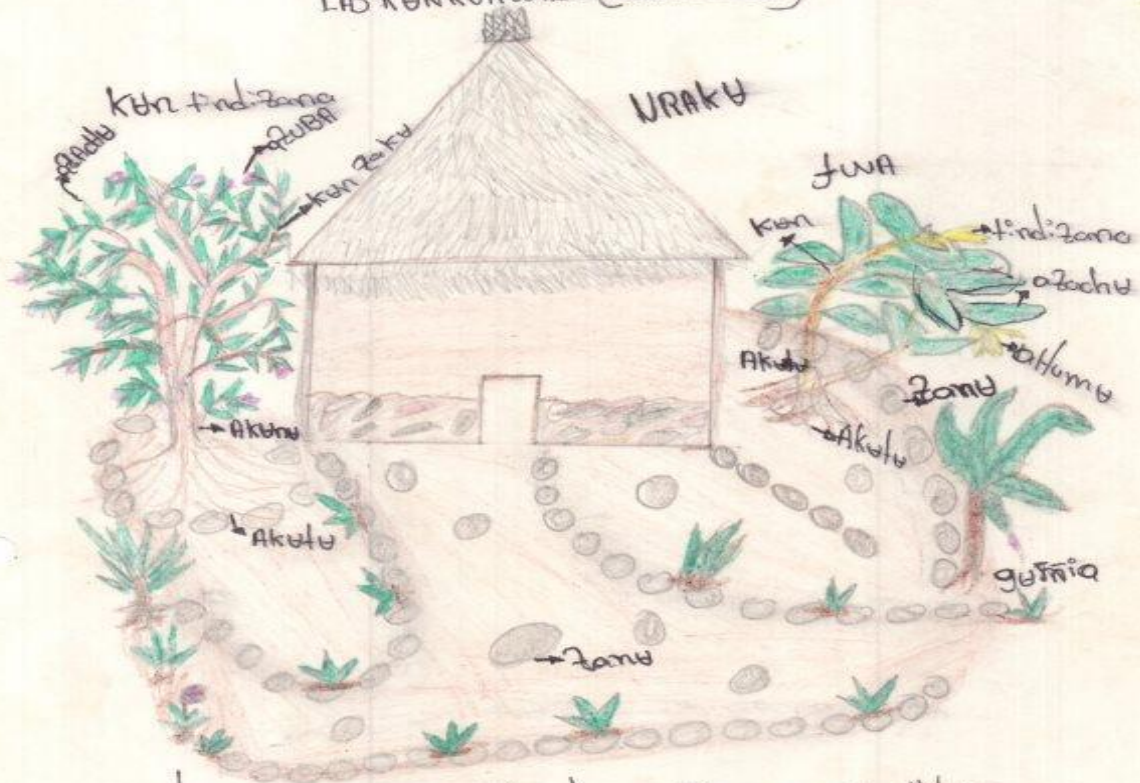
Espacio Y Sitios Sagrados

②

NIMI U' MÜNÜKUNU CHWAMU NARIGUN
RE' NO' KWAMU

Entendimiento mutuo para el cuidado de nuestro
territorio:

LAS KUNKURWAS: (Espirituales)

Las kunkurwa: Son los espacios exclusivos
de realización de ceremonias, constan de dos cosas
que representan los serros, asuez endonde viven los
padres espirituales. Las kunkurwas son construíde de
manera particular. Puesto unos de ellos presto exclusivo
para hombres y otro para mujeres. En las kunkurwas
pueden vivir los mamus y los juvenes que se están
formandose para mamus.

Nombre: Anilla Tare unfrus

¿ QUE ES UNA KANKURWA ?

Una KANKURWA es una casa donde se da consejo por el MAMA y las autoridades y es donde se ponen todas las denuncias o quejas para que queden establecidas allí. Y es donde se da un castigo o se hace una fianza y se le da cumplimiento a todo lo hablado.

¿ QUIEN ERA KAKUSERANKWA

KAKUSERANKWA es el dios de nosotros como se dice que es el dueño de todo lo que hay en la tierra como los animales que fueron hechos por él y todo el habitat de la tierra empezando por los mas pequeños hasta lo mas grande dignos a el tenemos que hacerle pagamiento para que nos siga manteniendo vivo y nos siga dando salud y comodidad y todo lo que nosotros necesitamos tenemos que pedirlo a el y nos lo da haciendo el trabajo de ayuda para que nos de lo que necesitamos, etc.

④

ELEMENTOS CONSTITUIDO DEL TERRITORIO

1

espacios y sitios Sagrados:

Los espacios sagrados son estructuras de gobiernos propios organizado jerárquicamente en el marco de la Permanencia del Gobierno ancestral físico y en ANUGWA en tal sentido, como jerarquía del gobierno no se reduce únicamente en un punto físico determinado, sino que vincula todas las categorías de gobierno propio: Requiere las KUNKURWA o espacio de reunión; La finca o el espacio de garantía de alimentos del gobierno; MAMU, Junomu, y vivienda para estos; y espacios de crianzas de animales; Requieren una Zona de protección de mobiliarios de construcción de las viviendas propias; Áreas de reunión; Zonas de obtención de a'buru espacio para corte de leña y agua. IKAWA ka'gumu un'punkwa, MURUNJAWAS KADUKWA

Análisis

En el pueblo Arhuaco la Kankurwa es donde se realizan los trabajos tradicionales, es el sitio sagrado y religioso donde se hacen rituales para estar en armonía con la madre naturaleza. Es de vital importancia que las nuevas generaciones conozcan la importancia de estos sitios y su funcionalidad ya que en torno a este, se puede estar espiritualmente en paz.

Reflexión Del Pueblo Indígena Arhuaco

②

NIWI KUNSAMUSE' ANISI KWAMU AWIRI
AKIN KINKI NARI UNKUBORI ZOYAMU.

Identidad cultural y formas de transmisión
del Conocimiento:

Espacio y tiempo:

El modo de vida IKU se desarrolla en un marco espacio-temporal. El tiempo desde este punto de vista, se concibe a partir del día y la noche mañana y tarde. El tiempo es el tiempo de la naturaleza y los calendarios son establecidos por los mamú, a partir de los conocimientos de los ciclos naturales y las consultas tradicionales. Es pertinente reconocer y exigir el respeto por los convenios fundamentales de derechos humanos escrito de la constitución como parte integral de la autodeterminación de los pueblos indígenas más allá de la consulta garantizando el conocimiento.

ANKANIS:

Esto quiere decir la forma de trabajar lo propio en forma que nosotros los abuelos tenemos una propiedad cuando vivir y como relacionamos con la madre naturaleza es compartir cuando cumplir nuestro origen tal como cuando vemos cuales son los caminos propios para nosotros los caminos propios son: Todo lo natural que la madre naturaleza no ayuda a producir.

KUNSAMU ATI KUMU:

El conocimiento propio se esta acabando cuando nos dedicamos a no hacer cumplir las funciones para si vivir en paz y armonia ejemplo: comer la comida natural hacer trabajos tradicionales conocer nuestra propiedad y como vivir cuidando con todo lo que nos rodea y si poder enfrentar cada nos con una fuerza vital.

Satisfacer con nuestra feja a tener un buen equilibrio con la naturaleza, sacar los árboles, las aguas, piedras, y sitios sagrados que tenemos sagrados para hacer los pagamentos.

Niw: U' manukwé chwame

Narigun réno kwame:

Entendimiento mutuo por el cuidado de nuestro territorio.

Para el desarrollo de la vida local disminuía una misión particular y se constituye en la razón particular y el modo de existir.

U' manukwé es el espacio suficiente y necesario para realizar el cumplimiento tradicional de las atribuciones de carácter espiritual por todos los elementos que existen en los nuevos planes o niveles dentro de los cuales se desarrolla tu vida del ikw dentro de U' manukwé. Por lo tanto, todos los elementos necesarios para el desarrollo de la vida y al mismo tiempo que dando un código de uso de cada uno de los elementos de la naturaleza contenidos por este espacio.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos afirmar que los habitantes de los pueblos ikw por lo tanto (Seyn Zore) = antes de amarse: época en que los mayores fueron recorriendo el territorio y fueron dejando su poder por la recuperación.

Temas Para ampliar

1. El sitio lugar de los seres en la armonía?

Todos los seres ocupan un lugar en el mundo. Por ejemplo; Las piedras cumplen en el sitio donde se encuentran un papel fundamental en el sostenimiento de equilibrio. Generalmente los lugares de asentamiento están marcados por piedras grandes o pedanos, representados, por cerros o boques, antiguos remansos lagunas y otros.

2. El curso de existencia

De puntos vitales en la naturaleza determina las normas de uso y ocupación de espacios con fines productivos y con mayor delicadeza los sitios para construcción de las viviendas. De esta condición surgen las denominaciones y los conceptos de lugares y espacios sagrados.

Cada espacio cumple una función determinada y, a modo de relacionamiento, se debe tener en cuenta este anuncio a la luz de los

Niw: U' manukwa chwame

Narigun réno kwame:

Entendimiento nwo para el cuidado de nuestro territorio.

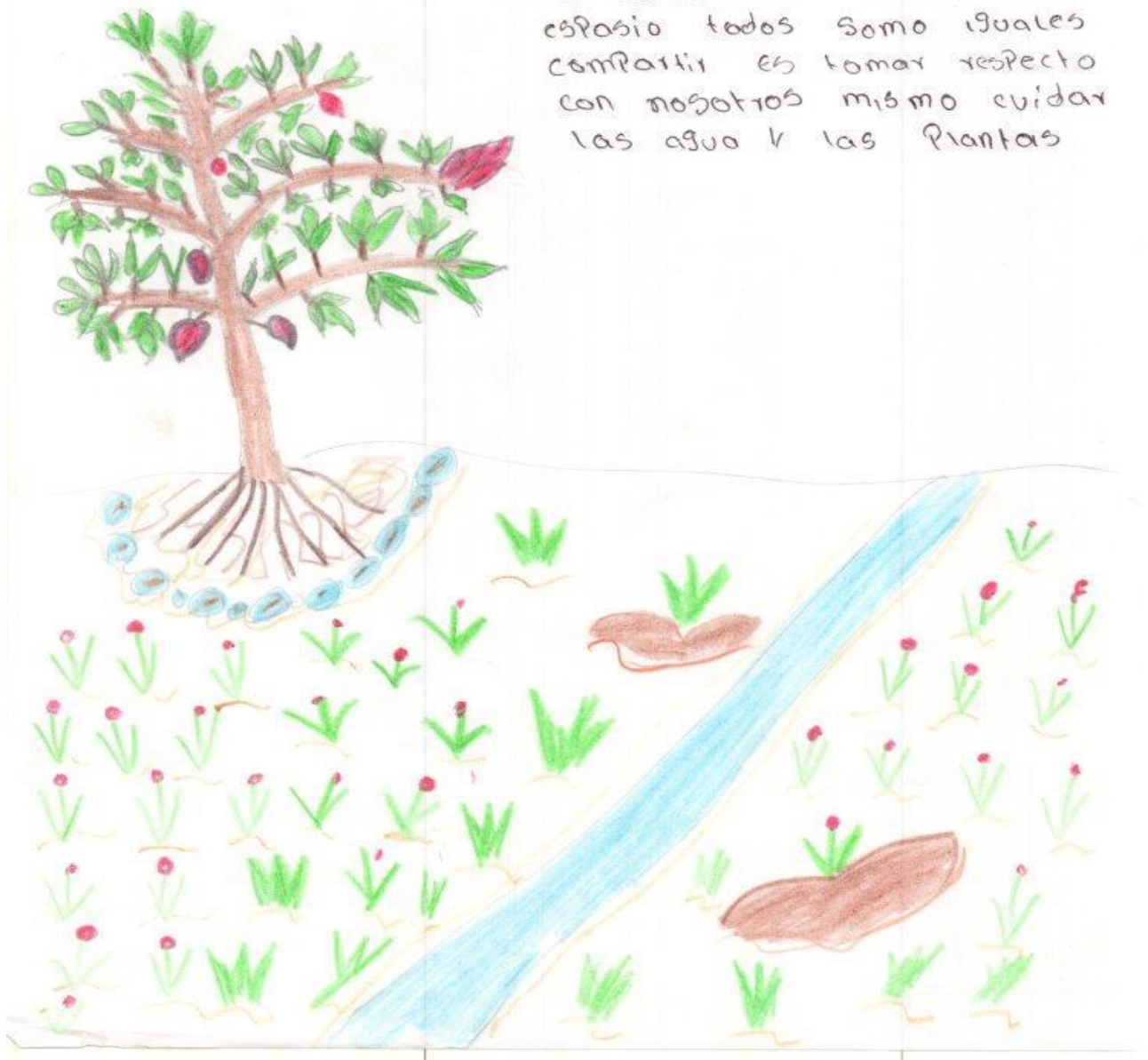
Para el desarrollo de la vida local define una misión particular y se constituye en la razón particular y el modo de existir.

U' manukwa es el espacio suficiente y necesario para realizar el cumplimiento tradicional de las atribuciones de carácter espiritual por todos los elementos que existen en los nuevos planes o niveles dentro de los cuales se desarrolla tu vida del ikon dentro de U' manukwa. ¹ ~~tenen~~ desudas todos los elementos necesarios para el desarrollo de la vida y al mismo tiempo que dando un código de uso de cada uno de los elementos de la naturaleza contenidos por este espacio.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos afirmar que los historias de los pueblos ikw park desk (Seyn Zare) = antes de amaresse: epau en que los mayores fueron recorriendo el territorio y fueron desando su poder por la recuperación.

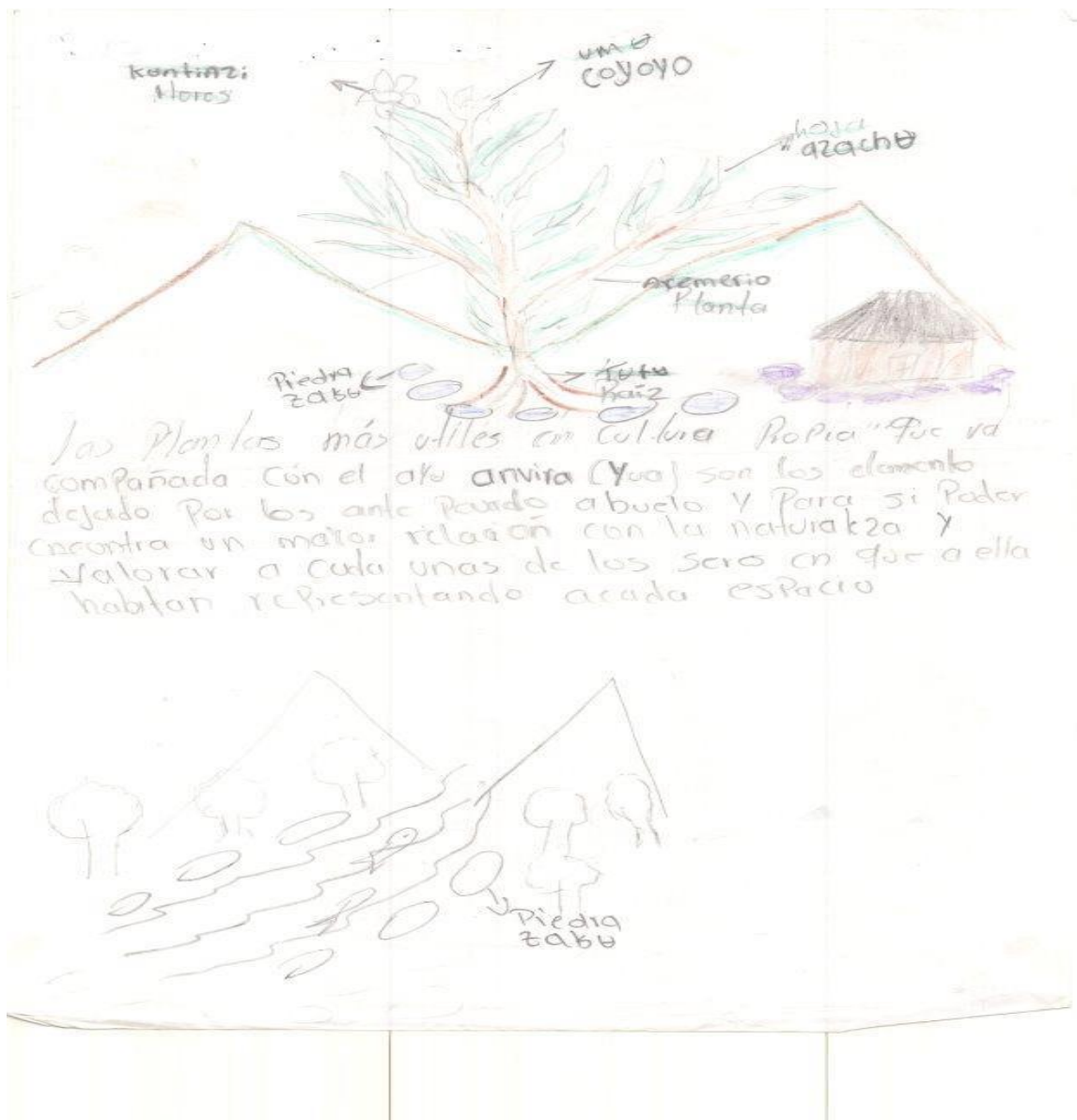
Realizada por: Keila Vanesa Torres Niño

El Respeto con la naturaleza
Sobre llevar los regalos obtenidos
Por los mamos que colabora
en sacar los existentes en los
espasio todos como iguales
compartir es tomar respecto
con nosotros mismo cuidar
las agua y las plantas

ANÁLISIS: como pueblo los saberes deben permanecer en el pensamiento del Ikꞑ como parte fundamental para la permanencia cultural. Es el propósito de los mayores fortalecer con las tradiciones orales la identidad cultural de cada Ikꞑ.

El ayo

Análisis: el Ikꞌ desde sus ancestros han tenido esta planta sagrada, es el pensamiento y el espíritu, es el eje, es todo, es la esencia de la misma naturaleza para poder dialogar, para poder entrar en comunicación y poder dirigirse al mundo entero, al universo; es como el pensamiento, el espíritu, la esencia con la que se trasporta, se desplaza a otra dimensiones.

Esta es la función que cumple para el pueblo indígena, pero para el bunachi ha convertido la planta sagrada en un negocio del que extraen la cocaína, el bazuco y esto ha sido el acabose para el blanco, por haber violado esa naturaleza sagrada del hayo.

La Mochila

La mochila,

La mochila arhuaca tutu, es el lienzo donde se plasma el pensamiento indígena arhuaco; las figuras son interpretaciones de la naturaleza, donde se realice su poder, ~~magnifi~~ como madre protectora y benefactora de la humanidad.

La mochila es uno de los símbolos más libres de la creación de la vida, la mochila sirve para guardar sus objetos personales y una especie para el popolo.

Las mochilas se hacen de lana de oveja y las tejen las mujeres

La artesanía, La mochila y los dibujos tradicionales

Cada puntada de la mochila es un pensamiento más que se escribe en la vida de la mujer.

La mochila, como elemento simbólico es representativa de la femineidad y elaborada por la mujer para obsequiar a su esposo, novio o amigo.

Representa la fertilidad es placenta o seno materno representación de la Madre Tierra.

La elaboración de mochilas se constituye en el primer producto comercial artesanal.

La artesanía abarcan principalmente la construcción carpintería, hilandería y textiles, teñido y cestería.

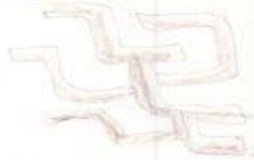
Hay dos dibujos más importantes que le dicen la ley del hombre y la ley de la mujer.

El del hombre se llama *Kunsumuntu cheyruwa*.

El de la mujer se llama *Kunsumuntu amia*.

Este es el *Kunsumuntu cheyruwa*

Este es el *Kunsumuntu amia*

A este dibujo le dicen la hoja.

Realizado por: Rex Rodríguez

LA MOCHILA DE LANA.

Normalmente, la mochila de lana son tejidas por las indígenas **gwatis**. Se dice que la Mochila es un papel, donde las gwatis hacen sus dibujos para las mochilas y escriben su pensamiento **canugweu** por lo tanto cuando se vaya a empezar se empieza con un nudo y con unas puntadas a la derecha y hay es donde empieza una mochila, con un nudito que es un platito. Una mochila se recomienda hacerlas en luna creciente y en horas de la mañana para que le den más ideas a las gwatis temprado para que esto le de fortaleza, a la persona quien esta tejiendo una mochila no debería hablar de un proximo por que esto es prohibido hacerlo cuando tegan las gwatis por que estan escribiendo esto en la mochila y los dibujos que hacen las gwatis los dibujan en hoja de papel y despues miran si esta bien lo dibujan en la mochila que es un papel. los diferentes dibujos no es recomendable tejerlas las niñas de 4 años y algunas personas se hacen cuando sean mayores como el **mam** también hay dibujos de mochilas que solo deben usarlos los **mam** de acuerdo a la a su especialización de esto generalmente las mochilas de lana son utilizadas por las indígenas **gwatis** últimamente han tomado esto para la comercialización esto hace que se pierda la educación y la esencia de conservación y aun más cuando el mismo **gwatis** han tomado el hábito de tejer mochilas.

Realizado por
lina stefani

TUTU (MOCHILA)

La mochila es un símbolo cultural en el pueblo avhuuco representa la cosmogonía social en cada ceremonia se clasifican en diferentes tejidos que se tejidos como en los quecos de la casa en trabajo cultural para las mujeres se transmiten a través de un largo símbolo representa cada elemento de la naturaleza se se así: en 7 tejidos en los que los tejidos son de moquey lana algodón que son cultivos en el territorio. Conocemos las plantas del territorio el cosconillo con la ayuda del zoto podemos tener el moquey o algodón color rojo sikara (ojo de buey) anlas ojos pintamos = moquey algodón color rojo negro y los tejidos más útiles son:

1. TUTU chukwiro	5. TUTU amukuru
2. TUTU Boo	6. TUTU JukuroMB
3. TUTU Media	7. TUTU Ikumano
4. TUTU UMB	

4

Los tejidos de mochilas Arhuacos

① son los siguiente tejidos

Las gente hacen tejidos de magrey, de hilazas, de lanas y de figues pero normalmente de iku es magrey y lanas y de hilazas

y cada mochila tiene sus dibujo y tienen nombre propios de la mochilas son:

- tutu kwayu inguna -
- tutu kunsamane -
- tutu zifut
- tutu chigekwanax
- tutu makra -
- tutu ukuna
- tutu kunache

- tutu kwayu inguna, kunsamane y makra son los nombre propios del dibujo de la mochila.

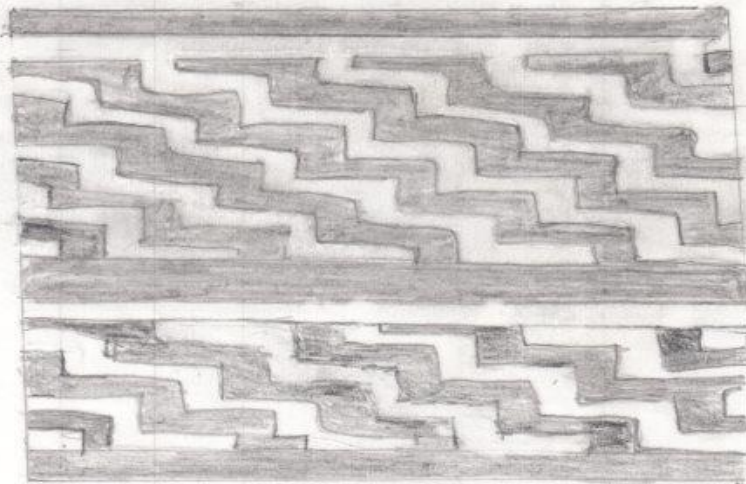
- tutu zifut, chigekwanax y ukuna son las mochilas que cargamos a nosotros los iku.

kwayu inguna kunsamane y makra son las mochila que tienen el dibujo trazera

kunsame,

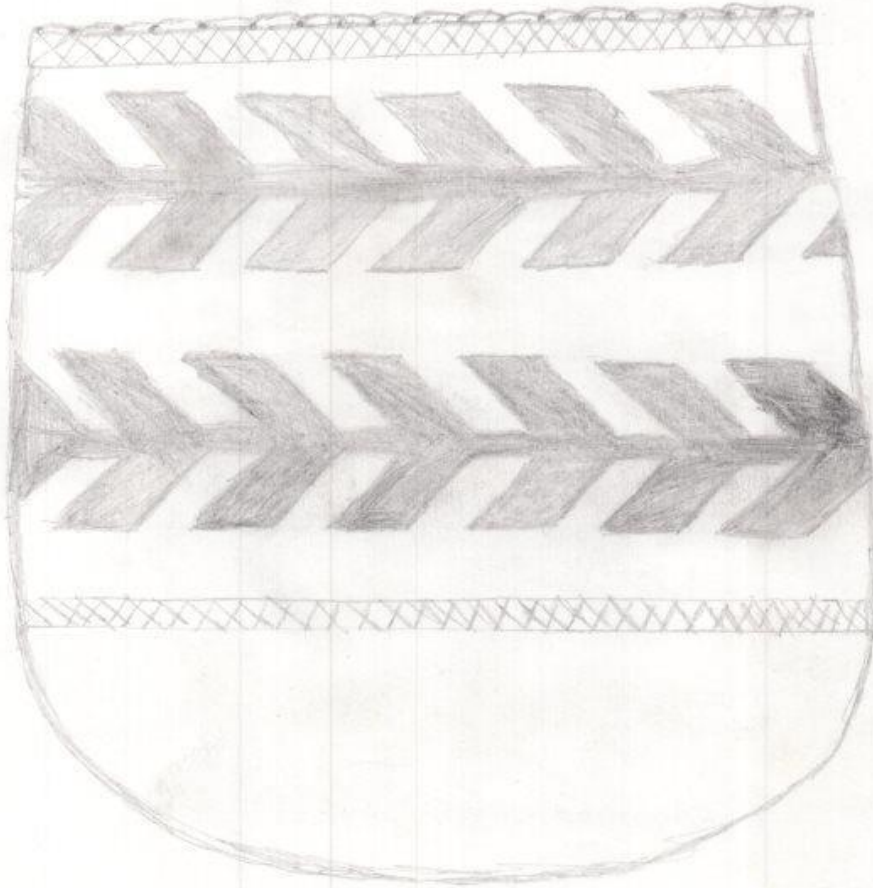
Wes Andres

kunsame, diwen diwen winnesij kwejai-
ingwi nanokin te'bonna zakete nani koma
'pinte' tanaseii, emi ukwed zolejka, ino
nenon dikin wina'zona aekuda ni koma
'pinte' tanasesi izafazi, umen diwen zakusi
gatemama azona pima fona unagwsi kowed-
pinnase' awi, umen diwen neki zakusi ganti
zweingwasi zaganamesizani.

Konzucho

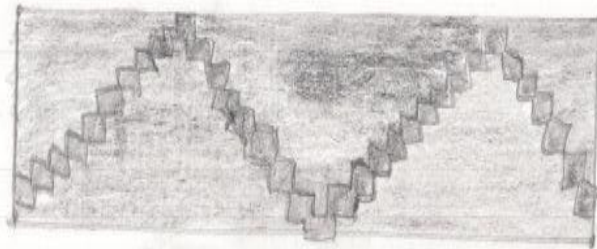
Luis Andres Mestre

Akin kwes zokulejka, bema gwasi
umen uzona nūnyu ni ufuse — Juma koi
nisi satutu ugukuduis, kume kasi
cho'kumamu ni; akin kwes.

Gwarkuni

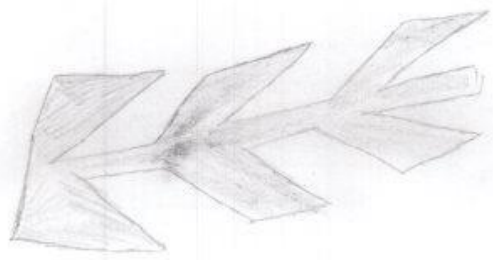
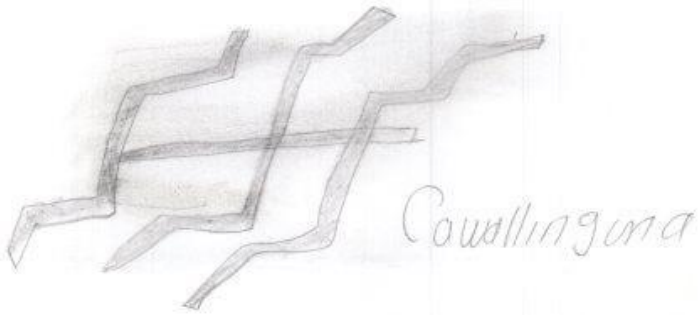
bits audio

Gnanobaj, ie masi se nati kw da, azi no, zane da
ine kwed zoda pinnase ku mukunda si, wam
anoda si wame minkunukwa si pinna anoda ba azi
kizuni keel na ubana zekase, gwame gwase
kunikwuskwej zweengwasi edmaser ed yuga ni

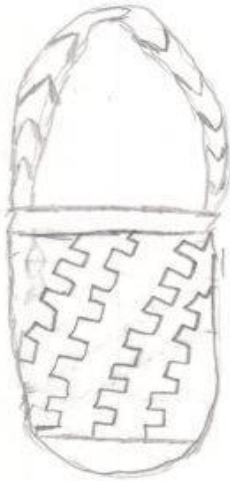
Dibujos para mochila de los Indígenas.

los dibujos para mochila de los Indígenas son: kensache, kunzomont, Tutu urumt amia, Cuallinguna, minoga, misi zekwakt, gwirkont, makerz zakwy, kunzomont cheisua,

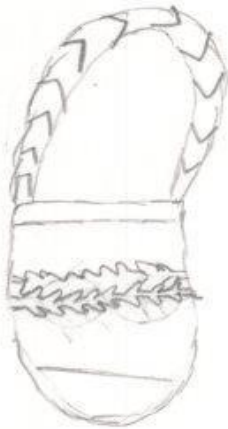
Rita Lucia Anaya

LA MOCHILA

esta es la mochila del camino de caballo.
 buwayu'inglana
 este es el nombre en Ibb en lengua.

Tbnacht = la hoja,

esta es la mochila de la hoja

KunStmbnt;

gwa'kuna
 bula

el maguey

Becho = maguey

el maguey es una mata muy utilizada en los indigenas cuando van a sacar el maguey tienen que hacer trabajo tradicional solo lo pueden sacar los adultos y niños mayor de 15 años.

el color de los arhuaco de los colores de los indigenas son 4 colores que se llaman: murita, nowra, uru, sikura y tiñan son los hombre y las mujeres es prohibido murita = es la corteza de un palo.

nowra = es la concha

sikura = es el bejuco o la hoja

Las plantas utilizada para los pueblos Arhuacos

Las plantas utilizada por el pueblo Arhuaco son unas cuantas en que los mamé adivine que planta leivviras a los indigena o algun enfermo, las plantas mas utilizado son:

chicoria
raiz de maguey
guasimo
eucalipto
Canela
manzanilla
Carandola
cebolla

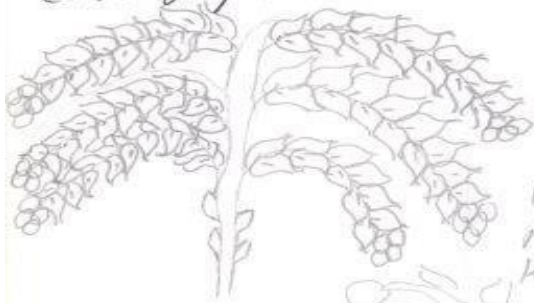
solo son esta plantas mas utilizada para los pueblos arhuacos y mamé.

Las plantas de que adivina los mamés dicen que no lo pueden volar por que el queen loboto se previene las enfermedades mas rapidamente de las cuales dicen que fue adivinado esta planta por el mame kuncha Izquierdo.

Rita Luepa Arroyo Arce

Presentación de plantas Para Embar.
El maguoy beche

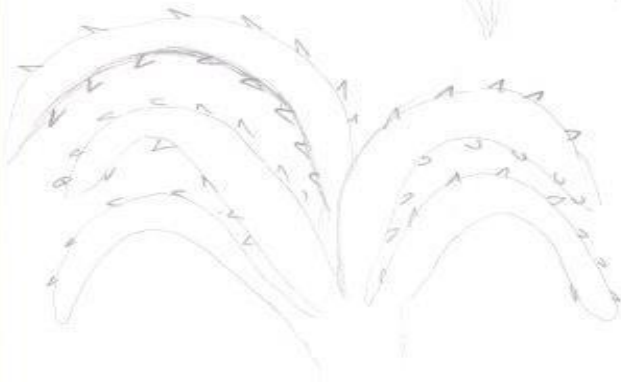
habna por
Rifa luera

KON ZI KOKUMAYA KWGWYNE
Planta para tirar llamada
KWGWYNE

KON ZI KOKUMAYA ZIKARA
Planta para tirar llamada
ZIKARA

Beche
Maguoy

1

Los tejidos de mochilas y materiales para teñir

Los materiales que usan para teñir maquey (beche) son varios, y para hacer el trabajo tradicional, son los siguientes.

Uru - Chent. Sikura. Kanano. grónu.
noutra. Sizita.

uru = medio amarillo y medio negro (marrón).
 Es muy importante, los materiales en los tejidos de mochila de maquey, uru es probable que hay en la tierra fría, y sirve para plantas medicinales y para teñir algodón en los trabajos tradicionales. Uru es medio amarillo y medio negro es decir que es como "marrón" y en su conducta esta planta está acabando todo, ya no existe casi, por esta razón nosotros debemos de sembrarla y proteger en su trabajo. Esta planta la utiliza para teñir y es la cascara del tallo es por eso se muere muchas gente la utiliza para su trabajo y además para las maderas, como no hay otro palo.

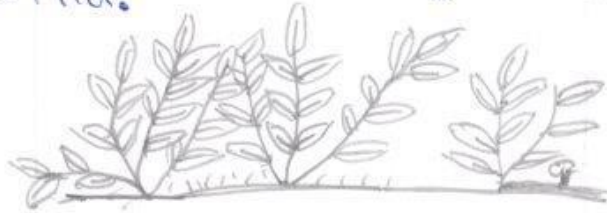

Chunbi Amarillo:

2

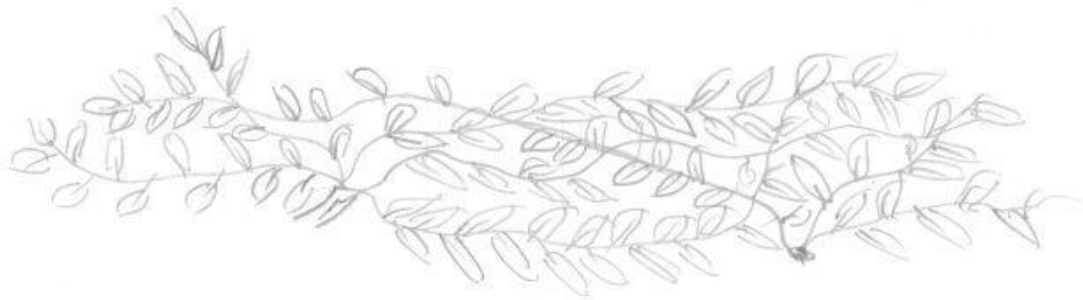
esta plantas existen solo en la tierra fria y un poco caliente. Sirve para hacer teñir maguay y algodón, para su mochila y trabajo tradicional. y esta plantas no produce frutos y para teñir lo utiliza el tronco o Raiz.

Solo puede ser las ramas que kaen le nacen el hongo y produce una plantas, se dice que esta planta era una mujer que no tenía la vaina para dar sus hijo, era muy sabia y le gustaba tejer mochila amarilla.

Sikura negro:

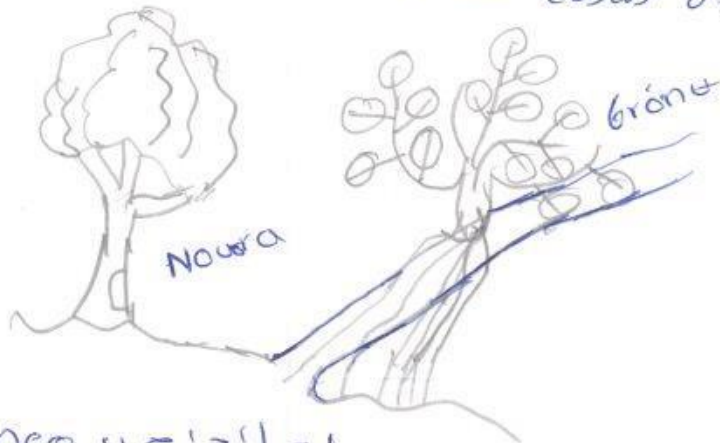
normalmente producen en las tierra caliente como por aquí, nacen donde sea y son bejuco y crecen rápidamente. es de color negro que sirve para teñir maguay y ay veces en trabajos tradicionales. esta planta sola utiliza la hoja y bejuquitos, Las mochilas que tiene este color negro la utiliza a los mamos y en la kankurwa.

3

Nowra y grónes Rojo y sangre de buey

esta planta que existen donde la tierra da cae como por aquí. Nowra nacen en los montes y son algunas matas que veamos por ahí. y grónes le nacen a los otros árboles como el guamo y en el suelo. Nowra es Rojo y grónes es más Rojo Nowra sirve para teñir algodón para trabajo tradicional y para teñir maguay en los tejidos de mochilas arhuacas. Las dos cosas utilizan la cáscara del tallo.

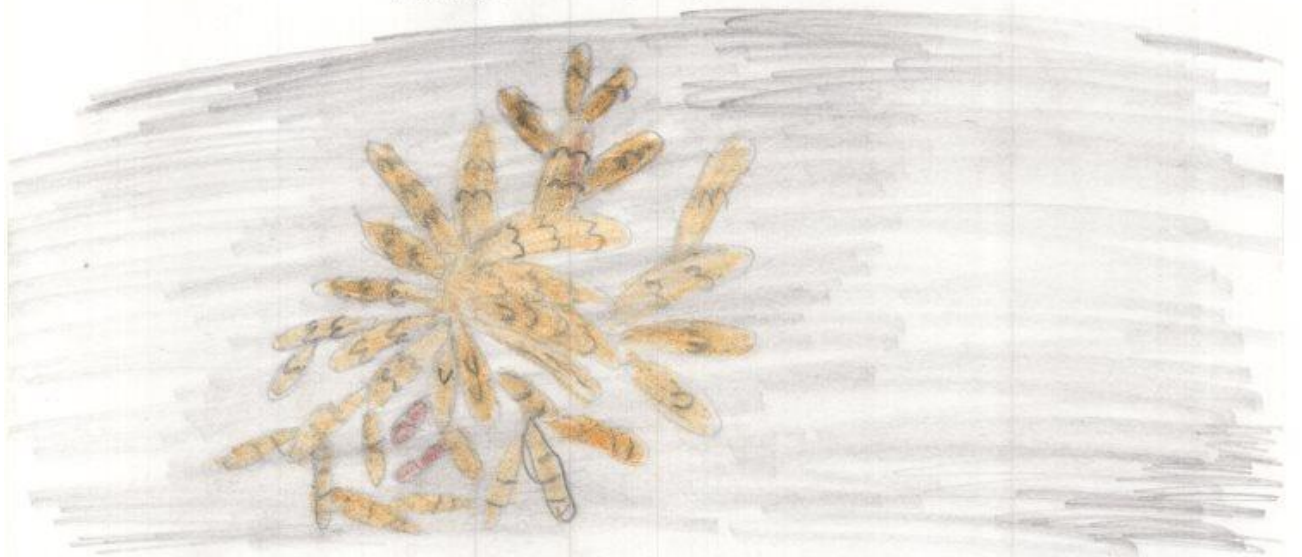

Cananeo y sizita marrón y amarillos de frígales.

normalmente para teñir algodón en los trabajos tradicionales y plantas medicinales. Cananeo es de tierra cálida y usan la cáscara del tallo, y sizita es de tierra fría como en Nabusimata y es brusco como sikura le utilizan las hojas. También sirve para maderas y para sacar tablas y son duros.

PATATILLA

A la Patatilla Pinta el color Amarillo,
su procesamiento es lo Ponga hierven 4 litros de
agua despues hechan la Patatilla y ydiar el maive
maguel lo dejan har son sancan al otro dia
y lo pone asecar en la sombra y listo
asi es que lo pinta el maguel de color
Amarillos

CONTRA GAVILANA

Esta mata es conocida contra babilana y sirve para pintar el maguex de color verde oscuro para poder pintar debemos cortar la cantidad que vaya a pintar cortar la cantidad de hoja de contra gabilana y ahí que echarlo a hervir en 4 o 5 litros de agua espera que hierva después que hierver echarle la contra gabilana y después usar la olla espera que este ~~tibia~~ tibia para meter el maguex en la olla donde está la contra gabilana y se pinta de verde oscuro para se pone a secar en la sombra y listo.

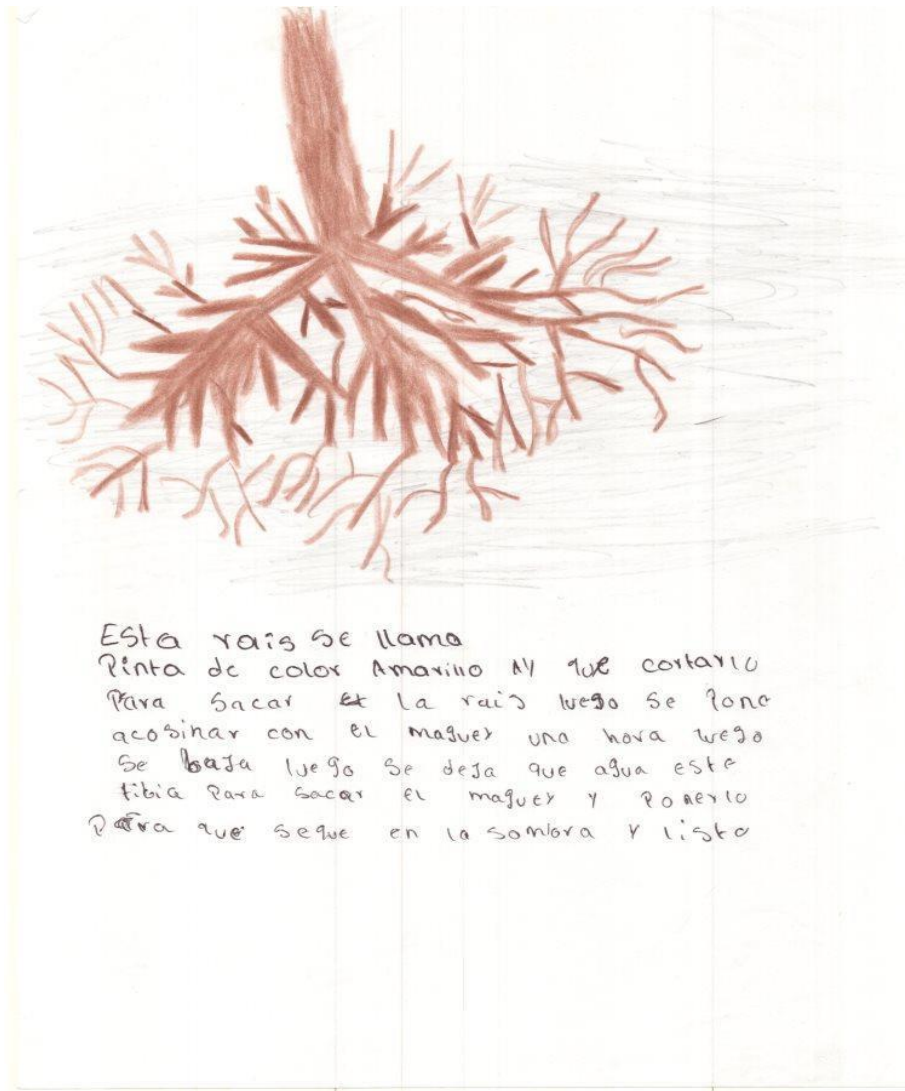
OJO BUEN

Este Bejuco se llama Ojo Buen sirve para pintar el maguex de color negro esta vez debemos recoger una o dos libras de hojas y pangarito y agregarle agua hervida luego se agrega el maguex y dejarlo secar a la sombra este es el color más usados entre los indígenas.

Esta mata se llama URT por es un árbol
para pintar el maguay de color morado
para utilizar este elemento ahí que
moxer las hojas del URT una o dos.
Libras de hoja y de ahí aye echarle
agua y el maguay le pinta de color
morado y este maguay también lo
utilizan para dibujar las mochilas.

Análisis: Serankwa, el primer hijo que tuvo la madre universal, fue creado el mundo al mover por todo su territorio ancestral en espiral, al igual que el caracol, regando a todo los hijos por todo los sitios por donde tránsito, igual a la dispersión o el crecimiento de llamada de auyama, símbolo fundamental del esparcimiento del esparcimiento o siembra de vida para los indígenas de la sierra Nevada de Santa Marta.

Así mismo, las mujeres arhuacas, van tejiendo sus tutos (mochila), todos los días y toda hora, sin descanso, pues tejer la mochila es una actividad netamente femenina, y se podía decir que es una labor que identifica a las mujeres: así como poporear a los hombres, es un definitorio del género masculino, tejer mochila es de género femenino, desde muy temprana edad, las gaysenu (niñas) se ven con sus madejas y sus agujas ensayando sus primeras puntadas y elaborando sus primeras mochilas de la mano de sus madres y sus hermanas mayores.

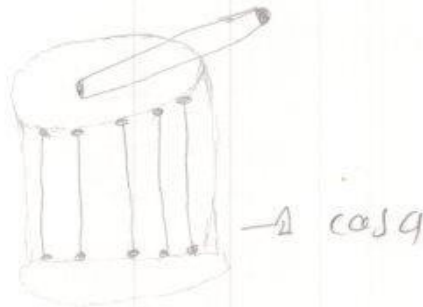
Música e Instrumentos Musicales

R/la Arado

Caja Ikwzey azi' kawen'no

La cajari achona? Jinazey nani auyani
eyuwame awichi zənabari kakənkwamey
kəgəzəməy ukəməyənəni awiri caja zən
auyani diwən zakinuya kənənə nəkənəni

La caja tiene un sonido de las cuales dicen que
para los achona, achen. fiesta solo eso por eso
dicen que la caja no se pueden tocar cualquiera
por tiene el significado de los muertos y no
tiene nombre si no solo caja.

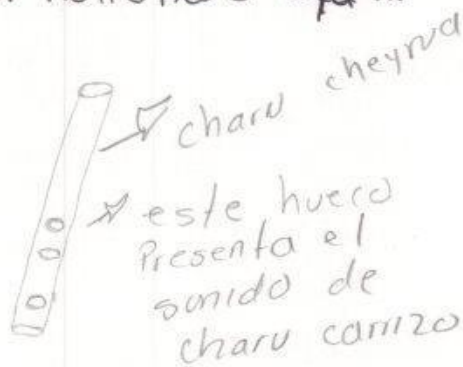
Rita Araya

Presentación de Carrizo (charu)

El carrizo representan un sonido de las cuales dicen los mayores como los mamos que el charu representa problema para los ancianos del cementerio.

Charu akonkwmon nokondi itale jinaseri
bunigeme ayen nugin azari nokwya ni
ayani eywada cordion akanon nongwa

Itkon'azwey jun akanoyeri ayeiguy zeywame
azona ni' ayua ni ey wame ~~zha~~kon kinti
charu akonzon nokokwa ayani

El charu

Es un instrumento musical, que fue dado junto con la ley de Origen, para ejecutarlo solo en sitios autorizados por el mame, estos sitios pueden ser como la kanturwa y ka'dutwat.

La mata del charu nace en zonas frías de la Sierra Nevada, es cortado y preparado por personas autorizadas espiritualmente, este instrumento puede medir unos 40cm de largo, con dos perforaciones a sus extremos, lleva cuatro orificios en su lado lateral que se usan para producir el sonido mientras es soplado por unos de sus perforaciones.

Existen diversos tipos de tonos musicales que se ejecutan de acuerdo al calendario propio del ita, es decir influye las fases lunares y meses del año; como por decir algo, en marzo es tiempo de recolección y preparación de las semillas, una vez se haga el saneamiento espiritual a éstas y al lugar de siembra. se procede a interpretar la música de las semillas una vez bailando.
(Zamo Juna)

Kello Venesa Tanya nina 7%

Sonido del charu

el baile de charu cada musica tiene nombre y cada uno de ellos tienen su nombre los nombres de charu son los siguientes:

1. makw 16 Kunkwra =
2. Juru = Juro Pedro
3. Kwifumakra = ardilla
4. zambo Juro = la semilla
5. chiva Pararali = chivo
6. guakamayu = guakamaya
7. winsi = aves de tierra fria
8. bisitangwe Jobunsi = colibri cola blanca
9. Seymahera = gayinasa
10. Jewa bosi = yuvia
11. guiomu = culebra
12. wakwra = mapurito
13. kumechukaya
14. veja = ovejo
15. makbra

esto son las musica para tocar en el carrizo charu son esto 15 musica y en cada uno de ellos tienen diferentes bailes etc

ANÁLISIS: el charu es un instrumento utilizado por los arhuacos para transmitir sentimientos de alegría o tristeza y que tiene su significado dependiendo la ceremonia o el ritual que se realice, con el representa diferentes sonidos de animales de la naturaleza y de la misma forma su baile.

Vestuario

Alhufu Zekwanzama niwizey

Raiz de los conocimiento propios: Anugwe
nigun el termino general quiere decir
pensando en unos de los conocimiento
Profundo

Mezanuga

Son los conocimiento de mi identidad
Someteino la propia cultura como
tke

Mokhe tkezey Azi kawonno

esto vestido quiere decir que de los indyena propia
es el vestido de tke: los enbaca y los vestido
se llama: Rang, korezong, kozimw esto son los vestido
de los indyena de las cuales son los 7 pueblo
todo estan vestido de tke.

Presentación:

Mecho Poi
Ri La Lactaca

Mokhe cheywozey
vestido de hombre

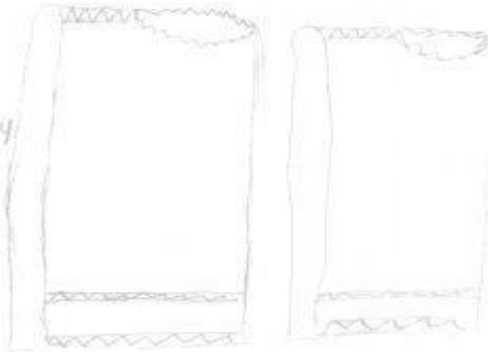
Kwizone
cheywozet
pantalón
de hombre

Kozimw
cheywozet
Juaja de hombre

Presentacion de moko y tutu de mujeres y niñas

Moko
achonozey
ropa de
adulto

Kwen te
coroa

Ku Jina
Juega de mujeres

Zapatote
mujer
zapatote

○

Tutu
Gawo
tercera
de mujer

Moko
Gawozonozey
ropa de
hachado

○

Moko
Gawozonozey
ropa de niña

asi son las ropa de las mujeres
y niña esto es una presentacion

hecho por
Billa Lucia

Análisis: el vestido del varón consiste en uno pantalón ancho que llega más debajo de las rodillas, una ruana larga ceñida a la cintura con una faja de lana o de algodón de color blanco, adornada con lista negras o de colores , u una mochila que nunca abandonan. La mujer adulta viste con dos túnicas o mantas blancas, que llegan hasta media pierna, abierta por los costados derechos y otra por el izquierdo, las ciñen a la cintura con una cuerda de lana o algodón, llevan collares de chaquira de colores, usan siempre una mochila sostenida en la cabeza. Hasta la pubertad las niñas usan túnicas de una sola pieza ceñida con una faja pequeña.

El hombre utiliza su manta tejida en lana de oveja con adornos de color marrón de la misma lana, pantalón del mismo material de la manta. Siempre encima de su vestido lleva mochilas tejidas por los indígenas arhuacas. La faja, cuyo nombre indígena es Cuyina y la cual lleva en la cintura. El sombrero o tutozuma lo usan siempre en la cabeza.

Nunca salen sin una mochila terciada al cuerpo. Las indígenas se calzan siempre con albarca elaboradas en suela de caucho de llantas, con correa hechas en cuero curtido.

8. CONCLUSIÓN

Hablar del lenguaje, para los pueblos indígenas Arhuaco no es un medio de comunicación, que solo lo usamos para relacionarnos unos a los otros, va más allá, se asimila desde el pensamiento de cada pueblo, desde sus vivencias, determinando el contexto, la forma de vida y su historia. El lenguaje es un factor determinante que hace posible la relación entre el hombre, el cual permite fortalecer una sociedad y establecer una identidad propia y una manera de concebir el mundo.

El símbolo y el lenguaje son componentes esenciales de los pueblos indígenas y en estos mismos elementos se encuentran plasmados en su rica tradición oral, se puede decir que la tradición oral adquiere una dimensión muy amplia e importante en la difusión del saber indígena.

Las tradiciones orales es un medio que les permiten a los pueblos indígenas sentar su identidad cultural de generación en generación. Además, la tradición oral es un fenómeno rico y complejo que a través de los siglos ha permitido transferir saberes y experiencias. Representa la suma del saber que una comunidad juzga esencial y por ende, retiene y reproduce a fin de facilitar la memorización, y la difusión a las generaciones presentes y futuras. Porque la información transmitida incluye conocimientos, usos y costumbres en temas tan diversos como historia, mitos, textos sagrados, técnicas, instituciones políticas, armonías musicales, ejercicios lingüísticos, códigos éticos y morales, entre otros que permitan el proceso de enseñanza - aprendizaje en las instituciones educativas de cada comunidad.

Para la realización de esta propuesta se le socializo al Mamo, las autoridades indígenas, padres de familia, docentes y comunidad en general, permitiendo que las autoridades indígenas conocieran el propósito de la investigación y pudieran participar en proceso. Uno de los compromisos con el Mamo fue la realización de los trabajos tradicionales en cada incursión a la comunidad.

Para poder realizar un diagnóstico a la población objeto de estudio se realizó una serie de encuestas a los estudiantes, padres de familia y comunidad en general, el cual nos permitió analizar los factores positivos y negativos de la población objeto de estudio.

Desde este análisis nos dimos cuenta que la mayoría de la población son indígenas Arhuacos de nivel socioeconómico uno (1), dedicados a la agricultura y la venta de mochilas. Sus hijos estudian y ayudan a sus padres de familia en oficios varios.

En cuanto a la escuela, encontramos que a pesar de estar en un asentamiento indígena el currículo no está acorde con las necesidades de la comunidad, se evidencia que el modelo educativo utilizado es el modelo escuela nueva, por lo que la mayoría de los padres de familia no están de acuerdo con este modelo.

En cuanto a lo cultural, los padres de familia y más aún sus hijos están perdiendo su identidad cultural, ya no visten de manta como es tradicional, se cortan el cabello y no realizan trabajos tradicionales y en algunos casos están asistiendo a iglesias cristianas.

Es así como surge la idea de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes por medio de las tradiciones orales del Pueblo Arhuaco, con el apoyo del Mamo, las autoridades indígenas y mayores de la comunidad, ya que son ellos los conocedores de todos esos saberes propios.

Desde este análisis determinamos que la mejor forma para fortalecer los procesos culturales en esta comunidad es implementar la oralidad como procesos de enseñanza aprendizaje. En este caso los mayores, las autoridades indígenas y el Mamo, fueron agentes directos en el proceso de enseñanza de los estudiantes.

Durante este proceso los estudiantes se convirtieron en investigadores activos y agentes receptores de estos conocimientos, quienes por medios de las diferentes visitas de campo pudieron realizar sus propias reflexiones y análisis de las actividades realizadas permitiendo el fortaleciendo de los procesos culturales propios del pueblo indígena Arhuaco.

Al momento del estudiante escuchar las tradiciones orales por medio de los Mamos, mayores y autoridades indígenas se observó en ellos el respeto que les tienen, esto se evidencio por la forma de dirigirse y de expresarse frente a ellos. También pudimos observar que muchos de ellos, tienen conocimientos de los temas propuestos y a la hora de socializar por parte del docente, el estudiante participa activamente en la realización de la actividad mostrando gran interés por el tema de las tradiciones orales.

Pudimos observar que cuando se implementan actividades fuera del aula las clases se vuelven más didácticas, creativas y permiten el desarrollo de mejores capacidades cognitivas

y además se logró articular las demás áreas del saber cómo las ciencias sociales, ética y valores, lengua castellana y conocimientos propios, permitiendo la transversalidad entre dichas áreas, logrando en el estudiante un mejor aprendizaje.

En el desarrollo de las clases los estudiantes proponían y argumentaban sobre lo investigado por los compañeros, generando debates que permitían enriquecer los saberes de cada uno de ellos y de nosotros como docentes, a su vez los padres de familia y los mayores de la comunidad eran personas activas en la formación del educando.

La valoración por lo nuestro fue la prioridad, sentir que se cimientan las bases para la construcción de una identidad cultural, escuchar de los mayores esas tradiciones orales como la ley de origen, cumplimiento de los trabajos tradicionales, las plantas medicinales, organización política, importancia del Mamo, la Kankurwa, el vestir tradicional, la mochila, el poporo, el ayu, los pagamentos, los sitios de pago y el kaduko nos hacen sentirnos más identificado con nuestra cultura.

9. RECOMENDACIONES

El Centro Educativo Dionisia Alfaro debe adelantar acciones conjuntas con la comunidad indígena y autoridades del resguardo de Businchama a fin de construir un PEC (proyecto Educativo Comunitario) que responda a las necesidades de la población beneficiada del servicio educativo que desarrolla la escuela.

Las actividades colaborativas integradas al currículo son necesarias dentro de una comunidad indígena que busca preservar sus costumbres e identidad cultural, frente a las políticas centrales de educación que desconocen los lineamientos culturales que tiene estas poblaciones características.

Fomentar la oralidad en el desarrollo curricular de la escuela, como herramienta pedagógica que genera saberes en los educandos y fortalece la identidad cultural, con participación de los mayores, ancianos y autoridades indígenas.

Los niños apropian conocimientos significativos para su idiosincrasia cultural en la medida que estos conocimientos son orientados mediante la oralidad, la que reciben de forma directa los aprendizajes y estos están acorde a las expectativas colectivas de un pueblo que necesita preservar su legado en las nuevas generaciones.

La oralidad fortalecer la identidad indígena de los estudiantes, al hacerlos partícipes de su propio aprendizaje, con la orientación de los mayores y docentes que desean fortalecer con argumentos pedagógicos la cultura y la cosmovisión del indígena desde la niñez.

La oralidad como proyecto transversal en las escuelas, es una herramienta que debe efectuarse en las instituciones educativas de todo el municipio de Pueblo Bello, dado su valor didáctico para aportar desde la escuela al fortalecimiento cultural indígena en la región.

10. BIBLIOGRAFÍA

Arroyo Márquez, Clodomiro. “Ordenamiento ancestral y permanencia cultural” compilador: Jesús Ortiz Rodríguez, COSMOS, (2010). Medellín, Colombia.

Atlas Ika: Atlas de la Sierra Nevada según la cosmovisión Arhuaca, territorio Arhuaco, 2001. Medellín, Colombia.

Bodnar, Yolanda. Una Mirada A La Etnoeducación desde Las Prácticas Pedagógicas Culturales, 2001

Borja, Jaime Humberto. «Educación occidentalizada, identidad étnica y proyectos autónomos». En Revista El Aconstista, Nro. 4. Susaeta. Diciembre, 1993.

Iborra, A. (2010). *¿Cómo afrontar la evaluación del aprendizaje colaborativo? Una propuesta valorando el proceso, el contenido y el producto de la actividad grupal.*

Recuperado de

<https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID1010110221A/9030>. El 16 de Febrero del 2016.

Mirabal Pérez, Y., & Lahera , A. (junio de 2011). La oralidad como expresión de la cultura popular tradicional en la comunidad La Josefa en Caonao, en Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado el 15 de Abril de 2017, de <http://www.eumed.net/rev/cccss/13/mpla.htm>

Murillo, F. *Métodos de investigación en la educación especial.* (2010). Recuperado de https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf.

Murillo, Duvan Ricardo, “Ley De Origen Y Legislación En Colombia: Contraposición, Intereses Y Contradicciones Entre Los Pueblos Indígenas Y El Estado, En Materia De Explotación De Recursos Naturales En La Sierra Nevada De Santa Marta” Universidad Nacional de Colombia Facultad de derecho y ciencias políticas y sociales, Departamento de ciencia política Bogotá D.C, Colombia 2013. Tomado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/39869/1/621795.2013.pdf>

Ong Walter. J. Tecnologías de la palabra, (1982,1987). 2da. imp. 1997. http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/14_Dominguez_M75.pdf

Ong, W. J. (s.f.). ORALIDAD Y ESCRITURA. Recuperado el 16 de Abril de 2017, de <https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/ong-w-j-1982-oralidad-y-escritura.pdf>

ONIC. “Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Obras-proyectos-explotación de recursos naturales consulta y concertación”. Material Guía. Borrador elaborado por Ana

Cecilia Betancourt. Inédito. Tomado de http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3a/3a3ccef9-bcde-4c21-bfcf-35cae97d5c48.pdf

Rahman, A., & Fals Borda, o. (s.f.). La situación actual y las perspectivas de la investigación - acción participativa en el mundo. Recuperado el 12 de Abril de 2017, de http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM199694_14-20.pdf

Ramírez Vargas, M. d. (s.f.). Recuperado el 15 de abril de 2017, de <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan040436.pdf>

Ramírez Poloche, N. (s.f.). Sistema de Información Científica. Recuperado el 18 de Abril de 2017, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105325282011>

Riveros Vásquez, L. A. (mayo de 2016). Recuperado el 26 de Abril de 2017, de <http://www.bdigital.unal.edu.co/51862/1/lilianaandreariverosvasquez.2016.pdf>

Torres Carrillo, A. (01 de junio de 2011). Límites y márgenes en las ciencias sociales. Recuperado el 10 de Abril de 2017, de http://misi.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=4d058c95-dd55-468b-b398-9e3a4ded2765&groupId=47938

Zalabata, Leonor. Libro “Bioética, sentido de la vida y fe religiosa”, publicación del Programa de Bioética de la Universidad El Bosque. Tomado de http://www.bioeticaunbosque.edu.co/Articulos/Articulos_Compl/Pensamiento_Arhuaco.pdf

Govea Rodríguez, V., Vera, G., & Marin, A. (s.f.). Recuperado el 22 de 03 de 2017, de <http://www.redalyc.org/pdf/737/73719138003.pdf>

Pérez Andrés, Cristina, SOBRE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA . Revista Española de Salud Pública [en línea] 2002, 76 (Septiembre-Octubre) : [Fecha de consulta: 25 de octubre de 2017] Disponible en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17076501>> ISSN 1135-5727

11. ANEXOS

Formato De Encuesta

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIA ALFARO SEDE CARMEN ENRIQUE PACHECO

1 EDAD: 2 SEXO: M
F 3 ETNIA:

4 ESTRATO SOCIAL:

☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5

5 RELIGIÓN A LA QUE ASISTES:

☐	Católica
☐	Evangélica
☐	La tradicional del pueblo indígena
☐	Ninguna de las anteriores

6 QUE TANTAS VECES HA DEJADO DE ASISTIR A CLASES:

☐	Entre uno y cinco días
☐	Entre cinco y diez días
☐	Entre un mes y más

7 MOTIVO DE AUSENCIA:

☐	Deberes culturales
☐	Labores domésticas y agrícolas
☐	Por enfermedad
☐	Otra cual: _____

8 DE QUIENES RECIBEN LAS TRADICIONES CULTURALES:

☐	Sus maestros de la escuela
☐	Su mamá
☐	Su papá
☐	Los mayores de la comunidad
☐	Los Mamos
☐	Las autoridades indígenas de la región

No la reciben

9 QUIENES PARTICIPAN EN SU EDUCACIÓN:

- Los docentes
 Padres de familia
 Las autoridades indígenas
 Los Mamos

10 REALIZAN TRABAJOS TRADICIONALES:

- Si
 No

11 CUÁL ES LA FORMA DE ENSEÑAR DE LOS PADRES O MAYORES

- con textos
con relatos
con actividades
otro, cual

**ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO
DIONISIA ALFARO SEDE CARMEN ENRIQUE PACHECO**

1 ETNIA: _____

ESTRATO

2 SOCIAL:

- 1
 2
 3
 4
 5

3 NÚMEROS DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR

- 1
 2
 3
 4
 5
 Entre 5 y 10 personas
 más de 10 personas

4 REALIZAN TRABAJOS TRADICIONALES:

- Si
- No

5 RELIGIÓN A LA QUE ASISTES:

- Católica
- Evangélica
- La tradicional del pueblo indígena
- Ninguna de las anteriores

6 ¿ESTA DE ACUERDO CON EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO CARMEN ENRIQUE PACHECO?

- Si
- No

¿Por qué? _____

7 ¿QUE LE AGREGARÍA AL SISTEMA EDUCATIVO?

8 ¿QUE FACTORES DE LA CULTURA EXTERIOR QUE HAN AFECTADO SU IDENTIDAD CULTURAL?

- Tecnologías
- Idioma español
- religiones
- Otros

Cual: _____

9 ¿EN SU EDUCACIÓN HAN UTILIZADO LA ORALIDAD?

- SI
- No

1 ¿CREE USTED QUE LA ORALIDAD FORTALECERÍA SU IDENTIDAD
0 CULTURAL Y LE PERMITIRÁ OBTENER LA PREPARACIÓN PARA LA VIDA?

12. EVIDENCIAS

Escuela Carmen Enrique Pacheco

Socialización a los estudiantes de la estrategia pedagógica.

Socialización a los padres de familia del proyecto.

Concertación de actividades con las autoridades indígenas

Realización de trabajos tradicionales.

Realización de trabajos tradicionales.

Encuestas a los padres de familia

Encuesta a los estudiantes.

Oralidad y muestra de danza cultural de mayores de la comunidad arhuaca.

Estudiantes en actividades de oralidad con autoridades indígenas.

Estudiantes exponen sus experiencias en las actividades de oralidad.

Visita al mamo y sitios sagrados

Cartelera hecha por los estudiantes sobre la oralidad y tradiciones.

Realización de artesanías tradicionales.

CARTA DE ACEPTACIÓN

Resguardo indígena de Businchama, Marzo 16 de 2016

Señores

AUTORIDADES INDÍGENAS DE MAMARUA
MAMO: DUIWIKU IZQUIERDO TORRES
DIRECTOR: GERMAN JOSÉ MORALES ALVAREZ
PADRES DE FAMILIA

CENTRO EDUCATIVO DIONISIA ALFARO SEDE CARMEN ENRIQUE PACHECO

Resguardo Indígena de Businchama

Respetuoso saludo:

Dentro de los procesos académicos que realizan los estudiantes de los diferentes programas de Licenciatura de la Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se encuentra presentar el trabajo de grados, el cual permitirá poner en práctica sus conocimientos fundamentados en la articulación de sus competencias, conceptos y procedimientos de los saberes propios de su disciplina, didáctica, epistemología y pedagogía con un alto impacto social y cultural.

Partiendo de lo anterior, nos permitimos informarle que estaremos realizando una serie de encuestas, entrevistas, charlas comunitaria y salidas de campo con las Autoridades indígenas, Mamo, padres de familia, estudiantes y Docente de esta comunidad con el fin de recoger datos que nos ayude a crear estrategias para el fortalecimiento cultural de la región y seguros de que esta valiosa actividad brindará beneficios significativos a la comunidad educativa de su institución, por lo que le pedimos nos autoricen la participación de nosotros en su comunidad.

Esperamos poder contar con su apoyo

Agradecemos su amable respuesta

Atentamente,

Nelson Enrique Hernández Montes
CC. 15170632 de V/par
Estudiantes Licenciatura en Etnoeducación
Etnoeducación
Escuela Ciencias de la Educación
de la Educación
Universidad Abierta y a Distancia UNAD
UNAD

María Max Mejía
CC
Estudiantes Licenciatura en
Escuela Ciencias
Universidad Abierta y a Distancia

ACTA DE SOCIALIZACIÓN 001

Siendo las 8:00 am del sábado 26 de 2016, nos reunimos en la Kankurwa del asentamiento indígena de Mamarwa, el Mamo, estudiantes del grado quinto de primaria, los padres de familia, Autoridades Indígenas, el Director, los estudiantes de la universidad Abierta Y A Distancia UNAD, para socializar todo lo referente al proyecto de investigación que se realizara por dos estudiantes de la Universidad.

Como es de costumbre en las comunidades indígenas antes de entrar a su territorio a realizar cualquier actividad se debe hacer un trabajo tradicional, el cual fue dirigido por el Mamo de la comunidad Duiwiku Izquierdo Torres, allí se nos presentó espiritual mente y se nos limpió todo lo negativo de nuestro cuerpo, los caminos por donde se íbamos andar y todo aquello materiales con que se iba a trabajar.

Posteriormente se comenzó a socializar todo lo referente al trabajo de investigación, donde se explicó lo que pretendíamos lograr. Se les informo a todos que era de carácter académico y que lo único que pretendíamos era contribuir a la formación de sus hijos y de la comunidad en general.

Los estudiantes de la Universidad Abierta Y A Distancia UNAD María Max Mejía y Nelson Enrique Hernández Montes explicaron que se debía recoger unos datos para realizar un análisis de la comunidad objeto de estudio por lo que se necesitaba la colaboración de todos y que para eso se aplicarían unas encuestas a los padres de familia, estudiantes y comunidad en general, los cuales nos permitirían identificar las fortalezas y debilidades de las comunidad. Se le hizo saber que este análisis nos permitirían crear unas posibles soluciones a las debilidades que se encontraran, por lo que se les pedían que fueran muy objetivo a la hora de contestar dichas preguntas.

Después de esta explicación las autoridades de la región argumentaron que los procesos educativos de las comunidades indígenas son claros, pero que por ser un asentamiento que está ubicado en un territorio de recuperación se hace difícil aplicar una educación propia de los pueblos indígenas ya que se encuentran muchos factores que entorpecen como los son la incursión de los bunachis (personas de afuera), la falta de docentes Indígenas, la incursión de sectas religiosas a nuestras comunidades entre otras; por lo que expusieron que lo primordial que se debe tener en esta comunidad es respetar las creencia culturales y que en

cada actividad programada se debe tener visto bueno por el Mamo y las autoridades indígenas.

Los padres de familia hablaron que lo importante es contribuir a la formación de sus hijos y que si ese es el objetivo de la investigación se colaborara en todo lo que esté al alcance de cada uno de ellos, pero que sobre todo se debe tener mucha comunicación con el mamo y las autoridades de la región para no entrar en controversias o malos entendidos, que lo único que hacen es entorpecer las cosas.

Por último el Mamo expuso que lo importante es que todo debe ser concertado ya sea lo mínimo y sobre todo que cualquier actividad que se desarrolle en la comunidad con los padres de familia y estudiantes sede debe hacer una limpieza para poder desarrollar dichas actividades.

Desde esa perspectivas cada uno de los reunidos estuvo de acuerdo para comenzar a trabajar en lo antes planteados.

Para mayor constancia firman

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____