

**FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PUEBLO AWÁ.**

IBEROAMERICANA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

AUTORES

**ALEXI PALMA URBANO
ENOC CORDOBA VALOYES**

**CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
ABRIL 2021**

**FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PUEBLO AWÁ.**

IBEROAMERICANA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

AUTORES

**ALEXI PALMA URBANO
ENOC CORDOBA VALOYES**

DOCENTE

RONALD JAVIER SALAMANCA RAMOS

**CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
ABRIL - 2021**

Dedicatoria

Agradezco a Dios por guiarme y permitirme la oportunidad de este proceso de formación. A mis hijos y mi familia les dedico con todo amor y cariño este proyecto de investigación ya que son parte fundamental de mi vida, son mi inspiración y mi motivación para continuar. A todos los que hacen parte de este proceso y que compartieron sus conocimientos su apoyo, sus consejos en donde superamos nuestras tristezas, alegrías y desesperanzas para que este sueño se volviera realidad.

Gracias a todos.

Alexi Palma Urbano

A Dios por la vida, por la sabiduría, el entendimiento y por la oportunidad que me ha dado de permitir cumplir mis sueños.

A mi familia, por el amor, la confianza y el apoyo incondicional que me brindan en cada momento de mi vida.

Enoc Córdoba Valoyes

Tabla de Contenido

Introducción:	5
Capítulo 1: Descripción General del Proyecto.....	6
1.1. Planteamiento del problema.....	6
1.1.1. Colonización y pérdida paulatina de la identidad cultural...	8
1.1.2. Crisis Humanitaria y Conflicto Armado.....	13
1.1.3. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Indígena Awá están en peligro	18
1.2. Formulación del Problema.....	22
2. Justificación.....	22
3. Objetivos.....	26
3.1 Objetivo General.....	26
3.2. Objetivos Específicos.....	26
Capítulo 2: Marcos.....	27
2.1. Marco Referencial.....	27
2.2. Marco Teórico.....	31
2.2.1. Origen de los Inkal Awá.....	34
2.2.2. Tradición Oral.....	34
2.2.3. Cosmovisión.....	36
2.2.4. La Familia.....	37
2.2.5. La Educación.....	38
2.2.6. Ley de Origen.....	39
2.2.7. Cultura.....	41
2.2.7.1. La Identidad Cultural.....	41
2.2.7.2. Las Cuatro Grandes Ramas de la Cultura Inkal Awá	42
2.2.8. Territorio (<i>Katsa Su</i>).....	44
2.3. Marco Conceptual.....	44
2.3.1. Cultura.....	44
2.3.2. Diversidad.....	44
2.3.3. Unidad.....	45
2.3.4. Pensamiento Propio.....	45
2.3.5. Saberes Propios.....	45
2.3.6. Conocimientos Propios.....	45
2.3.7. Territorio.....	46
2.3.8. Bilingüismo y Lengua Materna.....	46
2.4. Marco Legal.....	46
2.4.1. Normatividad Internacional.....	46
2.4.2. Normatividad Nacional.....	49
2.5. Marco Metodológico	54
2.5.1. Tipo de Estudio.....	54
2.5.2. Población y Muestra.....	55
2.5.3. Procedimientos.....	56
2.5.3.1. Técnicas para la Recolección de Información.....	56
2.5.4. Análisis de Datos.....	57
2.5.4.1. Técnicas de Recolección de Datos.....	57
2.5.4.2. Análisis General de Datos.....	58
2.5.4.3. Resumen de Entrevista.....	59
2.5.4.4. Análisis de Resultados.....	60
2.5.4.5. Análisis de la Encuesta.....	60
2.5.4.6. Porcentajes del Análisis de la Encuesta.....	64
2.6. La Identidad Awá, en Alto Riesgo.....	71
2.7. Consideraciones Éticas.....	76
Conclusiones.....	78
Referencias Bibliográficas.....	81
Anexos.....	83

Introducción

Los Awá, fundamentan su origen e identidad a la montaña. Su génesis les ha señalado como deben ser sus prácticas y las relaciones que deben mantener con su entorno. Así mismo, su propia naturaleza, representa lo que está dentro y fuera del territorio, es la que les permite su supervivencia con todos los seres y espíritus que lo habitan. El territorio para el los Awá, son los árboles, los animales, ríos, quebradas, el agua, la lluvia, el sol, la luna, el trueno, el cueche, el arco iris, los espíritus de la montaña, el astaron, el duende, el tiskalla, animal lagarto que se lame la miel de las abejas, las pepas de los árboles, los avisos y señales de la selva, en fin, todo lo que para ellos forman una sola realidad. Los Awá son personas de la montaña que han logrado establecer una relación de vida ligada a la naturaleza, la cual se refleja en las tradiciones de origen y en los rituales que mantienen para estar en armonía con el entorno vital: (Proyecto E. Comunitario "Territorio" p.18, 2016 y 2019). Para el pueblo indígena Awá, la riqueza no solo se revela en los elementos materiales que el Territorio puede ofrecer. También en la sabiduría de los Mayores está la riqueza que se expresa en las diferentes formas de comprender la vida que tenemos y que se han acumulado en relatos e historias que dan cuenta de aprendizajes basados en la palabra, construidos de generación en generación y que recuerdan las enseñanzas de nuestros abuelos. (PEC - UNIPA- "Tradición Oral" p. 18, 2016 - 2019)“.

En esencia lo que el pueblo Awá sueña, es formar a los niños y niñas en coherencia con los mandatos de los mayores, manifiestos en la Ley de Origen, el Plan de Vida y Mandato Educativo; lo que es esencial en este caminar de seguir tras las huellas de los mayores y mayoras Attim Awá, para seguir fortaleciendo la memoria ancestral Awá. La cual se constituye en la guía y la fuerza en el camino educativo, manifiesto en la oralidad viva de los mayores y mayoras, a través del ejemplo, sus historias y consejos. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto, es generar espacios de análisis, reflexión y valoración de los saberes propios del pueblo Awá, para su pervivencia y vida de su cultura, previniendo

situaciones que afecten la pérdida de identidad cultural, de los estudiantes, entre ellos, los niños, niñas y jóvenes de este pueblo milenario.

Capítulo 1: Descripción General del Proyecto.

1. Planteamiento del problema

Los Awá son un pueblo que lucha por conservar sus conocimientos ancestrales, la medicina tradicional, la cosmovisión y la tradición oral. En sus palabras los Awá “gente de la selva” han “aguantado quinientos y tantos años” esperando ser reconocidos como pueblo autónomo, buscando recuperar y hacer respetar el territorio y manteniéndose en las tierras donde nacieron, donde están sus hogares y donde quieren hacer realidad su Plan de Vida sin perder la identidad y la cultura. El pueblo Awá, al igual que todos los habitantes de la región, deben abrirse camino entre las montañas, entre la pobreza, entre la falta de vías de acceso y de comunicación para hacer realidad sus planes de vida, la dificultad clara de acceder a servicios sociales básicos revela su vulnerabilidad.

Esto no es nada nuevo para ellos pero hace ya casi veinte años tienen que agregarle a las dificultades la agudización del conflicto armado, presencia de bandas criminales, extensiones de selva arrasadas por los cultivos de uso ilícito, monocultivos de palma y la explotación minera, situación que ha ocasionado desplazamientos forzados, homicidios, muertes selectivas, el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados, la presencia de minas anti-persona, la pérdida de identidad y el hostigamiento para deshacerse de sus tierras.

La niñez y adolescencia indígena Awá representa al 60% del total de la población del territorio Awá, siendo la más vulnerable ante los cambios que están sucediendo, fácilmente atraídos por el “progreso” de fuera del territorio, así como seducidos por el espejismo de las hojas de coca y fuerte presión que reciben de los diferentes grupos para que se involucren en el conflicto armado. Estos menores en el Pueblo Awá representan una significativa parte de la población, son además agentes activos en la dinámica de las comunidades y organización, pues los encontramos involucrados en el proceso educativo, participan en los espacios formativos, culturales, recreativos y deportivos,

desarrollan actividades comunitarias y en la dirección y orientación organizativa como nueva generación de líderes y autoridades. El ambiente donde crecen y se desarrollan los niños, niñas y adolescentes del pueblo Awá, por su dispersidad geográfica, el difícil acceso a los servicios básicos y el predominio de relaciones de poder hace que se presenten situaciones que vulneran sus derechos de manera sistémica, afectando la vida y el bienestar tanto de ellos, como el de las mujeres y de la familia en general, por tanto hace débil el tejido social donde se ampara su cultura, la protección de los recursos naturales y la proyección de vida.

Ante esta problemática que ha traído consigo una crisis humanitaria sin precedentes en el territorio Awá, las organizaciones indígenas han tomado medidas concretas para recuperar y reafirmar la identidad cultural. Una de las medidas tiene que ver con la implementación de políticas educativas, aunque es claro que están en proceso y lejos de resolver las problemáticas de esta población, puesto que el acompañamiento del Estado Colombiano ha sido insuficiente para la implementación de una educación propia, coherente y de calidad, que se ajuste a una verdadera transformación en pro de la pervivencia del pueblo Awá.

No obstante, a pesar de la creación de instituciones educativas indígenas Awá, y una de ellas situada en las comunidades seleccionadas para la presente investigación, se verifica que las actividades curriculares prestan poca importancia a la incorporación de los saberes indígenas en la educación convencional. Si bien es cierto en su mayoría los docentes son Awá, estos están dejando de lado sus propias prácticas culturales, pues valoran los saberes urbanos por encima de los saberes indígenas. Ello se ve reflejado en las actividades escolares cotidianas, dejando dentro del currículo una mínima intensidad horaria para el rescate de la lengua materna, iniciativas profesoriales en actividades puntuales que resaltan la identidad cultural como algo simbólico como la artesanía propia, las historias de origen, exposiciones de la medicina tradicional y el promover el cultivo de especies nativas.

De este modo, se pierde poco a poco el conocimiento indígena y no existe ninguna información básica al respecto. Por ello, se sabe poco sobre los saberes indígenas y su

valoración es mínima; sobre todo es muy poca la información sobre la manera en que aún los niños y niñas que interactúan con miembros mayores de su comunidad aprenden de ellos. Además, los propios actores educativos desconocen los procesos pedagógicos propios, por lo que les es difícil explicar las formas de aprendizaje de éstos infantes fuera del espacio de la escuela formal. Se observa además que en los y las adolescentes Awá, hay una pérdida de identidad cultural altamente demarcada, debido a múltiples factores que los presionan a dejar a un lado el arraigo cultural para adoptar nuevas formas para relacionarse, para ser aceptados dentro de una sociedad a la que les toco llegar.

Para definir mejor lo que está sucediendo, es necesario mencionar los factores que más han impactado en la pérdida de la identidad cultural, a saber, la colonización, la pérdida de sus territorios y el conflicto armado. Aspectos que permean las acciones educativas alejadas de una educación propia transformadora y coherente con la ley de origen, el plan de vida del pueblo indígena Awá y el mandato educativo. Para una educación propia de calidad con pertinencia cultural es necesario que los docentes, se aproximen de manera más precisa a la realidad de la dinámica socio-cultural que acompaña al niño y a la niña en sus aprendizajes de los saberes indígenas, para lograr una transformación de la escuela que contribuya a la pervivencia del pueblo indígena Awá, como factor importante de esta sociedad.

1.1. Colonización y pérdida paulatina de la identidad cultural

El descubrimiento de la riqueza aurífera de la región fue el principal motivo para que, en 1526, un año después de la primera incursión de los españoles en territorio Sindagua, hoy territorio indígena Awá, se fundara la primera colonia en la margen izquierda del río Telembí, actualmente la cabecera municipal del municipio de Barbacoas. Según los historiadores, desde estos tiempos las relaciones entre los indios Sind aguas y los españoles se caracterizaron por abusos y fuertes enfrentamientos, de tal manera que para 1527 los nativos ya habían expulsado a los españoles de este lugar.

Relata el historiador Díaz del Castillo que los Puscajaes eran “la rama caribe desprendida sin duda de la nación de los Sind aguas”¹ , quienes se mostraron más hostiles ante los españoles. Luego de numerosas confrontaciones estos indígenas decidieron “internarse como medida de precaución, buscando la tranquilidad y seguro en medio de los bosques enmarañados del litoral”² , dándose lugar a “una primera etapa de pérdida de territorio ancestral, proceso que se prolongaría ininterrumpidamente a lo largo de los siguientes siglos”³ . Con el territorio fracturado por el camino y apropiado por población foránea, las familias destrozadas y atropelladas tuvieron que huir una vez más hacia los lugares más apartados y de más difícil acceso en la selva⁴ . En ese entonces ya se percibía la guerra como estrategia de desplazamiento, despojo y apropiación de territorios y coacción de las familias sobrevivientes para integrarlas como mano de obra a un sistema económico extractivo en detrimento de las poblaciones locales y de la selva que, desde entonces, era considerada como el lugar de almacenamiento de recursos naturales y de riquezas. Las políticas de manumisión y libertad de los esclavos iniciadas con la Ley de Libertad de Vientres de 1821 y que culminó con la abolición de la esclavitud en 1852, aumentaron la presencia de población negra en territorio indígena, bien como producto del cimarronismo, en respuesta al incumplimiento de los compromisos de la República asumidos en 1821, o bien como resultado de la redistribución gradual de la población negra desde la década del 50 en adelante. Las fronteras territoriales entre ambas minorías se establecieron tomando como referencia los cauces de los ríos. Desde comienzos del siglo XX el crecimiento demográfico de todos los grupos poblacionales de la región redujo abruptamente las opciones de movilidad acostumbradas por los Awá, quienes se vieron cada vez más restringidos espacialmente y empezaron a soportar la escasez de productos alimenticios por el aumento de la presión sobre los recursos de la selva y por la insuficiencia de lugares aptos para la producción hortícola, la pesca y la

¹ Díaz del Castillo.1927. No.3. 73. Citado en (Cerón 1986: 293).

² Díaz del Castillo.1927. No.5. 101. Citado en (Cerón 1986: 293).

³ Así mismo, confirma don Pascual de Andagoya, nombrado en 1537 como gobernador de estos territorios, la presencia de “indios flecheros y de muy mala yerba, de increíble astucia, costumbres de rapiña y antropofagia en un vastísimo radio de acción, desde la costa hasta las proximidades de Almaguer [sic] el centro de operaciones es el área conocida como provincia de Barbacoas”. Díaz del Castillo.1928. 289. Citado en (Cerón 1986: 294).

cacería. Las crecientes tensiones entre los Awá y las comunidades negras y las difíciles condiciones de vida causadas por el marginamiento del Estado, dieron origen, durante las décadas de 1920 a 1940, a una gran migración de familias Awá que, atravesando el río San Juan (Mayasquer), llegaron al otro lado del río, al territorio ecuatoriano en busca de tierras y mejores opciones de vida.

Con los procesos que se dieron en la región -poblamiento acelerado de lugares como La Guayacana y Llorente (y ahora últimamente el sector de El Pinde), titulación de resguardos y constitución de cabildos, etnoeducación, participación cada vez mayor en certámenes a nivel departamental y nacional (Construcción de la carretera Pasto-Tumaco, electrificación, telefonía móvil, televisión por cable, Internet & hellip); el auge de la siembra de la coca y a la infraestructura que se tendió con miras a la implementación de diversos megaproyectos (Hasta ahora, palma aceitera o africana y camaroneras, ya que en ciernes se encuentran otros proyectos: biogenéticos, acuíferos, mineros y forestales), los Awá se vieron envueltos en las políticas que buscaban, entre otras cosas, su nacionalización o "colombianización".

Si en años anteriores, hasta principios de los 90, la frontera intercultural se hallaba constituida por relaciones ambiguas y complejas entre mestizos, negros e indígenas, para fines de los 90 esta frontera se tornó todavía más compleja y problemática con el arribo de verdaderas oleadas de personas que habían sido desplazadas, principalmente del Putumayo, a causa de las fumigaciones sobre las plantaciones de coca y los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla, o de quienes, simplemente, querían buscar algo de fortuna procedentes de Samaniego, Tablón, Taminango, Ipiales, Pasto o El Tambo, en el departamento de Nariño, así como de otros departamentos: Cauca, Caldas, Antioquia, y hasta de países como Ecuador. La población actual de Llorente y La Guayacana, y en menor medida de Altaquer y Ricaurte, se reparte entre categorías que se constituyeron desde los diferentes grupos que vinieron a habitar la región y que se dedican a diversos oficios (Vendedores ambulantes, transportadores, peluqueros, tenderos, "raspachines" (encargados de cosechar la hoja de coca), tenderos, mecánicos, adivinos, curanderos, carniceros, entre otros. De igual manera, una gran cantidad de

individuos, mestizos y negros, que giran alrededor de los centros de diversión, como cantinas, "chongos" o burdeles, casinos, billares, discotecas y moteles, o de otros centros: puestos de salud, de policía, inspectoría, entre otros.

La manera como conviven en la actualidad personas provenientes de tantas regiones del país responde a reglas estrictas que reflejan muchas veces la manera como se autor representan y representan a los demás; cada grupo es propietario de un discurso de clase y cultural sobre "sí mismo" y sobre los otros que se manifiesta en la práctica cotidiana o eventual -en las fiestas o en sacramentos como el bautismo, por ejemplo- revelando una composición estamental implícita entre sus componentes: "blancos", "mestizos", "negros" e "indígenas". Los llamados "blancos" -por lo general así se ven y son vistos los "paisas" (llamados a quienes provienen del interior del país)-, son personas que han llegado a esta región por razones diferentes. Los "blancos" se piensan como la quinta esencia de la "blancura" la cual remite a un "más allá" con el cual están en contacto permanente por medio de viajes, negocios y la política; eso constituye de alguna manera su etnicidad, es decir, lo que los distingue, lo que los hace únicos, lo propio.

Los nuevos descendientes de los Awá, se enfrentan a una realidad distinta y, por qué no, preocupante en el interior de la unidad familiar donde elementos culturales de gran significación como el Awapit, los alimentos, la forma de ver el mundo, de apreciar el territorio y de enfrentar los problemas están siendo relegados o han desaparecido. Mujeres Awá casadas con "paisas" o con negros deben restringir su rol como indígenas y comenzar a interpretar aquellos roles requeridos por el varón y su familia; algo similar acontece cuando las exigencias provienen de la mujer mestiza que ha establecido una relación con un varón Awá. De todas maneras, pese a que este tipo de uniones "mixtas" ofrece en estos momentos una estadística discreta.

Las distinciones culturales asociadas a los diferentes grupos se expresan en las narraciones Awá (Botero Villegas, L.F - P.23, artículo 13, 2007), lo cual significa que han entrado a formar parte de sus imaginarios socioculturales y que a través de ellos se hace una lectura del otro, percibiéndolo como alguien de otra nacionalidad, aunque pertenezca al mismo país o al mismo departamento. Estas distinciones se construyen con base en

posiciones ideológicas de carácter etnocéntrico que exaltan los valores derivados del grupo al cual se auto-adscribe el narrador, al mismo tiempo que tienden a estigmatizar el comportamiento y los valores del otro, pero también pueden construirse sobre posiciones autor reflexivas que apuntan a criticar los valores y comportamientos de la sociedad a la cual pertenece el narrador.

Las narraciones o relatos Awá constituyen referentes cognitivos por medio de los cuales se relacionan con el mundo otorgándole sentido. El pensamiento Awá, en general, y el religioso en particular, se ha ido modificando de acuerdo con los procesos históricos vividos por el grupo, de tal modo que incorporan elementos significativos para darle explicación a nuevos fenómenos histórico-culturales.

Prácticas socioculturales características como visitas a parientes y amigos, asistencia a fiestas y eventos religiosos, intercambios comerciales, alianzas matrimoniales, habilidades médicas tradicionales, encuentros deportivos y participación de las autoridades y líderes indígenas en los eventos promovidos por las diferentes organizaciones políticas han sufrido transformaciones debido a esas relaciones fronterizas con los otros grupos, relaciones que se han intensificado en los últimos años. Asimismo, elementos relevantes de su cultura como el Awapit, la vivienda, la comida y las fiestas de El Pendón y de Ramos, que constituyen algunos de los ingredientes básicos de su identidad como grupo étnico diferenciado, se han transformando poco a poco en los últimos seis o siete años debido a que la vida cotidiana fue importada por las diferentes culturas que allí comenzaron a establecerse en mayor cantidad.

Ahora bien, aunque las diferencias se dan también a nivel cultural en cuanto a elementos externos como la comida y el vestido, con respecto a este último las fronteras son cada vez más reducidas por cuanto tanto hombres como mujeres Awá que viven en resguardos y comunidades más o menos próximas a localidades como Ricaurte, Altaquer, Llorente o La Guayacana, tienen acceso y adquieren las mismas prendas de vestir que los mestizos y negros. Hay una percepción ambigua o paradójica, si se quiere, aunque la visión de los Awá por quienes viven fuera de sus resguardos, en la carretera o en poblaciones cercanas puede ser negativa, también los atrae de algún modo, máxime

cuando esas personas ya han comenzado a vivir dentro de su territorio de resguardos y establecido uniones con los moradores Awá, uniones que en el pasado se valoraban como inadmisibles y cuyo ejemplo paradigmático era el del compadrazgo.

Dicho de otra manera, hasta hace unos años, las relaciones de parentesco Awá sólo admitían, como máxima proximidad, el compadrazgo mestizo mediante el bautismo (Botero Villegas, L.F - P.23, artículo 13, 2007), en la actualidad la unión matrimonial con negros y mestizos es bastante frecuente. La "fricción interétnica" e intercultural es un modelo que permite describir la situación de contacto entre grupos definitivamente vinculados unos a otros, a pesar de las contradicciones expresadas a través de conflictos manifiestos o tensiones latentes que se dan entre ellos (Del Cairo Silva, C.L., 2003).

Es allí donde "se revela la emergencia de ciertas estructuras de larga duración asociadas concretamente a las ideas sobre los salvajes -que hasta cierto punto se revitaliza en la noción de "indio"- a la concepción de las tierras de los resguardos como espacios vacíos en términos culturales y poblacionales y finalmente al deber civilizatorio de los habitantes del interior del país sobre esa región" (Del Cairo Silva, C.L., 2003). De hecho, asistimos a un nuevo proceso de colonización del territorio Awá después de varios años de haber logrado mantener a los no indígenas fuera de sus resguardos gracias a las políticas de "saneamiento" de las tierras Awá por parte del desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), acción necesaria para llevar adelante la titulación colectiva y la constitución de los resguardos.

1.1.1. Crisis humanitaria y conflicto armado

El Pueblo Awá es uno de los pueblos indígenas más afectados por el conflicto armado colombiano. En los últimos años los miembros de la comunidad Awá han sido víctimas de desplazamiento forzado masivo, confinamiento, accidentes con MAP/MUSE, violencia sexual contra mujeres y niñas, reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas por las guerrillas y bandas criminales; restricciones de movilidad de personas, alimentos y medicamentos; abusos de la autoridad indígena; atentados con explosivos contra viviendas, edificaciones y vehículos civiles; retenciones

arbitrarias; declaraciones de objetivos militares; y, de manera más grave, la comisión de masacres dirigidas especialmente a líderes y autoridades, considerados crímenes de lesa humanidad.⁵

El conflicto armado en general empeora la situación preexistente de muchos pueblos indígenas, y desemboca en desplazamiento forzado. El conflicto genera desintegración comunitaria y familiar por la muerte de los líderes, amenazas, señalamientos, reclutamiento de miembros. Se desmiembran las organizaciones y se lleva a las comunidades a situaciones de alta vulnerabilidad. Colombia ya tenía varios pueblos en riesgo de extinción por factores socioeconómicos; pero ahora el conflicto armado ha introducido varios pueblos nuevos en la lista de quienes padecen este riesgo, generando situaciones de urgencia que no han recibido una respuesta estatal acorde a su gravedad. El conflicto armado genera la imposibilidad de movilizarse por el territorio, afectando el trabajo colectivo y las estructuras culturales que dependen de él. Afecta la educación por ocupación de escuelas y asesinato o intimidación de maestros. Los bloqueos, confinamiento, amenazas y señalamientos impiden el acceso para prestación del servicio de salud, y también impiden la realización de prácticas medicinales propias. La situación

⁵ Al respecto puede revisarse: Informe de Riesgo No. 029-08 A.I de diciembre 4 de 2008 de la Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, Sistema de Alertas Tempranas SAT; Nota de seguimiento No. 001-09 al Informe de Riesgo No. 029-07 de 31 de 2007 de enero 8 de 2009 del SAT; Documento de violaciones a los Derechos Humanos, al DIH y a los Derechos Colectivos del Pueblo Awá del Sistema de Información sobre derechos humanos y desplazamiento ONIC – SINDHO de marzo 17 de 2009; amenaza de las Autodefensas gaitanistas de Colombia recibida por correo electrónico el 23 de octubre de 2008; amenazas de grupo Nueva Generación recibidas el 20 de marzo, 6 de junio de 2007 y 12 de febrero de 2008; solicitud de medidas de prevención, protección y apoyo solidario para el pueblo indígena Awá – UNIPA al Director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia el 16 de marzo de 2009; solicitud de medidas cautelares para el pueblo Awá a la Comisión IDH de 26 de mayo de 2009; comunicados de la UNIPA de 15 de noviembre de 2010, 26 de febrero y 20 de marzo de 2011; otorgamiento de medidas cautelares al pueblo Awá por parte de la CIDH en marzo de 2011; Auto 004 de 2009 y anexos; Informe de 3 de febrero de 2011 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Comunicado de Prensa 8/11 de febrero 10 de 2011 y 6/09 de febrero 20 de 2009 de la Comisión IDH, comunicados UNIPA 2008-20012

*causa la pérdida de confianza entre miembros de la comunidad, afectando la integración comunitaria y las prácticas socioculturales propias*⁶.

La constante presencia de grupos armados irregulares de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes y la consecuentes militarización de su territorio han generado amenazas, señalamientos, desapariciones forzadas y hasta “falsos positivos”. Igualmente, las fumigaciones indiscriminadas de cultivos ilícitos han dejado como consecuencia la ocupación y destrucción de viviendas, escuelas y lugares comunitarios, así como la afectación de cultivos de pan coger y de la fauna y la flora de la selva que habitan.

En un Informe publicado por el PNUD en 2010 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010), se describe claramente la situación de conflicto y derechos humanos que hoy vive Nariño: *“En este departamento confluyen todos los grupos armados –guerrilla, paramilitares, estructuras emergentes con participación de ex combatientes, narcotraficantes– y sus intereses: por los corredores del tráfico de drogas y armas, por la tierra, por el control territorial donde se explotan los recursos naturales y se construyen varios megaproyectos, etc. Incluso, la situación ha sido tan compleja que grupos armados enemigos se han unido para enfrentar a las FARC y, por eso, se han denunciado alianzas entre el ELN y los grupos emergentes “Los Rastrojos” y, también, del ELN y algunos agentes del Ejército colombiano. Esos actores e intereses han convertido a las diferentes subregiones de Nariño –unas más que en otras– en centros de confrontación armada y de crisis humanitaria. Una de las más afectadas ha sido, sin duda, la subregión pacífica por su acceso al mar, su condición fronteriza y el paso a los ríos Mira, Tapaje y Patía”*⁷

La grave situación humanitaria y de vulneración de los derechos humanos del Pueblo Awá fue evidenciada en el Informe 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al determinar que en ese año el pueblo Awá fue víctima del mayor

⁶ Corte Constitucional Auto 274 de 2011.

⁷ Nariño: Análisis de la conflictividad. PNUD. 2011. Página 21.

número de homicidios de indígenas en Colombia y su territorio fue escenario de constantes enfrentamientos, hostigamientos y bombardeos. Adicionalmente, la Comisión IDH denunció la persistencia de violaciones de los Derechos Humanos del Pueblo Awá e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, enfatizando en los accidentes con minas antipersonal en su territorio, que afectaron principalmente a niños, niñas y adolescentes. De igual manera, y ratificando la gravedad de la situación que atraviesa el Pueblo Awá la Corte Constitucional emitió el Auto 004 de 2009, donde se reconoce que la violación a los derechos humanos de esta comunidad es sistemática y generalizada y ha generado una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedente, llegando incluso a referirse al riesgo de su *exterminio físico y cultural*.

En 2011, la Corte Constitucional emite el Auto 174 que evidencia aún más la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo indígena Awá y exige acciones concretas e inmediatas al Estado colombiano

“Los derechos fundamentales individuales y colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza “permanente, sistemática y generalizada”, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano. Es de tal gravedad esta afectación, que la Defensoría del Pueblo en Nariño emitió en 2007 un informe defensorial como mecanismo para visibilizar su crítica situación. Para la Corte Constitucional no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los pueblos indígenas colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado.

La gravísima exposición del pueblo Awá a los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, según se acaba de exponer, les ha transformado en una de las etnias más afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado en el país. Los desplazamientos individuales y masivos se han dado como consecuencia necesaria de cada uno de los crímenes relatados en el segmento

precedente; el temor que naturalmente infunden estos hechos en la población ha causado un fuerte movimiento poblacional que amenaza la integridad y supervivencia misma de esta etnia. Además de los desplazamientos forzados causados por los crímenes cometidos y por el temor de la población, en términos generales, el desplazamiento forzado del pueblo Awá obedece al acoso, la intimidación y el control permanente de los grupos armados ilegales; las restricciones al paso de alimentos; el involucramiento de los pobladores como informantes y en otros roles al conflicto armado; el desarrollo de intensos combates entre la Fuerza Pública, las guerrillas y los paramilitares en sus territorios o cerca de ellos; y las fumigaciones indiscriminadas que afectan sus cultivos de pan coger y su medio ambiente.”⁸

En medio de esta situación y a pesar de los avances normativos, los procesos de fortalecimiento de las organizaciones de pueblos indígenas y las acciones de los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, los niños y niñas indígenas viven en constante grado de vulnerabilidad, situación crítica si se tiene en cuenta que su protección integral exige un esfuerzo multifacético: deben gozar de la misma protección de que disfrutaban los niños, niñas y adolescentes no indígenas y requieren además, medidas especiales que tomen debida consideración de su contexto cultural y los alejen de las amenazas y riesgos ligados al conflicto.

En este marco y en la ruta de construir entornos protectores frente a la violencia armada la educación propia y la participación autónoma, es un elemento crucial a la hora de asegurar el cumplimiento de sus derechos y garantizar su plena ciudadanía. En parte, esto implica la necesidad de facilitar la participación de las comunidades indígenas en las iniciativas políticas, culturales, ambientales, educativas y de otra índole destinada a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero sobre todo se trata de que ellos mismos participen en los procesos relevantes y en la toma de decisiones que los conciernen, tanto dentro de su comunidad como fuera de ella. Cuando se pone a su disposición la

⁸ Corte Constitucional de Colombia. Auto 174 - 2011

información pertinente, y existen canales de comunicación y participación reales y apropiados, niños, niñas y adolescentes indígenas pueden convertirse en los defensores de sus propios derechos. Las iniciativas más eficaces ayudan a desarrollar la autonomía e independencia de la comunidad, promueven los idiomas y costumbres indígenas locales, respetan las estructuras sociales tradicionales y reconocen el papel importante de los líderes indígenas en la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de sus comunidades.

1.1.2. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Indígena Awá están en peligro:

La vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes del pueblo indígena Awá puede resultar particularmente evidente en momentos de conflicto y desórdenes civiles, durante los cuales la violencia puede elegirlos específicamente como blanco: utilizados como informantes, guías dentro de la selva, para las cocinas, en siembra de minas antipersona y combates. En los últimos años, los adolescentes y jóvenes de la comunidad Awá han sido víctimas de amenazas, asesinatos y reclutamiento de parte de los grupos armados, lo que ha generado una ruptura significativa con su territorio y un debilitamiento de sus saberes y su cultura⁹. Actualmente en las zonas de Nariño y Putumayo los niños y niñas Awá sobreviven con temor en medio del conflicto, y todos los días camino a la escuela tienen que enfrentarse al riesgo de ser víctima de una mina antipersonal o una munición sin explotar, ser víctima de reclutamiento o de quedar en medio de un combate¹⁰. A menudo, las comunidades indígenas del pueblo Awá, se encuentran envueltas en conflictos porque están ocupando tierras ricas en recursos naturales preciados, porque sus territorios apartados ofrecen una base ideal desde donde los

⁹ La UNIPA en comunicado del 2 de junio de 2011 informó que a pesar de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional a través del auto 004 de 2009 y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la persecución sigue, las amenazas se incrementan, los niños y niñas Awá están cada vez más afectados y no hay respuestas efectivas de protección para su pueblo. Corte Constitucional Auto 174 de 2011.

¹⁰ El Tiempo. Niño de etnia Awá relata la vida de su tribu en la zona roja de Nariño. 23 de marzo de 2012

grupos armados pueden operar y donde el Estado está prácticamente ausente, o porque viven en o cerca de zonas de frontera que son objeto de disputa.

La marginación y la pobreza a la que se enfrentan las familias y comunidades indígenas del pueblo Awá, como el limitado acceso a los servicios básicos de salud, educación, vivienda y a provisiones de alimentos seguras, también exponen particularmente a los niños, niñas y adolescentes al peligro de verse involucrados en las peores formas de trabajo infantil, como el duro trabajo en las plantaciones de cultivos de uso ilícito, el reclutamiento forzado de grupos armados ilegales. Tal y como lo evidenció el Informe del Relator Especial para las cuestiones indígenas de 2009: *“Existen brechas significativas en el efectivo disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas con respecto al promedio general de la población colombiana. Además, los efectos del conflicto armado, especialmente el desplazamiento, ha colocado a muchos pueblos y comunidades en estado de precariedad crítica. Hay una necesidad de fortalecer programas que implementen los derechos sociales y económicos de los pueblos indígenas, incluida la provisión de alimentos y servicios de salud, especialmente para aquellas comunidades desplazadas y afectadas por el conflicto armado”*¹¹. En 2009, el pueblo indígena Awá publicó un informe sobre la situación de derechos humanos y DIH¹², donde se identifican casos concretos de niños, niñas y adolescentes del pueblo Awá, que son obligados o engañados para que se vinculen. En éste las organizaciones indígenas afirman que la pobreza, el analfabetismo, la discriminación y la falta de educación escolar y de medios de vida viables son algunos de los factores que estimulan la vinculación “voluntaria”.

El reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales contra niños y jóvenes del pueblo Awá, es muy frecuente; los actores armados se valen de la situación de indefensión de los menores, así como de la insatisfacción de

¹¹ Naciones Unidas. Asamblea General. Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el relator especial anterior. 2009

¹²UNIPA- ACIPAP. Violaciones a los derechos humanos (DH.) y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) del pueblo indígena Awá. Departamentos de Nariño y Putumayo. Septiembre 2009.

*necesidades básicas como alimentación, atención en salud, y en general de condiciones de vida dignas en el contexto de la selva para agudizar su situación. Las consecuencias en la vida de los niños cuyo padre o madre, o ambos, han sido asesinados, cuando quedan al cuidado de algún familiar o con hermanos mayores, es el aumento de problemas de desnutrición, parasitismo, enfermedades respiratorias, entre otras. Son estos casos los derivados del desmejoramiento en las condiciones de vida; la escasez de alimentos, del consumo de aguas no potables, de la falta de atención en salud a tiempo y de seguimiento a crecimiento y alimentación de los niños*¹³

El riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas de nuestra tierra por los actores armados, es cada vez mayor. La táctica principal de estos grupos en disputa por el control sobre nuestro territorio, ha sido el ofrecimiento de expectativas de vida mejores a nuestros jóvenes, prometiéndoles grandes sumas de dinero y a las muchachas, enamorándolas para que entren a sus filas. Además del reclutamiento forzado dentro del territorio Awá se presenta una amenaza latente contra la vida y es la presencia de minas antipersonal, son las armas más dañinas para la supervivencia de muchos niños y niñas. Así lo ratifica el Comunicado de la UNIPA de fecha 16 de mayo de 2011: *“Otro hecho grave que atenta contra nuestra pervivencia física y cultural es el incremento de campos minados en nuestro territorio, en lo que va corrido del año 2011, se han presentado 8 accidentes por Minas Antipersonales. El último caso registrado es el de un compañero Awá que cayó en una mina cerca del resguardo Hojal La Turbia, y lamentablemente falleció. Los actores armados que transitan por la zona no permitieron que se hiciera el levantamiento del cuerpo del hermano indígena Awá y obligaron a quienes se encontraban allí a que fuera enterrado cerca del lugar donde cayó”*¹⁴.

En medio de esta situación queda claro que las condiciones de supervivencia, desarrollo y protección de los niños y niñas Awá son críticas. La persistencia del conflicto

¹³ Ibid, Página 31.

¹⁴ UNIPA. Comunicado público. “No hay titulación colectiva, la respuesta del gobierno es la instalación de una base militar”. Mayo 16 de 2011.

armado y el aumento de la confrontación armada y las acciones de la fuerza pública para contenerlas han generado graves consecuencias en la vida de la infancia.

La garantía y protección de la niñez frente a la violencia, el conflicto armado y el reclutamiento requieren de una acción conjunta e integral que involucra a los actores sociales, familiares, comunitarios e institucionales que hacen parte de su entorno, las normas internacionales y el Código de Infancia colombiano así lo determinan. En las comunidades indígenas, pese a la condición de marginalidad y violencia en que sobreviven, el arraigo territorial, comunitario y familiar resultan determinantes, pues desde allí nace y pervive su cultura y saber ancestral. El pueblo Awá considera que las amenazas externas ligadas al conflicto han puesto en riesgo la cultura e identidad de su pueblo y la vida de sus comunidades, atentan contra su dignidad y los ha expulsado de su territorio donde vivían en paz y con sus medios de vida. Hoy se encuentran en medio una guerra que ha roto su tejido social, ha generado muerte y miedo y ha arrancado de sus familias y comunidad a niños adolescentes que engañados por grupos armados se vinculan, bien sea a actividades ilícitas u organizaciones guerrillas o criminales. Así las cosas y en razón a los avances y procesos generados de una política educativa coherente con su cultura y teniendo en cuenta el conflicto y la situación humanitaria persistente en el territorio Awá, se hace necesario continuar con el proceso de fortalecimiento de sus capacidades para disminuir los efectos de la violencia armada, poniendo a la escuela como el eje para la prolongación de la pervivencia física y cultural.

Volviendo al proceso investigativo, teniendo como parte fundamental la identificación de los factores que inciden en la pérdida de las prácticas culturales como lo vimos anteriormente, también es necesario promover las iniciativas escolares y comunitarias que desarrollen procesos propios y utilicen herramientas técnicas, metodológicas y pedagógicas para afianzar el arraigo cultural en los niños, niñas y adolescentes, como sujetos activos autónomos, preparados para asumir el reto de la transformación de su realidad y encaminar sus proyectos de vida alejados de todo tipo de violencia, siendo participe de una cultura que dignifica el ser Awá.

Desde esta perspectiva, poder dinamizar procesos pedagógicos que partan desde una planificación curricular escuchada y concertada, desde las vivencias comunitarias y la realidad de los niños, niñas y adolescentes dentro del territorio, es decir, no de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Que las prácticas pedagógicas se orienten desde el *Proyecto Educativo Comunitario* (Proyecto Educativo Comunitario, p.6, 2019) es un proyecto político y educativo que orienta el camino de la educación propia que sueña el pueblo inkal Awá.

1.2. Formulación del Problema:

¿Es posible que se puedan fortalecer las prácticas culturales del pueblo inkal Awá a través de los procesos pedagógicos propios?

2. Justificación:

Si algo define a los sistemas de conocimiento indígena es su modo de adquisición y empleo exclusivo de cada proceso cultural, la naturaleza indisociable que poseen los conocimientos indígenas de sus sujetos creadores, de sus territorios y de las culturas que les dan vida. Los pueblos indígenas tienen sistemas propios y localizados que regulan la clasificación de los diferentes tipos de conocimientos, los procedimientos adecuados para adquirir y compartir los conocimientos, y los derechos y responsabilidades que se atribuyen a la posesión de conocimientos, todo lo cual queda recogido de modo exclusivo en cada cultura y en cada idioma (Huechuan Navarro, S., 2005). La riqueza de los conocimientos se comprende desde el contexto social y cultural en que se producen. Es necesario apreciarlos como la expresión de lo que un individuo o una colectividad expresa, escucha o conoce referido a su cultura. Este rasgo es diferente al que caracteriza al conocimiento occidental, en que éste puede alienarse de su creador, industrializarse y aplicarse fuera del contexto territorial, social y cultural en que fue creado; el conocimiento se convierte rápidamente en mercancía. Los conocimientos indígenas poseen una vertiente muy amplia dentro de la ciencia para mantener la biodiversidad. Sin embargo, para que estos conocimientos pervivan es necesario sostener e impulsar la diversidad cultural que caracteriza a estos pueblos, ya que la diversidad de conocimientos y culturas está estrechamente ligada a la diversidad

territorial. Cualquiera de estos factores que se altere afecta la integración dentro de una cosmovisión específica. Con razón puede afirmarse que cuando se desintegran o desaparecen los pueblos originarios, con ellos se pierde su conocimiento ancestral.

Una de las principales reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas es el derecho a una educación que prepare a sus niños y adolescentes para unas relaciones interétnicas en equilibrio con las sociedades nacionales. Que las leyes de lecto-escritura y el mercado (cálculo) han sido dos instituciones fundamentales para la dominación lo han sabido de siempre los pueblos indígenas, que ya desde muy temprano reivindicaron su aprendizaje y apropiación como herramienta necesaria para la resistencia y lucha contra la dominación. Sin embargo, la escuela, como institución representativa del sistema educativo nacional, no sólo no ha conseguido empoderar eficazmente a los pueblos indígenas en ninguno de los dos campos, sino que ha jugado un papel protagonista en el proceso de destrucción de sus procesos culturales. Los procesos de asimilación impulsados desde la escuela han sido destructivos de la identidad y la cultura, de la lengua y de la autoestima de los pueblos indígenas del Continente. Procesos de asimilación que siempre han sido justificados en el derecho y en la doctrina de los derechos fundamentales humanos. Esa pérdida de identidad, sin embargo, no ha encontrado su correspondiente contrapartida en una integración positiva a la sociedad nacional. Por el contrario, les ha llevado a un problemático proceso de involución y empobrecimiento cultural que amenaza ya la propia supervivencia, como colectivo y como individuos. La desequilibrada interacción entre las culturas indígenas y las mestizas u occidentales no ha supuesto una suma de saberes, sino todo lo contrario; con el paso de los años ha generado relaciones de dominación económica, política e ideológica que han mermado su disposición para el desarrollo endógeno y no les ha aportado herramientas efectivas para la subsistencia en el sistema capitalista.

Los sistemas educativos nacionales no han provisto de los conocimientos sobre las distintas y complejas dinámicas de la sociedad de mercado, ni han facilitado a los niños y adolescentes indígenas las herramientas intelectuales que deberían permitirles una exitosa economía de subsistencia. Han asumido, además, conceptos mestizos y

capitalistas como individualidad y egocentrismo frente a colectividad y pertenencia, cuando estos últimos podrían servirles hoy para mitigar los síntomas de pobreza que reflejan. La participación satisfactoria en los procesos culturales indígenas, basados en las economías de uso o subsistencia, requiere de complejos procesos de aprendizaje y socialización que a su vez exigen la participación constante de los niños y adolescentes en las actividades familiares y comunitarias. El conocimiento que se transmite en estas actividades es requisito indispensable para el desarrollo completo de los niños y adolescentes indígenas. La escuela, al sustraer a los niños y adolescentes del entorno formativo familiar y comunitario, ha impedido su participación en los procesos formativos propios, les ha negado el acceso a los conocimientos que les permitirían desarrollarse en todo su potencial y les ha provocado graves problemas de identidad.

Esta investigación tiene como propósito identificar los factores que inciden en la apropiación de las prácticas culturales del pueblo indígena Inkal Awá, en los procesos propios; lo cual, se constituye en un factor determinante a la hora de identificar que tan próximas son estas prácticas culturales al Mandato Educativo, (*INKAL AWÁ SUKIM KAMTANA PIT PARATTARIT*), donde se consolidan los pilares fundamentales para la pervivencia de la cultura Inkal Awá. “En el que se establecen 37 mandatos; cuyo fin es garantizar la orientación, fortalecimiento y protección de la educación propia” (UNIPA-Plan salvaguarda del Plan de Vida, 2016 - 2010 - 2012).

En este sentido, se hace necesario realizar una reflexión para identificar los factores que inciden en el debilitamiento de las prácticas culturales del pueblo Inkal Awá y que permitan visibilizar los hilos del entramado sobre los cuáles se sostienen la memoria ancestral, entre ellos, su lengua materna Awapit, que se constituye en la base fundamental de su supervivencia, ya que, de generación en generación ha sido la encargada de transmitir los saberes de su cultura; sin embargo, su vitalidad se ha visto afectada, las familias hablan menos el Awapit, en las instituciones educativas no dinamizan una educación que privilegie la enseñanza de la lengua materna con prácticas vinculadas a la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes y que se orientan desde prácticas memorísticas tradicionales. Así mismo, se observa la oralidad como el soporte de la

palabra hablada, la cual es la encargada de enseñar por medio de las historias propias, las normas y pautas de convivencia de todos los seres que habitan el territorio y que orientan los principios de vida en pueblo Awá y como ellos mismos dicen “el saber vivir bonito”, utilizar únicamente lo que van a consumir, dar buen manejo a los recursos naturales y mantener la armonía entre todos los seres que habitan allí, las que se han visto afectada con prácticas que desarmonizan y generan fragilidad al interior del territorio, ya que algunos de los valores culturales, no se practican ni se tienen en cuenta.

Así mismo tenemos, que dentro de las comunidades se viene presentando la pérdida de la identidad cultural, en algunos casos de la población infantil, en grado de escolaridad, se les nota el no querer pertenecer a su pueblo, adquieren patrones de vida no propios y los va alejando de sus principios, esto hace que ellos copien y lo integren a su quehacer cotidiano. También, encontramos que estos procesos de aculturación que se vive en algunas comunidades del pueblo Awá, generan en algunas familias cierta resistencia a continuar transmitiendo sus saberes culturales, por lo que es necesario que las prácticas pedagógicas que se brinda en las Instituciones y Sedes educativas a los niños, niñas y adolescentes, del pueblo Awá, se fortalezcan sus saberes propios, puesto que estos son de alguna manera el punto de partida para realizar una planeación pedagógica articulada con su cosmología y los conocimientos universales lo que implicaría según el texto que *“la educación se debe estructurar en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.* (LA EDUCACION EN SIERRA UN TESORO p.91 - 103, 2005)

En la enseñanza- aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, se deben vitalizar y recrear la autonomía, como sujetos activos en su aprendizaje. El aprendizaje

de los niños en el pueblo Awá, se inician en la realización de actividades cotidianas, desde la observación de las actividades que sus padres, abuelos y abuelas, realizan, tanto, en la cría de animales, en la siembra, cosecha, caza, pesca, recolección de productos propios; participación en rituales y actividades colectivas. Como vemos, los aprendizajes de los niños están sujetos a la trasmisión de sus progenitores. En este caso, se observa que los niños y niñas Awá al ingresar al sistema escolar sufren una ruptura con su cultura, ya que la escuela, repite contenidos y modelos de la cultura hegemónica, surtiendo efecto en las representaciones cognitivas, culturales, emocionales y sociales.

La fuerza de su cultura se ve relegada a un segundo plano al no encontrar un referente cultural se desvalora lo propio, adquiere comportamientos y actitudes de la cultura dominante para no sentirse rechazado, a esto se suma la actitud de la mayoría de los docentes ha de seguir con planeaciones y contenidos curriculares que priorizan la memorización, el dictado, el permanecer en un salón de clase, los horarios, etc. Todo lo contrario, a la vida y los aprendizajes recibidos previamente en su hogar y el entorno comunitario. De todo lo visto dentro del desarrollo de esta investigación, se puede dimensionar, que son muchos los factores que inciden en la apropiación de las prácticas culturales del pueblo Awá, en los procesos propios, por tanto, es un reto para los docentes, comunidad educativa y autoridades del pueblo Awá, seguir fortaleciendo y promoviendo prácticas pedagógicas pertinentes y oportunas para los niños, niñas y adolescentes del pueblo Awá.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General:

Fortalecer las prácticas culturales del pueblo Awá a través de los procesos pedagógicos propios.

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar desde la perspectiva de los docentes, cuáles son los factores que afectan la apropiación de los procesos propios en el pueblo Awá.

- Caracterizar los factores que inciden en la apropiación de las prácticas culturales del pueblo indígena Awá, en los procesos propios.
- Plantear acciones que conduzcan a la promoción de espacios de reflexión en torno a la construcción de prácticas pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Awá.

Capítulo 2: Marcos

2. 1. Marco Referencial

Situar antecedentes teóricos e investigaciones a un proceso que busca fortalecer los aspectos culturales de los pueblos indígenas colombianos, a través de la pedagogía, se constituye en un aspecto de fundamentación teórica y metodológica; el cual coayuda a ampliar y profundizar conocimientos a otros campos conceptuales. Para ello, se ha tomado como referencia, la investigación, “Prácticas Culturales de la Crianza del Pueblo Indígena Ticuna” (Bolívar, B.J. - Ortiz, B.A, 2016), , su estudio se enfoca a conocer los hechos que incidieron en la alteración de sus prácticas culturales y como estos procesos afectaron en sus comunidades el proceso de cohesión social, las prácticas en los ritos de curaciones de sus cuerpos y como se rompió el ciclo de intercambio de energía con los espíritus de la selva; como consecuencia, las poblaciones se redujeron a continuar como grupos. En la actualidad el indígena Ticuna, estructura sus propios mecanismos en pro de la defensa de su cultura y con la posibilidad de existir, y preservar su lengua, sus creencias, costumbres, tradiciones autóctonas y unos principios vivos basados en los conocimientos tradicionales, lo cual se refleja y se orienta por medio de su Plan de Vida.

En el mismo estudio se resalta la importancia la educación tradicional Ticuna, que se constituye en un microsistema, donde se toma la cultura de los mayores, con la esperanza para fortalecer y recuperar la memoria histórica de las crianzas ancestrales y que se encuentran en riesgo del exterminio físico y cultural. Por otro lado, es importante resaltar, el trabajo realizado de los “Saberes ancestrales y valor de la palabra en el fortalecimiento de la Identidad Cultural en los estudiantes la Institución Educativa Indígena El Mesón” (Lopez Daza, A.- Chalparizan, O., 2016), en donde su investigación

se enfoca en la en la necesidad de sensibilizar a la comunidad educativa, sobre la importancia de socializar los saberes y conocimientos y cómo estos ayudan a volver a los lazos de la memoria colectiva desde el pensamiento del pueblo como una actitud lúdica, donde no hay saberes absolutos, lo que significa vivir tejiendo el pensamiento de los antepasados a través del tiempo. El fortalecimiento del valor de la palabra permite permanecer pensando de corazón, reflexionar desde una historia de vivida y sentida, a partir de la realidad, crea pensamiento y fortalece el conocimiento para proyectar la vida en los territorios.

Por otro lado, en su estudio, “La Práctica de los Valores Culturales en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, Fortalecerá La Identidad Cultural Maya Mam” (Lopez, Irineo Tomas, 2010), éste se identifican los factores que inciden en el desplazamiento de los valores culturales, entre ellos la discriminación por parte de otros pueblos foráneos, la escasa valorización de sus usos y costumbres, pues, existe una falta de interés por parte de los padres de familia y los actores educativos, lo cual pone de manifiesto el olvido de los valores culturales Maya Mam. Sin embargo, no todo se ha perdido, pues se evidencio que existen elementos que determinan la identidad cultural, tales, como: Su lenguaje primitivo, el uso de su vestimenta autóctona, sus costumbres y tradiciones. En esta línea, hemos revisado a (Elias Tzoc,J., 2016). Donde su proceso investigativo, está enfocado hacia “Los Valores de la Cultura Maya Qe’Qci, Frente a la Globalización Cultural”, esta investigación, que trata de esclarecer Rafael Landívar: *“La urgente necesidad de valorizar los elementos culturales que están siendo vulnerables ante el fenómeno de la globalización”*. El estudio es de este tipo descriptivo, cualitativo y formativo, se trabajó con padres de familia y ancianos Qe’Qci’. Los hallazgos, hacen referencia a una aproximación a la existencia de la realidad, la valoración de los roles entre los padres de familia y los hijos, todo apunta al aprendizaje de patrones culturales que dinamizando el papel de los padres, miembros mayores de la familia y autoridades de las comunidades, quienes tiene bajo la responsabilidad de formar y orientar al ser humano en una persona útil, mediante el proceso de enseñanza de aprendizaje, primero en el hogar, luego en la escuela, hasta llegar a su relación con la comunidad, cumpliendo roles y etapas como la

del matrimonio, direccionamiento y otros cargos que hacen a cada persona alcanzar una madurez, que a su vez permite ser reconocido y respetado como el principal líder.

Siguiendo con las referencias, nos encontramos con la Investigadora, (Macario, SIVIA MARINA, 2017), quien nos habla sobre el "Nivel de Autoestima que Poseen los Estudiantes de Primero Primaria en el Proceso de Aprendizaje de la Lectoescritura del Idioma Materno K'iche', de Escuelas Oficiales de Chichicastenango, Quiché" y nos adentra a conocer el papel que juegan los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos, a través de animaciones, motivaciones y en la resolución de necesidades educativas. Debido a la mayoría de los estudiantes son apoyados por sus padres para seguir estudiando. En el estudio se identificó que:

- Los estudiantes de primer grado primaria, poseen un nivel bajo en cuanto a autoestima en el proceso de enseñanza aprendizaje en la L1, K'iche', esto se debe a la falta de un ambiente propicio para la socialización de actividades tales como: aprestamiento de lectura y escritura basada en una fundamentación de valoración de la lectoescritura de la lengua materna en el salón de clases.
- Se identificó que existe un grado de positivismo en la autoestima étnica y orgullo nacional en los estudiantes mediante la participación a través de las aptitudes, sin aislar la cultura y sus tradiciones ancestrales.
- Se determinó que no existe espacio para el desarrollo de la lectura y escritura de la L1 K'iche', idioma materno de los estudiantes, debido a que solo se les enseña a los estudiantes algunas palabras, ya que la mayoría de docentes no aplican actividades interactivas que permiten el fortalecimiento del uso de su idioma, dentro del salón de clases.
- Se pudo comprobar, que las clases son monótonas ya que la mayoría de los docentes no utiliza estrategias que motiven a los estudiantes a integrarse en su proceso de aprendizaje, mediante actividades que le permitan participar, expresarse y escribir en su idioma materno K'iche'.

Otro de los referentes importantes en los procesos de investigación y documentación sobre los procesos de construcción de sistemas y proyectos de

educación indígena propia pertinente culturalmente son los planteamientos del Proyecto Educativo Bilingüe PEBI del CRIC, encontrados en el texto de (Bolaños, G., & Tattay, L., 2012), titulado “Una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos”, en donde hacen un relato importante en relación con la función que deberían cumplir las escuelas en los territorios indígenas del Departamento del Cauca y del país, porque en este momento todavía la educación en territorios indígenas tiene la tendencia de colonizar las mentes de los niños y jóvenes con conocimientos de la ciencia occidental.

(Rojas, A., & Catillo, E. (s.f.), 2005), hacen un importante análisis concerniente a la atención cultural pertinente que exigen los pueblos indígenas, de acuerdo con las necesidades de formación de sus nuevas generaciones, porque la Etnoeducación, como política del Estado, todavía buscaba alinear a las organizaciones bajo sus pretensiones políticas pero los pueblos exigen una educación realmente propia, sin limitaciones políticas, administrativas, jurídicas ni económicas; para esto los pueblos indígenas construyen los Proyectos Educativos Comunitarios-PEC, como su referente para la implementación de la educación indígena propia, porque es mediante ella como los pueblos consideran se les garantiza una formación pertinente culturalmente y puedan pervivir en sus territorios. Uno de los mayores logros de la lucha indígena por la educación es el haber logrado el Sistema Educativo Indígena propio (SEIP), “el cual es la forma de concretar y hacer eficaz la educación que queremos, necesitamos y podemos desarrollar”. El análisis que hace (González, M. p. 36, 2012), manifestando que los pueblos indígenas, al luchar por la implementación de unos procesos de educación propia, no se quedan solamente en un enfoque de la simple recuperación como Pueblo, en el sentido del fortalecimiento de las características de identidad cultural de los pueblos, porque su planteamiento no es etnicista de tipo radical, que desconoce y rechaza los conocimientos de la cultura occidental o general, sino que, además de ser un proyecto de educación intercultural que busca la valoración de las llamadas lenguas vernáculas, las músicas propias, artesanías propias, la cosmovisión propia, fortalecimiento de los Tull escolares, el uso de los trajes tradicionales, las prácticas culturales de la espiritualidad indígena también busca garantizarles a los niños y jóvenes una educación interdisciplinar integral para las buenas relaciones sociales con los habitantes de su entorno.

2.2. Marco Teórico:

“La educación propia, desde el vientre de la madre, desde allí, empiezan a impartir valores culturales, basada en la memoria colectiva de nuestros ancestros, ellos son la base fundamental para las futuras generaciones”

“La familia para los inkal-Awá, es la confianza, la seguridad, el apoyo, la protección, para quienes la conforman. Es el mi (camino) de dialogo, ruta de vida y organización”¹⁵

Desde las diversas experiencias de vida cosmogónica que se tejen al interior del pueblo indígena Awá, la educación propia, es el soporte para la pervivencia, la revitalización y el mantenimiento de la identidad cultural; por medio de su tradición oral, de su lengua materna Awapit, de las prácticas de vida cotidiana como la elaboración de artesanías, la pesca la siembra, en la finca familiar o SAU, la cacería y recolección, la medicina tradicional, desde su espiritualidad y sitios sagrados, se van tejiendo los saberes desde temprana edad alrededor de la calidez del fogón en el hogar, en los espacios naturales y con los consejos de sus abuelos y abuelas.

La educación del pueblo Awá, se inicia en la familia, siendo el primer escenario de socialización y aprendizaje, la fuerza de su cultura se transmite de generación a generación por los mayores quienes heredan sus valores culturales a las generaciones siguientes y que muy sabiamente promueven sus saberes hacia el vivir bonito dentro de su territorio ancestral. Estos saberes se transmiten por medio de la oralidad y se fundamentan desde la cosmovisión; quien es la encargada de establecer las normas de respeto y convivencia de todos los seres que cohabitan dentro de su espacio territorio y que es la que se determina como Ley de origen. Por otra parte, el Pueblo Inkal Awá, en la búsqueda de consolidar su propuesta educativa propia, *construye el Mandato Educativo (INKAL AWÁ SUKIM KAMTANA PIT PARATTARIT), como un referente que consolida los pilares fundamentales para la pervivencia de la cultura Inkal Awá. “En él se establecen 37*

¹⁵ Mandato educativo pueblo Awá 2010

mandatos; cuyo fin es garantizar la orientación, fortalecimiento y protección de la educación propia” (UNIPA- Plan salvaguarda del Plan de Vida, 2016 - 2010 - 2012). En el Mandato Educativo se representa la educación propia a partir de la estructura de la casa tradicional Awá Yat, cuyas bases se fundamentan en los principios de vida del pueblo Awá, en el cual participan las familias, las autoridades, los mayores y mayoras, los parteros, curanderos y dinamizadores, fundamentándose en cuatro (4) pilares (Territorio, Cultura, Unidad y Autonomía), la casa tradicional es el primer escenario de aprendizaje, se enseñan los valores propios de su cultura; a convivir, la enseñanza por parte de la madre de la lengua materna Awapit, a partir de allí se realizan actividades colaborativas, como ir a cortar chiro, a revisar las trampas, preparar los alimentos, elaboración del tejido del canasto y de la higrá. (Bolso tejido a partir de una fibra que se consigue en la montaña, llamada cocedera). La casa tradicional se estructura a partir del pensamiento del pueblo Inkal Awá en referente de nuestra “kamtatkit kamna kamtatkit (enseñar-aprenderenseñar). El fogón, representa la pih kammu yat (escuela), porque es el lugar donde recibimos consejos, dialogamos y aprendemos de nuestros padres de familia, autoridades, médicos tradicionales, mayores, mayoras y pih kamtam mika (dinamizadores); y finalmente en la parte superior el techo de la casa, cubierto por hojas de bijao, que para el proceso educativo del Pueblo Indígena Awá, representa los mandatos”. (Peblo Inkal Awá p.6, 2010)

En este sentido, el mandato educativo busca que, desde la escuela, se fortalezca la cultura, que se oriente una educación que enraíce en los niños, niñas y adolescentes su origen como Awá. Se implemente una educación bilingüe, a través del fortalecimiento de la lengua materna Awapit y el castellano como segunda lengua; que los niños sean sujetos activos de derechos, que les permita pensar en el otro, en conservar su territorio, en fortalecer la autonomía alimentaria, en volver al consejo de los mayores, para que exista una verdadera armonía en su territorio. Para ello, es vital seguir investigando y empoderando prácticas pedagógicas que recojan la realidad socio cultural de sus habitantes. Cabe resaltar que la propuesta curricular del PEC, se componen de cuatro tejidos de aprendizaje, los cuales integran saberes y conocimientos de la cultura Inkal Awá, en articulación de las áreas fundamentales y están en constante comunicación. Cuyo

propósito apunta a generar acciones desde los procesos pedagógicos propios y comunitarios para su solución. La propuesta curricular se fundamenta de la siguiente manera: Sostenibilidad y Tecnologías. Naturaleza, Medicina Tradicional y Soberanía alimentaria. Comunicación, oralidad y Escritura y El tejido de historia y Gobernanza. Es importante tener en cuenta que, desde el mandato educativo se orienta una educación bilingüe, el castellano es la primera lengua que se domina en todas las prácticas pedagógicas; muchos docentes en su mayoría no son hablantes de la lengua materna Awá, ni se han dado a la tarea de aprenderla. Otra barrera es la falta de unificación de criterios de los docentes en el momento de planificar sus prácticas de enseñanza - aprendizaje, dado que muchos docentes optan por planear con textos de afuera y desligados a los procesos culturales del pueblo Awá y no vinculan a los padres, mayores, mayoras y comunidad educativa en los procesos de planificación de clases.

El pueblo Awá direcciona su quehacer hacia un fin, el cual es tejer caminos (...) *caminos para las 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 de los pueblos de generación en generación.* (CONTCEPI p.47, 2012). Se propone avanzar a partir de la sensibilización de todos los directores, docentes y dinamizadores, comunidad y autoridades tradicionales, para empoderar desde el territorio prácticas pedagógicas que sigan las huellas de los mayores y mayoras Awá por un camino propio e intercultural, que se nutra de todos los saberes, vinculando y dando sentido a las prácticas culturales, como la oralidad, los rituales, la minga, las plantas medicinales, el calendario propio, los juegos tradicionales, elaboración de artesanías y escenarios de aprendizajes propios.

Resumiendo, se puede concretar que el Pueblo Awá construye desde la cosmovisión los caminos que les permiten insertarse en su mundo, en las formas de concebir la relación con la madre naturaleza, en su cuerpo de creencias acerca de la vida y el origen como pueblo milenario. Esto permite adentrarnos a conocer que,

desde la cosmovisión, como concepto integrador, articula y da sentido a las formas de vida, del pueblo Awá. Para ello, revisaremos los principios de su entramado cultural, que nos ayudará en este proceso de investigación a conocer y explicar e interpretar el problema de nuestra investigación.

2.2.1. Origen de los Awá¹⁶

Para el pueblo indígena Awá, la riqueza no solo se revela en los elementos materiales que el Territorio puede ofrecer. Está en la sabiduría de los Mayores, está en la riqueza que se expresa en formas diferentes de comprender la vida que se han acumulado en relatos e historias, los cuales dan cuenta de aprendizajes basados en la palabra, contruidos de generación en generación y que recuerdan las enseñanzas de nuestros abuelos. Aún se conservan las historias ancestrales, ellas cuentan el origen de los seres que habitan nuestro mundo y la forma de relación con su territorio. Para el pueblo indígena Awá, está claro que todos los habitantes del planeta tienen un espíritu y por eso en algún momento de la historia, los animales y las plantas fueron nuestros hermanos y nos permitieron aprender lo necesario para vivir en armonía. (PEC - UNIPA, 2020). Creen en los espíritus que viven en la naturaleza, sobre todo en los sitios sagrados como los ríos, los saltos, las cuevas y la selva no explorada; estos sitios, nos dicen las maneras de vivir, que debemos aprender, nos enseñan los comportamientos que se debe tener con el territorio, con las familias y permiten guardar el equilibrio frente al uso de la tierra, ya que ella brinda los frutos para su subsistencia.

2.2.2. Tradición Oral ¹⁷

“Este árbol era tan grande que alcanzaba el cielo y pertenecía a una vieja del monte; de éste era que ella se mantenía, o sea vivía, comía. (...) En esa época no había nada sembrado, el hombre y la mujer tenían que irse a la montaña para comer. Cuando el papá y la mamá se iban a

¹⁶ Los Awá somos hijos de la montaña; nuestros padres son dos barbachas, una blanca y una negra que se encontraban en un árbol ubicado en la cabecera y a la orilla del río chatanalpí, somos de la unión de las dos barbachas, de allí el nombre de Inkal Awá que traduce gente de la montaña o selva, y nuestra misión es cuidar la naturaleza”. (Plan de vida Awá, 20042006)

¹⁷ Relato de un Cuento de al Tradición Oral Awá.

trabajar, la vieja venía a cuidar a los dos niños; agarraba fríjol del árbol grande y después les daba cocinado de comer. Un día se dio cuenta la mamá que el niño ensuciaba fríjol. La mamá le preguntó de dónde comieron frijoles, el niño contestó que la vieja llega como la mamá misma y nos da de comer. Entonces al otro día siguieron a la vieja, caminaron hasta una parte y allá dizque encontraron con árbol grande sembrado de todo. Ella meneaba un bejuco de guandera y decía: frijol, frijol mis, nish, maíz, maíz, bisnis, y del árbol caían toda clase de comidas preparadas y sin preparar y la vieja recogía todo lo que caía. Cuando ella se fue, las personas intentaron bajar los frutos diciendo chontaduro bisnis, chiro bisnis y meneando la guandera, pero los alimentos no caían. Después que ya miraron eso, regresaron a las casas y se comunicaron con las demás familias. Todos ellos conversaron que deberían tumbar ese árbol; en ese tiempo había toda clase de animales, pero ellos eran personas como conejo, papagayo, ardilla, pájaro, pizanchit, chichu, pilmo, etc. Entonces hicieron como si fuesen al trabajo y para ellos poder tumbar tranquilos, las mujeres se quedaron haciendo bulla con un mazo como si estuvieran majando la damajagua, para no dejar escuchar a la vieja, pero ella decía: están tumbando mi árbol grande. Entonces hicieron un estudio para matar a la vieja: colocaron una olla vieja de barro y pusieron a mermar brea. Le colocaron una grada de balsa resbalosa para cuando ella fuera subiendo a la casa se cayera en la olla caliente de brea. Así la mataron y la taparon para que no pudiera salir. Cuentan que salía un poco de humo porque no lo taparon bien y de ese humo salieron varias clases de insectos, moscos, tábanos etc. Ese día todos hicieron el intento de tumbar el árbol, pero se les hizo de noche y cansados de trabajar se fueron a dormir. Así fue como temprano regresaron, pero qué sorpresa cuando miraron el árbol y estaba sano, no tenía ningún corte. Decidieron no darse por vencidos y continuaron nuevamente. Cuando el árbol ya estaba casi cortado el tronco no cayó, así que mandaron a la ardilla a mirar y la ardilla llegó hasta la mitad y no pudo más y se regresó. Entonces vino el Pilmo que es una arduilla voladora y se subió a ver por qué no caía el árbol y cuando llegó arriba se dio cuenta que estaba amarrado con un bejuco que colgaba del cielo; entonces el Pilmo bajó a avisar a los demás y lo mandaron a que lo cortara, pero lo primero que hizo antes de subirse a cortar fue buscar un caparazón de un caracol; se subió y tan pronto cortó, el Pilmo bajó rápido y se metió en la caparazón del caracol, y el árbol cayó al suelo y cayeron toda clase de frutas. Desde allí toda la tierra se pobló de toda clase de cultivos. Toda fruta y comida que había allá arriba se regó por todas las zonas de Colombia. Por una parte, cayó chontaduro, por otra chiro y así todo lo que había en el árbol. La parte del tronco cayó por Sábalo y toda esa parte de la costa, por eso la tierra de la costa es mala para sembrar y el producto no dura. Las ramas que tenían frutos, cayeron para la parte de arriba, por eso la parte de arriba es buena para sembrar.” (UNIPA, Plan de Salvaguarda étnica 2010: 12).

Tal como leemos, la forma de entender la vida desde la unidad, nos permite comprender cómo nos relacionamos con nuestros hermanos. Las plantas, los

animales, los humanos y los espíritus de la naturaleza provenimos del mismo lugar, de la misma materia, por eso estamos estrechamente relacionados los unos con los otros y por eso nos preocupa todo lo que se haga a la naturaleza a nombre de la extracción de los recursos. “...Bajo nuestra cultura Awá todos los seres y partes de la naturaleza están constituidos por lo mismo y pertenecen a todos...” (UNIPA- Plan salvaguarda del Plan de Vida, 2016 - 2010 - 2012)

2.2.3. Cosmovisión¹⁸

Desde la cosmovisión las historias de origen y los espíritus reflejan que todos los seres y componentes de la naturaleza están relacionados con el hombre y las voluntades propias en las diferentes esferas del mundo Awá, como los dueños de animales, árboles y demás seres de la montaña y están protegidos mediante señales, sonidos, ruidos, avisos, normas y castigos. (plan de vida, pág. 16). En cuanto a nuestra cosmovisión, los Mayores nos cuentan historias de la vida de los ancestros que eran seres que trascendieron y tenían mucha sabiduría. En nuestro mundo Awá hay seres terrenales y seres no terrenales. Cada uno de estos espíritus tiene su origen, su lugar de hábitat y su historia, pero, sobre todo, cada uno de estos seres está todos los días en relación con nuestra vida. Para nosotros existen diferentes y numerosos lugares sagrados al interior de nuestro territorio. Dentro de nuestra cosmovisión, el significado se traduce como aquel lugar donde residen espíritus y/o dueños de animales y plantas, y con quienes los Awá convivimos diariamente, respetando y obedeciendo sus normas y protegiéndonos de las enfermedades que ellos nos pueden causar cuando no las cumplimos o las irrespetamos. Los sitios sagrados se encuentran a lo largo y ancho del territorio localizándose especialmente en los cauces de algunos ríos y quebradas, en las cuevas y en lugares de montaña poco intervenidos. Los Awá tenemos nuestra propia forma de concebir el mundo. Para nosotros existen cuatro mundos que están estrechamente relacionados:

¹⁸ En la cosmovisión del pueblo Inkal Awá, existe un cuerpo de creencias relativas al origen del universo, de la vida, del hombre y la sociedad, de los animales, de la naturaleza, de las cosas, de las normas de convivencia, de los seres malignos y benignos. Esos cuerpos de creencias se plasman en la cosmovisión y acompañan a los Awá en sus diversos procesos de vida dentro de su territorio

- *El mundo de abajo que está habitado por los seres más pequeños, donde viven animales como el armadillo y la hormiga, que comen humo y no tienen ano.*
- *Más arriba, se encuentra el mundo nuestro*
- *Sobre nosotros está el mundo de los muertos y los espíritus; se cree que cuando un Awá muere va hacia allá.*
- *Por último, arriba está el mundo del creador controlando a los tres mundos que están debajo.*

La cosmovisión Awá, representa nuestra forma de creer y del mismo modo saber la procedencia de nuestro pueblo y todo lo que existe. Es desde la cosmovisión que se educa a los niños en nuestro pueblo, desde el conocimiento propio de nuestra cultura. La educación, para el pueblo Awá se formula, desde el conocimiento de nuestras creencias, valorando todo lo existente en nuestros cuatro mundos. (Comité interinstitucional Inkal Awá Sukin Kamtana Pit Parattarit -Mandato Educativo del Pueblo Indígena Awá, 26 de octubre del 2010)

2.2.4. La familia¹⁹

Desde tiempos remotos ha sido y es el eje conductor del conocimiento Awá, es desde la familia que se organiza nuestro pueblo, desde donde se desarrolla y fortalece nuestra educación. (UNIPA- Plan salvaguarda del Plan de Vida, 2016 - 2010 - 2012). La familia es un elemento clave en la producción de bienestar debido a su capacidad para movilizar recursos, ofreciendo refugio y apoyo ante situaciones de inseguridad y adversidad. Ya en lo que refiere específicamente a la familia indígena, se define como aquella constituida por el grupo de personas con quienes se comparte algo en común, indudablemente, se espera responda a una red de solidaridad y apoyo (Gutiérrez Díaz del Campo, D., 2008). EL pueblo indígena Awá, se organiza a partir de los referentes de identidad que se construye en su entorno, por eso es muy importante tener en cuenta el papel que desempeña la familia y el Territorio en la construcción de nuestra sociedad.

¹⁹ La familia es la instancia vital primaria en la experiencia cotidiana del ser humano, una institución social que se transforma, se reinventa y expresa en diferentes escenarios, donde cada uno de sus miembros tiene diferentes características y adquieren distintos roles

Para los Awá, la familia es el primer lugar donde ocurre la educación, más allá de los salones de clase o de una escuela, en la familia se aprenden las costumbres y tradiciones del pueblo; es en donde la madre, padre, tíos o hermanos que hablan el idioma Awapit, lo transmiten a los niños con todo el conocimiento y memoria que este proceso implica. En la familia Awá, se adquieren las habilidades que se necesitan para que se enfrenten a la vida, para caminar, conocer la montaña, trabajar y organizar a sus comunidades; se aprende de los abuelos y se comparte con los niños y en ese mismo espacio se preparan los alimentos. Desde el vientre materno se inicia un proceso de distintos aprendizajes que dura toda la vida, la familia se convierte entonces en el núcleo donde se obtiene el apoyo, resuelven sus problemas y comparten la vida en la selva. Las familias viven de forma dispersa por la selva, ancestralmente las familias Awá, eran de carácter extenso, en aquellos tiempos se debía obediencia al Mayor de la familia y los problemas se resolvían con ellos, los Mayores eran los encargados de ejercer control social, solucionar los problemas internos, aconsejar sobre el comportamiento de los niños y adultos, decidir sobre la resolución de conflictos internos, organizar mingas o cambio de brazo, entre otras actividades propias de la cultura.

Reconocemos a la familia como la autoridad sobre hijos, hermanos, papá, mamá, tíos, abuelos, nietos, sobrinos, primos, entre otros; y a la Asamblea como la máxima autoridad en la comunidad, donde se toman las decisiones, dice lo que se debe hacer o no, aconseja, castiga o sanciona. Los Mayores siguen siendo los consejeros y orientadores de la vida Awá. El respeto a ellos es la base de una sociedad unida, ya que representan la sabiduría ancestral que tenemos como pueblo Awá.

2.2.5. La educación ²⁰

Nuestra educación es de carácter integral pues atraviesa todos los espacios de la vida cotidiana. La educación del Inkal Awá, comienza desde el vientre materno y se

²⁰La educación Awá se fundamenta en la espiritualidad. En ella nosotros hacemos parte de la naturaleza, la cual es la que nos guía y nos da la razón de nuestra existencia. La misión de nuestra vida espiritual es cuidar, respetar, defender y proteger a nuestra madre tierra con el fin de mantener el equilibrio armónico del pueblo Inkal Awá con el universo

desarrolla en todo el ciclo de la vida. En este proceso hemos sido guiados por las Autoridades Tradicionales y los Mayores, quienes son los poseedores de los conocimientos milenarios. *“La educación propia tenemos que trabajarla desde las bases, la educación propia viene desde la casa... los niños, desde muy pequeños anda junto con el papá y así aprende a trabajar, en la montaña, a hacer trampa, todo lo que hace el papá, de esa manera aprendemos los Awá”* (Talleres de socialización del Mandato Educativo del pueblo indígena Awá, comunidad el Gran Sábalo, 2010). En este sentido, la educación propia se concibe desde el territorio donde están los secretos del Inkal Awá; —la montaña es la universidad del Awá³, de ahí que su forma de producción y de vida este en armonía con la naturaleza. Desde este centro de enseñanza práctica comienza el aprendizaje del Awá. Esta educación parte del orden de la naturaleza, donde todos los seres que la componen se rigen por los principios de la espiritualidad; desde la educación propia hemos formado a las personas de la comunidad a partir del consejo transmitido por los Mayores y Sabios que han enseñado a toda los Inkal Awá, por medio de los rituales y la palabra. En la educación propia Awá se aprende con el contacto e interacción en los espacios tradicionales, sitios sagrados, ceremonias, hablando, jugando y trabajando.

2.2.6. Ley de Origen²¹

La Ley de Origen, para los Awá, es todo aquello que les permite garantizar la permanencia cultural como pueblo indígena, es el principio de la existencia espiritual desde la cual se legisla todo en armonía; es decir, el mundo espiritual que transforma y armoniza su substancia en el territorio, garantizado el ordenamiento correcto de la vida de cada uno de los integrantes de la etnia Awá; ellos consideran, que la Ley de Origen es todo aquello que ordena el mundo, incluso hasta después de la muerte. En la apropiación de elementos que no son de nuestra cultura, corremos el peligro de olvidar

²¹ El orden y principio de todo lo existente en nuestro mundo, es la Ley de Origen la cual se expresa en nuestro pensamiento. La Ley de Origen no es una construcción de los hombres, es la Ley y Orden Universal, natural, que debemos respetar, conocer e investigar. A su vez, ella debe ser dinamizada a través de la educación y la organización social, por esta razón debe ser respetada y preservada por medio de las tradiciones culturales ancestrales de nosotros, los indígenas Awá.

lo que sabemos sobre lo que somos, es por esto que la Ley de Origen es el conocimiento profundo de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar y conocer el entorno, en un orden armónico entre la naturaleza y nuestro ser. (UNIPA- Plan salvaguarda del Plan de Vida, 2016 - 2010 - 2012). La Ley de Origen es un pensamiento integral que articula todos los espacios de la vida del indígena Awá, con una ideología específica y una forma de aprender y de enseñar. Entonces, la Ley de Origen implica un orden del universo, del conocimiento, acumulado por los Médicos Tradicionales y los Mayores, transmitidos a través de los rituales y las normas o consejos con el fin de mantener el equilibrio social y cultural como pueblo. De Los principios de esta Ley, destacamos el concepto de naturaleza, la relación con la madre tierra, las normas culturales y espirituales que ordenan nuestro territorio, la familia y la comunidad; los cuales son transmitidos de generación en generación, aunque con el transcurrir del tiempo hayan sido sometidos a cambios a los que han resistido.

“Los indios antiguos Awá tenían regado el maíz, y el dueño se iba a cuidar todos los días, y antes de llegar el dueño del maíz se lo robaban, y el dueño les decía mucho se le pierde el maíz, él pensaba que lo cogía al hombre, el dueño gritaba ¡quien me está robando! y de al lado del maizal otro también le gritaba, le contestaba, como si fuera una persona. Cuando se dio cuenta, no había sido persona era un Astarón o tío grande que estaba parado atrás de una bamba de naguare, grandote como un negro. El dueño dijo: esto no es una persona lo que me robaba el maíz, la esposa dijo yo voy a ver para mandarle un buen regaño, cuando ella llega allá, no los dejaba entrar, el Astarón quería coger a la mujer para violar, cada vez que llegaba pasaba lo mismo y lo mismo, ya la mujer se estaba enojada, ella pensó y le hizo un secreto al Astarón, ¿Qué hizo ella? Cuando venía el Astarón se sentó en medio camino, semidesnuda el Astarón se asusta y les dijo ¡ayyyyyy! desde que tengo cien años de haberme criado jamás había mirado algo así, dijo el Astarón, y sale corriendo. Las siembras que estaban a su lado no las sintió pues pasó por encima de ellas como si no existieran, derrumbaba la que encontraba a su paso y las fue pisando en su afán de correr y después de un rato grito lejísimo (se corrió).

REFLEXION: *Esta historia es una Ley de Origen y nos sirve para reflexionar. Hacerle saber a la gente que en el territorio viven los dueños de la naturaleza o los guardianes, en ella existen seres sobrenaturales que la protegen. Que debemos cuidarla y guardar las normas de comportamiento dentro de ella. Si nosotros no obedecemos nos puede castigar” (Talleres de socialización del Mandato Educativo del Pueblo Indígena Awá, comunidad el Gran Sábalo, 2010)*

2.2.7. Cultura ²²

La Cultura, es la esencia que nos identifica como Awá. Comprende los saberes y prácticas ancestrales orientadas desde la ley de origen, donde aprendemos de los valores, historias y consejos que se adquieren desde el vientre de la madre en el seno de la familia, transmitidos de generación en generación. La cultura del pueblo étnico Awá, es la esencia que los identifica, los conocimientos que ancestralmente han sido transmitidos y los que han ido construyendo en comunidad. La cultura para estos indígenas colombianos, puede verse superficialmente, las miradas de afuera han intentado reducirla a la artesanía, la forma de vestir y alimentarnos, pero para el Awá en la cultura está la espiritualidad y el conjunto de prácticas a partir de las cuales se relacionan con los distintos seres de su territorio. (UNIPA- Plan salvaguarda del Plan de Vida, 2016 - 2010 - 2012), p. 35).

Como podemos ver la cultura del Pueblo Awá, se ratifica como dueños de una cultura y una identidad, un pensamiento propio que define una forma de ver y de vivir su mundo, unas costumbres y un idioma que los mantienen como patrimonio ancestral y que los identifican como pueblo y los diferencia de otros. Sus valores y conocimientos se transmiten de generación en generación para la pervivencia de su ser indígena, sintetizando y afirmando que la cultura del pueblo Awá es el lazo que los une como comunidad, la voz que los hace comunes, es la dimensión en que andan trazando el diseño de su propio destino al paso del tiempo.

2.2.7.1. La Identidad Cultural

La identidad cultural de un pueblo viene definida desde los tiempos inmemoriales a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, siendo parte esencial de la vivencia del ser humano, parte de una cultura dinámica con características variables e

²² Somos dueños de una cultura y una identidad, un pensamiento propio que define una forma de ver de vivir y de vivir nuestro mundo, unas costumbres y un idioma que los mantenenos. Como patrimonio ancestral y que nos identifica como pueblo, nos diferencia de otros. Nuestros valores culturales y conocimientos los transmitimos de generación en generación para la pervivencia de nuestro ser indígena. (Plan de salvaguarda étnica del pueblo Awá, 2010)

identidades muy propias, como: Dialecto, el cual es un instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad; las relaciones sociales; la espiritualidad, ritos y ceremonias propias; los comportamientos colectivos; los sistemas de valores y creencias; sus formas propias y peculiares de atuendos, sistemas organizativas, etc. Todos estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial producto de la colectividad, que han mantenido de generación en generación, como testimonio de un pueblo o civilización, para lograr una noción más amplia su cultura y definir su pertenencia de identidad, esos rasgos son que los hacen diferentes de unos con los otros. (Bastidas Arteaga, J.A., 2013).

Dentro de la cultura del pueblo Awá, la cultura se ha manifestado por las prácticas que de generación a generación los mayores heredaron a sus hijos, sin embargo, estos valores culturales, en las actuales dinámicas de vida, (Bastidas Arteaga, J.A., 2013). La lengua, la espiritualidad y los comportamientos colectivos, como bases fundamentales en los en la cohesión social de las culturas indígenas y deben permanecer y persistir ante las diversas amenazas a las cuales se ven enfrentados.

2.2.7.2. Las Cuatro Grandes Ramas de la Cultura Awá

Nos propusimos concebir las acciones del plan de vida bajo la imagen del árbol grande, fuerte y frondoso para los Awá. Las cuatro grandes ramas del árbol que se desprenden del tronco son:

- *El territorio para vivir bien.*
- *Cuidando la selva para vivir bien.*
- *La forma de vida del Indígena Awá para vivir bien.*
- *Innovación y Emprendimiento cultural, económico y social para vivir.*

La primera es la rama de la acción organizativa en relación a la casa grande o el territorio donde viven, donde construyen la familia, donde se producen los alimentos, donde se crían los animales, donde están las fuentes de agua, donde se reúnen para conversar, para festejar, para programar o donde se toman decisiones para la creación de condiciones de los Awá.

La segunda rama está relacionada con la conciencia que deben tener para cuidar de lo que han heredado, una selva llena de riqueza espiritual y biodiversidad, que los nutre y les permite mostrar al mundo, como han cumplido con la tarea de sus antepasados de que es posible convivir con todos los seres naturales y espirituales porque los ven como iguales.

La tercera rama nos indica el camino para volver a encontrarse como Awá desde la familia, siguiendo los consejos de los mayores viviendo en armonía, practicando los valores que les han inculcado.

La cuarta rama acoge el mandato de su constitución, donde se manifiesta que todos los colombianos tenemos derecho a gozar de una vida digna, donde se deben garantizar los derechos de los pueblos indígenas y se debe priorizar a las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y marginalidad. Esta rama es la del vivir bien con igualdad, orientada a restituir los derechos vulnerados y a garantizar el pleno disfrute de los bienes sociales a quienes han sido excluidos. Esta rama presenta una serie de acciones que se conjugan en la vida cotidiana del Awá, es volver al fogón, a escuchar los consejos de los mayores, a andar bonito, a respetar y comprender el concepto de vivir bien para nosotros los Awá

Culturalmente, la casa se reconoce como el espacio más importante donde se desarrollan los niños y las niñas, se protege, se enseña y es un espacio de socialización (se canta, se comparte, se recrea el pensamiento, dialoga, se planea, se aprende el idioma, parte importante, el fogón, la marimba, la despensa colgante, "el tangán" donde se conservan alimentos, herramientas para crear artesanías, para prender el fogón, elementos utilizados para la cotidianidad). La casa, se convierte en un espacio de protección, es un refugio y es un medio para la convivencia, la socialización y el aprendizaje con los mayores.

El fogón es el sitio más importante de la casa, de acuerdo a las tradiciones el fuego representa vida, esperanza, protección, sirve de guía para la familia extensa para saber que están bien, por el día se mira el humo y por la noche la luz del fuego, siendo esta señal un motivo de tranquilidad y alegría saber que sus familiares están bien. Cuando el humo es espeso y continuo representa que le fue bien en la cacería, los familiares deciden visitar porque saben que hay comida. El fogón reúne a la familia, es donde se encuentran luz, calor y comida, se comparte conocimientos a través de las historias, se planea, se

conversa de lo cotidiano, es el sitio donde todos los miembros de la familia participan y toman decisiones entre los adultos y los jóvenes. Los niños y las niñas silenciosamente aprenden con la escucha los hábitos, los modales, las actitudes, las normas de convivencia y la forma de relacionarse con los demás.

2.2.8. Territorio (*Katsa Su*)²³

Es nuestro su cultural o entorno, donde se encuentra implícita su historia propia en relación con la madre naturaleza, la vida y la apropiación cultural. La relación armónica con la madre tierra y la viva presencia de los ancestros en las prácticas cotidianas y en los caminos que se recorren en el Territorio, se expresa mucho más allá de un conocimiento físico y geográfico, el Territorio es la vida es el pensamiento, es la vida del pueblo indígena Inkal Awá.

2.3. Marco Conceptual

2.3.1. Cultura

Los Awá, son dueños de una cultura, una identidad y un pensamiento propio que define una forma de ver y de vivir el mundo, unas costumbres y un dialecto que los mantiene como patrimonio ancestral y que los identifican como pueblo y los diferencia de otros. Este pueblo indígena, persiste en fortalecer sus valores culturales y conocimientos, estos que se transmiten de generación en generación para la pervivencia de su ser indígena (UNIPA- Plan salvaguarda del Plan de Vida, 2016 - 2010 - 2012). La cultura es la esencia que los identifica como Awá. En ella están *pianmika*, (saberes), y prácticas ancestrales orientadas desde la Ley de origen, donde aprenden de los valores, historias y consejos que se adquieren desde el vientre de la madre, en el seno de sus familias.

2.3.2. Diversidad

(José Gimeno Sacristán, p. 59, 1996), plantea que: La diversidad alude a la circunstancia de ser distinto y diferente, pero también a la de ser desigual, lo que no sólo se manifiesta en una forma de ser variada, sino de poder ser, de tener posibilidades de

²³ “Para nosotros los Awá el Territorio es la casa grande Donde convivimos con el mundo, los espíritus y los dioses” (Plan de salvaguarda étnica, 2010).

ser y de participar en los bienes sociales, económicos y culturales; precisión que es válida para aplicar a cada individuo respecto de sus grupos de referencia y a cada grupo dentro del contexto inclusivo más general.

2.3.3. Unidad

Es el conjunto del territorio, la cultura y la autonomía. En ella, se reflejan los esfuerzos simultáneos de todos para un mismo propósito, generando la armonía y el equilibrio con la naturaleza de la cual hacemos parte.

2.3.4. Pensamiento propio

El Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Indígena Awá (2010) define implícitamente pensamiento propio como una forma de ver y de vivir el mundo para la pervivencia del ser, pensar y actuar como indígena dentro del territorio de la selva. Plan de vida Awá (2010, pág.1) El pensamiento propio lo definen el pensamiento de los mayores, las orientaciones y sanciones se sustentan desde la cosmovisión.

2.3.5. Saberes propios

Los saberes son conocimientos que en la naturaleza se han adquirido por la experiencia, la vivencia, la relación, la forma de vida, las costumbres y la cosmovisión; que les permite convivir como pueblo Awá en armonía con el territorio

2.3.6. Conocimientos propios

Según el Mandato Educativo (2012), los conocimientos propios contienen los saberes ancestrales que se transmiten de generación en generación para la pervivencia de la música tradicional, la artesanía, la medicina tradicional, la legislación indígena, las historias propias, la ley de origen, la economía propia, la comunicación propia, símbolos y señales, calendario agroecológico, prácticas tradicionales en alimentación.

2.3.7. Territorio

Nuestro territorio es el todo donde se encuentra nuestra historia propia: los elementos de la naturaleza, la vida y la apropiación cultural en relación armoniosa con la madre tierra y la viva presencia de nuestros ancestros en las prácticas cotidianas y en los caminos que se recorren. El territorio se expresa mucho más allá de un conocimiento físico y geográfico, nuestro territorio es la vida, es el pensamiento, la recreación del mismo por medio de la tradición. Mandato educativo (2010)

2.3.8. Bilingüismo y Lengua materna

Para nosotros los Awá, el bilingüismo hace referencia a la capacidad que tiene para poder expresar su sentir y pensamiento étnico, desde su dialecto Awapit y el castellano. Este proceso se da de manera oral, desde la familia, la comunidad y en los diferentes procesos vividos en nuestro contexto, los cuales han permitido la pervivencia cultural como pueblo en un mundo globalizado. Para (Lozano-Vásquez, A, 2012), la lengua materna *“Es el vehículo comunicativo en que se desarrolla la vida de cualquier comunidad”*. La lengua materna Awapit, en el pueblo Awá es la que la encargada de preservar la memoria ancestral y perpetuar su cultura.

2.4. Marco Legal

El fundamento legal de esta investigación, está dado por el siguiente marco normativo, dado de manera internacional y nacional, que le dan fundamento a nuestro proyecto de investigación

2.4.1. Normatividad Internacional

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ,1989. (Acogido por la Ley 21 de 1991 de Colombia)

Artículo 2.

1 “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.

Artículo 7.

1. “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

2. “El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento”.

Artículo 27.

1. “Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin”.

Artículo 30.

Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 1992

Artículo 4.

1. “Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley.

2. Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin de que las personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo en los casos en que determinadas prácticas violen la legislación nacional y sean contrarias a las normas internacionales.

3. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la educación, a fin de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías que existen en su territorio. Las personas pertenecientes a minorías deberán tener oportunidades adecuadas de adquirir conocimientos sobre la sociedad en su conjunto”.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.

Artículo 14.

1. “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma”.

Artículo 15.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública.

2.4.2. Normatividad Nacional

Constitución política de Colombia de 1991

Artículo 7.

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

Artículo 8.

“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

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”.

Artículo 70.

“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.

Ley 115 de 1994 (Ley general de educación)

Artículo 1. Objeto de la ley.

“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público”.

Artículo 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.

Artículo 56. Principios y fines.

“La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente Ley y tendrá en cuenta además los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza,

sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”.

Ley 1098 de 2006: Código de la infancia y la adolescencia.

Artículo 1º. Finalidad. Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

Artículo 7º. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

Artículo 13. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos. Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el presente Código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social.

Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 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.

Decreto 1860 de 1994

Artículo 1.

Ámbito y naturaleza.

“Las normas reglamentarias contenidas en el presente Decreto se aplican al servicio público de educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos.

Decreto 804 de 1995

Artículo 1.

“La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos”.

Artículo 3.

“En las entidades territoriales donde existan asentamientos de comunidades indígenas, negras y/o raizales, se deberán incluir en los respectivos planes de desarrollo educativo, propuestas de etnoeducación para atender esta población, teniendo en cuenta la distribución de competencias previstas en la Ley 60 de 1993.

Decreto 2500 de 2010

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

“El presente decreto reglamenta la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas para garantizar el derecho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP.

Los departamentos, distritos y municipios certificados celebrarán los contratos de administración de la atención educativa a que se refiere el presente decreto, para garantizar el derecho a la educación propia y asegurar una adecuada y pertinente atención educativa a los estudiantes indígenas en los niveles y ciclos educativos, una vez se demuestre la insuficiencia cualitativa o cuantitativa, así:

Decreto 1953 del 2014

Artículo 1. Objeto.

“El presente Decreto tiene por objeto crear un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, conforme las disposiciones aquí establecidas, entre tanto se expide la ley que trata el artículo 329 de la Constitución Política. Para ello se establecen las funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena; con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico, en el marco constitucional de respeto y protección a la diversidad étnica y cultural. En virtud de lo anterior, el presente Decreto dispone las condiciones generales con sujeción a las cuales los Territorios Indígenas, en los términos aquí señalados, ejercerán las funciones públicas que les son atribuidas, y administrarán y ejecutarán los recursos dispuestos para su financiación”.

Educación Indígena Propia.

“Proceso de formación integral colectiva, cuya finalidad es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas, representado entre otros en los valores, lenguas nativas, saberes, conocimientos y prácticas propias y en su relación con los saberes y conocimientos interculturales y universales”.

Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP-.

“Es un proceso integral que desde la Ley de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas. Este proceso integral involucra el conjunto de derechos, normas, instituciones, procedimientos y acciones que garantizan el derecho fundamental a la educación indígena propia e intercultural, el cual se desarrolla a través de los componentes Político-Organizativo, Pedagógico y Administrativo y Gestión, los cuales serán regulados por las correspondientes normas.

2.5. Marco Metodológico.

2.5.1. Tipo De Estudio

Esta investigación se realiza con un Enfoque Cualitativo – Etnográfico, por medio del cual se busca identificar los factores que afectan las prácticas culturales del pueblo Awá a través de los procesos propios. Para ello, y según Sampiere R. et. al (2004), el enfoque cualitativo se basa en un esquema inductivo y su método de investigación es interpretativo, contextual y etnográfico. Este método captura las evidencias de los individuos y estudia ambientes naturales. Según, Anthony Giddens, sociólogo, la define la etnografía, como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en investigación cualitativa. Es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase social o una escuela.

A partir de ello, el presente proyecto de investigación nos permite adentrarnos a conocer y evidenciar por medio de las entrevistas semi estructuradas, la percepción de los entrevistados, sus vivencias dentro del entorno del pueblo Awá y el significado que estos le dan a los valores culturales, a la conexión que tienen con la naturaleza y convivencia entre todos los seres que habitan allí y la manera como se transmiten la cultura a las nuevas generaciones. En contraste, apoyados por la investigación cualitativa se describe la percepción de cada uno de los participantes dentro del proyecto, quienes apoyados en sus vivencias nos remitirán a comprender donde se inserta la cultura del pueblo Awá y desde que espacios se transmite. Y el impacto que se genera desde la experiencia de vida en las comunidades a las cuales pertenecen o conviven.

2.5.2. Población y Muestra

2.5.3. Procedimientos

2.5.3.1. Técnicas para la recolección de la información

La muestra del estudio etnográfico ha sido de manera voluntaria. En la investigación las personas entrevistadas fueron 11, docentes con edades entre los 35 a 40 años. entre ellos 3 docentes mujeres, entre ellas, 1 un hablante de lengua materna Awapit. y las otras dos mujeres hablantes de castellano. En cuanto a los ocho docentes masculinos, cuatro docentes hablantes de lengua materna Awapit, y cuatro docentes hablantes de castellano. Los docentes son nativos de los resguardos y viven en comunidad. De los 11 entrevistados se aplicó 11 formatos de Preguntas, que duró aproximadamente 40 minutos, en profundizar sus respuestas. Por último, en cuanto a observaciones, se hicieron en las visitas familiares, en las actividades: tejido del canasto, tejido de la higra, exposiciones sobre ley de origen, etc., donde participaban niños, niñas y adolescentes de los grados de 1 a 5 de primaria. Por lo tanto, fueron, 28 niños.

El propósito de los instrumentos era principalmente conocer o recoger información sobre lo que conocen, aprenden, se motivan a. saber sobre la cultura propia Awá. El tiempo para recoger la información duro aproximadamente un mes de entrevista porque con las personas que trabaje era de acuerdo a su disponibilidad, el tiempo, la fecha y la hora para las entrevistas. Para la observación participante duro dos meses de acuerdo el tiempo y la fecha de las personas con las que se trabajó para acompañar las actividades de propuestas pedagógicas sobre la cultura Awá, y tomar las respectivas evidencias, como, fotos y detalles geográficos, con respecto a la ubicación, realizando alguna actividad, enseñando el tejido de la higra y el canasto, el proceso de sembríos, Esto ayudo a recoger más información para después describir en la ficha de observación. En general, el tiempo de trabajo de la investigación en las comunidades tuvo una duración de tres meses.

PERSONAS ENTREVISTADAS	EDAD	APLICACIONES	SELECCIONADOS	MUJER HOMBRE
Docentes Primaria	35 a 40 años	Entrevistas	7	Hombre
Docentes Secundaria	35 a 40 años	Entrevistas	3	Mujeres
Docentes Secundaria	25 Años	Entrevista	1	Hombre
TOTAL			11	

OBSERVACIONES	APLICACIONES	NIÑO-NIÑA
Aprender tejido de la higrá	2 veces	2 niñas 1 niño
Aprender tejido del canasto	2 vedes	2 niños 1 niña
Conocimiento de la lengua materna	2 veces	1 niño 2 niñas
TOTAL		5 NIÑAS Y 3 NIÑOS

2.5.4. Análisis de Datos

2.5.4.1. Técnicas de Recolección de Datos

- El proyecto se lleva a cabo a través de la implementación de entrevistas semi estructuradas que se les aplico a los docentes.
- La entrevista ideal para la metodología de etnografía crítica es la semiestructurada.
- Para este tipo de entrevista se puede crear una especie de protocolo que permita al máximo la flexibilidad durante el proceso.
- Se pueden generar unas cuantas preguntas y el resto de ellas puede fluir con la conversación.
- Estas preguntas no deben ser de tipo abstracto, tienen que ir orientadas hacia un tema o dominio temático concreto. Adicionalmente, el investigador tendrá en cuenta algunas posibles preguntas de seguimiento.

- De acuerdo con el método planteado por Carspecken, hay cuatro elementos que componen un protocolo de entrevista:
 1. De dos a cinco dominios temáticos.
 2. Una pregunta inicial para cada dominio
 3. Una lista de categorías encubiertas para cada dominio
 4. Un conjunto de posibles preguntas de seguimiento para cada dominio (Carspecken, 1996).
- Es importante en esta fase, revisar constantemente las respuestas dadas en las entrevistas y compararlas con las descripciones hechas en la observación.

2.5.4.2. Análisis General de Datos

Como señalábamos anteriormente, hemos escogido la entrevista semi estructurada como técnica principal de recolección de datos pues permite sesiones conversacionales con los informantes clave en los que pudiéramos abarcar todas las áreas de interés señaladas en la tabla anterior, junto con las propias vivencias de los individuos y la posibilidad de incluir temas identitarios de forma transversal. Estas entrevistas se realizaron, previo acuerdo con el entrevistado, en las propias sedes educativas en las que participan. Las entrevistas fueron grabadas en su totalidad a fin de contar con información fidedigna sobre lo conversado.

Las entrevistas contaron con una pauta preliminar de temas a abordar, sin embargo, esta pauta era lo suficientemente flexible como para permitir al sujeto entrevistado explayarse sobre otros temas que pudieran enriquecer el análisis de contenido final de las entrevistas.

El fundamento para la elección de esta técnica es que permite que los entrevistados se expresen en sus propios términos, utilizando palabras cotidianas o culturalmente definidas. Finalmente, esta técnica de recolección de datos facilita el contacto con la población objeto de estudio, al permitir tocar temas relacionados con el capital social tanto a nivel colectivo como individual, de una manera flexible y privada.

2.5.4.3. Resumen de las entrevistas

<p>Causas que inciden en la pérdida creciente de la cultura Awá en las comunidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Aculturación -Conflicto Armado y Narcotráfico -Proceso de Socialización con Cultura Mayoritaria (Negros, Mestizos) -Transmisión de Saberes Entorno Familiar -Educación Convencional
<p>Las dinámicas familiares y comunitarias que influyen en el desuso de prácticas culturales Awá</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Dialogo Intergeneracional -Diferencia Entre Centros Poblados y Territorio de Díficil Acceso Situados en Zona de Frontera. -Tenencia y uso de la Tierra
<p>Prácticas culturales Awá que se han perdido</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Rituales -Idioma -Soberanía Alimentaria -Vestimenta
<p>Prácticas culturales en mayor riesgo de desaparecer</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Minga o Trabajo Comunitario (Cambio de Brazo -Música Propia (Marimba Awá) -Rituales - Idioma
<p>Las prácticas culturales que se conservan en la actualidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Diferencia Entre Centros Poblados y de Díficil Acceso Situados en Zona de Frontera. -Asambleas Comunitarias
<p>Cómo se refleja la pérdida de la cultura en los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes Awá</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Negación de su Origen -Identificación con Cultura Dominante en el Medio.
<p>Estrategias pedagógicas para fortalecer la cultura Awá en las comunidades y familias</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Proyectos Pedagógicos - Talleres -Salidas de Campo
<p>Estrategias a nivel organizativo para fortalecer estos procesos pedagógicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Material Didáctico Contextualizado -Política Educativa Fuerte -Autoridades Acompañantes del Proceso -Vinculación de la Familia en el Proceso Educativo.

2.5.4.4. Análisis de los resultados

En el momento de la entrevista observamos que los docentes manifestaron ser motivadores para que los estudiantes del pueblo indígena Awá, continúen con su cultura, pero los desmotiva el poco apoyo que se recibe por parte de los padres de familia en torno a la continuidad de la cultura en general de su pueblo. También, pudimos observar cómo se promociona la literatura indígena en los estudiantes y estos no hacen uso de estas estrategias apropiadamente para alentarse. La mayor parte de los entrevistados opinaron que continuaran apoyando la conservación la conservación de los saberes propios del pueblo Awá.

En este orden de ideas es oportuno considerar a los estudiantes como eje principal del proceso educativo, realizando los esfuerzos necesarios para que se perfeccionen los programas y técnicas, tomando en cuenta las habilidades de los educandos para así orientarlos en el contexto intelectual, afectivo y creativo del saber cultural y fomentar el saber de su región. Cabe destacar que la globalización ha sido el factor más influyente en la cultura indígena para la continuidad de sus costumbres, ya que esta genera síntomas de pertenencia que los lleva al cambio de su estilo de vida.

2.5.4.5. Análisis de la Encuesta

PREGUNTAS	NUMERO DE PERSONAS QUE SELECCIONARON ESTA RESPUESTA	REPUESTAS
1. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que inciden en la pérdida creciente de la cultura Awá en las comunidades?	3	Contacto con la gente foránea, vestimenta, Practicando los Saberes de la cultura.
	2	La presencia de grupos armados
	1	El mal uso de la tecnología.
	2	El copiar de otras culturas sus tradiciones
	2	En algunas comunidades del pueblo Awá no están identificados con su cultura

FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PUEBLO AWÁ

	1	Tenemos que las familias por las diversas situaciones que les ha tocado afrontar para sobrevivir con la cultura mayoritaria les ha tocado aprender el castellano.
2. ¿Desde su papel como docente, qué análisis hace sobre las dinámicas familiares y comunitarias que influyen en el desuso de prácticas culturales Awá?	2	Se están perdiendo los saberes fundamentales, como el idioma propio, la curación con plantas medicinales, se le da más valor a las pastillas y los remedios de afuera que a la medicina propia.
	3	La no participación en las mingas y reuniones, son factores que debilitan las prácticas culturales. Está desapareciendo la práctica ancestral de cacería, el intercambio de semillas y productos propios. En algunas comunidades no quieren cargar la higrá ni el canasto
	2	La falta de autoridad de los padres con sus hijos, respecto a llamarles la atención a sus hijos, cuando estos aprenden la cultura de afuera
	4	Muchas familias han olvidado el consejo y el dialogo permanente con sus hijos.
3. ¿Cuáles son las prácticas que usted considera han sufrido mayor pérdida en el pueblo Awá?	3	El idioma propio, la curación con plantas medicinales, rituales de curación, fiestas, acompañadas con Marimba y elaboración de las artesanías propias. La música propia, la cacería, la recolección y siembra de productos propios.
	2	Ni transmiten sus saberes a las nuevas generaciones. La elaboración de las artesanías, como el canasto, la escoba, el petate, la higrá, el sombrero y damajagua.
	4	En algunas comunidades se está perdiendo la lengua materna Awapit, y la enseñanza de las historias propias. La elaboración del canasto, la pérdida de la identidad se ve reflejada en esto, ya no se teje ni se utiliza el canasto.

FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PUEBLO AWÁ

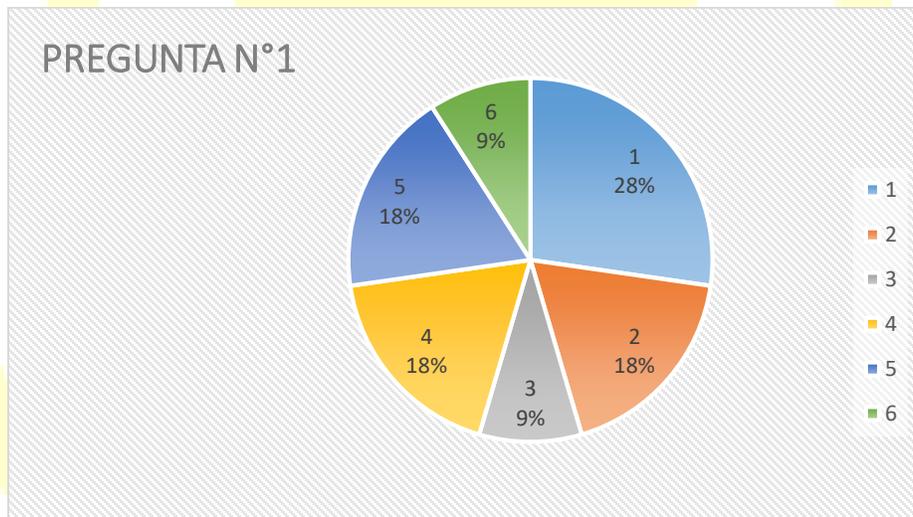
	2	El sentido de la unidad, colaboración la oralidad y las mingas; en algunas ocasiones en la comunidad se ve desunión al participar de esta actividad. En las Prácticas de siembra, cosecha y recolección.
4. ¿Cuáles son las prácticas culturales que usted considera que aún se conservan, pero en la actualidad presentan mayor riesgo de desaparecer?	4	Las mingas comunitarias, pero corren el riesgo algún día de desaparecer, las familias no quieren participar de manera voluntaria, siempre tiene que haber un incentivo, no era como antes, todos trabajábamos en unidad.
	2	En algunas comunidades, vemos la lengua materna Awapit y la elaboración de trampas para cazar animales, siembra y cosecha de productos propios y recolección de alimentos silvestres.
	5	En algunas comunidades se ha ido perdiendo la enseñanza del calendario propio y las fases lunares, pues estas orientan las épocas favorables para determinar las fechas de siembra de productos propios, corte de árboles, cacería y pesca.
5. ¿Cuáles son las prácticas culturales que usted considera se conservan con más fuerza en la actualidad?	2	Las curaciones como duende, las mingas y el tejido de las artesanías propias.
	4	Algunas familias tejen y cargan la higra (bolso, elaborado a mano con una fibra sacada de una planta que se encuentra dentro territorio, llamada yarumbo)
	2	En algunas comunidades, la minga, el cabo de año, la elaboración de trampas tradicionales para cazar animales, las asambleas comunitarias, práctica y enseñanza de la lengua materna.
	3	la siembra en relación al calendario propio, orientan las actividades a las fases lunares, todo es relacionado a conservar la madre tierra.
	5	La pérdida de la cultura, en la no participación de los actos de la escuela.

FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PUEBLO AWÁ

<p>6. ¿Cómo se refleja la pérdida de la cultura en el desarrollo pleno de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes Awá que usted atiende?</p>	<p>4</p>	<p>En la adopción de costumbres como: pintarse el cabello, en la música que escuchan, como corridos prohibidos, música popular, se hacen tatuajes, en el mal uso las redes sociales y al acceso inapropiado de ellas.</p>
	<p>2</p>	<p>En el poco interés que tienen para el aprendizaje de la lengua materna Awapit.</p>
<p>7. ¿Qué estrategias pedagógicas desarrolla en su práctica para fortalecer la cultura Awá en las comunidades y familias de los estudiantes con los cuales usted trabaja?</p>	<p>3</p>	<p>En la escuela, donde laboro, estoy trabajando con la Huerta escolar, como estrategia pedagógica, en este espacio integro a los padres de familia, mayores y estudiantes, aprendemos los saberes de la cultura Awá, el calendario propio, historias propias y elaboración de artesanías.</p>
	<p>2</p>	<p>material, como bejucos, madera (balsa) para hacer algunas artesanías propias. Trabajo la cosmovisión, las historias propias, donde se las explico y trabajamos valores y normas para el buen vivir.</p>
	<p>1</p>	<p>Mi estrategia pedagógica es realizar talleres, para trabajar valores y por medio de las historias propias del pueblo Awá. Hago encuentros culturales, bailes, juegos y encuentros deportivos. Todo esto encaminado a fortalecer la unidad en las familias, se necesita e integra a las familias con la comunidad educativa.</p>
	<p>2</p>	<p>Por medio de láminas y títeres trabajo valores y lengua materna Awapit.</p>
	<p>3</p>	<p>Los mayores nos orientan sobre los materiales que podemos utilizar para la elaboración de las artesanías y las épocas de siembra en la huerta. En la huerta hemos sembrado piña, caña, y algunas plantas medicinales.</p>
	<p>6</p>	<p>Que nos donen material impreso, como guías para los estudiantes, donde se integren las historias propias, los saberes Awá, reseña del proceso organizativo. En muchas ocasiones los docentes desconocemos estos aspectos, también, en lengua materna Awapit, que se integre a las familias, para la enseñanza del tejido de higrá, canastos y trampas.</p>

8. ¿Qué estrategias a nivel organizativo sugiere para fortalecer estos procesos pedagógicos?	3	Fortalecimiento de la cultura, por medio de encuentros, exposiciones de artesanías, danza, música. Con el fin de promocionar e incentivar en las familias el empoderamiento de sus valores culturales. motivando a los niños. Niñas y adolescentes a seguir el camino de los mayores.
	2	Sugiero que se deben seguir practicando la minga de pensamiento, es la más importante, para pensar, sobre lo que afecta en la comunidad, donde se involucre a los padres de familia, docentes, mayores y mayoras. Donde, los mayores puedan interactuar e intercambiar las sabidurías y conocimientos a las personas que estemos interesados. La enseñanza en los saberes las plantas medicinales, como son la curación de chutun, ojeado de piedra, la vieja. Y que los padres de familia, junto

2.5.4.6. Porcentajes del Análisis de la Encuesta:

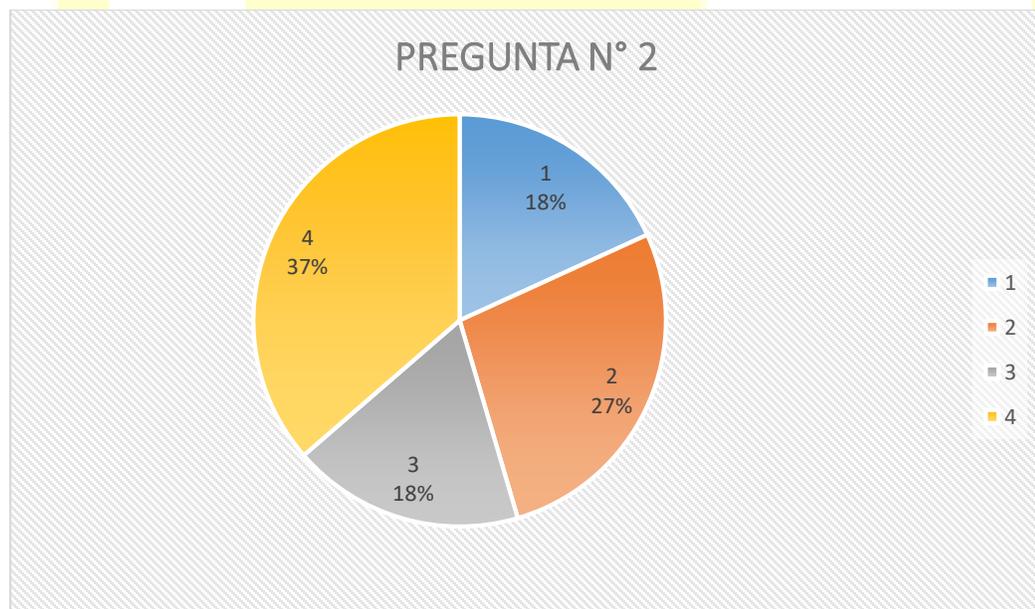
1 ¿causas principales que inciden en la perdida creciente de la cultura Awá en algunas comunidades?

- Tres docentes de 11 respondieron que es el contacto con las personas foráneas - 28%
- Dos docentes de 11 respondieron que la presencia de grupos armados - 18%
- Uno de 11 docente respondió que el mal uso de la tecnología - 9%
- Dos de 11 docentes dijeron que copias de otras culturas - 18%

FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PUEBLO AWÁ

- Dos de 11 docentes dijeron que, en algunas comunidades, no están enseñando los saberes propios – 18%
- Un docente de 11 Manifestó que, Tenemos que las familias por las diversas situaciones que les ha tocado afrontar para sobrevivir con la cultura mayoritaria les ha tocado aprender el castellano – 9%

ANALISIS: Podemos apreciar que, con base a esta pregunta, hubo en la primera respuesta mayor porcentaje, ya que de 11 docentes respondieron tres de forma concordante, pues se piensa que el simple hecho de tener una relación con personas foráneas, tiene mucho que ver con la pérdida de valores culturales, sin embargo, la presencia de grupos armados, la aculturización y la no enseñanza de saberes, permiten aumentar este grado de percance y un menor número de docentes, manifiestan que la tecnología y otras influencias permeabilizan la cultura Awá.

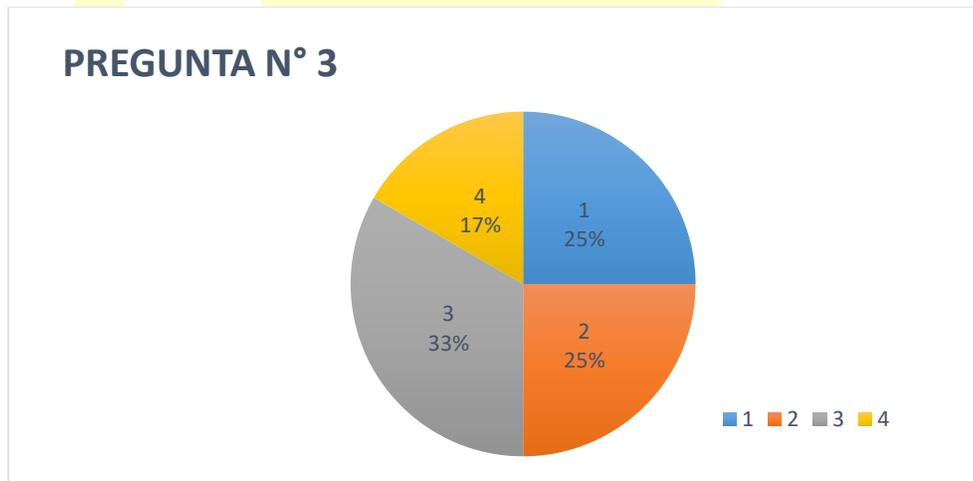
2 ¿Desde su papel como docente, qué análisis hace sobre las dinámicas familiares y comunitarias que influyen en el desuso de prácticas culturales Awá?

- Dos docentes de 11 respondieron que, en algunas comunidades del pueblo Awá, Se están perdiendo los saberes fundamentales, como el idioma propio, la curación con plantas medicinales, se le da más valor a las pastillas y los remedios de afuera que a las plantas medicinales – 18%
- Tres docentes de 11 manifestaron que, en algunas comunidades del pueblo Awá, las familias no están participando en las mingas y reuniones comunitarias y estos son factores que debilitan las prácticas culturales – 27%.

FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PUEBLO AWÁ

- Dos docentes de 11, afirmaron que, en algunas comunidades, está desapareciendo la práctica ancestral de cacería, el intercambio de semillas y productos propios. En algunas comunidades no quieren cargar la Higra ni el canasto – 18%.
- Cuatro docentes de 11 manifestaron que, la falta de autoridad de los padres con sus hijos, respecto a llamarles la atención cuando estos aprenden la cultura de afuera – 37%

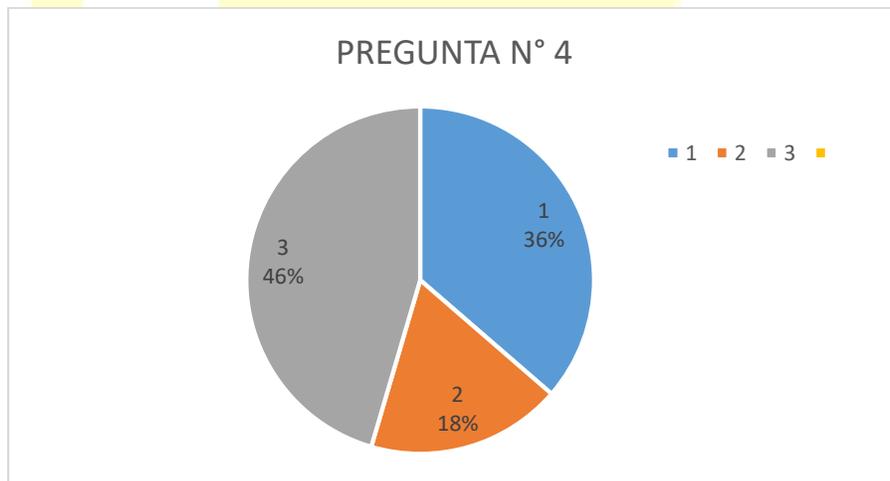
ANALISIS: Los porcentajes arrojados por esta pregunta, son de gran importancia, puesto que se manifiesta que la población Awá, en un amplio espectro, tiene mucho y a la vez poco que ver con esta situación y no solo desde el hogar o familia, sino desde la comunidad, perdiendo valores culturales importantes

3. ¿Cuáles son las prácticas que usted considera han sufrido mayor pérdida en el pueblo Awá?

- Tres docentes de 11 afirmaron que, en algunas comunidades el idioma propio, la curación con plantas medicinales, rituales de curación, fiestas, acompañadas con Marimba y elaboración de las artesanías propias, la cacería, la recolección y siembra de productos propios, son algunas de las pérdidas culturales del pueblo Awá – 25%.
- Dos docentes de 11 manifiestan que, en algunas comunidades del pueblo Awá. Los mayores y mayores no transmiten los saberes propios a las nuevas generaciones. También, tenemos que, en la elaboración de las artesanías, como el canasto, la escoba, el petate, la higra, el sombrero, damajagua, esta práctica está en desuso – 25%.
- Cuatro docentes de 11 afirman que, en algunas comunidades se está perdiendo la lengua materna Awapit, y la enseñanza de las historias propias, la elaboración del canasto, la pérdida de la identidad se ve reflejada en esto, ya no se teje ni se utiliza – 33%.
- Dos de los 11 docentes afirman que, en algunas comunidades, el sentido de la unidad, colaboración la oralidad y las mingas; en algunas ocasiones en la comunidad se ve desunión al participar de esta actividad. En las prácticas de siembra, cosecha y recolección – 17%.

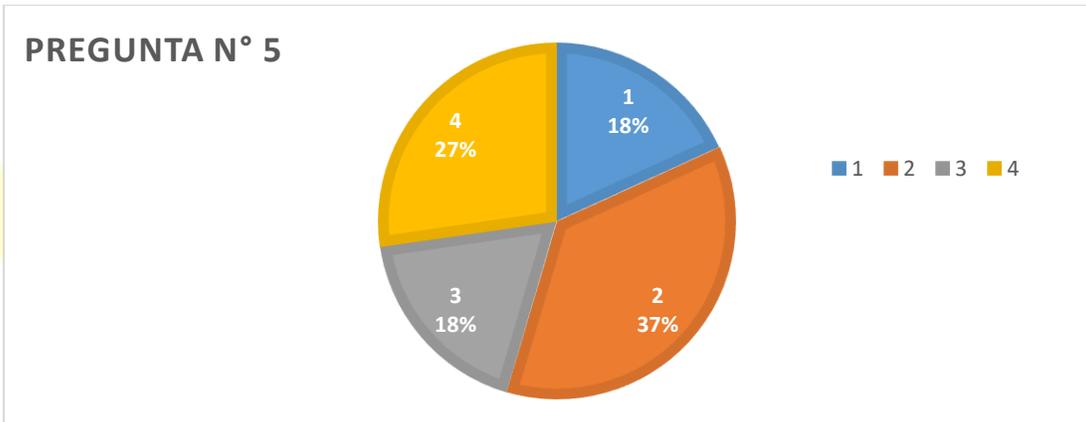
ANALISIS: Sin lugar a dudas, esta pregunta se focalizo en lo que realmente queremos saber dentro del entorno cultural de lo Awá, arrojó resultados esperados puesto que la mayoría de los docentes encuestados, manifestaron que la apropiación de la cultura y la participación del pueblo en actividades agrícolas o conservación de tradiciones, no se está realizando y esto sí que es un verdadero problema, porque los que deben tener la iniciativa de la preservación cultural, están mostrando un desinterés, que de una u otra manera afecta al estudiantado.

4. ¿Cuáles son las prácticas culturales que usted considera que aún se conservan, pero en la actualidad presentan mayor riesgo de desaparecer?

- Cuatro docentes de 11 manifiestan que, en algunas comunidades del pueblo Awá, se están perdiendo las mingas comunitarias, estas corren el riesgo algún día de desaparecer, las familias no quieren participar de manera voluntaria, siempre tiene que haber un incentivo, no era como antes, todos trabajábamos en unidad – 36%
- Dos docentes de 11 Afirman que, en algunas comunidades, la lengua materna Awapit y la elaboración de trampas para cazar animales, siembra y cosecha de productos propios y recolección de alimentos silvestres, se conservan – 18%
- Cinco docentes de 11 manifestaron que, en algunas comunidades se ha ido perdiendo la enseñanza del calendario propio y las fases lunares, pues estas orientan las épocas favorables para determinar las fechas de siembra de productos propios, corte de árboles, cacería y pesca – 46%

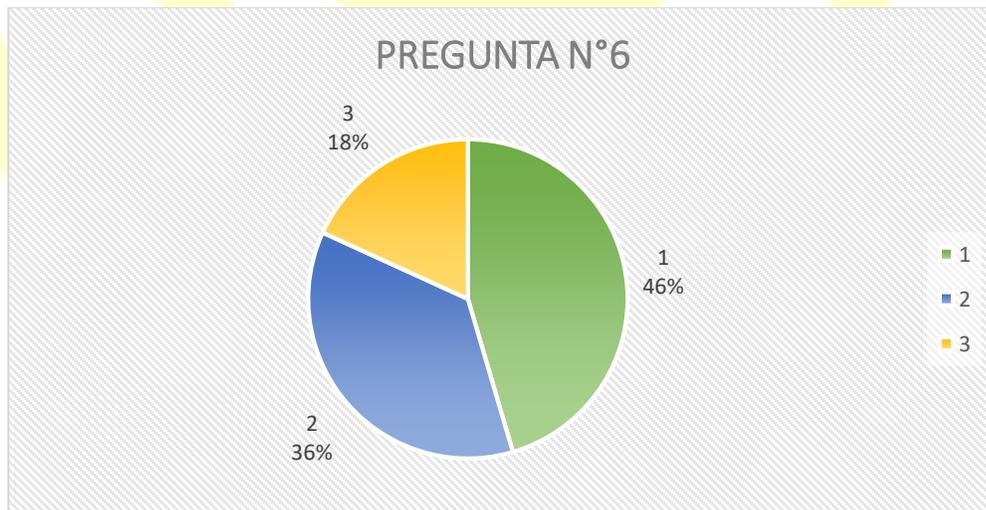
ANALISIS: Esta pregunta, es muy conflictiva en términos generales, ya que los docentes, en su gran mayoría, vislumbran un proceso de no fortalecer la lengua materna del pueblo Awá, esto conlleva a aseverar de que la familia se está desligando del proceso educativo propio y es muy riesgoso para la preservación cosmológica de los saberes ancestrales.

4. ¿Cuáles son las prácticas culturales que usted considera se conservan con más fuerza en la actualidad?

- Dos docentes de 11 manifiestan que, las curaciones como duende, las mingas y el tejido de las artesanías propias – 18%
- Cuatro de 11 docentes manifestaron que, en algunas familias se tejen y cargan la higrá (bolso, elaborado a mano con una fibra sacada de una planta que se encuentra dentro territorio, llamada yarumbo – 37%
- Dos docentes de 11 Manifestaron que, en algunas comunidades, la minga, el cabo de año, la elaboración de trampas tradicionales para cazar animales, las asambleas comunitarias, práctica y enseñanza de la lengua materna – 18%
- Tres docentes de 11 manifestaron que, la siembra, en relación al calendario propio, por medio del cual se orientan las actividades a las fases lunares, todo es relacionado a conservar la madre tierra – 24%

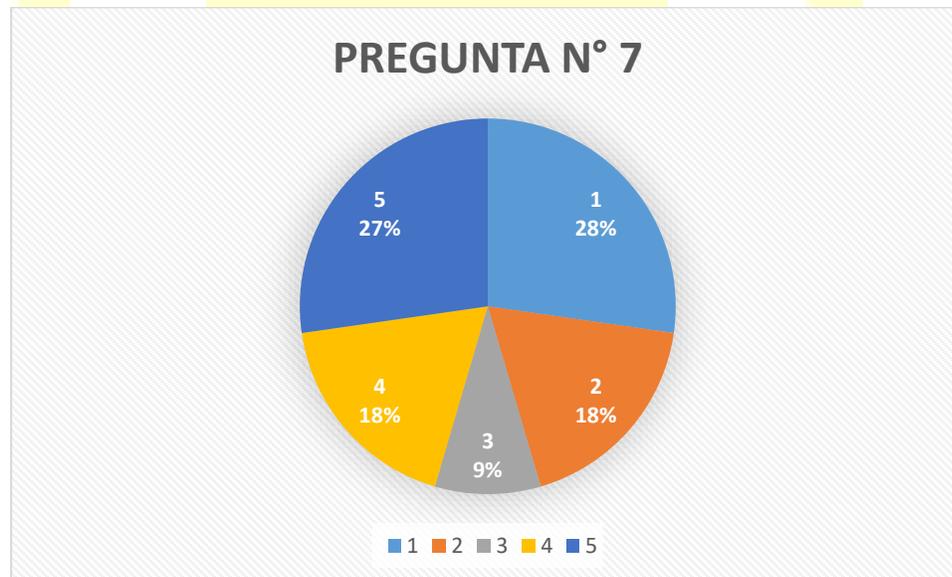
ANÁLISIS: Esta pregunta, al igual que las otras, es de suma importancia, la gráfica nos muestra, que los simbolismos y las artesanías influyen mucho en la conservación de la cultura Awá, sin embargo, también se observa que algunas tradiciones están en decadencia, esto nos lleva a pensar que, sin duda alguna, existe mucha influencia de culturas foráneas.

6 ¿Cómo se refleja la pérdida de la cultura en el desarrollo pleno de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes Awá que usted atiende?

- Cinco docentes afirman que, en las comunidades la pérdida de la cultura se manifiesta, en la no participación de los actos de la escuela – 46%
- Cuatro docentes de 11, afirmaron que, en algunas comunidades se adoptan costumbres como: pintarse el cabello, en la música que escuchan, como corridos prohibidos, música popular, se hacen tatuajes, en el mal uso las redes sociales y al acceso inapropiado de ellas – 36%
- Dos docentes de 11 manifestaron que, en el poco interés que tienen para el aprendizaje de la lengua materna Awapit – 18%

ANÁLISIS: La no participación en actos culturales, recreativos y pedagógicos, por parte del estudiante, es la barrera, con que se encuentran la mayoría de los docentes, para prevenir la desaparición de la cultura Awá, la aculturización es otro factor que incide en el desarrollo pleno de las costumbres de esta etnia indígena, al igual que el desinterés por aprender o reaprender su dialecto.

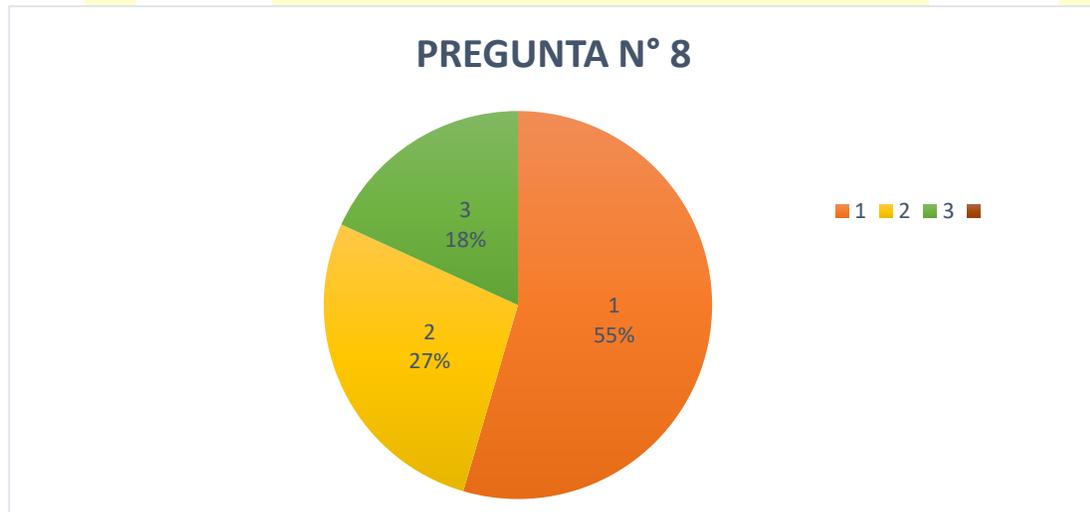

7 ¿Qué estrategias pedagógicas desarrolla en su práctica para fortalecer la cultura Awá en las comunidades y familias de los estudiantes con los cuales usted trabaja?

- Tres docentes de 11 manifestaron que, en la escuela, donde laboro, estoy trabajando con la Huerta escolar, como estrategia pedagógica, en este espacio integro a los padres de familia, mayores y estudiantes, aprendemos los saberes de la cultura Awá, el calendario propio, historias propias y elaboración de artesanías – 28%
- Dos docentes de 11 manifestaron que, utilizo material, como bejucos, madera (balsa) para hacer algunas artesanías propias. Trabajo la cosmovisión, las historias propias, enseño, cómo elaborar una artesanía, también trabajamos valores y normas para el buen vivir – 18%

- Un docente de 11 manifestó Mi estrategia pedagógica es realizar talleres, para trabajar valores y por medio de las historias propias del pueblo Awá. Hago encuentros culturales, bailes, juegos y encuentros deportivos. Todo esto encaminado a fortalecer la unidad en las familias, se necesita integrar a las familias con la comunidad educativa – 9%
- Dos docentes de 11 manifestaron que, trabajan por medio de láminas y títeres trabajo valores y lengua materna Awapit – 18%
- Tres docentes 11 afirman que, en algunas comunidades algunos mayores nos orientan sobre los materiales que podemos utilizar para la elaboración de las artesanías y las épocas de siembra en la huerta. En la huerta hemos sembrado piña, caña, y algunas plantas medicinales – 27%

ANALISIS: El enfoque didáctico de estos docentes, hacen que el entusiasmo por ser creativos en la conservación de las tradiciones de la cultura Awá, sea importante en su desarrollo social, dentro del esquema mostrado y según los porcentajes obtenidos, en la gráfica, nos dice que todos los docentes realizan un esfuerzo importante por trazar pedagógicamente una solución a la problemática en cuestión.

8 ¿Qué estrategias a nivel organizativo sugiere para fortalecer estos procesos pedagógicos?

- Seis docentes afirman que, les gustaría que se les donen material impreso, como guías para los estudiantes, donde se integren las historias propias, los saberes Awá, reseña del proceso organizativo. En muchas ocasiones los docentes desconocemos estos aspectos, también, en lengua materna Awapit, que se integre a las familias, para la enseñanza del tejido de higrá, canastos y trampas – 55%
- Tres docentes de 11 afirman que les gustase que, se fortalezca la cultura, por medio de encuentros, exposiciones de artesanías, danza, música. Con el fin de promocionar e incentivar en las familias el empoderamiento de sus valores culturales. motivando a los niños. Niñas y adolescentes a seguir el camino de los mayores – 27%

- Dos docentes de 11 Sugieren que se deben seguir practicando la minga de pensamiento, es la más importante, para pensar, sobre lo que afecta en la comunidad, donde se involucre a los padres de familia, docentes, mayores y mayoras y que los mayores puedan interactuar e intercambiar las sabidurías y conocimientos a las personas que estén interesados – 18%

ANÁLISIS: Con base a la pregunta, la mayoría de los docentes plantean que, para dar solución a la problemática establecida y planteada en este proyecto, se hace necesario, la impresión de material didáctico y expositivo, al igual que, realizar periódicamente actividades culturales y de índole social, como las mingas.

2.6. La identidad Awá en alto riesgo

Se identifica a la identidad cultural fracturada por un conjunto de acontecimientos pasados y presentes que debilitan el sistema de vida tradicional de equilibrio. Se entiende la identidad cultural como aquellos elementos propios de la cultura Awá (cosmovisión, valores, costumbres, ritos, etc.) que permite a los individuos identificarse como miembros de este grupo. De acuerdo a los entrevistados, la aculturación, el conflicto armado, el narcotráfico, el proceso de socialización con otras poblaciones dominantes dentro del territorio (negros y mestizos o blancos) y la transmisión de saberes propios en el entorno familiar aparecen como factores de destrucción cultural especialmente en comunidades indígenas ubicadas en los centros poblados de Llorente, la Guayacana y el Pinde.

“El contacto cada vez más cercano con la gente foránea a la comunidad a la cual pertenecen (mestizo – afros) y en la adopción de aspectos o costumbres de estas poblaciones. También, la falta de consejo y orientación por parte de las familias, mayores y autoridades de la comunidad. No fomentan la importancia de la cultura en las nuevas generaciones.”

“El copiar de otras culturas la vestimenta, el acento, se copia todo, vemos a una persona que llega con sombrero y poncho, ya mismo, lo copiamos, somos copiones. Todo esto, ha conllevado a que se vaya perdiendo la cultura. En algunas comunidades son pocas las familias que enseñan a trabajar, a sembrar, a cazar, a pescar, todo ha cambiado, y eso nos tiene perdiendo la cultura”

La presencia de docentes de afuera del territorio en las comunidades hablantes de Awapit, hace que los estudiantes no quieran hablar el idioma propio. cuando el maestro desconoce la cultura e ignora los saberes de la comunidad y no los integra en sus clases, la cultura se va perdiendo y coge más fuerza la cultura de afuera. Por eso es importante, para los docentes que somos de afuera, conocer. compartir con las familias de nuestros estudiantes, saber cómo viven, como aprenden, como comparten sus tradiciones, así podremos convivir y no imponer. Otro aspecto, ahh muy preocupantes es la migración de familias que salen de sus comunidades en busca de trabajo. Esto afecta, la crianza y el acompañamiento que deben tener con sus hijos en los hogares. Familias que no le da importancia a enseñar los valores culturales a los niños, niñas y adolescentes, porque estos les da pena decir que son Awá.

De acuerdo a lo señalado por los entrevistados, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes requieren de adultos cuidadores y formadores que les reafirmen su identidad y acompañen en su tránsito por la vida elevando su autoestima, esto les permitiría tener un autocontrol frente a lo que se les presenta en su entorno, evitando su vinculación a todo aquello que le afecta o ponga en riesgo su vida y a la pérdida de sus valores culturales, por lo tanto, la identidad tendría -idealmente- una función reguladora. Sin embargo, por medio de diversos mecanismos de dominación que se han impuesto en muchos niveles desde la lógica de la cultura occidental, se ha generado un debilitamiento identitarios expresado en cambios en las pautas tradicionales de la cultura Awá. Los entrevistados plantean una conjunción de elementos que en diversos planos contribuyeron a romper el equilibrio de la vida en el territorio Awá. Reconociendo que la cultura dominante del narcotráfico ha penetrado profundamente en la vida de las comunidades, también se plantea que las autoridades en algunos lugares pueden ejercer influencia, particularmente en espacios comunitarios a través de mingas, dialogo de saberes, asambleas comunitarias, y la escuela como referente para la acción-investigación de saberes propios.

En algunas comunidades la práctica de transmitir los saberes de la cultura, por medio de la enseñanza en la siembra, en la pesca, la cacería y la recolección de productos propios, se está perdiendo, actualmente, ya no se hace. En algunas familias que viven en comunidades que están bien a dentro del territorio se practica, se habla la lengua materna, los abuelos hablan su idioma con los nietos, los padres a hijos, transmiten sus valores, pero, en otras nada, las familias del territorio Awá, le está dando importancia a otras dinámicas, no practican sus valores culturales. Esto influye, que se pierdan los saberes, como vemos, no se usa, ni se hace el canasto, ya no hablan la lengua materna propia Awapit que los identifica y eso hace que vayan perdiendo su identidad cultural. La lengua materna Awapit, el sentido de la unidad, colaboración la oralidad y las mingas; en algunas ocasiones en la comunidad se ve desunión al participar de esta actividad. En las prácticas de siembra, cosecha y recolección, (auto consumo) debido a la presencia la coca. Entre las prácticas que han sufrido mayor pérdida, en algunas comunidades del pueblo Awá, tenemos, la lengua materna, la oralidad, el buen uso de los recursos naturales, hay contaminación, la siembra de cultivos propios, las familias no practican, ni transmiten sus saberes a las nuevas generaciones.

Señalan la dificultad para influir cuando la transmisión de los saberes propios se está perdiendo y ya está incorporado tan profundamente en los hábitos de vida de los adultos las prácticas cotidianas de la cultura dominante, pues allí hay una pérdida cultural importante. Es ahí donde radica el énfasis en la construcción de identidad y vinculación con la cultura, lo cual debe ocurrir durante la infancia en el seno de la familia para formar personas con fortaleza y conocimiento. En las siguientes citas textuales queda reflejada esta valoración del rol de la familia en el fomento de una identidad cultural positiva.

Los padres no les enseñan la lengua materna a sus hijos, algunas dinámicas de vida familiar se están olvidando, por otro lado, la escuela no integra a la familia y a la comunidad para fortalecer los saberes de la cultura. Otras problemáticas son, la tala de árboles en el territorio. Poca siembra de productos propios y la escasa utilización de las

plantas medicinales. En algunas comunidades las dinámicas familiares han cambiado, tanto en la parte de crianza y enseñanza de los saberes de la cultura, las familias están ocupadas en otras actividades y le restan importancia a seguir fortaleciendo la herencia de los mayores. Se está olvidado vivir en unidad; la influencia de las fiestas de afuera, como las galleras, campeonatos de futbol, debilitan los saberes propios.

Las personas entrevistadas comparten un ideal de identidad Awá, que se basa en la enseñanza del conocimiento de los rituales, el idioma Awapit, las artesanías, el volver a sembrar los productos propios a través la transmisión verbal y práctica, desde los ancianos, los padres y madres a los más jóvenes. Este conocimiento es de carácter integral, contemplando costumbres, tradiciones, ceremonias y valores fundamentales, los cuales son: honestidad, unidad, respeto y sabiduría, proporcionando fortaleza ante las dificultades del medio.

Lo que más vemos que se conserva en la comunidad donde laboro es la tradición oral, cuando necesitamos saber algún dato, los niños dan razón de algunas historias propias y costumbres, ante eso uno se da cuenta que casos los padres enseñan a sus hijos, en especial, sobre, el origen del pueblo Awá. En la comunidad, donde laboro, veo que algunos padres de familia hacen uso de las plantas medicinales, la siembra de productos propios. lo que se está perdiendo y poco veo que se practique es la danza propia y la música propia, vemos que hay una gran influencia de lo de afuera, los jóvenes se ven inclinados a escuchar reguetón, salsa, dejando a un lado la marimba y poco valor a lo que ellos producen. En algunas comunidades, el baile de Marimba, los rituales para curar enfermedades de los espíritus de la naturaleza (chutun enfermedad de la montaña, la elaboración de la chicha y el guarapo.

Identifican que la construcción y el fortalecimiento de la identidad deben darse a través de la enseñanza de la lengua materna el Awapit y los valores fundamentales a edades tempranas, permitiendo que el individuo se construya como una persona íntegra y fuerte. La identidad dota de herramientas para hacer frente a diferentes obstáculos y situaciones riesgosas, dentro de los cuales se encuentran los niños, niñas, adolescentes

y jóvenes Awá. La decisión de hacer posibles acciones fuertes para la reafirmación cultural está directamente vinculada con la “voluntad política”, de los adultos responsables de garantizar sus derechos (familia, estado, sociedad) la que se relaciona directamente con su identidad y el conocimiento de la cultura propia.

Que se fortalezcan los proyectos pedagógicos, donde se integre la comunidad educativa, haciendo una gran minga, ayudando a cortar madera, a enmallar, a sembrar. Que se promuevan espacios comunitarios, donde los mayores orienten y transmitan sus enseñanzas y que esto lo repliquen las familias en sus hogares y así poder conservar los saberes de la cultura. Que todos trabajemos en unidad. tener alimentos suficientes.

Se Sugiere que se deben seguir practicando la minga de pensamiento, es la más importante, para pensar, sobre lo que afecta en la comunidad, donde se involucre a los padres de familia, docentes, mayores y mayoras y que los mayores puedan interactuar e intercambiar las sabidurías y conocimientos a las personas que estemos interesados. También, focalizando a docentes que deseen aprender, que no traigan la enseñanza de los textos, sino conocer desde los mayores, desde las vivencias. Debe haber, en este caso, mayor acompañamiento y participación de las autoridades en los procesos que se llevan en la escuela, para que se oriente a los padres de familia, en la formación de sus hijos, en la cultura, que envíen puntualmente a estudiar a los niños y que sigan practicando sus valores culturales y sus conocimientos. Tanto en la siembra, recolección de productos propios y en la elaboración del canasto, higrá, trampas, que les enseñen su lengua materna y por medio de ella todos sus saberes. Que nos donen material impreso, como guías para los estudiantes, donde se integren las historias propias, los saberes Awá, reseña del proceso organizativo. En muchas ocasiones los docentes desconocemos estos aspectos, también, en lengua materna Awapit, que se integre a las familias, para la enseñanza del tejido de higrá, canastos y trampas.

En resumen, las personas entrevistadas coinciden en señalar que el mundo occidental ha empleado a través de la historia un conjunto de estrategias de colonización que han ido afectando de modo negativo a la cultura Awá. Entre las estrategias ocupadas

por la cultura occidental, con la finalidad de controlar, engañar y dominar se incluyen: la expropiación de tierras, la introducción de cultivos ilícitos y otros como la palma, la religión, el sistema educativo y los programas estatales. Todas estas estrategias han afectado a la cultura, debilitando los sistemas de vida, la visión de mundo y los valores.

Finalmente, la expropiación de los recursos (tierras, agua, etc.) para la siembra de coca, se considera como causante del desequilibrio de la cultura, donde existe una ruptura entre la gente, la naturaleza y su entorno. Destacan que el despojo de tierra y otros recursos, han implicado una falsa riqueza y cambios profundos en los estilos de vida. Se reconocen, además, mecanismos de adaptación y otros de resistencias ante las imposiciones occidentales. Se identifican como recursos de resistencia: la crianza familiar, mantención del conocimiento Awá, resurgimiento de la cultura Awá y la adopción de pautas de la interculturales que podrían ser útiles para el fortalecimiento de la cultura. La crianza familiar es comprendida como la enseñanza de las pautas familiares Awá, las cuales están fuertemente relacionadas con la transmisión de los valores fundamentales de la cultura. En cuanto a la mantención de la cultura, se evidencian pautas que aún se practican en las comunidades alejadas de los centros poblados como rituales, mingas comunitarias, siembra de productos propios, manejo del idioma Awapit, la incidencia que pueden tener éstos sobre el fortalecimiento de la identidad y cómo logran transmitir el conocimiento Awá a las comunidades que han perdido o en riesgo de perder los valores.

2.7. Consideraciones Éticas

Con los docentes se acordó de manera consensuada que la información que Los principios éticos son criterios de decisión, esto es, guías para definir las conductas que una comunidad científica debe considerar en torno a lo que se debe hacer y lo que no en las situaciones que enfrenta en su quehacer. Estos principios se recogen en pautas, códigos o declaraciones éticas. En la mayoría de dichas pautas, los principios éticos comunes son el respeto a las personas, también denominado autonomía personal, la beneficencia y la justicia.

Las pautas éticas constituyen un marco de referencia para evaluar los métodos de la investigación en seres humanos antes de implementarlos y predecir los efectos que podrían tener sobre los participantes. Su aplicación busca el equilibrio entre los derechos de los participantes y los beneficios de los hallazgos científicos, y no se limita a aspectos formales referentes al consentimiento informado, como podría pensarse, sino que abarca aspectos que incluyen a los investigadores, la calidad y la pertinencia del protocolo de la investigación y el uso que se propone para los resultados (Julio César Mateus, 2019).

Análisis de la Resolución 8430 de 1993, en su ARTICULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.

Por tanto, en el proyecto de investigación que se está realizando con la población indígena Awá, se expone mediante unas cláusulas necesarias y de carácter ético, para que la información proporcionada, sea de índole investigativo y de consulta, es así como se establecen los permisos ante los líderes, lideresas de igualmente con las mayores y mayores para que dicho propósito tenga la suficiente ilustración y podamos de una u otra manera fortalecer la identidad cultural de los Awá, a través de procesos pedagógicos.

Conclusiones

Los resultados encontrados en el trabajo de investigación realizada con docentes de la institución educativa, IEBATAP, perteneciente al resguardo de Piguambi Palangala y la Institución Inda Zabaleta, IETABAIS, perteneciente al resguardo de Inda Zabaleta y los centros educativos, el Verde y Peña la Alegría, reconocen en la identidad cultural Awá un potencial regulador frente a los sucesos de violencia y desarraigo cultural que se presenta en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Awá, esto a través de la enseñanza del conocimiento y valores culturales por medio de los sabios o ancianos, de los padres, madres, autoridades, docentes y líderes. Sin embargo, esta capacidad reguladora se ve tensionada producto de la influencia de la cultura occidental sobre esta identidad, pues desde la perspectiva de las relaciones de poder, se reconoce una asimetría entre la cultura y sociedad dominante y la cultura indígena, concibiendo a esta última como dominada (Rodríguez, 2015) en tanto se va sometiendo a las lógicas del mundo occidental.

En esta posición de subordinación, la cultura Awá debe enfrentar diferentes obstáculos que son impuestos por la cultura dominante. Estos obstáculos se conocen como mecanismo de colonización, los cuales son la prolongación del estado de esclavitud, silenciamiento y opresión, que se manifiestan a través del racismo, la explotación y expropiación de recursos y la imposición de una forma de vida hacia los pueblos indígenas (Bertely, 2015), siendo la explotación de sus tierras y el “espejismo” de las hojas de coca, uno de las tantas herramientas que utiliza la cultura dominante para lograr la alienación de la cultura Awá. Por otro lado, se establece que la cultura occidental es una amenaza en el desarrollo de la identidad Awá. Las condiciones para una óptima construcción de identidad estarían vinculada a un proceso intercultural, el cual se comprende en base a una educación vinculada con los objetivos, contenidos, procesos históricos y contextos socio-culturales y territoriales de las culturas. Incluye procesos de aprendizaje desde, en, sobre y para la cultura propia, siendo la interculturalidad una

necesidad natural de cada pueblo para reproducir y desarrollar sus conocimientos, prácticas y tradiciones de generación a generación. Este proceso natural fue interrumpido por la llegada de los colonizadores, hasta ahora no ha sido recuperado en su totalidad (Saaresranta, 2011), debido a la mantención de mecanismos de colonización, expresados en un control de la economía (apropiación de tierras y recursos naturales), de la autoridad (formas de gobierno o control militar) y del conocimiento y subjetividad (colonialidad del saber y del ser) (Calbucura, 2013).

La consecuencia de esto es que contribuye a la asimilación cultural y debilitamiento de los conocimientos, principios, valores e idiomas propios del pueblo Awá, por ende, pérdida de la identidad cultural. En este sentido, la identidad cultural Awá se ha debilitado, impactando en la identificación y valoración de su propia cosmovisión. En este contexto, el estar involucrado en actividades o acciones que hagan daño al propio ser Awá o a la naturaleza, sería una transgresión que genera pérdida de equilibrio y enfermedad. Cabe plantear entonces que si hubiese identificación e internalización de los valores y principios de la ley de origen (respeto por todo lo que existe en el mundo natural, ayudar al hermano, espiritualidad y apreciar lo que se tiene o lo propio) la identidad cultural sería un potencial factor protector ante la extinción física y cultural del pueblo Awá. Ello porque la identidad cultural proporciona sentido de continuidad, pertenencia, autoestima, favoreciendo la autorregulación.

En razón a lo anterior, y desde lo observado y manifestado por las personas entrevistadas, deberían implementarse políticas educativas que integre a la familia, la escuela y la comunidad con pertinencia cultural enfocados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades Awá considerando una mirada a lo propio, orientada a generar mecanismos de recuperación, revitalización, fortalecimiento y desarrollo de la cultura por voluntad propia de sus habitantes, a través de sus diversos componentes, rasgos y valores ancestrales (Machaca, 2013). Este enfoque de lo propio o intercultural es necesario para una transformación de los programas y políticas públicas actuales, pues es el primer paso hacia una real interculturalidad, entendida como reconocimiento

de la diversidad y diferencia cultural con metas hacia la inclusión de estas culturas al interior de la estructura social establecida (Walsh, 2012). Esta relación entre lo propio e interculturalidad no sólo implica la valoración de lo propio en contacto con lo ajeno sino también la transformación de la política estatal (Rodríguez, 2015), la cual debe estar basada en el diálogo, el intercambio y la complementariedad, articulando de manera propositiva las diferencias culturales (López, 2001). Deriva de los resultados expuestos la necesidad de integrar en los programas estatales para y con la población Awá, estrategias tendientes a fortalecer lo propio, particularmente teniendo como foco a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con una participación protagónica de los adultos mayores, familia y autoridades tradicionales. Los programas deben contar con pertinencia cultural, incorporando activamente a personas de las comunidades, particularmente aquellas que cuentan con conocimiento y autoridad, y que por tanto pueden tener un rol gravitante en el fortalecimiento de la identidad cultural.

Por supuesto, frente a un fenómeno complejo como es la crisis humanitaria por la violencia armada imperante en el territorio Awá hay otras condiciones que deben ser abordadas de modo integral, como lo es la prevención de reclutamiento, las condiciones precarias de vida, entre otras. Aquí se ha abordado un aspecto central, pero sin duda no único en el campo de visibilizar los factores de riesgo que inciden en la pérdida de los valores culturales Awá, que da pistas relevantes para la construcción de políticas y de programas con pertinencia cultural, incluyendo los componentes participativo y comunitario en su diseño y ejecución.

Referencias Bibliográficas

- Del Cairo Silva, C.L. (2003). *Etnohistoria de Colombia* . Bogotas.
- Bastidas Arteaga, J.A. (2013). La preparación inicial en didáctica para la enseñanza. *Revista de Investigaciones*, CALI.
- Bolaños, G., & Tattay, L. (2012). Una realidad de Resistencia Educativa y Cultural de los Pueblos. *Revista Educación y Ciudad*, Bogota.
- Bolivar, B.J. - Ortiz, B.A. (2016). *Practicas Culturales del Pueblo Ticuna*. Bogota.
- Botero Villegas, L.F - P.23, artículo 13. (2007). Los Indigena Awa y las relaciones Fronterizas. *Gazeta de Antropología*, 2007,.
- CONTCEPI p.47. (2012). *Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política Educativa de los Pueblos Indigenas*. Bogota.
- Dr. Hernández Sampieri, R. (2004). *El Enfoque Cualitativo*. Mexico: El Oso Panda.
- Edmund Husserl p. 409. (1998). Fenomenología de la experiencia. *Arete, Revista de Filosofía*.
- Elias Tzoc,J. (2016). *Los Valores de la Cultura Maya Qe´Qci*. Mexico.
- González, M. p. 36. (2012). La educacion Propia, entre legados catolicos y reivindicaciones etnicas. *Revista Pedagogica y Saberes - Universidad Pedagogica Nacional*.
- Gutiérrez Díaz del Campo, D. (2008). *Desarrollo del pensamiento táctico en edad escolar. Tesis Doctoral. UCLM. Toledo - España*.
- Huechuan Navarro, S. (2005). *Guía metodológica para la evaluación participativa de políticas y programas, en el marco de la Estrategia Regional sobre el Envejecimiento*. Santiago de Chile.

- José Gimeno Sacristán, p. 59. (1996). *Didáctica y Organización Escolar. Dialnet Métricas.*
- LA EDUCACION EN SIERRA UN TESORO p.91 - 103. (2005). *Los Cuatro Pilares de la Educacion.* Mexico.
- Lopez Daza, A.- Chalparizan, O. (2016). *Saberes Ancestrales y Valor de la Palabra en el Fortalecimiento Cultural de E. I.E.. el Meson.* El meson.
- Lopez, Irineo Tomas. (2010). *La Practica de los Valores Culturales en los Procesos de Enseñanza - Aprendizaje.*
- Lozano-Vásquez, A. (2012). *Platón y la irracionalidad.* Bogota.
- Macario, SIVIA MARINA. (2017). *Nivel de Autoestima...Idioma Materno Kiche.*
- Pueblo Inkal Awá p.6. (2010). *Mandato Educativo del Pueblo Awá.* Tumaco.
- PEC - UNIPA- "Tradición Oral" p. 18. (2016 - 2019). *Proyecto Educativo Comunitario- AWA.* TUMACO NARIÑO.
- PEC - UNIPA. (2020). *PUEBLO INKAL AWÁ.* TUMACO.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). *Informe sobre Desarrollo Humano.*
- Proyecto E. Comunitario "Territorio" p.18. (2016 y 2019). *PEC UNIPA AWA.* TUMACO NARIÑO.
- Proyecto Educativo Comunitario, p.6. (2019). *PEC - INKAL AWA- UNIPA.* TUMACO - NARIÑO.
- Rojas, A., & Catillo, E. (s.f.). (2005). *Educación a los Otros: Estado, Políticas Educativas y Diferencia Cultural en Colombia.* Bogota.
- UNIPA- Plan salvaguarda del Plan de Vida. (2016 - 2010 - 2012). *PEC - UNIPA - AWA.* TUMACO.

ANEXOS

Propuesta Pedagógica

Título

Integremos a los niños, niñas, adolescentes, mayores y mayores de la comunidad Awá, para el fortalecimiento de los saberes propios, por medio de la elaboración de artesanías propias.

Descripción

La propuesta pedagógica que se llevará a cabo con los niños, niñas y adolescentes del pueblo Awá, permite en cada uno de los actores una actitud de respeto y valoración frente a su cultura. Esta se encamina a generar compromisos y responsabilidades desde las prácticas culturales, espirituales y pedagógicas que se llevan a cabo en sus Instituciones y centros Educativos. Además, de generar espacios de reflexión y análisis permite cambios en las prácticas pedagógicas, donde se construyen nuevas relaciones y fortalecimientos de los saberes propios. Se integra de manera transversal la propuesta con los tejidos de aprendizaje, desde las unidades temáticas. Retomando algunos elementos, de las problemáticas encontradas en cuanto a la pérdida de la identidad cultural y así mismo fortaleciendo los valores propios que se han debilitado, en la elaboración de artesanías propias.

Dentro de la propuesta se busca que, los niños, niñas y jóvenes, como a herederos de la sabiduría del pueblo Awá. les corresponde enraizar y practicar sus saberes propios y se sientan orgullosos de ser hijos de la montaña.

Justificación

La propuesta “Integremos a los niños, niñas, adolescentes, mayores y mayores de la comunidad Awá, para el fortalecimiento de los saberes propios” se enfoca por la necesidad de fortalecer, los saberes propios de los niños, niñas y jóvenes del pueblo Awá, y comunidad en general, promoviendo la elaboración de artesanías propias, como: tejido del canasto, tejido de la higrá y elaboración de artesanías en madera balsa, teniendo en cuenta los saberes y valorando la palabra de los Mayores y Mayoras, del pueblo Awá, como principales guías espirituales y culturales. Igualmente, se orienta, siguiendo el Calendario Propio. Caminar del tiempo Awá. Con acciones pedagógicas que fortalezcan los procesos de investigación en los espacios comunitarios, épocas de siembra y recolección de la materia prima, en el territorio Awá.

Objetivo

Fortalecer los saberes propios de los niños, jóvenes y comunidad del pueblo Awá través de la elaboración de artesanías propias.

Estrategias Actividades

- Convocar a Mayores, Mayoras y padres de familia de las comunidades a participar. Encuentro de experiencias y saberes de prácticas ancestrales, en la elaboración de artesanías propias. Teniendo en cuenta el calendario propio, caminar del tiempo cultural inkal Awá.
- Propiciar espacios para el Dialogo de Saberes. Recorrido por el territorio, identificando, los materiales a utilizar en la elaboración de las artesanías propias.
- Propiciar espacios de trasmisión de saberes Participación de los mayores, en la elaboración del canasto, higrá (bolso tejido con fibra natural)
- Exposición de las artesanías. Se llevará a cabo una exposición con la comunidad educativa, promoviendo, el respeto, valoración y enseñanza de las artesanías propias, como valores culturales del pueblo Awá.

Recursos Humanos:

Los mayores y mayoras, son las personas sabedoras, que poseen el acervo cultural, que comparten lo que ya han vivido y son ellos los que guían, a quienes desean aprender, padre de familia y autoridades, como portadores de las réplicas y conocimientos de los mayores.

ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES
Convocar a Mayores, Mayoras y padres de familia de las comunidades a participar.	Encuentro de experiencias y saberes de prácticas ancestrales, en la elaboración de artesanías propias. Teniendo en cuenta el calendario propio, caminar del tiempo cultural inkal Awá.
Propiciar espacios para el Dialogo de Saberes.	Recorrido por el territorio, identificando, los materiales a utilizar en la elaboración de las artesanías propias.
Propiciar espacios de trasmisión de saberes	Participación de los mayores, en la elaboración del canasto, higrá (bolso tejido con fibra natural)
Exposición de las artesanías	Exposición con la comunidad educativa, promoviendo, el respeto, valoración y enseñanza de las artesanías propias, como valores culturales del pueblo Awá.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha _____

Nombre del Proyecto de Investigación _____

Yo, _____, identificado (a) con documento de identidad _____, Docente, que laboro en las comunidades indígena del pueblo Awá. _____, acepto participar en la investigación adelantada por los estudiantes _____, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, entre tanto he recibido toda la información necesaria de forma clara, comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza, objetivos y procedimientos que se implementaran en la investigación denominada -----

-----, que se adelanta como trabajo de grado, en la modalidad proyecto aplicado, para optar el título de Especialistas en Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia. Hago constar que acepto participar de manera voluntaria, teniendo en cuenta el compromiso de los investigadores en el manejo confidencial de la información y su compromiso social con el bienestar de los participantes.

Nombre del entrevistado _____

Firma del entrevistado. Identificación N. _____

**ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADAS PARA
DOCENTES DEL PUEBLO INDIGENA AWÁ**

NOMBRE DEL DOCENTE-----

NOMBRE DE LA I. E----- FECHA-----

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que inciden en la pérdida creciente de la cultura Awá en las comunidades?
2. ¿Desde su papel como docente, qué análisis hace sobre las dinámicas familiares y comunitarias que influyen en el desuso de prácticas culturales Awá?
3. ¿Cuáles son las prácticas que usted considera han sufrido mayor pérdida en el pueblo Awá?
4. ¿Cuáles son las prácticas culturales que aún se conservan, pero en la actualidad presentan mayor riesgo de desaparecer?
5. ¿Cuáles son las prácticas culturales que usted considera se conservan con más fuerza en la actualidad?
6. ¿Cómo se refleja la pérdida de la cultura en el desarrollo pleno de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes Awá que usted atiende?
7. ¿Qué estrategias pedagógicas desarrolla en su práctica para fortalecer la cultura Awá en las comunidades y familias de los estudiantes con los cuales usted trabaja?

8. ¿Qué estrategias a nivel organizativo sugiere para fortalecer estos procesos pedagógicos?

