

**EXPERIENCIAS CON LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO
DE LA Balsa – MUNICIPIO DE BUENOS AIRES – CAUCA DESDE LA
PERSPECTIVA DE ETNOEDUCACIÓN EN COLOMBIA**

FUNDACIÓN “CASITA DE NIÑOS”

LUCIANA ANDREA CARACAS SOLÍS

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
CIENCIAS SOCIALES
SANTIAGO DE CALI
2015**

**EXPERIENCIAS CON LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO
DE LA Balsa – MUNICIPIO DE BUENOS AIRES – CAUCA DESDE LA
PERSPECTIVA DE ETNOEDUCACIÓN COLOMBIANA
CASO FUNDACIÓN “CASITA DE NIÑOS”**

LUCIANA ANDREA CARACAS SOLÍS

CODIGO: 0747419

Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Ciencias Sociales

Tutor

JAVIER FAYAD SIERRA

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
CIENCIAS SOCIALES
SANTIAGO DE CALI
2015**

CONTENIDO

	pág.
RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
CAPITULO 1. ELEMENTOS GENERALES DEL TRABAJO	14
1.1 EL PROBLEMA	14
1.2 DESCRIPCIÓN	14
1.3 JUSTIFICACIÓN	15
1.4 OBJETIVOS	18
1.4.1 Objetivo General	18
1.4.2 Objetivos Específicos	18
1.5 METODOLOGÍA	18
1.6 DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS	20
1.7 EL PROBLEMA DESDE LA VISIÓN DEL MARCO TEÓRICO	22
1.7.1 Antecedentes	22
1.7.2 Marco Teórico	28
1.7.3 Marco Conceptual	35
1.7.4 Marco Contextual	42
1.7.4.1 Municipio de Buenos Aires – Cauca	42
1.7.4.2 La Economía	46
1.7.4.3 Aspectos Sociales	46
1.7.4.4 Infraestructura Vial	51
1.7.4.5 Historia del municipio de Buenos Aires Cauca	52
1.7.5 Comunidad de La Balsa	54
1.7.5.1 Fundación Casita de Niños	57
1.7.6 Marco Legal	59
CAPITULO 2. LA EXPERIENCIA DE CASITA DE NIÑOS	66
2.1 EL PROBLEMA EN LA INTERACCIÓN CON LA EXPERIENCIA “CASITA DE NIÑOS” EL AYER Y EL AHORA	66
2.2 RELACIÓN DE EXPERIENCIA ENTRE CASITA DE NIÑOS Y COMUNIDAD DE LA Balsa	70
2.3 RELACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS ETNOEDUCATIVAS ENTRE CASITA DE NIÑOS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENTÍN CARABALÍ	75

CAPITULO 3. LA ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA Y LA PEDAGOGÍA EN CASITA DE NIÑOS	79
3.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ETNOEDUCACIÓN FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS	79
3.2 RELACIÓN DEL MODELO ETNOEDUCATIVO ENTRE COMUNIDAD Y CASITA DE NIÑOS	91
3.3 FACTORES QUE PERMITEN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO DE LA FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS	94
4. CONCLUSIONES	98
BIBLIOGRAFÍA	101
ANEXOS	105

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. Mapa temático de centros poblados del Municipio de Buenos Aires Cauca	43
Figura 2. Fotografía tomada de una publicidad de la Fundación Casita de Niños, La Balsa, Cauca, 2014	66
Figura 3. Cartelera de bienvenida elaborada con cincho, se obtiene de la mata de plátano, producto cultivado en la comunidad	79
Figura 4. Estudiantes del grupo de preescolar, año 2014	79
Figura 5. Fotografías de estantería de la Fundación Casita de Niños	84
Figura 6. Imágenes cartillas de material didáctico de la Fundación	87
Figura 7. Productos como el cacao y la naranja que se cultivan en la comunidad	88
Figura 8. Fotografía tomada del plan operativo Casita de Niños, donde los niños trabajan texturas y colores con hojas de los árboles	90
Figura 9. Móvil hecho en totumo o mate, en el que resaltan rasgos físicos propios del afro	90
Figura 10. Fotografía tomada en Casita de Niños plan Operativo 2013.	93

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo describir las experiencias educativas en el corregimiento de La Balsa, municipio de Buenos Aires (Cauca), desde la perspectiva etnoeducativa afrocolombiana para mostrar su autosostenibilidad. Caso: Fundación Casita de Niños. Para lo cual se desarrolló una metodología de tipo cualitativo, que permitió describir de una manera detallada el desarrollo de la etnoeducación y su enfoque en la Fundación Casita de Niños; así mismo, se trató de indagar acerca de cómo desde los procesos organizativos, pedagógicos y comunitarios, el ejemplo de Casita de Niños se constituye en una de las formas organizativas más importantes del norte del Cauca. Dentro de ese marco general de esta experiencia se quiere centrar en el reconocimiento de experiencias pedagógicas con enfoque etnoeducativo que actualmente se vienen realizando en esta institución.

El cuerpo del trabajo se desarrolla en tres capítulos contentivos de: capítulo 1, elementos generales de la investigación (problema, objetivos, justificación y los marcos pertinentes); capítulo 2, donde se describe la experiencia de la Fundación Casita de Niños en materia de etnoeducación; capítulo 3, se aborda la relación entre etnoeducación y la pedagogía desarrollada por la Fundación. Finalmente se presentan las conclusiones correspondientes a los objetivos específicos planteados, que dan cuenta del proceso histórico de la institución en su devenir pedagógico, así como los resultados en materia de autosostenibilidad convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras organizaciones del país.

INTRODUCCIÓN

Para plantear qué es la etnoeducación inicio con el objetivo de mostrar que significa, descomponiendo sus términos etno y educación. Que permite retomar las definiciones propias de lo étnico y su relación con lo educativo. En forma general el término etno viene de étnico que significa:

“Una etnia (del griego ethnos, "pueblo" o "nación") es una población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y ascendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias están también normalmente unidas por unas prácticas culturales, de comportamiento, lingüísticas, o religiosas comunes”¹.

El término "etnia" se usa como un eufemismo para raza, o como un sinónimo para grupo minoritario. Se debe aclarar que el término raza es complejo para definir, durante mucho tiempo con cotidianidad se le relaciono estrictamente desde lo biológico. es decir, alude a los factores morfológicos distintivos de grupos humanos (color de piel, textura corporal, estatura, rasgos faciales) desarrollados en su proceso de adaptación a determinado espacio geográfico y ecosistema (clima, altitud, flora, fauna, etc.) a lo largo de varias generaciones, con el objetivo de categorizar racialmente a los grupos humanos. Con el fin de adjudicarle calificativos generadores de exclusión y desigualdad en la sociedad. De lo contrario la sociología considera que el término “raza” no debe ser visto estrictamente desde lo biológico, ya que para esta disciplina no existe “raza”, solo variantes físicas en los seres humanos, que se derivan del grado de contacto de las unidades culturales. Algunos sociólogos coinciden que la raza es más que una elaboración ideológica que desde la categoría biológica justifica la discriminación y el perjuicio social.

En el transcurrir del tiempo algunas disciplinas han abordado este tema, desvirtuando en la única definición de raza = estereotipos físicos. Argumentando que desde el punto de vista

¹ La etnoeducación colombiana [en línea]. Colombia: Blogspot, 2011, [consultado marzo de 2015]. Disponible en Internet: <http://etnoeducacioncolombiana.blogspot.com/>.

estrictamente biológico, no existe raza. Solo variantes físicas en los seres humanos. Las diferencias en el tipo físico entre los grupos humanos se derivan del grado existente entre las distintas unidades sociales. Los grupos de población humana constituyen una especie de línea continua. Este planteamiento hizo que la sociología argumentara que la raza no es más que una elaboración ideológica, cuya utilización en los círculos académicos solo sirve para perpetuar la creencia superficial de que su base es biológica. Hay diferencias físicas entre los seres humanos, algunas de estas hereditarias. Pero el hecho de que algunas y no otras sirvan como base para la discriminación. La sociología enseña que las diferencias raciales deben entenderse como variantes físicas cuya importancia social destacan los miembros de una comunidad o sociedad. Por ejemplo las diferencias en cuanto a color de piel se consideran relevantes. La raza puede entenderse como un conjunto de relaciones sociales que permiten, a partir de rasgos que tiene una base biológica, ubicar a los individuos y a los grupos, y también asignar diversos tributos o competencias.

Para lo que respecta a esta investigación, se centrará la discusión en la diferencia que establecen entre la raza blanca y la negra, a la raza blanca se le considera que posee más inteligencia, moralidad, y fuerza de voluntad que las demás y sus cualidades se expanden por todo el mundo, mientras que a la raza negra es la menos capaz, y se define por su naturaleza animal, falta de moralidad e inestabilidad emocional. Este pensamiento ideológico, de segregación racial ha influido por muchos años en el mundo. A la raza específicamente se alude a los factores morfológicos distintivos de esos grupos humanos (color de piel, textura corporal, estatura, rasgos faciales) desarrollados en su proceso de adaptación a determinado espacio geográfico y ecosistema (clima, altitud, flora, fauna, etc.).

El concepto de raza es fundamental para la existencia del racismo: prejuicio que se basa en distinciones físicas socialmente significativas. Racista es quien cree que algunos individuos son superiores o inferiores a los demás en razón de sus diferencias, se considera que el racismo va más allá de las ideas que pueda tener un pequeño grupo de individuos. Algunos sociólogos señalan que esta práctica está enraizada en la estructura social y en su funcionamiento. Y puede favorecer a ciertos grupos mientras que discriminan a otros².

Estas diferencias según la sociología deberían entenderse como variantes físicas cuya importancia social destacan los miembros de una comunidad o sociedad, y las diferencias en cuanto al color de piel debieran ser relevantes. La raza debería entenderse como un conjunto de relaciones sociales que permitan a partir de los rasgos que tiene una base biológica, ubicar a los individuos y los grupos, y asignar diversos atributos o competencias.

Históricamente, la palabra "etnia" tiene significado estrictamente social, hace referencia a las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una

² GIDDENS, Anthony y BIDRSALL, Karen. Sociología. España: Alianza, 2003. p. 319.

determinada comunidad de personas; cuyos miembros se distinguen culturalmente de otros grupos sociales y a su vez son reconocidos por los demás. Dentro de las características de diferenciación se tienen: la lengua, historia, religión y formas de vestir. Es importante anotar que estas formas no son estándar, se pueden aprender y modificarse al transcurrir del tiempo.

Al hacer este análisis, entre lo étnico y lo racial, se considera que las dos son construcciones socioculturales. La racialidad no debe abordarse únicamente desde el ámbito biológico, debido a que esto le atribuye significados negativos, mientras que lo étnico denota reconocimientos y política de derechos, especialmente de inclusión.

Las distinciones raciales son algo más que formas de describir las diferencias entre los seres humanos; aunque la idea de raza conlleva a la concepción errónea de su definición a partir de componentes biológicos fijos, la etnicidad es un concepto, puramente social. Hace referencia a las prácticas culturales y perspectiva que distinguen una determinada comunidad de personas. Los miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos culturalmente diferentes de otros grupos sociales y, a su vez son percibidos por los demás de igual manera. Dentro de las características, para distinguir un grupo étnico determinado se encuentra, la lengua, la historia, religión, formas de vestir. Las diferencias étnicas se aprenden, no hay nada innato en la etnicidad, es un fenómeno completamente social que se produce y se reproduce. Es común que a la etnicidad se le relacione a la identidad individual y la de los grupos. La etnicidad puede proporcionar la continuidad en el tiempo, sin embargo, aunque se mantiene dentro de la tradición, no es estática, pues fluye y se adapta al cambio de las circunstancias.³

En Colombia converge una gran diversidad de grupos étnicos entre los que se cuenta los afrodescendientes llamados también afrocolombianos que son los descendientes de africanos esclavizados traídos a América desde los tiempos de la conquista, a partir del siglo XVI. Su arribo se da en el contexto del surgimiento del capitalismo mundial, cuando la ola colonizadora europea introdujo la mano de obra esclava en el continente americano para el desarrollo de las actividades productivas ligadas en primera instancia a reemplazar la mano de obra indígena en la extracción de oro y plata, también como fuerza de trabajo para la explotación de materias primas como el algodón, el arroz, la azúcar, el tabaco y otros.

³ *Ibib*, p 321 y 322.

Entraron a nuestro país como parte de la trata de negros por Cartagena de Indias; como contrabando llegaron por el Litoral Pacífico a Buenaventura, Charambirá y Gorgona, o por el Atlántico a las costas de Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién⁴.

La conformación de las comunidades de origen afrodescendientes o denominadas comúnmente como población negra en Colombia, son comunidades que poseen unas raíces culturales que la diferencia de otras etnias y que la coloca históricamente en términos de desventaja al desconocer, por parte de otras comunidades y del modelo estatal de sus costumbres, tradiciones, necesidades; en muchos casos también se desconoce los aportes que han hecho a la sociedad y todo lo que conlleva su desarrollo cultural y educativo.

El concepto de etnoeducación surge precisamente como parte del reconocimiento y la expresión creativa de estas diferencias culturales; se trata de una educación en el marco de las aspiraciones de obtener para los niños, jóvenes y adultos afrocolombianos interesados en procesos de instrucción, una educación de calidad que dé respuesta a las necesidades de pertinencia social y pertinencia cultural. La pertinencia social conlleva a que el afrocolombiano realice mejor aprovechamiento de los recursos de su entorno en concordancia con sus opciones de mejoramiento de las condiciones de vida, desde la mirada convencional del etnodesarrollo y desde las opciones que las comunidades rurales y urbanas plantean sobre lo que requiere unas condiciones óptimas para seguir estando en la cultura propia en relación con los procesos globales de educación, formación y oportunidades como seres humanos. La pertinencia cultural debe expresarse en el

⁴ La etnoeducación colombiana. Óp., cit., Disponible en Internet: <http://etnoeducacioncolombiana.blogspot.com/>.

desarrollo curricular, en el conocimiento de su historia, su cultura, reconocimiento, valoración y consolidación de su identidad étnica⁵.

La lucha por la etnoeducación en Colombia, en los últimos tiempos, se reconoce en los inicios de la década de 1970, con antecedentes en los años 50, cuando investigadores afrocolombianos permeados por algunos procesos políticos que ocurren en algunos países donde habita comunidad negra y por los procesos de descolonización del África y sus países con miras en crear nuevas repúblicas y estados soberanos sin depender de los colonizadores europeos. En el caso de América se encuentra que en los EE UU se da el movimiento de los Derechos Civiles, cuyo objetivo principal es difundir los principios constitucionales y el rechazo a la segregación racial. Entre sus líderes se destacan: Martin Luther King, Malcolm X entre otros*.

Estos procesos e ideologías son estudiados por intelectuales negros, como Luis A. Robles, Diego Luis Córdoba, Manuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacios, entre otros; algunos de ellos se adhieren a partidos políticos tradicionales, específicamente al liberal, porque consideran que el liberalismo está más cercano a los ideales de igualdad al que se desea alcanzar. Con esta ola intelectual, surgen inquietudes sobre las condiciones sociales en que se encuentran las Comunidades "Negra" y es el inicio de los procesos políticos de reclamación de territorio y educación propia para los pueblos afrocolombianos.

⁵ GARZÓN A., D. Nueva opción pedagógica, la Etnoeducación Afrocolombiana [en línea]. Colombia: Colombiaprende.com, 2010, [consultado enero de 2014]. Disponible en Internet: <http://www.colombiaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-98798.html>.

* Este movimiento es una lucha no violenta que asumen los representantes de la raza negra de la comunidad estadounidense, que exigen el derecho al voto, al trabajo, a la educación, a vivir en una sociedad no segregada.

En los tiempos actuales, desde la visión organizativa comunitaria, se concibe que:

La Etnoeducación Afrocolombiana es entendida como el proceso de socialización y formación que direcciona el etnodesarrollo del pueblo Afrocolombiano, con fundamento en su cultura, reconociendo a la persona y a la colectividad como sujeto de afirmación y cambio, en interacción con otras culturas. Concepción asociada a la visión dinámica de la cultura y a su relación dialéctica interna en su proceso de construcción⁶.

Esto implica que la etnoeducación en estas comunidades, no se reduce a un proceso escolarizado únicamente, sino que advierte procesos desescolarizados - en escenarios familiares, comunitarios, de la nación e inclusive en los internacionales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y la cosmovisión propia, contribuyen a la construcción de una mentalidad colectiva, así como de imaginarios. La etnoeducación en este sentido, está ligada a la construcción de identidad étnico-cultural, de acuerdo con su historia, tradiciones, costumbres, situaciones de actualidad y visión de futuro.

En los aspectos pedagógicos y curriculares, debe abandonar el encasillamiento que se le ha otorgado, pues, por error la escuela durante muchos años solo había trabajado elementos relacionados con el folklor Afro, contraponiéndose a lo que verdaderamente proponen los pueblos afrocolombianos; una educación distinta y pertinente, que reconstruya saberes comunitarios y no excluye a otras disciplinas académicas, por el contrario propone una transdisciplinaridad entre ellas y los saberes ancestrales. La participación es un componente importante, pues involucra las diferentes fuentes primarias de la comunidad, y le otorga un carácter no mecanicista al proceso. Por esto, rechaza el autoritarismo, la verticalidad y el apego exclusivo a los libros de texto que producen las editoriales⁷.

⁶ Ibíd., p. 193.

⁷ GARCÍA RINCÓN, Jorge Enrique, Sube La Marea Educación Propia y autonomía en los territorios negros del pacífico, Edinar 2009. p. 62,63.

En este proceso es importante señalar la importante tarea de la diáspora Africana, la cual se ha encargado de contar la historia de los africanos esclavizados y de sus descendientes de una manera distinta, se propone relacionar dos dimensiones, el tiempo donde ocurren los hechos y el lugar donde ocurren; Para realizar un análisis detallado que no permita comprender los hechos ocurridos y sus consecuencias, como el estado de marginalidad sociopolítica y el bajo nivel económico en los diferentes lugares adonde fueron llevados, este nuevo análisis propicia el respeto por los derechos humanos y el conjunto de valores que le han permitido, resistir los embates de la exclusión y discriminación⁸.

En las comunidades y pueblos conformados por mayoría afrodescendiente la escuela ha tenido como función básica, y acaso durante mucho tiempo la única, garantizar la inserción de los jóvenes afrodescendiente en la cultura de la sociedad dominante. Muchas veces se afirma que se quiere que los pobladores de estas comunidades conozcan las dos culturas: la propia y la "occidental" (que brinda la escuela en todos sus niveles, a saber: primaria, secundaria y universitaria), y que se desempeñen con eficacia en ambas; aunque en realidad, ocurre que en muchos casos los estudiantes afro descendientes terminan perdiendo sus características culturales, como resultado del modelo educativo que globaliza, hegemoniza y generaliza, a beneficio de una monocultura que desconoce la cultura afrocolombiana. Esto ha permitido señalar la escuela como una institución que promueve la cultura occidental y por tanto aculturadora, impuesta por mandato oficial y que, en gran medida, a pesar de las nuevas disposiciones, se sigue imponiendo⁹.

⁸ CAICEDO, José Antonio. Trayectorias Afrodescendientes. En: Catedra de estudios Afrocolombianos aportes para maestros. Popayán: Universidad del Cauca, 2008. p 82.

⁹ ROJAS C., J. La etnoeducación en Colombia: un trecho andado y un largo camino por recorrer. En: Revista Colombiana Internacional. N° 46, 2004.

CAPITULO 1. ELEMENTOS GENERALES DEL TRABAJO

1.1 EL PROBLEMA

Lo anteriormente mencionado ha llevado a plantear el problema sobre la continuidad de un proceso etnoeducativo en una comunidad afrocolombiana, directamente ligada con el quehacer institucional de la Fundación Casita de Niños en el corregimiento de La Balsa, municipio de Buenos Aires – Cauca, a la luz de la experiencia desarrollada y sostenida en el tiempo por múltiples organizaciones entre las que se cuenta el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, algunas ONG's como Fundación Suiza para el desarrollo – SWISSAID, Christian Children's Found – CCF, la Fundación Restrepo Barco, entre otras.

1.2 DESCRIPCIÓN

Este trabajo investigativo se realiza en la comunidad etnoeducativa del corregimiento de la Balsa Municipio de Buenos Aires Cauca, se presentan experiencias significativas de la comunidad afrocolombiana del corregimiento, como una propuesta pedagógica que busca el reconocimiento de las prácticas culturales de la comunidad afrocolombiana, como formadoras de identidad, de lo propio, de reconocerse y reconocer a otro. En donde se valora las formas de vida y su relación con el territorio.

El siglo XXI, donde todo gira alrededor de la tecnología vivimos en un tiempo difícil, donde los valores parecen importar menos, donde la tradición se pierde, se resta importancia a lo esencial y es remplazado por lo material, y nuestra historia parece desfallecer. En este contexto lo cultural pasa a un segundo plano, ignorando el legado histórico que ha sido construido desde diferentes concesiones

ancestrales. Afortunadamente existe la educación, la herramienta que nos hace humanos entre la sociedad, capaz de perpetuar la historia y propagar la cultura.

La etnoeducación tiene como finalidad fortalecer esta parte de nuestra historia y procurar una mejor calidad de vida. A partir de las experiencias en la práctica etnoeducativas evidenciadas en la comunidad de la Balsa, daremos a conocer como la historia de una minoría étnica promueve el fortalecimiento de la identidad social, cultural y política. Iniciar esta investigación es un reto que conlleva innumerables acierto y desaciertos. Por un lado el privilegio del deber cumplido, y por el otro, el pensar sí se está llenando las expectativas socioculturales de la comunidad de referencia para nuestro trabajo.

El corregimiento La Balsa, ubicado en el municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca, Colombia. Buenos Aires es uno de los 42 municipios del departamento de Cauca, Colombia. Está localizado en la Provincia Norte. El municipio recibe su nombre gracias a la brisa permanente y a la calidez de su clima¹⁰.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Para nadie es un secreto que la población afrodescendiente en Colombia ha sido invisibilizada, discriminada y desconocidos sus derechos. La tradición educativa colombiana antes de la Constitución de 1991 y antes de los Decretos que abren la puerta a la etnoeducación, no les interesaba difundir los aspectos de la diversidad cultural de los colombianos, ni proponer formas para incorporar saberes de los diferentes grupos que conforman dicha diversidad en el currículo nacional. Todo lo contrario, si algo caracterizó la educación del país fue la exclusión de la diversidad cultural a través de dos estrategias la evangelización y la castellanización. Al prohibirles sus propios rituales religiosos y las formas primigenias de

¹⁰ Municipio de Buenos Aires – Cauca, 2014.

comunicación originaron las bases de la diferencia y atacaron las bases centrales de su cultura, así como el pensamiento que se construye a través del lenguaje¹¹.

Max Weber de forma implícita en su obra Economía y Sociedad (1964) y ensayo sobre sociología y religión (1983), habla sobre la homología estructural de la iglesia –escuela, sobre los tipos de educación y las relaciones entre escuela y burocracia, para weber, cada sistema educativo se propone hacer crecer a los jóvenes en un determinado estilo de vida impuesto por los grupos que detectan el poder. Como también considera que la educación ha sido privilegio de grupos pequeños que ejercen poder especial, es decir, la elite en la que a cada tipo particular de estructura de dominación corresponde un tipo ideal de estudio.

Deja visto las desigualdades que existe entre los individuos y los grupos dentro de las sociedades humanas, como lo señala el sociólogo Antony Giddens. La sociología aborda este tema a partir del concepto de estratificación, donde puede estar relacionados con el género, la edad, filiación religiosa, entre otras. La forma más sencilla de definir la estratificación es a partir de las desigualdades estructurales que existen entre los diversos grupos de personas, donde los más favorecidos estarán arriba, y los menos privilegiados abajo. Cabe mencionar que en la sociedad existen muchas formas de estratificación o categorización social, las cuales son formas de exclusión social, de los grupos subalternados. Dentro de estas categorizaciones que generan exclusión social, se encuentran las divisiones étnicas y raciales.

Es importante anotar que las teorías raciales tienen inicio en Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se utilizaron para justificar el orden social que surgía al convertirse Inglaterra y otras naciones europeas en potencias imperiales que dominaban a otros territorios y pueblos. Justificando esta dominación en la subyugación de personas a quienes consideraban inferiores¹².

La escuela ha generado un proceso de negación de las identidades en las comunidades étnicas. La educación escolarizada no forma a los individuos de estos grupos con una identidad propia ni aporta a la organización comunitaria, lo que se genera es un proceso de “blanqueamiento” al cual son sometidos los individuos, situación que lleva a una subvaloración de lo propio, la vergüenza de pertenecer a determinado grupo étnico, por lo que se quiere imitar los valores de la sociedad “mayor”, que se imponen como los únicos válidos para estos grupos culturales¹³.

¹¹ GARCÍA. Óp., cit., p. 62,63.

¹² BRIGIDO, Ana María. Sociología de la educación. Argentina: Editorial Brujas, 2006. p. 20 y 21.

¹³ BOLAÑOS, Graciela. Procesos educativos en Colombia. Bogotá, 2000. Cap. III.

A partir de estos procesos nacen nuevas formas de pensar la educación como una herramienta de inclusión y no de exclusión de grupos étnicos minoritarios de nuestro país, los cuales fueron rezagados por modelos políticos, sociales, culturales, las diferentes comunidades entre estas (negra, indígena) conscientes de esta negación, promueven la tarea de organizarse para diseñar propuestas pedagógicas en las que sean tenidos en cuenta; es desde esa realidad que se propone la etnoeducación como una herramienta que busque el fortalecimiento de lo propio.

Es necesario mencionar en esta investigación que la comunidad indígena es la primera que se levanta con fuerza, con Manuel Quintín Lame, indígena Páez, quien además de liderar la lucha por la tierra exige respeto por las particulares formas de relación que tiene el indígena con su territorio y naturaleza, por la cultura y las costumbres propias de las comunidades ancestrales y rurales. En la década del 70 como respuesta a su problemática cultural y social, varios pueblos indígenas en el marco de las luchas agrarias, conforman organizaciones para liderar el ejercicio de sus derechos. Así en 1971 se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Los procesos organizativos desde la ANUC y luego los procesos regionales y locales de comunidades afrodescendientes acompañaron los procesos logrados por los Pueblos Indígenas, es paralelo a las organizaciones indígenas de la década de los años setenta que las comunidades afrocolombianas comienzan también la reflexión sobre la posibilidad de un tipo de educación que representara los valores culturales de las comunidades, quienes venían desarrollando algunas experiencias. Los distintos procesos etnoeducativos son socializados en diversos escenarios regionales con el objetivo de darlos a conocer y fortalecer las iniciativas educativas generadas en las comunidades. Se realiza el primer

congreso pedagógico de etnoeducación en el año 1992, en la ciudad de Tumaco (Nariño)¹⁴.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Describir las experiencias educativas en el corregimiento de La Balsa, municipio de Buenos Aires (Cauca), desde la perspectiva etnoeducativa afrocolombiana para mostrar su autosostenibilidad. Caso: Fundación Casita de Niños.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Describir las experiencias en el quehacer pedagógico de la Fundación Casita de Niños.
- Identificar estrategias pedagógicas, diseñadas para un buen desarrollo de la etnoeducación.
- Determinar los factores que permiten la sostenibilidad del proyecto etnoeducativo de la Fundación Casita de Niños.

1.5 METODOLOGÍA

El método a desarrollar en esta investigación es de tipo cualitativo, que permita describir de una manera detallada el desarrollo de la etnoeducación y su enfoque en la Fundación Casita de Niños; se trata de buscar como desde los procesos organizativos, pedagógicos y comunitarios, el ejemplo de Casita de Niños se

¹⁴ Ibíd., junio 7 de 2014.

constituye en una de las formas organizativas más importantes del Norte del Cauca. Dentro de ese marco general de esta experiencia queremos centrarnos en el reconocimiento de experiencias pedagógicas con enfoque etnoeducativo que actualmente se vienen realizando.

El principal interés de la investigación cualitativa se centra en captar la realidad social a partir de los individuos y los grupos sociales que participan del contexto del trabajo de investigación; es decir que, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto, se busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas participantes del proceso de la experiencia que estudiamos e indagamos. Este proceso explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal¹⁵.

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. Una de las características más importantes de las técnicas cualitativas de investigación es que procuran captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, y al mundo que les rodea...Un criterio importante a tener en cuenta es la credibilidad, criterio de rigor que toda investigación cualitativa debe tener. Equivale al concepto de validez interna, es decir, que se reconozca o que se crea que nuestras conclusiones responden a la realidad que se estudia...La metodología cualitativa educativa pretende mejorar la calidad de los procesos educativos y ayudar a los educadores en la reflexión sobre la práctica educativa. La investigación influye decisivamente en la innovación pedagógica, didáctica y curricular. El desarrollo de este tipo de investigación en nuestro país coincide con la reforma educativa¹⁶.

¹⁵ BONILLA Castro Elssy Y RODRÍGUEZ Sehk Penelope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en Ciencias Sociales, Santa Fe de Bogotá, Norma, 1997.

¹⁶ MURILLO, Javier y MARTÍNEZ, Cinthya. Investigación Etnográfica [en línea]. España: UAM, 2010, [consultado diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdfhttp://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf. p. 3

Las técnicas empleadas para la recolección de información serán: observación, entrevistas y revisión de documentos. Abordados de la siguiente manera.

OBSERVACIÓN: Es una técnica mediante la cual se logra lecturas diversas de las expresiones de las acciones. Se descubren códigos de interacción y significación los que se dejan ver en los procesos etnoeducativos colectivos e individuales en los diferentes contextos. De acuerdo lo anterior nuestra observación se realizó en el aula de clase, huerta, y algunas actividades que se desarrollan a las afueras de la institución como es el recorrido que algunas veces realizan dentro de la comunidad, con objetivo de identificar lugares importantes que ayuden a una valoración del territorio como población afrocolombiana.

ENTREVISTA: Es un método que permite recolectar información a través de conversaciones con actores de la comunidad (Fundación Casita de Niños) que estén involucrados con el desarrollo de los procesos educativos, dialogar con personas que puedan aportar a la investigación.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS: Contando con el apoyo y la autorización de la coordinadora, la licenciada Lucelly Ballesteros quien facilitó algunos documentos de la institución que evidencia el trabajo realizado por la Fundación Casita de Niños durante los últimos cinco años. Esta revisión permitió conocer el trabajo etnoeducativo que se realiza con la comunidad de la Balsa, gracias a la sistematización de experiencias significativas desarrolladas por la Fundación. Uno de los documentos que apporto a nuestra investigación fue la tesis realizada por Laura García Corredor estudiante de la Universidad Pedagógica quien realizó su tesis en esta comunidad, desarrollando el tema “saberes y naturaleza”.

1.6 DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS

El primer capítulo se aborda elementos generales del trabajo. Los enfoques aquí desarrollados permiten sustentar sobre la importancia de la investigación, enmarcada en el reconocimiento de expresión creativa, orientada en la construcción de identidad etnocultural.

En el segundo capítulo del trabajo, se indagan temas como el *problema propuesto de investigación en el proceso de interacción con la experiencia*. Aquí abordaremos el tema del quehacer pedagógico a partir de las experiencias vivenciadas por las maestras de la Fundación Casita de Niños, dando a conocer el motivo por el cual la comunidad se organizó para debatir sobre su problemática. Realizado un diagnóstico, señalo que la población infantil estaba siendo afectada, porque los niños y niñas eran cuidados por sus hermanos mayores que también eran niños, dando como resultado una serie de accidentes y diferentes grados de desnutrición, motivo por el cual surge la idea de crear Casita de niños. Siguiendo con la idea se desarrolla la *relación del modelo etnoeducativo entre la comunidad y Casita de Niños*, este hace énfasis en la continua relación que hay entre la práctica comunitaria y el desarrollo pedagógica la Fundación.

El tercer capítulo se centra en mirar las *estrategias pedagógicas diseñadas para un buen desarrollo de la etnoeducación*. En un primer momento se abordará el tema de la práctica pedagógica que desarrolla la Fundación Casita de Niños, y como a través de su ejercicio, logran el fortalecimiento de la identidad étnica cultural de la población afrocolombiana en su contexto, donde es importante el conocimiento de la historia, las prácticas y las diversas formas de expresión de la cultura. En las que se busca potencializar la personalidad del niño; para lograr esto fue necesario elaborar material de apoyo que respondieran a sus necesidades. En un segundo momento se plantea *determinar los factores que permiten la sostenibilidad del proyecto etnoeducativo de la Fundación Casita de Niño*; en el que se hace indispensable la unidad de los habitantes de La Balsa como factor fundamental para el desarrollo de la propuesta.

1.7 EL PROBLEMA DESDE LA VISIÓN DEL MARCO TEÓRICO

1.7.1 Antecedentes

A continuación se presentan algunos trabajos y proyectos desarrollados con diversos grupos étnicos, afrodescendientes e indígenas, que ayudan a contextualizar el problema a partir de la óptica de autores e investigadores.

Consideramos que la experiencia más importante como proceso de reflexión hacia una educación propia al norte del departamento del Cauca se comienza en la década de los 70's con la creación del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) quienes desarrollaron una propuesta educativa originalmente en el municipio de Toribio. La comunidad inicialmente concibió esta educación al servicio del proyecto global de vida, para esta comunidad la educación tiene enfoque político, esto conlleva a intervenir en muchos aspectos de la cultura, aporta en la organización comunitaria, economía, salud, entre otros. El emblema está centrada en la tierra, la unidad y la cultura, hecho que lleva a que en la escuela se integren elementos de la cultura con las diferentes disciplinas. El objetivo de esta es lograr que la educación sirva para comprender e identificar los problemas comunitarios y así poder trabajar en soluciones, se enfatiza en el uso de la lengua materna y la medicina tradicional como elemento unificador de los aspectos de la cultura. Es importante señalar que este se canalizo a través de un programa de educación, orientado desde el Comité de Educación del CRIC, enfocado en el trabajo comunitario y la proyección de la escuela hacia sus alrededores con el objetivo de solucionar problemas productivos, sociales y culturales¹⁷.

¹⁷ CRUZ VÉLEZ, Amanda y VALENCIA MOLINA, Norela, Posibilidades y Limitaciones de la Ley de Etnoeducación en la Parte Alta del Municipio de Corinto, Santiago de Cali, 1998. Trabajo de grado (Magister en Educación Énfasis en Planificación). Universidad del Valle. Instituto de Pedagogía.

Para el CRIC (1992) se trata de desarrollar una educación acorde a su cultura, intereses, necesidades y proyecciones; una educación pensada como instrumento y motor de desarrollo que fortalezcan los procesos organizativos y de identidad comunitaria fundamentada en criterios propios de la cultura; educación orientada a través de la participación comunitaria, la investigación juega un papel importante pues crea un dialogo en la participación de la escuela en la producción, a la enseñanza bilingüe, al estudio de la situación y características del niño, se asume que el papel del maestro debe ser asumida por un indígena conocedor de su realidad y que participe en las diferentes procesos de la comunidad.

En la propuesta, el CRIC hace énfasis en el respeto que se debe tener a la ya existente ley indígena, la medicina tradicional; y que la escuela debe incluirlas en los contenidos curriculares, para generar en los niños valoración por los saberes populares y tradicionales de la comunidad. Que los niños se sientan orgullosos por ser indígena, el cuidado y defensa de la tierra, sientan la necesidad de participar en los cabildos, respeto por la organización comunitaria; como también propone construir un modelo pedagógico alternativo que aborde estos principios. La lucha iniciada por esta comunidad indígena consigue su objetivo, haciendo que su propuesta de una educación propia se reconozcan y queden plasmada en la legislación; en el Decreto 1142 de 1978, reglamentado por el artículo 11, del Decreto 88 de 1976, el estado, se refiere a la necesidad de que la educación indígena tenga una educación que dé cuenta de su realidad antropológica y fomente la conservación y divulgación de sus culturas autóctonas.

Gracias a estas luchas y al reconocimiento por el estado en la década de los ochenta, en el Cauca, se fortalece el proceso iniciado por el CRIC, con el nacimiento del proyecto NASA en Toribio.

Busca la promoción integral de la comunidad indígena Páez con la realización de programas como evangelización, educación bilingüe, educación bilingüe (arte y cultura), salud, vivienda,

tecnificación agrícola y trabajo comunitario...el método posee tres núcleos: concientización....organización....desarrollo integral.

El espíritu NASA encuentra los siguientes principios:

NASA: valorar, recuperar y fortalecer la cultura Páez, en dialogo con otras culturas (interculturalidad) y se propone como alternativa a la cultura dominante...

Comunitario: participación de la comunidad en todas las decisiones a tomar.

Integral: desarrollo de los valores.

Liberador: construcción de una sociedad y un hombre nuevo basada en el respeto (1999).¹⁸

Continuando con el proceso de reclamo por una educación propia, en la década de los ochenta el MEN con presión de las comunidades indígenas continúa la reglamentación de la educación bilingüe; el MEN expide una serie de decretos como el Decreto 85 de 1980, que exceptúa el nombramiento en las comunidades indígenas de personal bilingüe que no reúna los requisitos académicos exigidos a los demás docentes. En el año de 1984, aparece la resolución 3454, creando el grupo de etnoeducación dentro del MEN, con el fin de impulsar programas etnoeducativos en comunidades indígenas, la etnoeducación fue diseñada por un grupo de profesionales al servicio del MEN, surge como política de estado y como componente del etnodesarrollo, se acentúa en la cultura y su integración en la escuela. El proyecto NASA se extendió a otros municipios del departamento del Cauca.

Otro proyecto que se debe anotar es el que se plantea en la tesis de Laura García Corredor, quien desarrolla su trabajo investigativo con el nombre de "Saberes y Naturaleza desde la comunidad de la Balsa-Norte del Cauca"; este proceso duró aproximadamente dos años y se da gracias a la aceptación y participación de la comunidad.

Su objetivo principal es reconocer las experiencias comunitarias y educativas de los habitantes de la comunidad de la Balsa en el norte del Cauca como espacio

¹⁸ Ibíd.,

político e intercultural en la formación de los saberes ambientales, entendidos estos como formas culturales y simbólicas de correlación con la naturaleza.

Explicar cómo los conceptos de Naturaleza, Saberes y Comunidad están ligados, haciendo parte de la cosmovisión, practicas, forma de vida y relación con el territorio. Desde esta perspectiva hace un llamado sobre la importancia del reencuentro con otras formas de concebir la relación con la naturaleza, en donde los conocimientos y las prácticas tradicionales permiten relaciones de respeto y reciprocidad. Reconoce como el pueblo afro, desde sus comunidades ha generado procesos de reivindicación, en los cuales el enfoque ambiental ocupa un lugar trascendental ya que abarca desde el territorio hasta las relaciones que establecen con la naturaleza.

Es así que buscando forjar espacios de diálogo, de re-conocimiento y reencuentro, compartimos con una de las experiencias más significativas en lo que se refiere a la temática ambiental desde el pensamiento afrocolombiano, dicha experiencia es un largo proceso que ha sido incentivado por las organizaciones de base y los habitantes de la comunidad de la Balsa en el Norte del Cauca.

En esta Experiencia, nos reencontraremos con formas de producción, y practicas medicinales, relaciones cotidianas con el rio, los seres y los saberes; y con la formación de un proceso reflexivo y crítico en niños y jóvenes desde la construcción de un proyecto de vida digno para los habitantes de la comunidad¹⁹.

De esta forma esta investigación se convierte en un trabajo de reconocimiento a estas prácticas organizativas y a todo lo realizado por la comunidad, hacia el fortalecimiento de su identidad social, cultural, política.

Es importante registrar la propuesta gestada por el profesor Temis Díaz, en torno al fortalecimiento de identidad afrocolombiana, y en la construcción de herramientas pedagógicas que contextualicen la realidad de la comunidad.

¹⁹ GARCÍA CORREDOR, Laura. Saberes y Naturaleza desde la Comunidad de la Balsa Norte del Cauca, Santafé de Bogotá, 2011. Trabajo de grado (Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales). Universidad Pedagógica. Facultad de Ciencias y Educación.

La Balsa – Cauca. El profesor Temis Díaz, desde 1985 viene acompañando la experiencia etnoeducativa de la Institución Educativa Valentín Carabalí, ubicada en la Balsa, corregimiento del Municipio de Buenos Aires, en el norte del Departamento del Cauca.

Esta experiencia inició con un pequeño periódico llamado "El Conquistador" y hoy es un proyecto de impacto municipal y departamental que articula todas las acciones institucionales en torno a la pertenencia étnica identitaria, la recuperación de la oralidad y la vivencia de los valores, tradiciones y costumbres afrodescendientes en el Cauca²⁰.

Otro antecedente que, si bien no está enfocado hacia la población afrodescendiente, tiene mucho en común por ser un proyecto que implica factores como la etnoeducación y las comunidades indígenas a falta de las anteriores.

Así mismo, la experiencia plasmada como Proyecto Educativo Institucional del Centro Docente Capitán Bermúdez de El Patía. Este trabajo presenta antecedentes desde 1983 por medio de la creación del bachillerato nocturno San Miguel Arcángel de El Patía, en el cual se pretendió potenciar el trabajo manual en los adultos. Pero la visión en los niveles directivos-nominadores sobre educación, y la politiquería en los nombramientos de los funcionarios, lo truncó.

Presenta como principales logros el apoyo, motivación y participación de la comunidad en la implementación de las principales acciones que propone el PEI; ser seleccionada como una de las escuelas promotoras de salud (escuela saludable) por la empresa solidaria de salud de El Patía; el liderazgo de la comunidad de El Patía manifestada en el desarrollo de actividades de beneficio colectivo en el corregimiento; mantener una estrecha relación con grupos organizativos de promoción y construcción de la cultura afrocolombiana como: Palenque Patía, Asociación Nuestro Pueblo, Fundación para el Desarrollo del Bajo

²⁰ DÍAZ, T. Presencia identitaria afrodescendiente en Colombia. Caso La Balsa – Cauca [en línea]. España: Afrocolombia, 2010, [consultado marzo de 2014]. Disponible en Internet: <http://afrocolombia.webnode.es/news/la-balsa-cauca/>.

Patía, Cantaoras y Corta mate. Así mismo haber sido premiado como proyecto etnoeducativo sobresaliente por el Ministerio de Educación Nacional en 1999²¹.

Otra experiencia que vale la pena resaltar es la desarrollada por el Grupo Bámbara Negra de la costa caucana del Pacífico dirigido por la poeta y coreógrafa Francisca Garcés Ferrin. Este grupo se conformó en Popayán en 1986, con el propósito de mantener en los descendientes de la costa Pacífica el pensar, el sentir y el hacer la danza, el canto, la poesía, la gastronomía y el estudio en su conjunto de las tradiciones y manifestaciones culturales afrocolombianas del Pacífico en esta ciudad.

Está conformado por estudiantes y padres de familia oriundos del Pacífico, así como descendientes del Pacífico nacidos en Popayán. Entre sus logros presenta los encuentros permanentes con otros grupos que han permitido avanzar en procesos de reconocimiento y valoración del trabajo sociocultural afrocolombiano en el departamento del Cauca; reconocimiento en la ciudad del trabajo sociocultural, el cual ha permitido atender invitaciones de centros educativos, comunas y municipios vecinos.

Entre los objetivos del Grupo se tienen:

- Contribuir a crear para los habitantes de la costa caucana residentes en Popayán, un ambiente favorable que les permita identificarse consigo mismo y con su grupo de origen al observar y/o practicar el folclor.
- Mejorar la calidad de nuestro quehacer artístico, en la perspectiva de participar como embajadores culturales de la región Pacífica caucana en eventos que se realicen en Popayán y/o departamento.

²¹ GARCÉS A., Daniel. Aproximación a la situación educativa afrocolombiana. En ROJAS M., Axel. Estudios Afrocolombianos. Cauca: Editorial Universidad del Cauca, 2004. p. 160.

- Aprovechar y desarrollar el potencial artístico que poseen los niños y jóvenes de la costa caucana residentes en Popayán²².

1.7.2 Marco Teórico

Daniel Garcés escribe acerca de la situación educativa afrocolombiana comenzando por describir brevemente lo que ha significado y significa el proceso educativo de esta etnia en Colombia. Da elementos y argumentos a la pregunta que frecuentemente se hace sobre ¿porqué de etnoeducación afrocolombiana?; Colombia es un país en el que existe una amplia diversidad étnica y cultural con un alto porcentaje de afrocolombianos, estimados entre el 26% y 30% de su población total, localizados en la geografía nacional con una mayor concentración en la Costa Pacífica, en los valles interandinos de El Patía, Cauca y el Magdalena, en la Costa Atlántica, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, en capitales de departamentos como Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Pereira y Bogotá²³.

La mayoría de la población afrocolombiana se encuentra en difíciles situaciones económicas que la hacen más vulnerable a las condiciones que agravan el conflicto social en países en vías de desarrollo como Colombia. Los sectores de la salud, educación, trabajo productivo y la discriminación racial, afectan más profundamente a la población afrocolombiana. Estos elementos son planteados por el gobierno nacional cuando se afirma:

“La mayoría de la población afrocolombiana se encuentra en las zonas marginales y marginadas del beneficio del desarrollo. Esta situación se traduce en que el nivel de calidad de vida, expresado en términos de pobreza, inequidad, violencia, debilidad de su capital

²² Ibíd., p. 161.

²³ Ibíd., p. 147.

*humano y fragmentación del tejido social sea uno de los más críticos que presenta la población colombiana*²⁴.

Este mismo documento afirma que:

*En cuanto a la educación, el analfabetismo alcanza el 43% en la población rural y el 20% en la urbana, el doble del promedio nacional. La cobertura de la educación primaria es del 60% en las áreas urbanas. La inequidad general a que está sometida la comunidad afrocolombiana se ve reflejada en indicadores inferiores a los de la mayoría de las poblaciones pobres del país. Dentro de los grupos más vulnerables se encuentran las mujeres, los jóvenes y los niños. Las mujeres afrocolombianas enfrentan, en un alto porcentaje, condiciones de pobreza absoluta, altas tasas de desempleo, bajos niveles de escolaridad, deficiente protección de salud, lo que en su conjunto contribuye a generar migraciones de sus asentamientos de origen*²⁵.

En este orden de ideas, en materia educativa se ha venido arrastrando situaciones que hacen parte del sustrato de la colonización española, pues durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX se legisló en contra del derecho a la educación de los africanos desplazados a América y sus descendientes. Los procesos de independencia de los diferentes países de sus respectivos colonizadores, no conllevó al reconocimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales como consecuencia inmediata de la Independencia Nacional. Es decir, el proceso de construcción de naciones se realizó sobre las bases dejadas por los colonizadores; por ejemplo, la independencia de Colombia es a partir del 20 de julio de 1810 y formalmente la esclavitud se mantiene hasta el 31 de diciembre de 1851. Es a partir de la Constitución de 1991 cuando se le reconoce el derecho de la población afrodescendiente a la educación. Ahora bien, no es solo que se tenga el derecho a acceder a la educación, sino a qué tipo de formación se está al alcance, qué calidad o en qué términos está planteada. Estas son preguntas que intentan responder autores como Martha Hernández, quien comenta al respecto:

²⁴ Plan Nacional de Desarrollo, 1999, p. 502, citado en ROJAS M., A. Cátedra de estudios Afrocolombianos aportes para maestros. Cauca – Colombia: Universidad del Cauca, 2008. p. 148.

²⁵ *Ibíd.*, p. 148.

*A pesar de que actualmente se habla de flexibilización curricular y su adaptabilidad a las condiciones del medio, en escuelas y colegios del Pacífico no se estudia la historia de las minorías nacionales, en este caso de las comunidades afroamericanas e indígenas. No se trabaja sobre textos de las ciencias sociales que involucren la historia, la geografía y la cultura de estos pueblos, lo cual está generando comportamientos de desarraigo y negación de sus ancestros en la población joven.*²⁶

Otros investigadores como Myriam Henao Wilches y Pedro A. Pinilla, manifiestan que:

*La inequidad de la educación se observa a través del análisis de los indicadores de cobertura y eficiencia interna del sistema que muestra grandes rasgos de la exclusión que conduce a la marginalidad de la población. La calidad de la educación media evaluada por los indicadores usualmente asociados a ella, es baja en el Pacífico (colombiano) y presenta repercusiones negativas para el desempeño de las personas educadas, en lo social, cultural y productivo...A pesar de la existencia de grupos de investigación, éstos no han interpretado las necesidades del país. Carecen de mecanismos de información modernos, de espacios de comunicación con los sectores productivos y la sociedad civil, de programas de capacitación de investigadores y de apoyo para el análisis prospectivo que orienten la investigación...Esta situación del país se refleja naturalmente en el Pacífico. Sin embargo, el análisis de la misma, con un alto grado de precisión, no es posible, pues no se dispone de información suficiente acerca del volumen de la investigación realizada; tampoco se han elaborado estados de arte y evaluación que permitan conocer la calidad, su utilidad para la educación, su pertinencia al desarrollo económico y el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, así como determinar líneas principales de desarrollo con un sentido prospectivo*²⁷.

En forma análoga, el proyecto Biopacífico (1996:36), señala:

El proyecto educativo del Estado tiende en su concepción y prácticas por los conocimientos que transmite y los valores que permanecen a la universalización, es decir, la cultura nacional y occidental se convierte en la cultura de referencia de la escuela, invalidando en gran medida, las culturas de los grupos étnicos del pacífico como fuentes principales del proceso educativo. Esta dinámica educativa formal tiene, una gran coincidencia en los procesos de cambio cultural de las comunidades del Pacífico.

Y en otro texto, también del proyecto Biopacífico (1997:29), se plantea:

La educación formal se convierte, también, en un factor de aculturación y de violencia simbólica, ya que a través de ella se imponen determinados criterios de ciencia, progreso, etc. Y se promueven valores que no corresponden a las culturas negras e indígenas de la región. Esto trae consigo el desconocimiento del ser cultural de los pobladores del Pacífico y, en consecuencia, la falta de identidad y de sentido de

²⁶ HERNÁNDEZ, Martha, 1993, citado en GARCÉS, 2004, p. 150.

²⁷ HENAO WILCHES, Myriam y PINILLA, Pedro, 1994, p. 23, citados en GARCÉS, 2004, p. 150,

pertenencia a su etnia y a su territorio. La escuela se convierte así en la institución a través de la cual es posible lograr el sueño anhelado, salir del «atraso intelectual, social y económico»²⁸.

Por su parte, el CORPES de Occidente (1995:11) afirma: <<La situación socioeconómica y cultural de la costa pacífica evidencia múltiples desventajas para que sus pobladores puedan acceder al sistema educativo>>...La región del Pacífico, como ninguna otra región del país, aqueja graves problemas en la calidad y cobertura de la educación. Las comunidades negras asentadas en el Pacífico han ido perdiendo sus raíces culturales bajo patrones educativos que no se ajustan a sus tradiciones, a su idiosincrasia y sus costumbres. La educación superior de la región no está articulada a la enseñanza básica ni al desarrollo regional...El desconocimiento al legítimo derecho a la participación en los espacios de toma de decisiones administrativa, a la trayectoria histórica del pueblo afrocolombiano, la negación al aporte realizado a la construcción de la sociedad y al desarrollo de la nación colombiana, así como la falta de una política de investigación y conformación de centros de documentación afrocolombiana, ha contribuido para que en la actualidad se siga efectuando una política de homogenización cultural que forma a docentes para que la consoliden, a pesar de la existencia de la legislación etnoeducativa, en detrimento de la posibilidad de enriquecer la visión y expresión de la nacionalidad colombiana.

Daniel Garcés en su investigación sobre la aplicación de la normatividad etnoeducativa para el pueblo afrocolombiano, se encontró que:

La exclusión ejercida por la sociedad y el estado a los grupos étnicos significativamente diferenciados como el pueblo Afrocolombiano, a través de distintos sectores sobre los cuales se establece la relación entre los gobernantes y gobernados, pero especialmente, la establecida en el sistema educativo, tiene consecuencias negativas, que se manifiestan en crisis de identidad étnica-cultural, con la consecuente pérdida de valores que genera desarraigo, migraciones, cambios negativos de la visión del mundo, los cuales plantean situaciones funestas para toda la sociedad.

De otra parte el citado estudio (Garcés, 1997:8) también plantea:

El 70% de bachilleratos en el ámbito de educación media en poblaciones afrocolombianas del Pacífico son de modalidad académica; y el 30% restante no responde en su esencia a lo expresado en su razón social. Este es otro factor que contribuye a generar desadaptación de los jóvenes afrocolombianos a sus realidades y luego los empobrece en la edad adulta en su propio medio, reduciendo sus posibilidades de vinculación al sistema productivo del país y le niega acceso a la educación superior, a universidades oficiales y por falta de recursos financieros tienen poco acceso a las privadas²⁹.

²⁸ BIOPACÍFICO. 1996, p. 36, citado en GARCÉS, 2004. p. 150.

²⁹ GARCÉS, 1997, p. 8 y 100, citados en GARCÉS, 2004, p. 152.

Los estudios anteriormente mencionados son categóricos al afirmar en forma unánime que se observa una baja calidad del proceso educativo que ofrece el sistema escolar en el Pacífico colombiano, el cual muestra una situación compleja para su estudio en razón de las múltiples variables que intervienen; por ejemplo, se puede mencionar: el uso de textos en el desarrollo de planes de estudios, cualificación de docentes, modalidad de instituciones educativas, contenidos programáticos, administración, financiación, infraestructura, mobiliario, pertinencia cultural de la educación. En esta lógica de pensamiento, son pocos los estudios que se han hecho para el conocimiento objetivo de la problemática y la búsqueda de alternativas de solución³⁰.

Desde los lineamientos del Plan Decenal de Educación se plantea como prioridad para el decenio 1996-2005, el desarrollo de la etnoeducación afrocolombiana, desde el punto de vista que se prioriza en el desarrollo de la Ley 70 de 1993. El Movimiento Pedagógico Nacional que, entre otras tareas avanza en la materialización de la Expedición Pedagógica Nacional, realizó una aproximación a la identificación de prácticas pedagógicas diferentes a las tradicionales. Otro elemento importante que ha coadyuvado y ha sido determinante en la formulación de políticas educativas específicas sobre los afrocolombianos es la importancia que las organizaciones afrocolombianas le han dado al tema. Sin embargo, es conveniente entender que cuando se habla del concepto de etnoeducación, está el referente institucional establecido en la Ley General de Educación cuando dice:

Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a 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 tradiciones³¹.

³⁰ GARCÉS, 2004. Óp., cit., p. 153.

³¹ COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Bogotá D.C., 1994.

Adicionalmente está el reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional (1999) cuando plantea:

La etnoeducación tiene sus antecedentes con las prácticas de vida de las propias comunidades étnicas, depositarias de experiencias vitales en torno a procesos de conservación, recuperación y desarrollo de costumbres, valores para la supervivencia y las expectativas sociales. En estas tradiciones de las comunidades étnicas, se encuentran las bases de experiencias de enseñanza y aprendizaje con enfoque etnoeducativo, los cuales necesitan ser identificados, sistematizados y conceptualizados en la búsqueda de alternativas educativas para los pueblos indígenas y afrocolombianos y en general para enriquecer el debate pedagógico nacional³².

Otro de los autores que aporta valiosa información para enmarcar este proyecto es Jorge Enrique García Rincón en su obra “Educar para el Reencuentro”, auspiciada por el BID en convenio con el Ministerio de Educación Nacional³³. En uno de los capítulos habla de lo que ha sido el acontecer de la etnoeducación en Colombia a partir del proceso de evangelización (proceso de conquista y colonización), tomando en cuenta el papel del Estado antes y después de la Constitución de 1991.

Esta primera época se refiere al despertar del negro en Colombia, sobre todo en la década de los 70's. Varias agrupaciones de negros surgen en estos tiempos por influencia del movimiento de las Negritudes que tuvo mucho furor en Norteamérica, retomando las ideas de Senghor, Casaire y Fannon El segundo gran momento del Movimiento Social de las Comunidades Negras arranca con las discusiones que se originaron en todo el país previo a la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Se podría decir, que a partir de 1991 se amplía la base del Movimiento Social en la medida en que las reflexiones dejan de ser privilegio de los círculos académicos y se trasladan a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos (ríos, veredas, etc.); así mismo; dejan de ser foros universitarios para constituirse en espacios de reflexión en los barrios populares. Se trata de los debates que dieron origen al Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política y dos años más tarde a la ley 70 de, 1993. A partir de allí, la Territorialidad y la Etnoeducación fueron los dos grandes temas que ocuparon la atención de las comunidades afrocolombianas de base.³⁴

El primer Congreso Pedagógico en comunidades negras, organizado por iniciativa de los maestros negros, se realizó en Tumaco en diciembre de 1992. Este evento, que contó con la participación de experiencias educativas de la mayoría de

³² GARCÉS, 2004. Óp., cit., p. 163.

³³ GARCÍA RINCÓN, Jorge Enrique. Educar para el reencuentro. Colombia: BID – MEN, 2005.

³⁴ GUTIÉRREZ, 1994, citado en GARCÍA RINCÓN. *Ibid.*, p. 47.

las poblaciones afrocolombianas, sirvió para ahondar en las discusiones sobre el concepto de Etnoeducación pensado desde la perspectiva de la cultura negra. El congreso fue además continuación de los debates sobre el que hacer educativo, iniciado con la movilización de las comunidades negras en torno a la reglamentación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución³⁵.

En octubre de 1993 el Ministerio de Educación Nacional asume la convocatoria y realización del primer Seminario-Taller nacional de Etnoeducación en Comunidades Afrocolombianas. El seminario sirvió de escenario para la socialización de muchas experiencias regionales así como propuestas y/o proyectos comunitarios en el horizonte de la Etnoeducación y fue una continuidad del evento de Tumaco. La gran diferencia consistía en que el Ministerio de Educación entraba por primera vez en escena y asumía las iniciativas de educación pertinente de las comunidades negras como experiencias de etnoeducación.

Continuando con esta línea de eventos que ubican al lector en lo que ha sido el devenir de la etnoeducación en Colombia, se tiene que para 1994 el Ministerio convoca al segundo Seminario- Taller nacional, celebrado en Guapi (Cauca) con el propósito de construir colectivamente los Lineamientos Generales de la Educación en Comunidades Afrocolombianas, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el "marco de la Interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su Proyecto Global de Vida"³⁶.

³⁵ Ibíd., p. 49.

³⁶ Ibíd., p. 50-51.

Actualmente el Ministerio de Educación, a través de la Comisión Pedagógica Nacional, formula los lineamientos generales para la aplicación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos de acuerdo al decreto 1122 de junio de 1998.

1.7.3 Marco Conceptual

En el siguiente marco conceptual abordaremos categorías como: etnoeducación, Identidad, cultura, interculturalidad y multiculturalidad; desarrollar estas categorías nos permiten ubicarnos en la experiencia concreta del reconocimiento de nuestra sociedad, compuesta por una gran diversidad étnica y cultural, que visualizan otras formas de comprender el mundo. Algunos de estos temas surgen en la década del siglo XX, con el estudio de la cultura y la presencia de la población negra, abarcan espacios en la actividad académica de las Ciencias sociales, también disciplinas como la historia y la antropología, desarrollando debates de orden conceptual y metodológico que permitieran comprender la diversidad cultural y la construcción social de la alteridad del país.³⁷ Ahora bien, comencemos a desarrollar los conceptos mencionados anteriormente.

Interculturalidad.

La interculturalidad es la base conceptual de la experiencia del reconocimiento de la sociedad latinoamericana, compuesta por una gran variedad étnica y cultural. Este concepto en los últimos tiempos ha tenido varias interpretaciones. Para Jorge García este término posee consistencias e intereses, en la visión de sociedad actual su característica principal es la inequidad, cuando plantea:

“no se le puede permitir a un pueblo que se relacione con otros sin asegurarse previamente de unos referentes propios. Culturales, políticos, que le permitan encontrarse con los demás sin riesgo de desaparecer”³⁸

³⁷ ROJAS MARTÍNEZ, Axel Alejandro, Estudios Afrocolombianos, Aportes para un estado del arte, Universidad del Cauca, Primera Edición febrero de 2004, p. 9.

³⁸ GARCÍA RINCÓN, Jorge Enrique, Sube La Marea Educación Propia y autonomía en los territorios negros del pacífico, Edinar 2009. p 30.

Como plantea este autor se trata de que se logre aceptar la relación interétnica, donde se reconoce al pueblo negro como contribuyente permanente de la identidad del país. De lo contrario, la interculturalidad es escenario para reproducir la jerarquización social y perpetuar las bases de la desigualdad en Colombia. Por tal razón es importante asumir la interculturalidad como integradora de los numerosos conocimientos producidos por los pueblos que ocupan el territorio colombiano; lo que conlleva a la urgencia de reconocer la diferencia dentro de un marco de igualdad. Vista como la posibilidad de avanzar en un ordenamiento político de nuestra concepción de sociedad, pues es el reconocimiento de la intensa lucha de los pueblos.

Multiculturalidad.

En muchos escenarios el término es asociado a la interculturalidad, por lo tanto debemos aclarar que tanto la multiculturalidad como la interculturalidad desarrollan el tema de la cultura y diversidad étnica, pero parten de ópticas distintas. Para Eduardo Restrepo, hay diferencias entre el término multiculturalidad y multiculturalismo; afirma que la primera hace referencia a un hecho histórico y social, mientras la segunda se refiere a un hecho jurídico y político, explica que:

“la multiculturalidad es la confluencia en un lugar y tiempo determinado de conglomerados sociales con expresiones culturales diversas, refiriéndose a las modalidades de hacer y de imaginar que aparecen como heterogéneas en el seno de un conglomerado social”³⁹

Esta mirada retoma el hecho de que las personas convergen en una nación con diferencias culturales, de esta forma rechaza por completo la existencia de una sociedad monocultural. Restrepo señala que el multiculturalismo se refiere al conjunto de medidas o debates articulados explícitamente sobre la diferencia cultural, abordada un marco Jurídico Político determinado, entre las que se

³⁹ RESTREPO Eduardo, Multiculturalismo, Gobernabilidad y resistencia. (En línea), consultado en Mayo de 2014, Disponible en Internet en: <http://www.ramwan.net/restrepo/documentos/multiculturalismo,%20gubernamentalidad%20y%20resistencia.pdf>

destacan las políticas estatales. Con respecto a lo anterior la profesora Elizabeth Castillo Guzmán de la Universidad del Cauca, plantea sobre el multiculturalismo educativo lo siguiente.

“Que es digamos la versión específica que tiene el paradigma multicultural, como un paradigma liberal, de corte integracionista que lo que trata es darle un tratamiento al reconocimiento de la diversidad pero sin afectar de manera estructural las relaciones que han llevado a que las poblaciones étnicas estén en situaciones de segregación de exclusión de mayor pobreza, etc.”⁴⁰

Según lo anterior la profesora Elizabeth señala que las políticas educativas multiculturales aunque hacen el reconocimiento de la diversidad cultural de la población que conforma la nación, el trabajo realizado no es suficientemente competitivo para solucionar los problemas de pobreza, segregación de los pueblos más vulnerables de Colombia. Como tampoco asignan responsabilidad gubernamental a las estructuras que han permitido este tipo de segregación social.

Continuando con el planteamiento de la profesora Castillo Guzmán indica que la política etnoeducativa contemplada en la Catedra de Estudios Afrocolombianos, está planteada desde el enfoque Multiculturalista y no desde la necesidad que tiene las comunidades negras de la geografía colombiana.

“La etnoeducación va a ser exepcionada de la política educativa Colombiana desde ese parámetro en ese sentido pues uno puede decir que lo que el ministerio hoy promueve como etnoeducación incluido todo el tema de la competencia y eso evidentemente es política multiculturalista no tiene que ver con los reclamos de los años 70 u 80, donde las comunidades quería autonomía educativa”⁴¹

Etnoeducación.

⁴⁰ Entrevista realizada a la profesora Elizabeth Castillo Guzmán directora del área de Etnoeducación de la Universidad del Cauca. Junio 8 de 2014.

⁴¹ Entrevista realizada a la profesora Elizabeth Castillo Guzmán directora del área de Etnoeducación de la Universidad del Cauca. Junio 8 de 2014.

En este enfoque se retoma el concepto de etnoeducación desarrollado en la presentación de la investigación, concebida como un proceso de construcción de pertenencia social, que conlleva al afrocolombiano a tener un mejor aprovechamiento de los recursos de su entorno, reconocimiento y valoración de su cultura, mediante procesos pedagógicos con participación de diferentes actores de la comunidad.

*“Cuando hablamos de etnoeducación, nos referimos al proceso autómico de producción de saber basado en el conocimiento ancestral de los pueblos que la academia ignora. Pero también, al modelo de educación que responde a los intereses de estos pueblos en clave emancipadora”.*⁴²

Es necesario resaltar que la etnoeducación se desarrolla dentro de las comunidades y está ligada a las necesidades y aspiraciones etnoeducativas de esta. Como lo indica la profesora y líder comunitaria de La Balsa (Cauca), Sor Inés Larrahondo:

*“Es una estrategia, una propuesta educativa, que tiene que ver con desarrollar unos procesos educativos que reivindiquen a la comunidad afro, es un proceso que permite visibilizar todas esas luchas, todo el aporte que ha hecho la comunidad afro en el desarrollo de esta sociedad. Es un proceso educativo que responda a las expectativas e intereses que la comunidad afro tiene, es un proceso educativo que recoge todo lo de su contexto, la cultura, todo ese legado dejado por los antepasados y los pone en sintonía con el proceso educativo para que desde esa perspectiva los niños aprendan y conozcan sobre quienes son ellos, para que estén, que es lo que deben hacer, y como lo deben hacer. Entonces, es una oportunidad que tiene la comunidad Afro para formar desde una perspectiva propia a su gente”*⁴³

Cabe aclarar que este proceso tiene reconocimiento para la década del 70, y dará vida a lo que hoy conocemos como la Catedra de Estudios Afrocolombianos, mediante la normatividad de la Ley 70 de 1993, establece el derecho a la educación, de y para, los grupos de poblaciones afrodescendientes. Entonces la CEA reconoce y exalta los aportes históricos- culturales y actuales de las

⁴² GARCÍA. Óp., cit., p 38.

⁴³ Diálogos con la profesora y Líder Comunitaria Sor Inés Larrahondo, Junio 7 de 2014

comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación Colombiana. Entre otras cosas, manifiesta las contribuciones de la población afrocolombiana en diversos campos de la Vida nacional, disminuye las distintas formas de racismo y discriminación, por lo cual, se le da la concepción de obligatoriedad para las instituciones educativas de orden nacional, es decir, puede ser desarrollada donde la población no necesariamente pertenezca al grupo étnico; pues busca contribuir a la redefinición y transformación de las relaciones interculturales en el conjunto de la sociedad.⁴⁴

La profesora Elizabeth Castillo habla de cinco manifestaciones pedagógicas de la etnoeducación Afrocolombiana y sus cinco geografías:

1. Etnoeducación raizal, ubicada en San Andrés y providencia, descendientes mestizos de la unión entre europeos principalmente ingleses. La etnoeducación en esta comunidad raizal tiene su propia lengua y cultura desarrollada a partir de las raíces africanas, europeas y caribeñas. Sus raíces culturales Afro-Anglo-Antillana se manifiesta en una fuerte identidad cultural que se diferencia del resto de la población Colombiana. Cuentan con su propia lengua, el Criole, y religión Bautista.
2. Etnoeducación Palenqueara de San Basilio de Palenque. Desde el siglo XV es el primer pueblo de esclavos libre en América del Sur y la cuna de la riqueza cultural africana en el territorio Colombiano.
3. Etnoeducación Pacifico sur. Ubicada en poblaciones como Charco, Guapi, la Tola, basada en las costumbres rurales.

⁴⁴ ROJAS, Axel. Catedra y Etnoeducación. En: Catedra de Estudios Afrocolombianos Aportes para Maestros, Universidad del Cauca, Colección Educación y Cultura. Colombia: Universidad del Cauca, 2008. p 32,33.

4. Etnoeducación en los Valles Interandinos, básicamente son las del norte del Cauca y experiencias puntuales en sitios específicos, por ejemplo, está la del Tambo al sur del Cauca y algunas experiencias en el Caribe.
5. Etnoeducación Universitaria, son los programas ofertados por la instituciones educativas de educación superior que titulan Etnoeducación.

Cultura.

Desarrollar el concepto cultura es un acto de gran responsabilidad, hay muchas personas que divergen respecto al tema, algunos lo relacionan con el aspecto carnavalesco de un determinado grupo de personas que convergen en un lugar; mientras que otros le otorgan un valor mucho más importante, la entienden como la vida misma del ser humano, la que organiza y vislumbra patrones de vida de aquellos individuos que comparten un espacio determinado. Con el objetivo de alcanzar un concepto claro y acorde a nuestra necesidad, desarrollamos el enfoque retomando aportes del Licenciado Fabio Teolindo Perea Hinestroza, planteados en su libro la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos:

“la cultura, entendida como la herencia social de un pueblo, resultado de la estrategia de adaptabilidad del hombre- naturaleza y del cumulo de saberes milenarios reelaborados y transformados por las sucesivas generaciones, se constituyen en otro eje fundamental de los procesos etnoeducativos”⁴⁵

Como se puede observar, el planteamiento del profesor Perea deja de lado la concepción del enfoque carnavalesco y lo asume como el todo del ser humano, habla de la herencia, es decir, de los diferentes proceso que se dan a través del tiempo que pueden ser reelaborados y tener significado diferentes por las generaciones que han pasado con el transcurrir del tiempo; pero que no son olvidados, son parte del reconocimiento de la gran importancia que tiene la cultura

⁴⁵ PEREA HINESTROZA, Fabio Teolindo, La Etnoeducación y la Catedra de Estudios Afrocolombianos, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, Editorial: Docentes Editores, Santafé de Bogotá, 1992. p. 82.

dentro de la constitución de un determinado pueblo. Del mismo modo Perea Hinestroza afirma:

“para comprender un pueblo o un grupo étnico, es necesario conocer su cultura, no hacerlo, sería el error social más grande que cometería el educador, un investigador o cualquier persona en particular, sea o no sea del contexto étnico”⁴⁶

Lo anterior hace referencia al conocimiento previo, la construcción histórica de una comunidad, que se debe tener en cuenta a la hora de ser intervenida. Con el fin de no ser atropellada, ser respetada, y comprender que sus manifestaciones culturales hacen parte de su cosmovisión.

Identidad

Desarrollar el enfoque identidad es bastante complejo, el término presenta variables según el tema referido, por ejemplo, Identidad cultural, identidad de género, identidad étnica, a su vez su definición puede ser comprendida a nivel universal o regional. Abordaremos el enfoque de Identidad como Integrador de múltiples factores, de características y circunstancias que distinguen los miembros de una comunidad, que involucre referente político cultural en el ámbito social. Y no solo relacionado con el carácter fenotípico, es decir sentido de pertenencia, expresiones genéticas, folclor, música o adaptación al ambiente entre otras, como lo indica Perea Hinestroza.

La identidad cuenta entonces con un carácter integrador, que abarque la visión de mundo actual, en el que surgen nuevas percepciones respecto al concepto. Para García Rincón Jorge Enrique, quien se refiere al tema en su libro “Sube la Marea”, señala que en los últimos tiempos el concepto de identidad se ha trabajado en diversos sentidos y por diversos autores, cita a Manuel Castells (1998) al plantear que él diferencia tres tipos de identidades:

⁴⁶ Ibíd., p. 82.

“A. Identidad Legitimadora, que es la que introducen las instituciones dominantes de la sociedad para llevar a cabo su dominación frente a los actores sociales. B Identidad resistencia, es la que sostiene aquellos actores que se encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación de la sociedad. C. Identidad proyecto, seda cuando los actores sociales construyen una nueva identidad, a partir de los materiales culturales disponibles...⁴⁷”

García aclara que la idea no es respaldar la tesis de Castells, sino ubicar su definición de identidad en la línea de la resistencia y lo político.

“Lo que en nuestro caso, significa la reafirmación del ser Afropacífico como categoría cultural y política. Pero también se puede decir que lo que venimos planteando se acerca a la configuración de una identidad proyecto o quizás a la construcción de una nueva identidad en el entendido de que no estamos solos en la región. Es posible que un concepto de interculturalidad, no institucional, logre interpretar las necesidades de relación interétnica y la urgencia de una propuesta educativa que no excluya ningún aspecto de la diversidad del pacífico. Pese a estas posibilidades, es innegable que la identidad resistencia es el único escenario con que cuentan los pueblo negros e indígenas de la región del pacífico como expresión histórica con su confrontación con quienes han dominado y aun dominan los territorios ancestrales...⁴⁸”

Para concluir señala que se debe adoptar una postura reflexiva y creativa sobre las nuevas formas comunicativas para potencializar el proyecto de recomposición étnica en la región. Por lo cual no se le da cabida a la repetición del lenguaje dominante, causante de la negación de innumerables aportes y desarrollo de las comunidades negras.

1.7.4 Marco Contextual

1.7.4.1 Municipio de Buenos Aires – Cauca

La fundación del Municipio de Buenos Aires data de julio 20 de 1.823 y fue liderada por el Presbítero Francisco Javier Villamarín y los Señores Marcos Mateo

⁴⁷ GARCÍA. Óp., cit., p. 58.

⁴⁸ Ibíd., p 59.

y Leandro León, entre otros⁴⁹. Este municipio se encuentra ubicado en el Noroccidente del Departamento del Cauca entre las coordenadas 806.000 y 846.000 Norte y 1'028.000 y 1'058.000 Este, con un área de 406.07 Km². Los límites del Municipio son: Oriente: Municipio de Santander de Quilichao. Occidente: Municipios de Suárez, López de Micay y Buenaventura (Valle del Cauca). Norte: Municipios de Jamundí, Buenaventura (Valle del Cauca). Sur: Municipios de Suárez y Morales y el río Ovejas al medio. Los principales ríos que bañan el territorio municipal son: Cauca, Timba, Ovejas, Naya, Marilópez, Azul, Mina, Cedral, Jabón, Ríos La Teta y Mazamorrero. Sus alturas más representativas son el cerro La Teta y cerró Naya⁵⁰.

Según la clasificación de los municipios colombianos Buenos Aires se encuentra en la categoría número cinco (5) de acuerdo con los recursos fiscales que maneja y número de habitantes. En el año de 1990 el corregimiento de Suárez fue segregado de la jurisdicción territorial del municipio de Buenos Aires y además hacían parte los siguientes corregimientos: Asnazú, Betulia, La Meseta y La Toma hoy territorio perteneciente al Municipio de Suárez. En la actualidad el municipio de Buenos Aires cuenta con la Cabecera Municipal, ocho (8) corregimientos y sesenta y dos (62) veredas. En la Tabla No.1 se presentan los corregimientos del municipio con sus límites y veredas correspondientes.

Figura 1. Mapa temático de centros poblados del Municipio de Buenos Aires Cauca

⁴⁹ La fundación del municipio de Buenos Aires – Cauca [en línea]. Colombia: Gobernación del Cauca, 2014. [Consultado junio de 2014]. Disponible en Internet: <http://www.buenosaires-cauca.gov.co/apc-aac-files>.

⁵⁰ GARCÍA CORREDOR, Laura. Saberes y Naturaleza desde la Comunidad de la Balsa Norte del Cauca, Santafé de Bogotá, 2011. Trabajo de grado (Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales). Universidad Pedagógica. Facultad de Ciencias y Educación.

Fuente: Alcaldía de Buenos Aires Cauca. Mapa. 2012 [en línea]. Colombia: Alcaldía de Buenos Aires – Cauca, 2015. [Consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: http://buenosaires-cauca.gov.co/mapas_municipio.shtml.

Cuadro 1. División Político Administrativa del Municipio de Buenos Aires

CORREGIMIENTO	ÁREA (Km ²)	LÍMITES	VEREDAS
Cabecera Municipal	0.43	Oriente: Paloblanco Occidente: Paloblanco Norte: Paloblanco Sur: Paloblanco	Tiple, Central, Fundación Las Villas, Calotico, El Olímpico, Kalicanto, La Palomera, Inmaculada, Santa Catalina
Honduras	9.15	Oriente: Río Teta, Corregimiento Paloblanco Occidente: Río Cauca, Suárez Norte: San Joaquín, Paloblanco Sur: Ovejas, Suárez Piedrasnegras (Paloblanco)	Honduras, Ovejas, Chambimbe, Munchiue
La Balsa	63.13	Oriente: Santander de Quilichao (Río Teta) Occidente: Timba, Río Cauca Norte: Jamundí, Río Cauca, Timba Sur: Paloblanco	San Miguel, Los Mandules, Balsa Brigada, la Balsa
San Ignacio *	83.88	Oriente: Santander de Quilichao Occidente: Río Ovejas, Suárez y Morales Norte: Veda. La Cabaña, Paloblanco Sur: Río Ovejas, Suárez y Morales	San Ignacio, Mirasoles, La Esmeralda, San Gregorio
Paloblanco	75.48	Oriente: Santander de Quilichao, Río Mazamorrero Occidente: Honduras, Timba, Río Cauca, Suárez Norte: Corregimiento La Balsa Sur: Corregimiento San Ignacio	Paloblanco, San Joaquín, Chiquinquirá, Santa Bárbara, Cascarillo, La Paila, Santa Rosa, Mazamorrero, Santa Clara, Guayabal, Cascajero, San Marcos – La María, Santa Catalina
El Ceral	21.53	Oriente: Corregimiento Porvenir, Río Silencio Occidente: Naya Norte: Jamundí Sur: Naya	El Ceral, Pueblo Nuevo, Aures, Agua Clara, La Unión – El Llanito, La Oculta, Cerro Azul, El Silencio, La Paila
El Porvenir	45.20	Oriente: Timba Occidente: Ceral, Río El Silencio Norte: Jamundí, Río Timba Sur: Municipio Suárez	El Porvenir, Agua Blanca,, Materno, Mary López, Brisas del Silencio, Brisas de Mary López, El Bosque, La Esperanza
Timba	43.43	Oriente: La Balsa y Paloblanco, Río Cauca Occidente: El Porvenir Norte: Jamundí, Río Timba Sur: Suárez	Timba, San Francisco, Piedra Pintada, San Jerónimo, La Ventura, La Ceiba
El Naya	63.83	Oriente: El Ceral Occidente: Lopez de Micay Norte: Municipio de Buenaventura Sur: El Porvenir	

Fuente: La fundación del municipio de Buenos Aires – Cauca [en línea]. Colombia: Gobernación del Cauca, 2014. [Consultado junio de 2014]. Disponible en Internet: <http://www.buenosaires-cauca.gov.co/apc-aac-files>.

En los corregimientos no se cuenta con Notaría, Registraduría, ni Juzgado, lo cual provoca un conflicto en cuanto a la pérdida de tiempo y dineros por parte de los

* Incluye Resguardo Las Delicias.

pobladores; la mayoría de las inspecciones de policía presentan deterioro de la planta física; además se requiere de dotación para la movilización de la policía.

1.7.4.2 La Economía

El municipio de Buenos Aires- Cauca, tiene basadas sus principales actividades económicas en el sector primario como es la actividad agropecuaria y la minera, actividades que se convierten en muchas ocasiones en complementarias para la economía familiar. Los corregimientos o zonas donde se desarrollan las actividades agropecuarias son: La Balsa, San Ignacio y el resguardo las Delicias, El Porvenir, Honduras, La Paila, El Ceral y en el corregimiento Paloblanco, Naya y Timba.

La actividad agropecuaria en esta zona es básicamente de subsistencia, con rendimientos del 50%, aproximadamente, con respecto a las explotaciones tecnificadas. La actividad minera se desarrolla principalmente en el corregimiento de Timba y con poca dinámica en los corregimientos de Honduras, San Ignacio y Palo blanco. Es de anotarse que la mayor parte de los moradores de Palo blanco realizan sus actividades agrícolas, en el sector de El Porvenir, otro corregimiento de este municipio, habitado en un 80% por personas nativas en Palo blanco.

1.7.4.3 Aspectos Sociales

Demografía: según las proyecciones de población realizadas por el Sisben de Buenos Aires. El Municipio cuenta con una población de 29.300 habitantes, de los cuales 25.907 ubicados en el área rural, representando el 92.8% donde los centros poblados en orden de población están: Palo Blanco 6.451 habitantes (23,9%); Honduras 3.023 habitantes (11,1%); San Ignacio 2.185 habitantes (11%);La Balsa 3.040 habitantes (11,2%); Timba 3'371 habitantes (12,9%); El

Porvenir 2.030 habitantes (7,5%); El Ceral 2'355 habitantes (8'7%); Naya-Cabildo Indígena 1.971 habitantes (7,3%)⁵¹

Es importante señalar la existencia en el Municipio de Comunidades Negras y de Cabildos Indígenas. El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras, agrupa 11 veredas, localizadas alrededor del cerro de la Teta. La población rural se concentra específicamente en las riberas de los Ríos de mayor caudal, siendo ellos el Río Cauca, el Río Ovejas cerca de la desembocadura al Río Cauca, el Río Marylópez, y en menor proporción el río Timba.

Salud: el sistema de Salud del Municipio está representado en la ESE 1 Norte Buenos Aires-Suárez, donde se prestan servicios de consulta externa, como odontología, laboratorio, atención inicial de urgencias, suministro de medicamentos, además se manejan programas de protección y prevención, como el control de hipertensión, control del niño sano, Materno infantil y planificación familiar. Se cuenta con dos ambulancias además de medicamentos⁵².

Para prestar los anteriores servicios el municipio de Buenos Aires cuenta con un hospital nivel I, 1 centro de salud en el corregimiento de Timba y 12 puestos de salud ubicados en el área rural, 2 droguerías comunitarias y 2 farmacias, y un total de 110 empleados. En la cabecera municipal además de contar con un centro Hospital de nivel I, hacen presencia las ARS, ASMET SALUD, CAPRECOM, A.I.C, MAYAMAS. (Oficina del SISBEN 20011).

Educación: en la actualidad existen en el Municipio de Buenos Aires 11 Instituciones Educativas, 64 sedes y 9 Centros Educativos oficiales, 1 privado que alberga en su interior a 6.042 estudiantes según SIMAT de abril 2 de 2.012. La

⁵¹ Plan de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Buenos Aires Cauca. "De la Mano con la Comunidad".

⁵² Ibíd., p. 32.

totalidad de ellos son atendidos por 233 docentes oficiales, 22 Directivos docentes y 19 administrativos en 220 aulas escolares. Existen además 40 docentes contratados. De los colegios de secundaria 2 trabajan en modalidad agropecuaria, 5 académica y 1 diversificada⁵³.

Vivienda: Según el censo DANE 2005 en la actualidad en el municipio existe un promedio de 5.504 viviendas, eso indica que en cada vivienda deben residir 5 personas, y en general cuentan con dos habitaciones; promedio ideal. Las condiciones en materia de vivienda en diferentes sectores indican una crisis de habitacionalidad; situación que deja ver un problema de hacinamiento en los hogares especialmente en Timba, La Balsa, Honduras y Paloblanco. En el casco urbano predominan las construcciones en ladrillo y concreto con techos de teja, en la zona rural la mayoría de las viviendas son de bahareque y con techos de eternit o cartón. El número de viviendas que presentan algún tipo de riesgo es 1.500 (13%), viviendas en bahareque 2018(51.7%), viviendas en material 1.892 (49.3%).

Servicios Públicos: el municipio de Buenos Aires en su zona urbana, cuenta con un acueducto que suministra el servicio al 100% de las viviendas de la cabecera municipal y aunque cuenta con planta de potabilización la calidad del agua para consumo no es óptima. Las veredas de la zona rural que cuentan con acueducto propio pero que no tienen planta de tratamiento son: Paloblanco, Timba, Honduras, Munchique, Chambimbe, La Balsa, Guayabal, La Esmeralda, Las Delicias, San Gregorio, El Porvenir, La Ventura, La Esperanza, El Ceral, San Francisco, Mazamorrero San Ignacio, Santa Catalina, El Llanito, San Miguel y Cascajero.

En la zona urbana existen 351 viviendas de las cuales 301 cuentan con alcantarillado, 50 tienen tanque séptico. Las aguas servidas se vierten a riachuelos directamente sin ningún tratamiento. En la zona rural existen 3.396 viviendas de

⁵³ Ibíd., p. 27,29

las cuales cuentan con alcantarillado 445, en el resto las aguas servidas se vierten a sumideros o a campo abierto, siendo este un factor importante de contaminación ambiental.

En la zona urbana el 100% de las viviendas deposita las basuras a campo abierto, especialmente en los patios traseros de las casas y parte de estas se eliminan por el método de la incineración. En la zona rural no existe ningún método para la eliminación de basuras, se depositan a campo abierto lo cual es un factor importante de contaminación ambiental.

En los corregimientos se cuenta con el servicio de energía, más no hay una total cobertura, en el caso del Cabildo Indígena la Paila, no hay servicio de energía en el sector. El servicio de teléfono en el área rural está dado por el proyecto abalado por el Ministerio de Educación de los Kioskos Digitales , existe uno o dos teléfonos por corregimiento y la población describe el servicio como regular e insuficiente, también se encuentra otras compañías de carácter privado que ofrecen el servicio de telefonía Celular entre ellas Claro, Movistar. Existe plaza de mercado en Timba y la cabecera municipal y matadero en los corregimientos de Timba, Honduras La Balsa y Cabecera municipal

Organización Social e Institucional: la comunidad reconoce como organizaciones importantes las JAC que actúan en cada corregimiento, también consejos comunitarios como el del Rio Cauca, Alsacia, Consejos Indígenas, madres comunitarias, asociaciones de padres de familias, asociaciones de productores: en Honduras de minería de oro, en El Ceral cafeteros de cerro azul y paneleros del Llanito, en Paloblanco ASOLUCHA con proyectos pecuarios y vivienda y “Los Limones”, en la cabecera, grupos de mineros. Es importante anotar que por medio de organizaciones juveniles que buscaban un desarrollo propio de la región, permite la creación de grupos comunitarios que desarrollarían

proyectos teniendo como base la recuperación y valoración del territorio; en La Balsa se encuentran varios de estos consejos comunitarios, entre otros:

- Junta de acción comunal la Balsa.
- Junta de acción comunal Ricaute.
- Grupo pro-capilla.
- Comité pro-cementerio.
- Fundación de mujeres forjadoras del Futuro (FUNFUTURO).
- Asociación de paneleros la esperanza.
- Asociación Casita de Niños (ASOCASA).
- Grupo de Mujeres cabeza de Hogar.
- Comité de Acción Social (EVANGELICOS)
- Asociación de afiliados ASMET Salud.
- Grupo de Jóvenes de la Balsa.
- Consejo Comunitario.
- Grupo Comunitario.
- Grupo de Integración Rural (GIR)
- Asociación Municipal de Mujeres (ASOM)
- Consejo Directivo I E V C.
- Comité técnico I E V C.
- Organización Fundación Agroturística y Etnocultural La Balsa.

Recreación y Cultura: la mayoría de las localidades cuenta con equipos de fútbol, en la cabecera y centros poblados que cuentan con colegios se da alguna práctica de baloncesto y de voleibol de manera empírica. En el área rural hacen falta escenarios deportivos así como apoyo y orientación para el desarrollo del deporte, existen dos espacios terminados en la cabecera y Timba (casa de cultura) con dotación para eventos de capacitación, para grupo musical y en la cabecera para banda marcial. En La Balsa se encuentra inconclusa la remodelación de un local.

Existen grupos musicales de danza en los centros educativos de secundaria y en algunas veredas, estos realizan actividades tradicionales como el baile de fuga, el torbellino, el pasillo y la esgrima, pero su proyección es mínima pues se limitan a animar eventos locales y carecen de apoyo y orientación.

En cuanto a bibliotecas, existe una sola en la cabecera, ubicada en la casa de cultura, con aproximadamente trescientos títulos desactualizados. En la mayoría de los casos, según talleres de diagnóstico de cartografía social, los corregimientos cuentan con canchas para el desarrollo de actividades deportivas, mal dotadas y sin apropiada adecuación, algunas veces son sólo espacios que se disponen sin ningún tipo de adecuación.

En Paloblanco, existen canchas de fútbol sólo en los colegios, se desarrollan actividades culturales como danzas, chirimías. Falta orientación para desarrollar actividades deportivas y recreativas para la mujer. Finalmente en la cabecera municipal existen 2 canchas de fútbol, 2 de baloncesto, 3 monitores de deporte y un director por municipio. Las canchas se encuentran en regular estado y hace falta organización. También cuentan con parques dotados de juegos.

1.7.4.4 Infraestructura Vial

El municipio de Buenos Aires se encuentra a una distancia de 116 kilómetros de la ciudad de Popayán, las carreteras con que cuenta en su mayoría, son destapadas y la vía carretable principal que une a Buenos Aires con Cali y Santander de Quilichao.

Esta vía además une a las poblaciones de Timba (Valle), Timba, Suárez y Popayán. La red vial es uno de los elementos claves para el desarrollo de cada municipio, pues a través de ella cada territorio se conecta con otros para realizar

intercambios comerciales, este aspecto presenta una de las grandes dificultades en el municipio de Buenos Aires.

Aunque existe un corredor vial que accede a todas las cabeceras de corregimiento (excepto el Naya) en su mayoría se trata de vías en mal estado que exceden las posibilidades del municipio en cuanto a mantenimiento se refiere. El principal medio de transporte es el automotor, el servicio de transporte de pasajeros lo prestan las empresas de Transur y Coomotoristas del Cauca, hacia el Valle del Cauca y el interior del Departamento del Cauca respectivamente.

1.7.4.5 Historia del municipio de Buenos Aires Cauca

Se hace imprescindible indagar sobre el municipio de Buenos Aires Cauca en la siguiente investigación, debido a que el Corregimiento de La Balsa hace parte de este municipio ubicado en la zona norte del departamento del Cauca. Durante los siglos XVI y XVII empiezan a llegar los primeros negros “traídos de la costa occidental Africana específicamente de Senegal, Guinea y Angola. Los grupos más comunes fueron llamados por los españoles como Minas, Ararat, Carabali, Mandinga, Cuagui, Bibi, Satinga” (MINA.1975.PP.30)

“Los nombre genéricos de estos primeros pobladores procedían de los lugares geográficos donde fueron embarcados; de ahí, la proliferación de los apellidos Carabali, Lucumi, Vente, Ocoró, y Amú, entre otros que hoy predominan en las familias”⁵⁴.

En los primeros siglos la hacienda y las parcelas campesinas, propiedad de los jesuitas dominaban las formas de economía con el trabajo de negros esclavos. Los metales preciosos constituyeron el gran aliciente y ambición de colonizadores, y las minas que fueron descubiertas en América, se convirtieron en patrimonio de la colonia española. Convirtiendo la minería en un elemento fundamental en el

⁵⁴ CALVACHE, 2006, p. 18 citado en BUENAVENTURA, A.C. y TRUJILLO, D. Historia doble del Cauca: Reconstrucción de las historias Locales Suarez y Buenos Aires Cauca, 2011.

municipio de Buenos Aires desde la colonia hasta la actualidad. La mano de obra de color se dedicó casi exclusivamente a la minería, mientras las labores agrícolas fueron solo una actividad de subsistencia. Además, por la exigencia del trabajo, la mayoría de los esclavos fueron hombres (tres por cada mujer), lo cual determinó la “lentitud” de su poblamiento.

En 1851 se decreta la abolición de la esclavitud en Colombia en el gobierno de José Hilario López. Por ende, esta población esclava obtiene su libertad y, consecuentemente los mineros deciden organizarse conjuntamente para así recolectar -durante aproximadamente doce años- la suma de 314.000 pesos y poder comprar de esta forma las minas existentes hasta el momento (hoy en día este territorio es reconocido como el corregimiento de La Toma, el Cerro Teta y el corregimiento de Asnazú).

La fundación del municipio de Buenos Aires Cauca oficialmente fue el 29 de julio de 1823, sin embargo sus tierras comienzan a ser habitadas en 1536 en el Cerro Catalina, por frailes franciscanos, colonos españoles, indígenas y negros traídos de África para que trabajaran en las minas. Posteriormente la población fue trasladada a un lugar llamado Santo Domingo; y luego a un antiguo asiento de minas en las estribaciones del cerro La Teta o Catalina, el 29 de julio de 1823 por el sacerdote franciscano Javier Villa Marín, Manuel Acosta (quien donó los terrenos), Pedro José Vidal, Marcos León, Leandro León y N. Muñoz. Finalmente Buenos Aires fue trasladada al sitio donde se encuentra en la actualidad. Los primeros habitantes provenían de Popayán, que era paso obligado para llegar a la ciudad de Cali. La masiva presencia de pobladores negros se debió al auge de la minería, pues se traían esclavos negros desde África, para explotar el oro, también habitaban españoles e indígenas⁵⁵.

⁵⁵ ALCALDÍA DE BUENOS AIRES - CAUCA. Plan de Desarrollo Municipal Buenos Aires Cauca 2012-2015. Buenos Aires – Cauca, 2012.

Sin embargo otras fuentes afirman que la fundación del municipio de Buenos Aires se dio el 20 de julio de este mismo año, cuando en 1819 la población es trasladada a orillas de la quebrada santo Domingo. Según la historia, los procesos independentistas, lucharon, enfrentándose frente al ejército de la corona “durante los días 28 y 29 de Diciembre de 1813, cuando un grupo comandado por dos mujeres esclavas de nombres Dorotea y Rafaela Lenis de la hacienda Corcovao, impidieron el paso de las tropas realistas dirigidas por el español Ignacio de Assin, que pretendían cruzar el río Cauca por el sitio de la Balsa.

Es así como se va forjando la población de Buenos Aires, quienes luego de organizarse frente al Estado, la población se dedicaron a la agricultura, minera, entre otros oficios.

1.7.5 Comunidad de La Balsa

A continuación se abordarán algunas generalidades de la comunidad de la Balsa, entre las que se destaca, actividades económicas y construcción histórica. Información tomada del trabajo de campo realizado por Laura García Corredor, quien desarrolla su tesis de grado en la comunidad de la Balsa con el título: “Saberes y naturaleza”, realiza una construcción histórica de tradiciones partiendo de la memoria de los habitantes. Entrevistando personajes representativos, como el caso del profesor Armando Arboleda, docente y líder de la comunidad, retomando testimonios de personas que colaboraron en la sistematización de la historia de la Balsa, como don Lucio Loba, nacido el 15 de julio de 1904 quien contó su historia y la de sus antepasados a los 102 años, contemplada hoy en el Plan, 2009,30, también, Abraham Larrahondo entre otros.

Al respecto el profesor Armando Arboleda da testimonio de lo siguiente:

El surgimiento de esta comunidad según los relatos históricos de sus habitantes se da en el año de 1851, relacionado cuando hombres, mujeres, niños y niñas africanos y afro

descendientes quedaron en libertad, algunos deciden ir a buscar nuevos caminos en el momento, mientras otros se quedan en las haciendas, pagando su estadía con trabajo...En diálogos realizados con habitantes señalan que en esta época la posesión de las tierras presentaba dificultades, y que en realidad la libertad para los africanos y afrodescendientes se logra en 1853. Cuando algunas personas deciden abandonar las haciendas, y se desplazaban a las partes, selváticas para sembrar, ese fue el caso de varios colonos. Las personas que inicialmente habitan la comunidad de La Balsa arrancan desde la hacienda Corcovado, donde aproximadamente había una cantidad de 120 esclavos, y de allí salieron los hijos de ellos, entre los que están, Valentín Carabalí, Julián Balanta, Esteban Larrahondo, y otros...Por esta razón la hacienda de Corcovado es fundamental en la construcción histórica del territorio de los habitantes de la balsa. Permitiendo descifrar las huellas de los antepasados en la construcción del territorio y el espacio. Conceptos claves en el desarrollo de los procesos sociales y políticos de la comunidad. ...

....La hacienda Corcovado albergaba cerca de 120 seres humanos en la condición de esclavitud, entre hombres y mujeres, estos permanecían en igualdad de número; los hijos de los esclavizados no eran obligados a trabajar y recibían su ración normal de comida, con el fin que cuando llegara el momento de ejercer su función en la hacienda estuvieran en excelentes condiciones, o en su defecto para ser vendido. ...Las mujeres esclavizadas eran indispensables en la parte agrícola y en general en la vida social de la hacienda, realizaba en aseo y buscaba estar en armonía con su familia. Sus conocimientos eran transmitidos de generación en generación por medio de la oralidad, en sus pocos tiempos libres, se reunían gran parte de los "esclavos" para bailar y cantar, realizando sus adoraciones y nuevas haciéndole atender a los hacendados que eran ofrendas a las tradiciones cristianas. Por lo tanto nacieron nuevos bailes y nuevas costumbres que con el tiempo se enriquecieron y popularizaron. ...

....Luego de salir de Corcovado, muchas de las personas fueron buscando otros lugares para asentarse y empezar una nueva vida, de ahí que los nombres que marcan la memoria de los habitantes de la balsa, como Valentín Carabalí, Esteban Larrahondo, Julian Balanta y Caludio Peña, entre otros comenzaron a poblar lo que hoy se reconoce como la vereda La Balsa...Muchos concuerdan que este nombre se le da porque hacia los años de 1870, cuando se comenzaron a utilizar barcas para cruzar el río Cauca con animales, personas y cosechas, por lo que a este lugar de asentamiento para cruzar el río se denominó La Barca y ya posteriormente será La Balsa...Con el pasar de los años el número de integrantes por familia fue aumentando, rasgo que permanecerá hasta hoy en día convirtiéndose en una característica de la región, lo que hace que cada uno de los miembros de La Balsa reconozca personas de otras familias que habitan o habitaron la comunidad, por los rostros, formas de hablar, caminar se conoce y se saludan con particularidad...

...Para los años de 1926 ocurre un hecho que transformara la historia de La Balsa, el inicio de la construcción del puente que comunica el norte del Cauca con el sur del Valle, permitirá la movilidad y comunicación con otros lugares de la zona...El puente se terminó de construir en 1928 y 40 años después es remodelado, en los primeros años sirvió para el cruce del tren y como conexión con las regiones más aisladas, debido a estos en zonas como Timba, San Francisco, Asnazu, la Ventura y otras poblaciones, se inicia la explotación de las minas de carbón vegetal, muchas de las personas que estaban dedicadas a la agricultura se

vuelven mineros. ...Es así como hasta hoy el puente es un lugar simbólico y de gran importancia tanto para la comunidad, ya que es el lugar por el cual se accede fácilmente al río, en donde la comunidad se baña, lava la ropa, departen, o en los fines de semana se realizan las tradicionales comelonas.

...Otro lugar que los habitantes identifican como símbolo del pueblo es el árbol de algarrobo el cual se encuentra ubicado en la plaza o parque, la comunidad cuenta que fue sembrado el 7 de agosto de 1930 por Transito Viveros, Habitante de La Balsa. ...

...La primera escuela de la comunidad se llamó la escuela Ricaurte, se crea alrededor del año 1925, solo para hombres, y hacia 1942 se construye la de mujeres....En el ámbito educativo, La Balsa desde 1985 solo contaba con una escuela para la educación primaria, ya que para el bachillerato era necesario trasladarse a pueblos aledaños como Timba y Robles, así que muchas personas que en ese entonces debían trasladarse a pie hasta el colegio.....Para septiembre de 1987, la Junta de Acción Comunal junto con líderes de la comunidad logra que en la balsa opere una satélite del Colegio Cooperativo de Timba Cauca para los estudiantes de bachillerato, iniciándose con el grado sexto con dos docentes permanentes....El colegio fue creciendo en número de estudiantes, docentes y planta física hasta llegar al grado noveno en el año de 1991; pero lo estudiantes tenían que ir a terminar los grados 10° y 11° al Colegio Cooperativo de Timba (la sede principal); de esta manera continuo hasta junio de 1994 cuando se logra el compromiso de departamentalizar el colegio por parte de la Gobernación del Cauca gracias a la presión de la comunidad a través del paro cívico local. ...La Asamblea Departamental de Cauca mediante ordenanza 020 de julio 13 de 1994 crea el Colegio Departamental de Bachillerato Valentín Carabalí La Balsa, la comunidad no quería que este fuera un colegio académico y después de varias reuniones y en concertación con las autoridades municipales y departamentales se optó por la modalidad Agroindustrial (énfasis que hoy en día permanece) para generar en los jóvenes mejores posibilidades de trabajo al terminar el bachillerato, rescatando y fortaleciendo la agricultura, la ganadería, y la agroindustria en la región. ...

...El paro cívico de 1994 se encuentra dentro de los hechos significativos en la historia y memoria de los habitantes de La Balsa, al paro cívico asistieron la gran mayoría de habitantes quienes llegaron al puente que conecta el norte del Cauca con el sur del Valle bloqueando la vía y exigiéndole al gobierno nacional y departamental mejoras para la población. Dentro de los logros que tendría la realización de dicho paro se encuentra la cooperación para el mejoramiento del servicio del acueducto, la pavimentación de la carretera que va de Timba a Santander de Quilichao (vía principal para acceder a la vereda), la formación autónoma del colegio, la reconstrucción del puente y la dotación del centro de salud, entre otros....⁵⁶.

En el ámbito económico se encuentra que:

⁵⁶ GARCÍA. Óp., cit., p. 67.

Es una comunidad rural, cuenta con una población aproximadamente de 3,000 habitantes, de los cuales el 96% es población afrocolombiana y el 4% entre mestizos e indígenas. La economía está basada en la agricultura, ganadería, pesca, extracción de material del río, la minería artesanal, extracción y venta de material maderable y artesanía. En la agricultura se destacan los cultivos de: caña de azúcar y panelera, Cacao, Cítricos, yuca, plátano, piña, frijol, maíz, entre otros. De los cultivos sembrados el mayor predominio es la naranja con un 25%, seguido del plátano con un 24%, la caña de azúcar con un 13%; en menor proporción la yuca con un 9%, el café con un 5% el frijol con un 4% y un 20% para cultivo diversos como el zapallo, papaya, cebolla, cacao, limón, mandarina, coco, limón, mandarina, cacao, sandía, anón, mango y maíz. (Plan, 2009,30)

En la ganadería se explota el ganado bovino, pollos de engorde, la piscicultura, la gallina de campo y porcinos. En la quema del carbón vegetal se utiliza como fuente de vegetación nativa y el material sobrante de las explotaciones comerciales de Agronaya, la pesca de especies como el bocachico, el bagre, las sardinas, el barbudo, o el jetudo son encontradas en el río Cauca. (Plan: 2009:30)

PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

La mayor participación en las labores agrícolas lo desempeña la madre con un 21% seguido de los niños y niñas con un 20%, el padre y el jornalero con un 16%, mientras que los y las abuelas con un 4% y con un 16% otros miembros de la familia y con un 7% quienes no responden a dicha encuesta. (Plan: 2009:30)

Algunos habitantes extraen del río, arena, piedra, mixto y balastro para su venta como material de construcción. En el río Cauca y en sus afluentes para la obtención de oro. Existe el comercio de madera como guadua, caña brava, cucharo, cascarillo. Estos materiales son utilizados en la construcción de viviendas, corrales, cercas, establos, puentes, galpones. Otra actividad económica que practican los y las habitantes de la región es el trabajo asalariado, laborando en servicios domésticos y empresas en las ciudades cercanas. Otros sectores de la población a nivel local trabajan como asalariados de empresas en haciendas forestales con fines comerciales o industriales como la caña de azúcar y panelera⁵⁷.

1.7.5.1 Fundación Casita de Niños

En el Departamento del Cauca, municipio de Villa Rica, para el año de 1979, se fundó “La Casita de Niños” como una propuesta para el nivel preescolar de comunidades negras. Posteriormente se replica esta experiencia en el sur del Valle, en el municipio de Jamundí, en la comunidad de Quinamayó; luego en La

⁵⁷ Ibíd., p. 57.

Balsa, en el municipio de Buenos Aires y después en San Nicolás en el municipio de Caloto (Cauca).

Históricamente esta fue una región de grandes haciendas trabajadas por campesinos negros en las que se producía arroz, soya, sorgo y maíz. Estos campesinos que fueron los bisabuelos de los actuales pobladores; poseían además pequeñas parcelas las que cultivaban con el apoyo de la familia, productos como: cacao, café, plátano, yuca, frutales, que vendían en poblaciones cercanas como Jamundí, Santander de Quilichao, Timba y Cali.

Los hacendados fueron privilegiando el monocultivo de caña de azúcar, lo que hizo que se pasara de las haciendas a los grandes azucareros de hoy en día. Los campesinos fueron obligados a vender sus mejores tierras, convirtiéndose entonces en asalariados, lo que sin duda, repercutió en el debilitamiento de la identidad de las comunidades regionales, generando desarticulación y empobrecimiento de las familias, que se vieron en la obligación de emigrar a otras zonas del país.

La Fundación Casita de Niños nace de la inquietud de las comunidades, quienes se reunían para capacitarse y analizar la situación en que se encontraban, tratando de encontrar alternativas a los problemas suscitados. Desde sus orígenes entendieron que solo trabajando en unidad podrían lograr lo que se habían propuesto; entonces sin más que entusiasmo, casi sin recursos y una voluntad indomable, empezaron a trabajar para dar respuesta a los principales problemas que tenían, uno de ellos el de proporcionarles a los niños un lugar en el que pudieran permanecer durante el día y estuvieran seguros mientras sus padres trabajan⁵⁸.

Como se mencionó anteriormente, no contaban con recursos para poder ubicar un lugar en arriendo, sin embargo, encontraron que a pesar de esta dificultad,

⁵⁸ LARRAHONDO, Inés. "Golpe de vista". Casita de Niños. La Balsa Cauca, 2001.

siempre hay un espacio disponible que es posible utilizar en la medida en que se va consolidando un proyecto. Es así como Casita de Niños de Quinamayo surgió hace ya 35 años en un bailadero. Las personas que comenzaron (dos), no tenían experiencia alguna en el cuidado y trabajo con niños; sin embargo, los niños se agrupaban en torno a ellas, y lo único que hacían era jugar. Los padres ayudaban con el aporte de alimentos para el refrigerio de sus pequeños, y llegaban casi al medio día con el grupo con el que se comenzó. Pasados 3 años y debido a que el lugar había que “reorganizarlo” todos los lunes (sacar botellas, vidrios, vasos), decidieron trasladarse a una escuela de primaria.

Así comenzó en la comunidad de Villa Rica la primera casita en la casa prestada de Gustavo de Roux, la de Quinimayó en un bailadero, en la comunidad de La Balsa se inició en la capilla del hermano Andrés Avelino Carabalí y luego en el corredor de la casa de doña Rebeca Carabalí. Y poco a poco fue tomando forma un programa para la atención de niños menores de 6 años que se llama “Casita de Niños”.

Hoy este proceso es un ejemplo de experiencia etnoeducativa en el Norte del Cauca, en Colombia y ha sido expuesto en el exterior, específicamente EE UU. Pues es un proceso que busca fortalecer la identidad étnico cultural del pueblo Afro a través, del conocimiento de su historia, de las prácticas de su forma de expresión, cantos, bailes, dibujos, coplas, juegos, organización comunitaria y la importante relación con la realidad sociocultural y ambiental de su territorio. Es importante señalar que la comunidad es componente fundamental en este desarrollo, es la fuente primaria, ella enriquece, opina, debate sobre diferentes temas de interés, contribuyendo a la identidad.

1.7.6 Marco Legal

Conscientes que en Colombia cualquier proceso pedagógico debe ser reconocido por la Ley de Educación Nacional, quienes deben estar atentos a las nuevas necesidades y transformaciones en las prácticas pedagógicas que vivimos en la sociedad actual, con el fin de aportar a la construcción de un país justo y equitativo, que a través de ella reconozcan los aportes que hicieron y hacen los diferentes actores de la población Colombiana.

A continuación se mencionan algunas normativas que dan viabilidad al desarrollo de la etnoeducación como proyectos políticos y educativos en Colombia. Sus primeras raíces están en el cambio constitucional de 1991, la cual reconoce la diversidad étnica del país.

La Constitución Política de 1991 reconoció como patrimonio de la nación la diversidad étnica y cultural del país, abriendo las puertas para que los diversos pueblos logren una autonomía que les permita, entre otras, proponer modelos de educación propia acordes con su forma de vida. La Ley 115 de 1994 “señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad”⁵⁹. Dentro de este marco, el plan sectorial 2002 – 2006 La Revolución Educativa, se propone “adelantar proyectos que mejoren la pertinencia de la educación en beneficio de los grupos poblacionales más vulnerables”⁶⁰ con el fin de corregir los factores de inequidad, discriminación o aislamiento.

A través de la Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación Nacional, el programa de Etnoeducación apoya y promueve la educación para grupos étnicos. Una de las funciones de dicha dirección es “velar por el cumplimiento de las leyes decretos y reglamentos que rigen la educación educativa de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”⁶¹, para que de esta manera se reconozca la diversidad en su condición étnica, cultural, social y personal, en un contexto de equidad y solidaridad.

Dentro de este marco legislativo, las comunidades indígenas, afrocolombianas y rom, a través de sus diversas instancias, vienen adelantando planes de vida; esto es, proyectos a gran escala que los hacen protagonistas de su propio desarrollo, permitiendo al Estado entender lo que es para los grupos étnicos su propia concepción y perspectiva de futuro. El plan de vida es una reflexión que nace de las necesidades particulares de cada una de las comunidades, fundamentada en su territorio, identidad, cosmovisión, usos y costumbres en un marco de interculturalidad. Dentro de este plan general a largo plazo,

⁵⁹ COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Bogotá D.C., febrero 8 de 1994. Art 1°.

⁶⁰ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La Revolución Educativa plan sectorial 2002 – 2006, Bogotá, Quebecor World Bogotá, 2003. p. 28

⁶¹ COLOMBIA. Decreto 2230 de agosto 8 de 2003 (Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones). Bogotá D.C., 2003. Art. 20.6.

se inscribe también el proyecto educativo, conocido como proyecto etnoeducativo comunitario –PEC- que, acorde con las expectativas de cada uno de los pueblos, garantiza la pertinencia de la educación y la permanencia cultural de los grupos étnicos en el contexto diverso de la nación. Esta situación hace evidente la necesidad de trabajar concensuadamente entre las autoridades educativas del departamento, distrito o municipio y las autoridades tradicionales de los grupos étnicos.

La construcción de planes etnoeducativos comunitarios se constituye no sólo con elementos de planificación, sino también con estrategias de relación y aporte de estos pueblos con el Estado y particularmente con los planes sectoriales municipales, departamentales y nacionales⁶².

Siguiendo con el orden normativo la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 dice lo siguiente:

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 integralidad, 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.

Artículo 57. LENGUA MATERNA. En sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística propia será bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo, sin detrimento de lo dispuesto en el literal c. Del artículo 21 de la presente ley.

Artículo 58. FORMACIÓN DE EDUCADORES PARA GRUPOS ÉTNICOS. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas.

Artículo 59. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos, prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística.

Artículo 61. ORGANIZACIONES EDUCATIVAS EXISTENTES. Las organizaciones de los grupos étnicos que al momento de entrar en vigencia esta ley se encuentren desarrollando programas o proyectos educativos, podrán continuar dicha labor

⁶² MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2012. Óp., cit., p. 5-6.

directamente o mediante convenio con el gobierno respectivo, en todo caso ajustados a los planes educativos regionales y locales.

Artículo 62. SELECCIÓN DE EDUCADORES. Las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano...El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las entidades territoriales y en concertación con las autoridades y organizaciones de los grupos étnicos, establecerá programas especiales para la formación y profesionalización de etnoeducadores o adecuará los ya existentes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley y ella ley 60 de 1993⁶³.

Lo anteriormente citado muestra una serie de legislaciones que definen la etnoeducación, establece principios, educación bilingüe dentro del territorio, reglamentación para la formación de etnoeducadores y de las relaciones bilaterales con las instituciones educativas. Siguiendo con la idea uno de los objetivos está emmarcado en el reconocimiento, aceptación y valoración de los grupos étnicos que componen la sociedad colombiana.

Otra normativa es la Ley de la Juventud de 1997, la cual señala en el artículo 8 que el Estado reconoce y garantiza el derecho a un proceso educativo, a la promoción e integración laboral y a un desarrollo socio-cultural acorde con sus aspiraciones y realidades étnico-culturales. De igual manera, en el artículo 10 establece la educación escolar, extraescolar, formal y no formal como un derecho y deber para todos los jóvenes y constituye parte esencial de su desarrollo, posteriormente en el artículo 21 da viabilidad a la formación de un Consejo Nacional de la Juventud con participación de las distintas comunidades afrocolombianas existentes en el país.

Continuando con el recorrido legislativo se encuentra la Ley 397 de 1997, esta ley es significativa en el ámbito cultural para el país, en su desarrollo hay varios temas de interés, entre ellos la deficiencia de cultura, el compromiso que el Estado adquiere en su protección, en el título 2 artículo 4 habla sobre la integración del patrimonio

⁶³ COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115. Óp., cit. p. 7-9.

cultural de la nación. Modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008 donde el Estado reconoce que el patrimonio cultural está constituido por bienes materiales, manifestaciones inmateriales, como la lengua castellana, lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras, creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, costumbres y hábitos, entre los bienes materiales mueble e inmueble, atribuye un especial interés a lo histórico, artístico, científico, estético o simbólico en el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, musical, testimonial, museológico, antropológico entre otras. Podemos evidenciar el amplio reconocimiento que el Estado atribuye a la identidad cultural como valor fundamental de nuestra sociedad.

En el año de 1998 la Ley 434 el Estado crea el Consejo Nacional de Paz, en la que da participación a un representante de las comunidades negras, en reconocimiento a su identidad étnica.

La Ley 725 de 2001 que establece el día nacional de la Afrocolombianidad. como elemento de reivindicación al pueblo afro y de su importancia en conformación de la sociedad.

La reglamentación del Decreto 804 de 1995 establece la obligatoriedad de la etnoeducación en Colombia, busca visibilizar la etnia afrocolombiana en el contexto escolar, reconocer los diversos aportes que ha hecho y sigue haciendo en la construcción de la nación, el establecimiento de una educación propia que está en permanente diálogo pedagógico con los saberes ancestrales que contribuyen al fortalecimiento, valoración, aceptación del ser Afrocolombiano. La escuela es el escenario donde se construye la valoración y el respeto por la diferencia.

El reconocimiento y obligatoriedad de la etnoeducación le da lugar a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), con el objetivo de reunir elementos propios

trabajados de la cultura que las comunidades ya estaban integrando a la educación. El papel de la cátedra en este proceso es reunir estas experiencias y presentarlas en el plan de estudios de las instituciones educativas, para ser aplicada como una materia, se considera importante que esta cátedra sea trabajada de forma transdisciplinar, o sea, que estos temas fueran trabajados en todas las materias. En la normativa colombiana la cátedra surge como resultado de la reglamentación de la ley 70 de 1993, conocida como Ley de comunidades negras, y la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación.

En la reglamentación de la Ley 70, el Decreto 1122 de 1998 establece en su Artículo 1° que:

“Todos los establecimientos privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la CEA, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley 70 de 1993 y lo establecido en el presente decreto”⁶⁴.

Este artículo dispone la aplicación de la Cátedra como obligatoria en todas las instituciones educativas del país, su enfoque debe afectar el sistema educativo en su conjunto y no solo aquellos lugares donde exista gran población negra, afrocolombiana o raizal. Para dar desarrollo a este requisito la el decreto establece algunas orientaciones temáticas y metodológicas:

Artículo 2°, la CEA comprenderá un conjunto de temas y actividades pedagógicas relativas a la cultura propia de las comunidades negras, y se desarrollaran como parte integral de los procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y fundamentales.

En el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, correspondientes a Ciencias sociales, historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. También podrá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan correlacionar e integrar procesos culturales propios de las comunidades negras con experiencias, conocimiento y actitudes generados en las áreas y asignaturas del plan de estudios del respectivo establecimiento educativo⁶⁵.

⁶⁴ ROJAS. Óp., cit., p. 29-30.

⁶⁵ Ibíd., p. 29-30.

Los artículos evidencian las áreas y metodologías propias en el desarrollo de la cátedra e identifican cada uno de los elementos determinantes del proceso formativo de los estudiantes, como la integración de procesos culturales propios de las comunidades negras. La obligatoriedad de la cátedra es una condición fundamental para que se cumpla su propósito. Lo que se busca con ella es contribuir a la redefinición y transformación de las relaciones interculturales en el conjunto de la sociedad (afectar toda la población colombiana). Esta se propone intervenir no solo un sector en particular, asume que el problema es estructural de la sociedad colombiana. Entre sus objetivos están:

- *Conocer y exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana.*
- *Reconocer y difundir los procesos de reintegración, reconstrucción, resignificación y redignificación étnica y cultural de los descendientes de los africanos esclavizados en Colombia, en la perspectiva de nuevas lecturas sobre la configuración de la identidad nacional.*
- *Aporta al debate pedagógico nacional nuevos enfoques sobre las posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir la multiculturalidad e interculturalidad desde el quehacer educativo.*
- *Contribuir al fortalecimiento de la identidad. De auto reconocimiento y autoestima de los colombianos en el contexto del sentido de pertenencia a la nación colombiana.*
- *Propiciar el desarrollo de actitudes, de comprensión y respeto a la diversidad étnica y cultural existente en el país, proscribiendo los prejuicios y estereotipos discriminatorios⁶⁶.*

⁶⁶ *Ibid.*, p. 29-30.

CAPITULO 2. LA EXPERIENCIA DE CASITA DE NIÑOS

2.1 EL PROBLEMA EN LA INTERACCIÓN CON LA EXPERIENCIA “CASITA DE NIÑOS” EL AYER Y EL AHORA

Figura 2. Fotografía tomada de una publicidad de la Fundación Casita de Niños, La Balsa, Cauca, 2014

Como ya se había mencionado, el proceso de la fundación Casita de Niños conto con la participación incondicional de la comunidad, aunque carecía de recursos económicos para conseguir un lugar, esto contribuyó aprovechar cada lugar de la comunidad. Los padres aportaban la merienda de los niños a y algunas veces organizaban visitas a la comunidad para conseguir algunos víveres como panela y harina.

Inicialmente las actividades diarias consistían en muchas oportunidades, en visitas a las personas mayores de la comunidad, quienes narraban a los niños cuentos, leyendas, historias y mitos. La Candileja era una calavera con medio cuerpo, con fuego en los ojos, rodillas, barriga y manos. Antes los niños tenían muchos temores al quedarse solos en las casas, era una zona de fincas y según sus

creencias, rondaban muchos espíritus malignos. A medida que fue pasando el tiempo, se vio la necesidad de a portarle más a los niños, ya que se había creado mayor conciencia acerca del papel de la educación en el desarrollo del individuo y por ende, de las comunidades. El aporte de padres de familia y líderes en las reflexiones fue fundamental en este proceso.

A continuación se cita el testimonio de la maestra Sor Inés Larrahondo, quien desde su juventud hace parte del ramillete de líderes comunitarios que trabajan por la reivindicación de las comunidades Afrocolombiana del Norte del Cauca, y testifica lo siguiente:

“...nosotros observamos que la gente empezó a emigrar, a estarse yendo de la comunidad, eso por un lado y lo otro porque la gente empezó a perder la tierra y perdían la tierra, porque había poca valoración inicialmente de lo propio. Decíamos si hay una fortaleza mucho más fuerte de parte de los antepasados, seguramente se hubiese luchado un poco más por la tenencia de la tierra y del territorio, esa era la principal fuente de empleo y subsistencia de la gente, de la comunidad. Entonces nosotros veíamos que esto se cruzaba por el proceso educativo, no se le estaba enseñando a fortalecer nuestra estima, no se nos estaba mostrando una comunidad o mujer negra o afro como un ser humano inteligente, capaz y con capacidad de. Sino que se mostraba una persona que era buena para bailar, comer y que sus rasgos físicos eran catalogados como negativos y no se trabajaba por ejemplo a partir de que era un grupo étnico diferente y que como grupo étnico diferente pues obviamente somos diversos, pero no quiere decir que seamos inferiores, ni mucho menos superiores. Entonces allí pensamos que había que cambiar el discurso, la conversación, las estrategias y la metodología, que se estaban desarrollando en el área de clases que era necesario que la familia, la comunidad y las personas, primero valorase más uno, y luego pues todo lo que tiene allí en sus manos para luego convertirlo en estrategias de desarrollo es pues como la tarea de la etnoeducación y también fue muy importante el hecho por ejemplo en el caso nuestro comenzar con la primera infancia, con niños pequeños, porque en ese entonces no había tampoco ningún tipo de programas que atendiera la población infantil y nosotros arrancamos con esa intención de ayudar a esos niños y esas familias que debido a la pérdida del territorio pues se desarticuló la familia, pues, ya no se podía trabajar en la finca, donde era que se cogía todo lo que se debía para subsistir, cuando se pierde esta actividad y posibilidad de vida entonces mamás y papas se van de jornaleros, a veces hasta las mismas tierras que antes fueron de ellos y pasaron a manos de los hacendados o ingenios cañeros y las mamás se fueron a trabajar a Cali, Bogotá o Venezuela. Quedaban los niños con sus hermanitos que aún eran niños, solo un poquito más grandes que ellos o sus abuelas que no se podían ir a trabajar entonces veíamos que esta población estaba sufriendo fuertemente, porque no podía tener el cuidado de una persona que le pudieran ofrecer a ellos todo lo que ellos requieren para su desarrollo, así fue como nació casita de niños y así fue que poco a poco fuimos ahondando⁶⁷ .

⁶⁷ Diálogos con la profesora y Líder Comunitaria Sor Inés Larrahondo, junio 7 de 2014

Así mismo, afirma Sor Inés:

“...inicialmente fue cuidar los niños y luego fue ya pensar un poco en el proceso educativo, que cosas tenían que debían saber los niños, que cosa enseñarles y que cosas ellos necesitaban aprender para poder subsistir en esta sociedad, y pues allí a la par también se trabajaba con los padres de familia y con sus hermanos, o sea se trabajaba toda la familia, entonces íbamos aprendiendo nuevas cosas en esas discusiones constantes, en esas conversaciones, lo que llaman hoy grupos de estudio era esa autoformación que se hacía a partir de mirar documentos, de participar en encuentros de las conversaciones con personas que nos acompañaban y nos visitaban. Esta fue como la forma de ir llegando a este modelo educativo a este proceso”⁶⁸.

Las maestras eran escogidas de entre las madres de la comunidad, seleccionadas de acuerdo a sus capacidades y vocación de servicio a los niños. Debe aclararse que era un trabajo de *ad honorem*, ya que no se contaba con dinero para su remuneración. Las maestras debían ser miembros de la comunidad y vivir en ella, desear el trabajo con niños, tratar bien a los pequeños, ser personas responsables y cumplidas, así como tener disponibilidad de tiempo.

“Eso tiene un fuerte componente comunitario y ha habido una fuerte inversión de la comunidad, hay mucho trabajo solidario, mucho trabajo a honor, o sea, la remuneración que ha tenido el personal ha sido muy poca en términos de que hay mucha gente que está alrededor del proceso y su vinculación laboral no se devenga precisamente de allí, pero la gente está comprometida, apoyando, impulsando, incluso hubo un tiempo en que no había salario para nadie pero se sostuvo la propuesta”⁶⁹

La fundación era administrada por grupos de base organizados, porque consideraban que si ellos asumían el proceso, la experiencia perduraría en el tiempo y obtendría mayores y mejores resultados. Hoy se puede decir que esta fue una buena decisión porque en la actualidad existe el proyecto, y no pierde la esencia de su trabajo enmarcado en el fortalecimiento de la identidad étnica y cultural de la comunidad afro⁷⁰.

⁶⁸ Diálogos con la profesora y Líder Comunitaria Sor Inés Larrahondo, junio 7 de 2014

⁶⁹ *Ibíd.*,

⁷⁰ LARRAHONDO. Óp., cit.,

Esta experiencia ha permitido a algunos de sus miembros participar en el proceso de reglamentación de la Ley 70, en la elaboración para la propuesta de la cátedra de estudios afrocolombianos; en los seminarios para la elaboración de los lineamientos de la etnoeducación para comunidades negras y ha integrado la comisión pedagógica nacional y departamental⁷¹.

Las políticas públicas reconocen la identidad cultural de los grupos étnicos, con la meta de tratar de enmendar el daño que el Estado colombiano ha venido generando durante muchas décadas en las comunidades minoritarias, al ser invisibilizadas, y no reconocerles aportes y percepción de sociedad. De otra forma hay quienes opinan que este reconocimiento no fue lo suficientemente objetivo, pues estas políticas educativas en realidad no correspondían a los reclamos hechos por las comunidades en la década del 90, donde se buscaba una autonomía educativa y no solo un reconocimiento de la diversidad, sin afectar los motivos por los cuales la población étnica está en situaciones de exclusión y pobreza, como lo indica la profesora Elizabeth Castillo docente de la Universidad del Cauca del Programa de la Licenciatura en Etnoeducación:

“Yo defino que la etnoeducación puede entender tres enfoques. Inicialmente fue una política cultural que surge en los movimientos, en los procesos comunitarios que intentaban dar respuesta a la falta de una educación pertinente, o a las consecuencias negativas de internados y la intervención religiosa en zonas indígenas, en ese sentido la etnoeducación debe verse en nuestra historia como una política cultural, luego con los procesos de multiculturalismo que el país vivió en los años 90, la etnoeducación va a ser parte de la política pública, que se construye en el marco normativo para atender al derecho de la educación de los grupos étnicos, entonces allí, está el marco del 804,1142, lo que tiene que ver con la ley 70 etc. He planteado un multiculturalismo educativo, que es digamos la versión específica que tiene el paradigma multicultural, como un paradigma liberal, de corte integracionista, que trata de darle un tratamiento al reconocimiento de la diversidad pero sin afectar de manera estructural las relaciones que han llevado a que las poblaciones étnicas estén en situaciones de segregación de exclusión de mayor pobreza, etc... La etnoeducación va a ser excepcionada de la política educativa Colombiana desde ese parámetro en ese sentido pues uno puede decir que lo que el ministerio hoy promueve como etnoeducación incluido todo el tema de la competencia, eso evidentemente es política

⁷¹ Ibid.,

multiculturalista no tiene que ver con los reclamos de los años 90, 70 u 80, donde las comunidades quería una autonomía educativa”⁷²

Se observa entonces, que esta lucha logra empoderar a los pueblos afrodecendientes, trazar objetos tanto en su organización interna como externa. fortalecer sus practicas culturales, cosmovision de vida arraigada en la ancestralidad.

En la actualidad, es un proceso maduro, busca desarrollar una propuesta pedagógica con los niños y niñas que responda a sus intereses, necesidades y expectativas en mira de garantizar mejores condiciones de vida, mediante la participación de todos los actores en el diseño y puesta en marcha del proyecto pedagógico institucional.

La Fundación Casita de Niños en la comunidad de la Balsa cuentan con una coordinadora, Lucelly Tobar quien inició su trabajo en la fundación como madre comunitaria hace 10 años, hoy es Licenciada; su experiencia en el proceso, su relación con la comunidad, amor por la labor, permite que hoy se desempeñe como coordinadora, interactuando con 4 docentes, entre técnicas en atención a la primera infancia, una Licenciada en preescolar, 1 normalista. 3 auxiliares, 1 enfermera, 1 psicóloga y una persona en el área administrativa. Personal que permite atender a 34 niños y 30 niñas para un total de 144 menores en edad de primera infancia⁷³.

2.2 RELACIÓN DE EXPERIENCIA ENTRE CASITA DE NIÑOS Y COMUNIDAD DE LA Balsa

⁷² Entrevista realizada a la profesora Elizabeth Castillo Guzmán directora del área de Etnoeducación de la Universidad del Cauca. Junio 8 de 2014.

⁷³ FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS. Plan Operativo 2013-2015.

Para desarrollar el tema se considera pertinente citar nuevamente parte de la investigación de Laura García Corredor, pues, retoma las palabras del maestro Armando Peña originario de la Balsa Licenciado en educación rural y participante de los procesos sociales de la comunidad, quien pretende reflexionar sobre lo propio, señala: “se debe dejar de buscar respuesta en contextos ajenos a nuestras realidades sociales”. Por lo que surge la necesidad de compartir con la comunidad espacio, historias, memorias, lugares.

El trabajo que se ha gestado en la Balsa abarca varios procesos: ambientales, etnoeducativos, sociales y de género los cuales hacen parte de su proyecto político como comunidad afrocolombiana enmarca desde la resistencia social, cultural y política. En el proceso de reconstrucción histórica de la Balsa es vital el aporte del adulto Mayor, como lo señala el profesor Armando cuando dice que:

“para nosotros el anciano tomaba importancia, no era que nosotros montáramos una historia y que la gente se lo aprendiera, la idea era, nosotros inquietar, la información que nosotros cogíamos era importante, pero más importante era que el muchacho fuera a preguntarle a los anciano, como había sido si eso que nosotros decíamos era verdad que había sido así, eso fue lo que nosotros hicimos, inquietar a la gente para que la gente preguntara, eso es como mantener la memoria...”⁷⁴

La memoria de los ancianos, cuentan que la historia de la Balsa tiene sus inicios en 1851, cuando algunos hombres, mujeres, niños y niñas africanos y afrodescendientes quedan en libertad (aunque en realidad solo se da muchos años después) y deciden ir en busca de nuevos caminos en el monte, mientras que otros se quedan en las haciendas pagando su estadía con trabajo; entre estas haciendas se destaca la de Corcovado una de las más recordada por los abuelos.

⁷⁴ GARCÍA. Óp., cit., p. 79.

Un hecho trascendental que marca la vida de quienes viven en este lugar ocurre alrededor de 1920 el propietario Polidoro Velazco decide vender a don Ángel María Castro quien desalojaría a los terranqueros que viven en las parcelas.

Lo aquí mencionado se corrobora con el testimonio de don Lucio Lobo, quien relata que:

“su padre Buenaventura Lobo partió de San Antonio a la hacienda Corcovao, posteriormente llegó don Lucio a la edad de 10 años. En ella se desempeñó junto con su padre en las labores agrícolas, la forma de pago consistía en tomar una parcela en arriendo, la cual la pagaban con trabajo. En aquella época el dueño de la hacienda era Polidoro Velasco. Cuando esto cambió de dueño a uno más autoritario llamado Ángel María Castro, fueron desalojando, partiendo de allí a alojar a la zona de la Mariana⁷⁵”

Luego de salir de la hacienda muchas personas fueron buscando otros lugares para asentarse. Los nombres que se resaltan en la historia de la Balsa son: Valentín Carabalí, Esteban Larrahondo, Julián Balanta y Claudio Peña.

En el norte del Cauca y sur del Valle en la década del 70 los pueblos indígenas y afrocolombianos conforman organizaciones para liderar el ejercicio de sus derechos. Y así defenderse contra el proceso de desarraigo territorial contra los pequeños campesinos, sobre todo negros, propietarios de la tierra en esta zona. Tal proceso tenía como fin despojar a los pequeños productores rurales de sus predios. Expropiaciones que acabaron prácticamente con la base tradicional de la economía de la zona, y a partir de ese momento, las condiciones de vida de los habitantes, cambió en forma radical, pasando de ser productores con un nivel alto de autonomía a ser asalariados de los ingenios azucareros. De esta manera surgen diferentes dificultades, como: la descomposición familiar, la pérdida de los valores propios de estas comunidades (la solidaridad, el respeto y la integración comunitaria) y el debilitamiento de la identidad étnico cultural⁷⁶.

⁷⁵ Ibíd., p. 81.

⁷⁶ FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS. Óp., cit., p. 38.

Identificando la necesidad de la comunidad se reunieron para debatir especialmente sobre la problemática de la población infantil y buscar soluciones a los problemas; inician su trabajo con miras a resolver las diferentes situaciones detectadas en cada una de las comunidades y es entonces cuando se decide crear las Casitas, como espacio movilizador del desarrollo comunitario.

La persona que compartía con los niños, no tenía conocimientos pedagógicos, le enseñaba juegos, rondas y canciones tradicionales. Muchos de los juegos eran experiencia de cuando ellas eran niñas, en el año de 1989 diez años después, fue creada La Asociación Casita de Niños para la Investigación y Promoción de la Educación Infantil⁷⁷.

Desde la escuela se ha impulsado un modelo educativo homogenizante que trajo como resultado el deterioro de la identidad la cual se manifiesta en la pérdida de los valores culturales, la baja autoestima, la falta de reconocimiento del saber comunitario y de las formas ancestrales de organización. Continúan bajo la línea colonial, en la que se da gran importancia a los aportes hechos por la cultura occidental y se desconocen los aportes de los grupos étnicos entre los cuales se encuentran las comunidades negras e indígenas. Sin desconocer claro que esta invisibilidad tiene sus beneficios⁷⁸.

El discurso colonial no es esencia propio de su época, es decir, no se Configuró simplemente para tal tiempo: La Colonia, sino que se transmutó hacia la República y, por ende, hacia el Estado Nación. Este discurso ha tenido una serie de metamorfosis y mutaciones que le han servido para calar de forma insospechada en múltiples esferas. En la mayoría de las instituciones educativas colombianas, por ejemplo, permanece y se hace visible cuando los docentes se centran en destacar tan sólo los aportes hechos por la cultura Occidental; en contraste, se deja de lado los aportes hechos por los pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo. A estos dos grupos humanos, con frecuencia, la historia los muestra en calidad de indigencia física y mental, incapaces de producir conocimiento. Fue entonces en el discurso colonial donde se tejieron las

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

*primeras redes de las relaciones de poder que existen en este lugar del planeta, hoy llamado América*⁷⁹.

A partir de lo anterior para las comunidades Afro es importante una nueva visión de la historia, que reivindique su pasado. En la Comunidad de la Balsa comprender los tiempos de la historia con la memoria colectiva del pueblo, estableciendo una relación con el pasado y el ahora, para ello el anciano es un puente importante, serán ellos quienes a través de narraciones de gran significado reivindican la capacidad de trabajo, participación, el espíritu de lucha, importancia de superación, capacidad de trabajo solidario, amor por su entorno y su autogestionamiento.

La Asociación Casita de Niños cuenta con una estructura administrativa y organizativa, teniendo en cuenta los principios de la democracia, su funcionamiento parte de los grupos de apoyo a las Casitas. La estructura está conformada por: los Grupos de Apoyo, el Comité Regional, el Comité Coordinador y la Asamblea General⁸⁰. Los grupos de apoyo son la estructura básica; están conformados por padres y madres de familia, ex alumnos, líderes comunitarios, maestras y amigos. El comité regional es la estructura básica de dirección y gestión en la Asociación. Cuenta con 10 miembros, 2 representantes de cada comunidad y 2 miembros del comité coordinador. Este a la vez cumple con las funciones de Junta Directiva, El comité coordinador es el organismo dentro del comité regional encargado de presentar y gestionar propuestas, coordinar su ejecución y desarrollar las labores de tipo administrativo y de acompañamiento en todas las actividades. La asamblea general conformada por todos los miembros de los 4 grupos de apoyo de las diferentes comunidades es la máxima autoridad en la asociación.

⁷⁹ CARABALÍ M., J. Voces de la escuela (ensayo): la etnoeducación popular: Como un enfoque y estrategia pedagógica para contrarrestar los prejuicios raciales en la escuela. Cali: Universidad del Valle, 2010.

⁸⁰ FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS. Óp., cit.,

2.3 RELACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS ETNOEDUCATIVAS ENTRE CASITA DE NIÑOS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENTÍN CARABALÍ

Es importante resaltar el trabajo que ha venido realizando la Fundación Casita de niños en conjunto con el Colegio Valentín Carabalí, debido al paso generacional los habitantes de la Balsa han sufrido rupturas en cuanto a la participación de los jóvenes en las actividades agrícolas.

Ha habido una ruptura generacional en cuanto a la práctica agrícola en las familias por parte de los jóvenes, por ejemplo en mi época ...yo tenía como 12 años y todo era muy diferente, por ejemplo los papas, cuando uno salía a vacaciones a uno le enseñaron a hacer las labores de la finca, por ejemplo, cuando no había clase, entonces a uno se lo llevaban a hacer las actividades de la finca, y por la tarde hacia uno su tarea, bien, resulta que de cierto tiempo, el padre de familia ya no lleva sus hijos, sino generalmente la televisión colombiana, que es una televisión comercial....pero en lo educativo es casi nada, se ve feria de valores, ya lo de la finca no les llama la atención, de pronto los muchachos de las primeras promociones les gustaba más el campo, pero ya los muchachos de ahora, están interesados, en conseguir plata fácil, vestir lo bien. Profesor Ervin.⁸¹

Sin embargo, analizado este problema en la comunidad, varias organizaciones han venido trabajando desde varias décadas en nuevas formas de acción para incentivar a los jóvenes en la reconstrucción y valoración de formas de vida tradicional, desde una posición crítica y reflexiva.

Entonces lo que uno quiere es que se reestructure esa forma de pensar para la gente joven que vive ahora, no vayan a pensar por eso, y que en vez de colocarse zancadillas, en vez de tropezarse entre ellos mismos, en vez de quitarle a los demás, se puedan complementar y salir adelante entre todos, y que si puede reglamentar las cosas que las reglamenten, que valoren tanto lo de afuera como lo de adentro, para que salgan adelante, que hagan cuenta que somos colombianos y que independientemente de nuestras diferencias podemos sacar adelante el país, y nuestra regios, que aprovechen a lo máximo el rio, que aprovechen lo máximo esto y que si no tiene pues trabajo, que generen a partir de lo que tienen, de sus cultivos, de su cultura como los bailes, de la parte deportiva y de la parte intelectual, acá hay bastante, tienen talento.⁸²

La Fundación Casita de Niños y la Institución Educativa Valentín Carabalí, articula la vida comunitaria y social mediante la autogestión, la solidaridad y la

⁸¹ GARCÍA. Óp., cit.,

⁸² Ibíd., p. 93.

participación frente a los diferentes procesos, actitudes positivas en las personas para asumir los cambios que la sociedad le presenta. De igual manera se realiza el trabajo ambiental con la intención de hacer énfasis en porque es importante cuidar el medio ambiente; la imperiosa necesidad de reforestar y reconocer la necesidad de dar un manejo distinto a los residuos. Se pretende reconocer que en el medio ambiente está la vida del ser humano; así, si no cuidamos nuestro entorno estaríamos condenados a desaparecer.

Los procesos anteriormente señalados favorecen el proceso pedagógico articulado con el Valentín Carabalí. La institución implementa un enfoque etnoeducativo, desarrollando las siguientes dimensiones contempladas en la catedra de estudios Afro Colombianos:

1. Aspecto geográfico: aquí se investiga sobre la historia de la comunidad, contada por jóvenes, niños y adultos.
2. Aspecto Económico y político: estudian el conjunto de normas familiares, en la institución y la comunidad. En la actividad economía, formas de organización social de la comunidad.
3. Aspecto ambiental: se centra en el entorno familiar, escolar y comunitario. Prácticas agrícolas, finca tradicional y pecuaria.
4. Dimensión Espiritual: costumbres, tradiciones y cosmovisión de la familia y comunidad.
5. Dimensión Cultural: rescate de danzas Afro y bailes tradicionales de la región.
6. Dimensión Pedagógica: con el desarrollo de las competencias básicas.
7. Dimensión Comunitaria: integrando la institución con la comunidad a través de la etnobiblioteca comunitaria, en la práctica trabaja con elementos del medio, como la iraca, iracon, el cincho para la fabricación de trajes típicos entre otros. Trabajos en guadua y junco para construcción de vivienda y elaboración de instrumentos musicales. Poesía afro basada en leyendas

mitos y tradiciones ancestrales. Bailes típicos como: Torbellinos, bunde, fugas, hip hop, reggeton, etc. como también la elaboración de peinados típicos trencillas, tropitas, el caracol, la hoja, cresta de gallo. Comidas típicas como: sancocho, arroz con leche etc.; la recuperación de la agricultura tradicional, paralela a la agricultura actual.

Estas instituciones han desarrollan un proyecto comunitario llamado “*Una mirada sobre nuestra producción para construir la agricultura que queremos en nuestra región*”. Este proyecto fue desarrollado con los estudiantes de los grados 9°,10° y 11°, inicia con una reseña histórica de lo que ha sido la agricultura en el Norte del Cauca, seguido dan a conocer las diferentes agriculturas que se practican en la región (agricultura tradicional, agricultura convencional y orgánica). La agricultura tradicional se asocia con la finca tradicional, donde se siembran diversidad de cultivos, especialmente cultivos de pan coger producidos en parcelaciones familiares; la agricultura convencional suple las necesidades alimentarias y de materias primas para la población, por último la agricultura orgánica, tiene como objetivo proteger el agua, el suelo, la diversidad genética entre otros.

El efecto es crear conciencia en los estudiantes frente a su entorno y las formas de producción que hay en él, un proceso basado en la recuperación de la finca tradicional, la cual busca beneficiar a la comunidad, recrear estas prácticas con los estudiantes también genera recuperación de las costumbres. La siembra de diversos cultivos como: yuca, maíz, frijol; árboles frutales (naranja, mandarina, papaya) cuya finalidad es el consumo familiar y algunos para comercializar. Debemos anotar que este proceso ha presentado dificultades, en ocasiones los estudiantes no tiene lugar (tierra) para la practicas agrícola y pecuaria.

CAPITULO 3. LA ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA Y LA PEDAGOGÍA EN CASITA DE NIÑOS

3.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ETNOEDUCACIÓN FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS

Figura 3. Cartelera de bienvenida elaborada con cincho, se obtiene de la mata de plátano, producto cultivado en la comunidad

Figura 4. Estudiantes del grupo de preescolar, año 2014

Como se ha planteado Casita de Niños desarrolla su trabajo en la atención a niños y niñas menores de cinco años, esto hace que deba seguir lineamientos

establecidos por entes publicas creadas para la vigilar y proteger la primera infancia, como también abordar lineamientos planteados en la cátedra de estudios afrocolombianos, que legaliza la implementación de la etno educación.

Partiendo que algunos decretos de la Ley General de Educación ofrece la autonomía en la elaboración de proyectos etnoeducativo comunitario que partan de las necesidades y formulen proyectos de vida significativos para la comunidad⁸³.

La práctica pedagógica de la Fundación Casita de Niños es un instrumento de apoyo que posibilita el análisis reflexivo y la conformación de lo que ha logrado la institución. Permitiendo revisar retroalimentar, logros, dificultades y necesidades en los distintos aspectos del proceso pedagógico etnoeducativo de la comunidad en caminado en la recuperación de identidad. Este tipo de propuestas son alternativas a la educación homogenizante que la escuela durante años había desarrollado, donde no se respetaban las diferencias étnicas en el país (Colombia), si no que regía en un solo estándar, generando de esta forma la pérdida de identidad, del saber ancestral y la baja autoestima en las etnias no reconocidas. Casita de niños es uno de los grandes esfuerzos que se han desarrollado en el país como ejemplo de que se puede terminar con ese modelo tradicional y plantear otros modelos que respeten la diferencia y reconstruir identidad⁸⁴.

En cuanto a la cátedra de estudios afrocolombianos que sirve de modelo para una experiencia pedagógica aplicada al reconocimiento de grupos etnoeducativos, se presenta la definición de la profesora Sor Inés Larrahondo:

⁸³ FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS. Óp., cit.,

⁸⁴ Ibíd.,

“La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una oportunidad también que tenemos nosotros para que se conozca nuestra cultura, a través de la cátedra se logró que muchas instituciones que muchas universidades empezásemos a conocer sobre el tema afro, nosotros como casita nunca trabajamos cátedra siempre trabajamos proceso etnoeducativo y en este momento estamos haciendo una claridad y es decir que nosotros estamos plateando que la cátedra debe ser implementada en las comunidades no afro, ósea, donde los indígenas donde los mestizos porque la comunidad afro debe trabajar el proyecto etnoeducativo afrocolombiano, eh alguien decía que cual era la diferencia? Y hay muchos que sostiene que en la comunidad afro se debe seguir trabajando la cátedra, allí hay unos temores, por ejemplo hay profesores que dan cátedra y dicen si quitamos la cátedra que me pongo hacer, yo creo que eso es cuestión de reorganizar el plan de estudio y hay cabida para todos si lo hacemos desde el proceso etnoeducativo en la comunidad afro y otra razón por la que yo digo que no debe hacer cátedra en la comunidad afro y es porque la misma profundidad con la que yo trabajo el tema afro no lo puede trabajar la comunidad indígena, entonces o yo trabajo muy superficial lo afro como afro o le estoy obligando al indígena que deje de trabajar lo indígena para que profundice en lo afro, entonces eso es lo único donde me estoy fundamentando para decir que hay una diferencia entre cátedra y procesos etnoeducativos y porque nosotros debemos trabajar procesos etnoeducativos en las comunidades afro. Y los indígenas trabajan su proceso etnoeducativo indígena y allí ellos trabajan la cátedra y porque es importante que se trabaje la cátedra porque es la da la posibilidad de que otros conozcan nuestra cultura y en la medida en que conozcan nuestra cultura y nosotros conocemos la cultura del otro va haber una mejor convivencia, va haber una mejor relación, va haber una mejor complementariedad y obviamente van a mejorar las condiciones de vida de todos los que estamos haciendo parte de ese territorio y los que están personas. Muchas veces este tipo de posturas las hablamos a la carrera y no hacemos los escenarios pertinentes para hacer las claridades que se requieren, entonces sacamos 20 minutos, treinta en un escenario en un evento y decimos muy a la carrera y se empieza a polarizar el asunto, en estos días alguien decía porque satanizan la cátedra, y no estamos satanizando la cátedra estamos diciendo que es lo mejor para nosotros. Y ojala lo entendiéramos así, porque no debe trabajarse lo mismo en la comunidad Afro que en la comunidad indígena, si todos hacemos cátedra quiere decir que nosotros los afro, vamos hacer nuestro proceso muy débil, porque cuando se transversa liza la cátedra que se trabaja en todas las áreas ya eso es etnoeducación son dos cosas y abra gente que no le interese que nuestro proceso etnoeducativo avance, porque usted sabe que la educación es una herramienta muy pero muy importante para el desarrollo de las personas y usted se imagina esta gente empoderada que puede pasar, entonces eso va a tener muchos obstáculos, pero lo más preocupante es que pongamos los obstáculos nosotros mismo, eso es lo que más me preocupa. Usted como mujer afro que es la que lo siente y lo necesita está planteando una cosa y a veces otra persona que no lo siente pero tiene un interés y a veces usted se lo cree, más a esa persona eso está pasando y eso ha pasado siempre, pero igual eso es producto de la forma como nos han educado y contra eso estamos luchando”⁸⁵.

En otro orden de ideas, dentro de su perfil institucional se encuentra lo siguiente:

⁸⁵ Diálogos con la profesora y Líder Comunitaria Sor Inés Larrahondo, junio 7 de 2014.

Visión: para el año 2015 estar consolidada como una institución etnoeducativa de atención a la primera infancia, con participación comunitaria que permita formar a hombres y mujeres conscientes de su realidad social y cultural, para que incidan en ella (Casita de Niños 2013).

Misión: implementar un proceso etnoeducativo que contribuya al desarrollo social y comunitario de los niños y las niñas, teniendo en cuenta los elementos fundamentales, la participación, organización, fortalecimiento de la identidad de las comunidades negras de la Balsa, Villa Rica, San Nicolás (Casita de Niños 2013).

Para alcanzar lo anterior se debe pensar la educación desde las comunidades y establecer herramientas en su mismo contexto que aporten a su desarrollo, por lo que es indispensable indagar sobre el enfoque pedagógico de la Fundación Casita de Niños, está sustentado en valores y principios pedagógicos orientados en la formación de seres humanos que deseen entregar a la sociedad.

El tema de modelo pedagógico es abordado por muchos autores desde distintos enfoques y a su vez adoptan diferentes pedagogías entre esos tenemos: el constructivismo cuyo enfoque está centrado en los conocimientos del estudiante, es decir que ningún educando es una tabla rasa; y el papel que desempeña el docente en este modelo es ser un orientador de aquellos conocimientos previos.

Lo opuesto al constructivismo es el enfoque tradicional, su ideología está centrado en el maestro como el poseedor de todo conocimiento y el que tiene la verdad absoluta por lo cual debe transmitirla al estudiante. Es pertinente señalar que la implementación de un modelo pedagógico en una comunidad está sujeto a la concepción ideológica de dicha población.

Es por eso que este tema del modelo pedagógico debe ser desarrollado desde la experiencia que tienen las docentes de la institución Fundación Casita de niños,

su cotidianidad, el día a día en el que ejercen una de sus mayores pasiones: atender a niños y niñas de población afrocolombiana, cuyos objetivos se enmarcan en el rescate y fortalecimiento de las prácticas y tradiciones afrocolombiana, así como el desarrollo de una propuesta educativa basada en la realidades sociales, culturales y políticas de la comunidad.

Iniciamos con las palabras de la profesora Eleonor Filigrana,

“Cuando comienza el proyecto pedagógico no se habla de Piaget ni Vygotsky, se habla de las creencias de los abuelos y las pautas de crianza de nuestros padres, y que plantean ellos en la crianza de los muchachos, se parte desde allí. Luego el proceso se hace muy visible y se presenta en diferentes espacios y se ve la necesidad de darle una figura: nos fijamos en lo que plantea Vygotsky en los centros de atención y desarrollo, María Montessori con el material pedagógico que los niños debían tener un material pedagógico, que les facilitara su aprendizaje y Piaget con el constructivismo. Son cosas que de una u otra forma, nosotros hacíamos..., nosotros nunca nos hemos basado en lo que plantean los otros, para luego hacer nosotros. Nosotros hemos hecho y luego buscado quien habla de eso mismo y entonces lo hemos agregado. Si de modelos hablamos lo que se desarrolla es un modelo social comunitario. Aquí los niños tienen relación el uno con el otro, comparten con niños de su edad, existe la posibilidad que los niños exploren, conozcan, creen cosas nuevas”.⁸⁶

Desde esta mirada se puede observar que la fundación Casita de Niños desarrolla un enfoque pedagógico Social-Comunitario, que para sustentarse adopta otras teorías como la del constructivismo social, porque no difieren en su quehacer pedagógico, basado en los procesos educativos relacionados con el conocimiento que tiene los estudiantes partiendo del entorno que le rodea; permite validar el trabajo con diferentes actores de la comunidad.

Casita de Niños se ha construido a partir de aquello que se ha considerado lo mejor de cada uno de los modelos pedagógicos que hemos podido conocer. Sin embargo, no podemos afirmar que tengamos un modelo en particular o decir que nos orientamos por una u otra teoría. El colectivo ha tratado de concebir la pedagogía como proceso que se hace pensando en el “ser” y que tiene en cuenta el aporte y el conocimiento que cada quien trae, así como sus expectativas en relación con el futuro. Se trata de un trabajo pedagógico que tiene en cuenta, al mismo tiempo, las individualidades; pues aunque pertenezcamos a un grupo étnico específico, los seres humanos dentro de las comunidades son diversos. Por el contrario se trata de educar a cada quien y al colectivo a partir de las potencialidades y dificultades individuales y

⁸⁶ Diálogos con la profesora Eleonor Filigrana, Abril 01 de 2014, En las instalaciones de la Fundación Casita de Niños

colectivas para que cada persona encuentre la ruta que lo encamine hacia lo que quiere ser y lo que quiere hacer. En el ámbito pedagógico procuramos un proceso educativo contextualizado que parta de valorar las propias potencialidades, pero que a la vez, brinde herramientas para conocer lo propio y lo ajeno, así, evaluar lo más conveniente.⁸⁷

A partir de lo anterior se considera al niño y a la niña como un sujeto activo que construye su mundo con la interacción de los otros y con la realidad Socio-Cultural y ambiental que lo rodea, como un sujeto deseoso de experimentar e investigar todo su entorno. Es por eso que las actividades están diseñadas desde esta perspectiva, donde los niños experimentan, investigan y manipulan con objetos y materiales que les son familiares, como son: hojas de árboles, animales del campo, piedras del camino entre otros.

Figura 5. Fotografías de estantería de la Fundación Casita de Niños

Las fotografías anteriormente señaladas, son tomadas a estantería de la Fundación Casita de Niños, en la que se enseñan algunos elementos representativos de la comunidad.

Las anteriores fotos fueron tomadas en una de las visitas realizadas a la Fundación Casita de Niños, al ingresar a sus instalaciones podemos evidenciar que la decoración es hecha con elementos que pertenecen a su comunidad; entre ellos una máquina utilizada para moler maíz y hacer productos derivados. La batea, utilizada en la minería artesanal, en la extracción de oro, el pilón empleado

⁸⁷ LARRAHONDO. Pedagogía y saberes 34. Óp., cit.,

en la trituración del maíz seco. Plancha de carbón, para la ropa. Paila y cagüinga, empleados en la elaboración de dulces, como, manjar blanco y otros.

No se puede pasar por alto el testimonio de la profesora Aidé Mosquera, quien relata un poco de su experiencia.

Yo salgo con los niños de caminata y cuando les decimos que vamos de caminata, ¡¡¡eso es una felicidad!!!, ellos ya saben el orden y ellos, solos se organizan, se cogen de la mano y se protegen el uno al otro, vamos que a la cancha, a la iglesia, visitamos a los abuelos, y cuando uno de los niños está enfermo y sabemos le hacemos la visita y uno se encuentra con el abuelo o la abuela que comienzan a contarnos historia y a través de esto tenemos una clase, a veces le ponemos tareas a los niños, que los abuelos nos manden unos cuentos y formamos un álbum con lo que ellos nos digan, esto es una experiencia etnoeducativa comunitaria no podemos dejar a la comunidad por fuera, todo el tiempo estamos interactuando con ella. Muchas veces la comunidad nos comparte los productos que están en cosecha.⁸⁸

Ahora bien, el testimonio de la profesora Aidé Mosquera nos muestra un modelo educativo que sale de lo contemporáneo, no es la repetición del discurso Eurocéntrico en un aula de clase, sino que es un modelo pedagógico construido por la comunidad, con su vivencia y su propio discurso. Donde los mayores son actores importantes en la comunidad, pues son de gran estima y serán estos quienes trasmitan el legado cultural a las nuevas generaciones. Sin importar los lazos de sangüinidad, los actores jóvenes tratan con respeto y admiración a las demás personas del medio.

Dentro de esta práctica pedagógica fue necesario elaborar material de apoyo didáctico que resinificara la cultura ancestral, con participación de la comunidad se elabora este material, es de gran importancia, donde se ve reflejada la creatividad, pues contextualiza la práctica pedagógica de tal forma que los niños puedan hacer un uso adecuado de su medio natural. Recoge leyendas, mitos, la fuga, torbellino, loterías, y microprogramas de radio, donde los abuelos cuentan la historia de la comunidad, y las formas de enamoramiento, entre otros.

⁸⁸ Diálogos con la profesora Aide Mosquera, abril 01 de 2014, en las instalaciones de la Fundación Casita de Niños.

La profesora Eleonor Filigrana, dice lo siguiente:

Tenemos una fuga que es la Balsa pueblo bonito, tenemos un torbellino que dice: ya viene bajando, vamos llegando, vamos directo a san Nicolás, para demostrarle a todos ustedes y se respira y es de verdad. también tenemos diferentes ritmos, baladas hip hop, fuga, eso hace que se articulen todos esos ritmos teniendo en cuenta la temática ambiental y nuestra realidad social, que los niños a través de estas canciones, a través de este tipo de materiales puedan identificarse con su cultura, puedan aprovechar todo ese talento, todo ese tajante que tenemos como pueblo afro.

Las loterías contiene una serie de imágenes, cada tabla trae seis imágenes, cada imagen muestra por ejemplo, a un señor en la huerta trabajando la tierra, la otra muestra cómo hacer el reciclaje, donde echar el plástico, donde echar el vidrio, otra tiene los animales de la granja que se dan acá en la comunidad, todo ese material se hace pensando en el ambiente, teniendo en cuenta que lo que nos llevó a vender nuestras tierras a los grandes terratenientes, a los ingenios azucareros fue el desarraigo territorial. Entonces, nosotros a través de esta propuesta queremos fortalecer la identidad. Que el niño aprenda amar la tierra, aprenda amar el entorno, entonces lo hacemos a través de estos materiales.

También se hizo unos micro programas de audio que son para escuchar, donde se relata la historia de la comunidad, entonces allí encontramos a varios personajes, donde nos cuentan varias historias, por ejemplo; - hay una que habla, que dice cosas del amor, relata cómo eran las parejas como era ese proceso de enamorarse no es como ahora, que uno ahora, le dice al chico ve vos me gustas, como hacemos, no en ese entonces cuentan los abuelos que si el hombre pretendía la muchacha, tenía que ir hasta la casa de ella, que si rajaba un palo de guayaba podía ser merecedor de la muchacha, pero si no lograba rajarse ese palo de guayaba, olvídense de esa muchacha, hay otra que dice brujas no existen pero de que las hay las hay, era como una estrategia para que los hombres mantuvieran en la casa porque los hombres de esa época le gustaba salir a bailar tomarse unos traguitos y echarse su canita al aire, entonces cuentan los abuelos que cuando ya subían en la madrugada los de la parte alta, que en cierto lugar le salía un espanto, una bruja, entonces llegaban a la casa casi desmayados, muertos del susto, entonces el que vivía esa experiencia no la quería volver a vivir, entonces los fines de semana no querían salir a bailar, no salían a tomar, entonces permanecían en casa.

Hay otro que dice un lugar en la tierra en ese microprograma relata, quienes fueron los primeros pobladores, donde se ubicaron, donde se asentaron, de que subsistían, son cinco micro programas que cuando los niños los escuchan, nosotros se los ponemos a los niños para que lo escuchen y luego al terminar de haberlo escuchado podemos a que ellos relaten un cuento a través de eso que es cucharón que fue lo que más les gusto o que hagan un dramatizado, que dramaticen eso que ellos escucharon y para qué es una experiencia muy hermosa cuando uno ve que ellos reflejan eso que han escuchado, esos personajes lo recrean.

Uno se da cuenta de que si tiene una intención esos materiales si, realizan ese proceso que nosotros como docente queremos, esto es un proceso que se ve reflejado más a largo plazo que a corto plazo, porque uno inmediatamente no ve un niño transformado, pero si con el

tiempo uno ve, por ejemplo en el periodo pasado uno de los concejales fue egresado de casita de niños, el con toda su experiencia debió irse a otro pueblo u otra ciudad, pero él se quedó aquí en el corregimiento de la balsa y fue concejal, tenemos un personero, el personero es egresado tuvo en el grupo ecológico, eh, y muchos personajes más, incluso quien les habla yo soy egresada de casita de niños y ahora soy maestra de casita de niños y yo siempre he dicho, yo tuve la oportunidad de estar en Bogotá, de estar en Cartagena, Medellín, y siempre he dicho que el lugar donde yo puedo vivir tranquila en paz, sabroso, sin que el clima me azote, es aquí en la Balsa.⁸⁹

A partir de lo anterior, consideramos que la didáctica desarrollada por las docentes de esta comunidad es uno de los procedimientos más eficaces para construir el conocimiento, amor propio y valoración de las prácticas ancestrales. Con esta didáctica buscan construir una visión acorde a su realidad.

Entre el material didáctico también encontramos; cartillas elaboradas para niños de edad preescolar hasta la educación media. La Cartilla para preescolar (la finca tradicional de nuestros abuelitos), plantea actividades donde los niños y a las niñas reconozcan la finca tradicional que ha sido importante para su cultura y que debe considerarse como parte esencial de su comunidad.

Figura 6. Imágenes cartillas de material didáctico de la Fundación

⁸⁹ Diálogos con la profesora Eleonor Filigrama, abril 01 de 2014, en las Instalaciones de la Fundación Casita de Niños.

Estas imágenes fueron escaneadas de la cartilla de preescolar, a través de este material se hace un reconocimiento a la tierra e identifican algunos productos que se siembran, como maíz, tomate, plátano, cebolla entre otros; como lo muestra las anteriores imágenes de la cría de algunos animales como la gallina, que es de gran importancia pues se emplea en la alimentación, con la figura 6 se identifican algunos animales que pueden comerse los cultivos. Mediante la ejecución de estas actividades los estudiantes desarrollan habilidades de motricidad fina y gruesa. Dibujar y pintar elementos de la granja. Interactuar con los padres, en la preparación de recetas caseras con productos de la huerta. También se realizan salidas a las fincas cercanas con los niños y las niñas para que distingan formas, colores, texturas, tamaños y las diferentes interacciones espaciales y temporales que se dan.

Figura 7. Productos como el cacao y la naranja que se cultivan en la comunidad

En la figura anterior se observan productos como el Cacao, naranja y plátano alimenticios que se cultivan en las huertas de la comunidad. También se puede observar una vivienda con reja artesanal elaborada en guadua, materia prima cultivada en la comunidad.

Es importante que los niños y las niñas interactúen con los animales, como, la gallina y el cerdo que hacen parte de la finca. Por ejemplo deben estar pendientes de todos los días cuando la gallina pone el huevo y cuantos. Aparte de los

animales y la fruta, es importante que identifiquen el árbol de la guadua utilizada en la elaboración de algunas viviendas de la comunidad.

Casita de niños se reconoce como un proceso pedagógico que busca que los niños y niñas en edad preescolar se apropien y se reconozcan como personas afrocolombianas. Esta finalidad se hace posible mediante un proceso de valoración de sí mismos que supere las ideas negativas y estereotipadas que se han producido en general con la gente negra, se pretende que ellos y ellas descubran y valoren las fortalezas, los rasgos positivos y bellos, que como grupo étnico se tiene. Y que se han tratado de esconder. Se acepten, se valoren, se respeten, se reconozcan, se quieran y que descubran en ellas sus potencialidades y capacidades⁹⁰.

Es importante señalar que el objetivo de este material es contextualizar las prácticas que se dan en la comunidad, que los niños a través de dibujos y actividades propuestas se familiaricen con los seres que los rodean, con lo que se produce y habita en la finca tradicional, esta propuesta hace que se interesen y desarrollen las actividades con agrado. Estas actividades pedagógicas están organizadas en proyectos que aborden diferentes temas los cuales propicien en los niños y las niñas herramientas para su aprendizaje.

Uno de estos proyectos lleva como nombre la comunidad, su objetivo es fomentar en los niños y niñas actitudes que conlleven al reconocimiento de su entorno, su cultura y costumbres, teniendo en cuenta los diferentes grupos sociales dentro de la comunidad. Para lograr este objetivo emplean: Juegos, rondas, visitas a personas mayores de la comunidad, moldeado, pintura, videos, música, lectura de cuentos, obras de teatro, juego de roles, salidas pedagógicas en la comunidad, bailes, conversatorios, escuchar cuentos de tradición oral.

Es imprescindible resaltar la importancia de la historia oral, pues el propósito es recuperar a través de la socialización saberes propios de la comunidad, con la participación de ancianos, jóvenes y niños, con el fin de apropiarse de estas prácticas

⁹⁰ Ibíd.,

en cuanto a la religiosidad, artes, culinaria, medicina y valores entre otros aspectos.

La evaluación se concibe como una herramienta que permite conocer la pertinencia del trabajo que se realiza, además evidencia los avances de los niños y niñas, y a partir de sus resultados hacer las correcciones pertinentes en el desarrollo de la actividad pedagógica. El método de evaluación utilizado en Casita de Niños es el cualitativo, individual y secuencial, con miras a identificar las problemáticas que se presentan.

Figura 8. Fotografía tomada del plan operativo Casita de Niños, donde los niños trabajan texturas y colores con hojas de los árboles

Figura 9. Móvil hecho en totumo o mate, en el que resaltan rasgos físicos propios del afro

La finalidad del proceso pedagógico es el auto reconocimiento de los niños como personas afrocolombianas, donde es importante la valoración de sí mismo que supere las ideas negativas y estereotipadas que se han producido en general con la gente negra; se pretende que ellos y ellas descubran y valoren las fortalezas, los rasgos, y que se han tratado de esconder.

En este proceso no podemos dejar de anotar el papel fundamental del maestro, es un agente de gran importancia, algunas de las experiencias ya anotadas como la vivida por las docente Eleonor Filigrana, Aidé Mosquera, Sor Inés Larrahonda y otras docentes quienes participan en la propuesta, enseñan que este debe ser una persona que sienta amor por la comunidad, que se sienta afro ,apropiado de las prácticas de su cultura, una persona creativa, que escuche el discurso al interior de la comunidad y los de afuera, y aporte a su comunidad proponiendo soluciones a las diferentes problemáticas que se presenten.

3.2 RELACIÓN DEL MODELO ETNOEDUCATIVO ENTRE COMUNIDAD Y CASITA DE NIÑOS

Es de gran importancia el hecho de que Casita de Niños a través de su práctica pedagógica fortalezca la identidad étnica cultural del Pueblo Afro. Fundamentada en la necesidad de promover conocimiento serio de su contexto, con base en el análisis de su historia social, económica, cultural y su relación con la nación (Colombia); es importante conocer su historia porque solo de esta forma ha participado en la construcción de propuestas alternativas al currículo que por años ha desarrollado el país, basada en contenidos acordes a sus formas de vida y formas de pensamiento de los miembros de su comunidad. Cambiar la practica pedagógica de lo externo o ajeno, a lo medio en el que se está incierto, hace que estas comunidades se organicen y comprendan su realidad social; Es por eso que este tipo de educación ofrece a sus actores, la posibilidad de descubrir las propias raíces y de refirmar su identidad.

El desarrollo del “Enfoque Social Comunitario” se deriva de la concepción que realizan los estudiantes mediante recorridos por el territorio, visita a los mayores y encuentros con la comunidad. Salen a caminar con los niños a diferentes sitios para que conozcan y compartan la vida comunitaria. Se pretende que ellos aprendan, identifiquen y conozcan la historia que soporta la identidad y den valor a lo que tiene.

Uno de los elementos más importantes es la promoción de encuentros intergeneracionales; de este modo, quienes han vivido más y conocen más, los mayores y mayores, aportan más a su sabiduría. Para ellos se organizan encuentros y visitas a los mayores donde niños y niñas conforman el centro de la actividad. En especial porque se busca que conversen, pregunten; y, de este modo, aprendan esa historia que no está escrita, pues reposa en la memoria de las personas mayores y que puedan compartir a través de su oralidad. En este proceso aprenden las maestras, los niños y las niñas, los padres y las madres de familia que acompañan esta visita y, por supuesto, los mayores quienes, al recordar esas historias y narrarlas, escuchan las inquietudes de los niños. De este modo, los recuerdos se nutren de la voz de quienes aprenden esa memoria.

Se considera, de igual forma, que el proceso educativo debe ir en concordancia con el sistema productivo de la comunidad. Por esta razón, se incentiva en los niños y las niñas el amor hacia el trabajo agropecuario: se trata de un legado heredado de quienes empezaron el cultivo de estas tierras y propiciaron una economía particular en la comunidad. Para este proceso se cuenta con la granja donde se siembran algunas semillas y se realizan actividades del cuidado y cosecha de las plantas alimenticias y medicinales. El trabajo se realiza de acuerdo con la edad de los niños, y quienes realizan el proceso: preparación de la tierra y de las semillas, siembra, mantenimiento, riego de agua, limpia de hojas, tallos y cosechas.

Del resultado de la cosecha parte de los productos de la granja se utilizan para la alimentación ofrecida en la casita de niños, según sea la cantidad que se coseche, a cada niño y niña se le entrega una porción para llevarla a su casa; así disfrutan del resultado del proceso: participan activamente y proporcionan un alimento. Por ejemplo, si se siembran habichuelas o tomates, se explica que función cumple para la vida, de esta manera se tratan aspectos nutricionales y medicinales, asuntos relacionados con el desarrollo de la vida comunitaria. Así, se le da mayor sentido a la educación, pues el mundo de la escuela en ocasiones trabaja en abstracto, con temas de difícil aprendizaje para esta etapa de la infancia.

Las estrategias de trabajo con la comunidad se encuentran orientadas al desarrollo de proyectos que permiten alcanzar una mejor calidad de vida. Muestra de esos proyectos es la capacitación permanente a padres de familia y maestros. Allí se dan pautas para la buena crianza de los niños, para prevenir y corregir situaciones de maltrato infantil y para mejorar las relaciones afectivas. A las familias involucradas se les invita reflexionar sobre la importancia de producir para ellos mismos su alimento y a conservar las condiciones medioambientales de tal manera que no se afecte el bienestar de las demás personas. Para materializar tales reflexiones se plantean alternativas productivas como las parcelas agroecológicas y los proyectos ambientales⁹¹.

⁹¹ LARRAHONDO Inés. Pedagogía y saberes 34. Óp., cit.,

Las estrategias de trabajo con la comunidad, están orientadas al desarrollo de proyectos que permitan alcanzar una mejor calidad de vida. Muestra de esos proyectos es la capacitación permanente a padres de familia y maestros, desde las cuales, se dan pautas para la buena crianza de los niños, prevenir y corregir situaciones de maltrato infantil y mejorar las relaciones afectivas. Que en términos generales cuenten con las herramientas suficientes para garantizar el desarrollo integral de niños y niñas

Por otro lado, a aquellas familias involucradas se les invita a reflexionar sobre la importancia de producir para ellos mismos su alimento y a la vez conservar las condiciones medioambientales de tal manera que no se afecte el bienestar de las demás personas. Para materializar estas reflexiones, se plantean alternativas productivas como las parcelas agroecológicas y los proyectos ambientales entre otros. .Se concibe la educación como un proceso que debe romper con los elementos alienantes en los que los niños están inmersos respetando y manteniendo los valores y actividades propias de su cultura, por lo tanto la educación es un proceso liberador, participativo, creativo y voluntario a través del cual los individuos desarrollan y orientan sus capacidades, potencialidades, para el mejoramiento individual y colectivo entendiendo al niño como sujeto activo, capaz de construir la concepción del mundo que lo rodea a partir de la interacción con los otros⁹².

Figura 10. Fotografía tomada en Casita de Niños plan Operativo 2013.

⁹² FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS. Óp., cit.,

En la fotografía anterior se evidencia a algunos adultos mayores de la Balsa y maestras de la Fundación Casita de Niños en uno de los talleres que se realizan en la institución.

Es importante señalar que la participación de la comunidad es de gran significado, pues mediante esta, las personas pueden ser parte integral del proceso, permite la investigación activa, en la construcción de beneficios para la comunidad a través de la toma de decisiones, en las actividades sociales en todos los niveles, se general procesos colectivos de transformación en la cual los sectores marginados se incorporan a la vida social por derecho, conquistando una presencia activa y decisiva en los procesos de producción, distribución, consumo, vida política y creación cultural. Generando autonomía y organización que les permitirá enfrentar diferentes retos en pro de su comunidad.

3.3 FACTORES QUE PERMITEN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO DE LA FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS

El proyecto Casitas de Niños fue administrado en sus inicios por grupos de base organizados. Se consideró que si estos asumían el proceso, la experiencia perduraría en el tiempo, y se obtendrían mayores y mejores resultados. Desde el inicio hasta la fecha la propuesta contó con el apoyo de padres y la comunidad con ideas, sugerencias, organizando eventos de toda índole como rifas, fiestas, ventas; así mismo, se ha contado con el aporte físico reflejado en las jornadas de

trabajo o mingas; con la mano de obra para la construcción de las sedes donde hoy funcionan las Casitas.

Testimonio de la profesora Sor Inés Larrahondo.

Por ejemplo las construcciones de las casitas han sido con trabajo comunitario, por ejemplo aquí para comprar el primer lote ha sido haciendo empanadas, haciendo rifas, haciendo festivales y así de esa manera hemos ido avanzando en la planta física, nos ha tocado todo el tiempo así, no hemos podido obtener recursos del estado porque como se dice que es un ente privado y no pueden invertir recursos allí, no ha sido fácil, pero nos satisface contar con un espacio como ese, para poder albergar los niños de esta comunidad que bien se lo merecen, y trabajamos por ellos, para que hayan mejores condiciones para ellos”⁹³

Los líderes de la comunidad conscientes que necesitaban recursos económicos para la continuidad del proyecto buscan ayuda del Estado, a través de las secretarías Municipales, quienes argumentan que el proceso de la Fundación Casita de Niños era catalogado privado, categoría que impedía la ayuda directa del estado, sin embargo durante un tiempo la secretaria de educación del Municipio de San Nicolás, como la del Municipio de Buenos Aires nombraron docentes, en la Fundación Casita de Niño de estos municipio, pero luego estos docentes serían retirados, posteriormente contaron con la participación de organizaciones privadas como ONG, quienes se interesaron y apoyaron el trabajo que se venía generando en esta comunidad, entre las que se encontraba la Empresa de Cooperación al Desarrollo-EMCODES, la ONG Christian Children’s Found entre otras.

“este proceso fue apoyado inicialmente por la Universidad del Valle a través de ECODES era una empresa de cooperación al desarrollo comunitario, era una entidad constituida por un grupo de estudiantes apoyada por el doctor Gustavo De Roux, Nely Figueroa y otras personas que tenía esta fundación en Cali. Y ellos a través de estudiantes de último semestre practicantes de la Universidad del Valle venían hacer su trabajo social acá en esta comunidad, y se hicieron muchas cosas entre ellas el programas de casita de niños....Luego hubo unos docentes nombrados por las alcaldías municipales, en San Nicolás nombraron una maestra pero luego la pasaron para la escuela, así que perdimos ahí, aquí en la Balsa en el municipio de Buenos Aires si hubo varias docentes pagas por el Municipio hasta cuando la Ley 715, que ya no se podía, entonces a ellas las trasladaron, ah teníamos un

⁹³ Diálogos con la profesora y Líder Comunitaria Sor Inés Larrahondo, Junio 7 de 2014

apoyo de una fundación que se llamaba CRISTIAN CHILDREN'S FOUND-C.C.F. y funcionaba a través de un patrocinio, un patrocinio parecido a PLAN PADRINO, unos patrocinio que le hacían a los niños y eso nos permitió como eran niños, nos permitió contratar de esos fondos maestras y comprar alimentación a los niños eso funcionaba en Villarica y en San Nicolás y para la Balsa en Quinamayo no estuvo ese programa, entonces eso nos permitía pues resolver lo de la alimentación, mejorar un poco la planta física, lo del material didáctico, y hacer mucha solicitud a las empresas, a la tienda, bueno a todas las entidades, era constante tener que estar estirando la mano para poder que este programa funcionase...”⁹⁴

En la actualidad el trabajo en la Fundación Casita de Niños sigue creciendo, se desarrolla con una intensidad horaria de 8 horas y cuenta con 144 niños y niñas (norte del Cauca). Los niños atendidos por comunidad son: La Balsa 64 niños y niñas, Villa Rica 60 niños y niñas, San Nicolás 20 niños y niñas. Ha pasado de ser instituciones asistidas a jardines infantiles y ahora CDI con enfoque pedagógico, en cuya práctica pedagógica está enmarcada en el rescate y valoración de lo propio.

La profesora Sor Inés afirma lo siguiente:

“Entre las cosas más importantes es que, este proceso educativo ha permitido que la gente se interese y se preocupe por ellos como persona y también por su comunidad, este proceso ha dado herramientas para que la gente se siga, cualificando, para que la gente se siga preparando y para que la gente tenga esa capacidad de acceder a espacios de toma de decisiones, donde nosotros por ejemplo hemos encontrado a personas que han sido egresados de casita, o miembros del proceso que han llegado a ser por ejemplo concejales, presidentes de junta, alcaldes, personeros, están por ejemplo en unas instancias donde se toman decisiones que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad y una participación muy activa, por ejemplo en lo que tiene que ver con la construcción, con los planes de desarrollo a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel local y en diferentes escenarios que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad afro, a nivel local pudiéramos decir que nosotros a partir de ese puede observar cómo la gente es más consiente en la conservación de lo que posee, como la gente es más consiente de la importancia de involucrarse en el desarrollo de la comunidad, uno ve aquí en La Balsa mucho como la gente está participando en diferentes organizaciones promoviendo acciones en la que tiene que ver con su ocupación, con mirar como a través de un proceso organizativo pueden acceder a ingresos a recursos, para resolver todo lo que tiene que ver con el proceso de ocupación rentable lícita, mirar cómo se arreglan cosas en la comunidad generando una mayor convivencia, como hay una mayor solidaridad. Se ha crecido un poco con lo que tiene que ver con el amor propio, con el amor al prójimo.”⁹⁵

⁹⁴ Ibíd.

⁹⁵ Diálogos con la profesora y Líder Comunitaria Sor Inés Larrahondo, Junio 7 de 2014

Lo aquí expuesto permite vislumbrar que La Fundación Casita de Niños es una propuesta de trabajo que ha permitido el desarrollo colectivo de la comunidad, y que cuenta con la participación de diferentes actores, padres, abuelos, estudiantes, maestros. Permanecen en constante dialogo, para poner en escena los diferentes temas que se deben fortalecer, esto lo hacen a través de sus historias de vida, que permite la recuperación de prácticas culturales, que se viven en la comunidad siendo elemento fundamental para el desarrollo.

CONCLUSIONES

A manera de reflexión quiero iniciar narrando, desde el momento que surge la iniciativa de conocer las experiencias etnoeducativas que se desarrollan en la Fundación Casita de niños, fui motivada en hacer parte de la nueva lectura que están haciendo las comunidades afrocolombianas con relación al cambio del sistema educativo tradicional que se estaba desarrollando.

Una de las cosas que más me motivó es el hecho de ser mujer afrocolombiana, y por mucho tiempo viví sin apropiarme, al no interiorizar mi diversidad cultural y social. Aunque tuve la noción de pertenecer a un país heterogéneo, en mi diario vivir era distinto, las metas y objetivos por cumplir no eran propios, porque estuve permeada por un sistema educativo estandarizado.

Es por eso que fue un gran reto personal trabajar con la Fundación Casita de niños, indagar sobre sus experiencias en los proyectos pedagógicos etnoeducativos desarrollados en su comunidad. Para esto conté con el apoyo de la docente Sor Inés una de las fundadora, la actual directora Lucelly Tobar, docentes y la participación de algunas personas de la comunidad. Fue gracias a todos estos aportes, que hoy puedo presentar este trabajo de investigación.

De este modo se resalta la labor realizada por esta institución que ha venido trabajando durante mucho tiempo con niñ@s de la primera infancia en la Balsa - Cauca. Dentro de sus objetivos, es vital resaltar algunos valores, como: el amor propio, el respeto por el otro y el cuidado al medio ambiente. Es importante anotar que la metodología que se utiliza para lograr sus propósitos está enmarcada en el saber tradicional, donde se tiene en cuenta el concepto del adulto mayor en la preservación de los saberes culturales tradicionales.

A través de la oralidad, como una herramienta que sirva para mantener vigentes su memoria histórica, se destacan prácticas agrícolas, que tienen que ver con el sembrado, crianza de animales, etc. Esta labor es desarrollada por maestras,

abuelos, padres y niños en la huerta escolar. Donde se practica el sembrado de algunos productos alimenticios como: maíz, plátano, cebolla, tomate, habichuela, pimiento, pepino. Todo esto se realiza a partir de los conocimientos tradicionales ancestrales. Una parte de estos productos se comercializa y otra es para el consumo de los participantes de la actividad agrícola.

De igual manera, esta actividad no está desvinculada del proceso académico desarrollados en el aula por el contrario los articula con algunas áreas como matemáticas, ciencias naturales que les permite el desarrollo de habilidades para contar o aprender a contar. El manejo de las semillas en la huerta puede ayudar a los estudiantes con sus crecientes habilidades para contar y asociar esas habilidades con el pensar y planificar a futuro, un ejemplo es cuando siembran una semilla y al tiempo germina multiplicándola, y este a su vez trae beneficios a la familia. Además aprenden amar, cuidar la tierra y proteger el entorno como parte esencial para su sostenibilidad, económica, social y cultural.

Con esta investigación queda claro que la comunidad afrocolombiana está en la perspectiva de cambios, según las condiciones de vida que establezca la sociedad se encuentran atentas a los nuevos devenires del mundo moderno cambiante, para utilizarlos como una herramienta que no vaya en contra de sus creencias o cultura ancestral sino que les sirva para potencializarla. Un veraz ejemplo de esto es la fundación casita de niños quienes pretenden llegar a afectar de forma positiva un colectivo con una herencia cultural.

Todo esto es posible gracias a que la Fundación Casita de niños gira entorno de mantener viva su memoria cultural por medio del conocimiento y empoderamiento de nuevas generaciones, a través del proceso de aprendizaje de la cultura afrocolombiana, en bienestar de reconocer elementos culturales propios de la etnia que repercutan en la autoaceptación y reconocimiento, sentido de pertenencia a sus orígenes ancestrales.

Mi testimonio, viví la mayor parte de vida en una vereda cercana a la Balsa, siempre escuché que los habitantes afro del corregimiento de la Balsa eran diferentes, hoy he podido comprender que esta diferencia está enmarcada en un reconocimiento y autovaloración, que debemos hacer todos los afrocolombianos del país (Colombia).

A partir de las afirmaciones anteriores y luego de haber realizado la investigación propuesta inicialmente, fue posible identificar las estrategias pedagógicas diseñadas para un buen desarrollo del proceso etnoeducativo, de las cuales se trató en el capítulo 3. Para la Fundación Casita de Niños la propuesta educativa es de tipo homogeneizante, ya que propende por la igualdad de cada uno de los niños que participan de sus programas educativos, rescatando la identidad, el saber ancestral, laboralidad de los pobladores de esta comunidad como el entorno familiar de estos niños.

Así mismo, fue posible determinar los factores que permiten la sostenibilidad del proyecto etnoeducativo de la Fundación, entre los cuales se tienen: apropiación de la comunidad en los procesos para la obtención de recursos; permitir la presencia y participación del Estado sin perder de vista su autonomía, lo que les permite funcionar sin tener en cuenta los políticos de turno, conociendo instituciones gubernamentales como el ICBF, que al mismo tiempo que les aporta recursos para mantener sus programas, recibe de la Fundación apoyo para la formación de personal docente en el área etnoeducativa; al mismo tiempo que cuenta con la participación activa de todos los estamentos de la comunidad, llámese padres, abuelos, estudiantes, entre los cuales existe un dialogo constante que les permite involucrarse en cada uno de los programas de otros ámbitos, como el económico, social, cultural, laboral (producción y comercialización de productos agrícolas).

Lo anterior concluye las perspectivas que actualmente posee la Fundación y que le permiten proyectarse en el tiempo para hacerse autosostenibles.

BIBLIOGRAFÍA

ALCALDÍA DE BUENOS AIRES CAUCA. Mapa. 2012 [en línea]. Colombia: Alcaldía de Buenos Aires – Cauca, 2015. [Consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: http://buenosaires-cauca.gov.co/mapas_municipio.shtml.

ALCALDÍA DE BUENOS AIRES - CAUCA. Plan de Desarrollo Municipal Buenos Aires Cauca 2012-2015. Buenos Aires – Cauca, 2012.

BOLAÑOS, Graciela. Procesos educativos en Colombia. Bogotá, 2000. Cap. III.

BONILLA Castro Elssy Y RODRÍGUEZ Sehk Penelope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en Ciencias Sociales, Santa Fe de Bogotá, Norma, 1997.

BRIGIDO, Ana María. Sociología de la educación. Argentina: Editorial Brujas, 2006. 320 p.

BUENAVENTURA, A.C. y TRUJILLO, D. Historia doble del Cauca: Reconstrucción de las historias Locales Suarez y Buenos Aires Cauca, 2011.

CAICEDO, José Antonio. Trayectorias Afrodescendientes. En: Catedra de estudios Afrocolombianos aportes para maestros. Popayán: Universidad del Cauca, 2008. p 82.

CARABALÍ M., J. Voces de la escuela (ensayo): la etnoeducación popular: Como un enfoque y estrategia pedagógica para contrarrestar los perjuicios raciales en la escuela. Cali: Universidad del Valle, 2010.

COLOMBIA. Decreto 2230 de agosto 8 de 2003 (Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones). Bogotá D.C., 2003. Art. 20.6.

_____. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Bogotá D.C., febrero 8 de 1994. Art 1°.

_____. _____. Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Bogotá D.C., 1994.

CRUZ VÉLEZ, Amanda y VALENCIA MOLINA, Norela, Posibilidades y Limitaciones de la Ley de Etnoeducación en la Parte Alta del Municipio de Corinto, Santiago de Cali, 1998. Trabajo de grado (Magister en Educación Énfasis en Planificación). Universidad del Valle. Instituto de Pedagogía.

DÍAZ, T. Presencia identitaria afrodescendiente en Colombia. Caso La Balsa – Cauca [en línea]. España: Afrocolombia, 2010, [consultado marzo de 2014]. Disponible en Internet: <http://afrocolombia.webnode.es/news/la-balsa-cauca/>.

FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores S.A. de C.V., 2005. 246 p.

FUNDACIÓN CASITA DE NIÑOS. Plan Operativo 2013-2015.

GARCÍA CORREDOR, Laura. Saberes y Naturaleza desde la Comunidad de la Balsa Norte del Cauca, Santafé de Bogotá, 2011. Trabajo de grado (Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales). Universidad Pedagógica. Facultad de Ciencias y Educación.

GARCÍA RINCÓN, Jorge Enrique, Sube La Marea Educación Propia y autonomía en los territorios negros del pacifico, Edinar 2009. p. 62,63.

_____. Educar para el reencuentro. Colombia: BID – MEN, 2005.

GARZÓN A., D. Nueva opción pedagógica, la Etnoeducación Afrocolombiana [en línea]. Colombia: Colombiaprende.com, 2010, [consultado enero de 2014]. Disponible en Internet: <http://www.colombiaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-98798.html>.

GIDDENS, Anthony y BIDRSALL, Karen. Sociología. España: Alianza, 2003. p. 319.

GUERRERO CERÓN, Antonio. Enseñanza y Sociedad. El conocimiento sociológico de la educación. Madrid: Siglo XXI Editores de España S.A., 2003. 320 p.

La etnoeducación colombiana [en línea]. Colombia: Blogspot, 2011, [consultado marzo de 2015]. Disponible en Internet: <http://etnoeducacioncolombiana.blogspot.com/>.

La fundación del municipio de Buenos Aires – Cauca [en línea]. Colombia: Gobernación del Cauca, 2014. [Consultado junio de 2014]. Disponible en Internet: <http://www.buenosaires-cauca.gov.co/apc-aac-files>.

LARRAHONDO, Inés. “Golpe de vista”. Casita de Niños. La Balsa Cauca, 2001.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La Revolución Educativa plan sectorial 2002 – 2006, Bogotá, Quebecor World Bogotá, 2003. p. 28

MURILLO, Javier y MARTÍNEZ, Cinthya. Investigación Etnográfica [en línea]. España: UAM, 2010, [consultado diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdfhttp://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf. p. 3

PEREA HINESTROZA, Fabio Teolindo, La Etnoeducación y la Catedra de Estudios Afrocolombianos, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Editorial: Docentes Editores, Santafé de Bogotá, 1992. p. 82.

Plan de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Buenos Aires Cauca. “De la Mano con la Comunidad”.

RESTREPO Eduardo, Multiculturalismo, Gobernabilidad y resistencia. (En línea), consultado en Mayo de 2014, Disponible en Internet en: <http://www.ramwan.net/restrepo/documentos/multiculturalismo,%20gubernamentalidad%20y%20resistencia.pdf>

ROJAS C., J. La etnoeducación en Colombia: un trecho andado y un largo camino por recorrer. En: Revista Colombiana Internacional. N° 46, 2004.

ROJAS MARTÍNEZ, Axel Alejandro. Cátedra de estudios Afrocolombianos aportes para maestros. Cauca – Colombia: Universidad del Cauca, 2008. p. 148.

_____. Estudios Afrocolombianos, Aportes para un estado del arte, Universidad del Cauca, 2004.

ANEXOS

Anexo A. Entrevista profesora Sor Inés Larrahondo.

¿QUE ES LA ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA?

Es una estrategia, una propuesta educativa, que tiene que ver con desarrollar unos procesos educativos que reivindiquen a la comunidad afro, es un proceso que permite visibilizar todas esas luchas, todo el aporte que ha hecho la comunidad afro en el desarrollo de esta sociedad.

Es un proceso educativo que responda a las expectativas e intereses que la comunidad afro tiene, es un proceso educativo que recoge todo lo de su contexto, la cultura, todo ese legado dejado por los antepasados y los pone en sintonía con el proceso educativo para que desde esa perspectiva los niños aprendan y conozcan sobre quienes son ellos, para que estén, que es lo que deben hacer, y como lo deben hacer. Entonces, es una oportunidad que tiene la comunidad Afro para formar desde una perspectiva propia a su gente.

¿DESDE CUANDO COMENZAMOS A HABLAR DE ETNOEDUCACIÓN?

El año así preciso no pudiera decirle, porque inicialmente nosotros hablábamos de educación alternativa, innovación educativa, y cuando arranco casita de niños así se llamaba, innovación alternativa. Eh, tengo entendido que la comunidad indígena ya usaba ese término primeramente, y pero nosotros acuñamos ese término en el 91, 93, y desde ese entonces hasta la fecha se sigue hablando así, alguien hablaba de las Afroeducaciones, hablaba también de educación propia, pero la esencia es la misma, es contar con un proceso educativo que responda a las expectativas e intereses de la comunidad. Que le tenga en cuenta todo el potencial que la comunidad tiene, para desde la educación poderlo trabajar y desarrolla.

HAY UNOS ANTECEDENTES, PORQUE LA ETNOEDUCACIÓN NO SURGE DE UN MOVIMIENTO, SI NO PORQUE HAY UNA NECESIDAD HISTÓRICA CON ESTAS COMUNIDADES QUE SE LES HA INVILIZADO. ¿CUÁL ES SU PUNTO DE VISTA RESPECTO A ESTO?

Porque surge la necesidad de trabajar una educación diferente al sistema, porque hay una educación que no aporta, ni contribuye al desarrollo de las comunidades. Era primero una educación en la cual nosotros como Afro, comunidad negra, no se le reconocían esos aportes hechos, no se nos reconocía como personas inteligentes, capaces, personas que hemos emprendido procesos de desarrollo bien interesantes, personas que han participado y han tenido que ver con la construcción de esta patria y sociedad, simplemente de nosotros se mostraba lo

que era el proceso de esclavización, y eso obviamente hacia que la gente sintiera complejos de inferioridad y que se negara a poner al servicio toda su capacidad, para el desarrollo personal y de su propia comunidad, y que muchas veces tuviera que usar intermedios para que sus ideas y propuestas pudieran ser puestas o escuchadas en escenarios distintos, importantes en la toma de decisiones, entonces veíamos lo que sucedió acá en el norte del Cauca, y que dio pie a la creación de casita de niños: fue que nosotros observamos que la gente empezó a emigrar, a estarse yendo de la comunidad, eso por un lado y lo otro porque la gente empezó a perder la tierra y perdían la tierra porque era poca valoración inicialmente de lo propio. Decíamos si hay una fortaleza mucho más fuerte de parte de los antepasados, seguramente se hubiese luchado un poco más por la tenencia de la tierra y del territorio, esa era la principal fuente de empleo y subsistencia de la gente, de la comunidad. Entonces nosotros veíamos que esto se cruzaba por el proceso educativo, no se le estaba enseñando a fortalecer nuestra estima, no se nos estaba mostrando una comunidad o mujer negra o afro como un ser humano inteligente, capaz hemos, y con capacidad de. Sino que se mostraba una persona que era buena para bailar, comer y que sus rasgos físicos eran catalogados como negativos y no se trabajaba por ejemplo a partir de que era un grupo étnico diferente y que como grupo étnico diferente pues obviamente somos diversos, pero no quiere decir que seamos inferiores, ni mucho menos superiores. Entonces allí pensamos que había que cambiar el discurso, la conversación, las estrategias y la metodología, que se estaban desarrollando en el área de clases que era necesario que la familia, la comunidad y las personas, primero valorase más uno, y luego pues todo lo que tiene allí en sus manos para luego convertirlo en estrategias de desarrollo es pues como la tarea de la etnoeducación y también fue muy importante el hecho por ejemplo en el caso nuestro comenzar con la primera infancia, con niños pequeños, porque en ese entonces no había tampoco ningún tipo de programas que atendiera la población infantil y nosotros arrancamos con esa intención de ayudar a esos niños y esas familias que debido a la pérdida del territorio pues se desarticuló la familia, pues, ya no se podía trabajar en la finca, donde era que se cogía todo lo que se debía para subsistir, cuando se pierde esta actividad y posibilidad de vida entonces las mamás y papás se van de jornaleros, a veces hasta las mismas tierras que antes fueron de ellos y pasaron a manos de los hacendados o ingenios cañeros y las mamás se fueron a trabajar a Cali, Bogotá o Venezuela. Quedaban los niños con sus hermanitos que aún eran niños, solo un poquito más grandes que ellos o sus abuelas que no se podían ir a trabajar entonces veíamos que esta población estaba sufriendo fuertemente, porque no podía tener el cuidado de una persona que le pudieran ofrecer a ellos todo lo que ellos requieren para su desarrollo, así fue como nació casita de niños y así fue que poco a poco fuimos ahondando, inicialmente fue cuidar los niños y luego fue ya pensar un poco en el proceso educativo, que cosas tenían que debían saber los niños, que cosa enseñarles y que cosas ellos necesitaban aprender para poder subsistir en esta sociedad y pues allí a la par también se trabajaba con los padres de familia y con sus hermanos, ósea se trabajaba toda la familia, entonces íbamos aprendiendo

nuevas cosas en esas discusiones constantes, en esas conversaciones, lo que llaman hoy grupos de estudio era esa autoformación que se hacía a partir de mirar documentos, de participar en encuentros de las conversaciones con personas que nos acompañaban y nos visitaban esta fue como la forma de ir llegando a este modelo educativo a este proceso.

PROFESORA QUÉ HA SIDO LO MÁS IMPORTANTE DE ESTA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA.

Entre las cosas más importantes es que este proceso educativo ha permitido que la gente se interese y se preocupe por ellos como persona y también por su comunidad, este proceso ha dado herramientas para que la gente se siga, cualificando, para que la gente se siga preparando y para que la gente tenga esa capacidad de acceder a espacios de la toma de decisiones, donde nosotros por ejemplo hemos encontrado a personas que han sido egresados de casita o miembros del proceso que han llegado a ser por ejemplo concejales, presidentes de junta, alcaldes, personeros, están por ejemplo en unas instancias donde se toman decisiones que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad y una participación muy activa, por ejemplo en lo que tiene que ver con la construcción con los planes de desarrollo a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel local y en diferentes escenarios que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad afro, a nivel local pudiéramos decir que nosotros a partir de ese trabajo uno puede observar cómo la gente es más consiente en la conservación de lo que posee, como la gente es más consiente de la importancia de involucrarse en el desarrollo de la comunidad, uno ve aquí en la balsa mucho como la gente está participando en diferentes organizaciones promoviendo acciones en la que tiene que ver con su ocupación, con mirar como a través de un proceso organizativo pueden acceder a ingresos a recursos, para resolver todo lo que tiene que ver con el proceso de ocupación rentable licita, mirar cómo se arreglan cosas en la comunidad generando una mayor convivencia, como hay una mayor solidaridad, se a crecido un poco con lo que tiene que ver con el amor propio, con el amor al prójimo. Entonces uno siente que ese proceso educativo a sido significativamente importante en la formación con las personas, he otra cosa que yo veo con mucha importancia esa cosa que casita de niños inicio hace 30 años, pues que no se creía o que algunos no lo podían entender hoy usted escucha el bum de la estrategia de cero a siempre, usted escucha hoy el bum de la etnoeducación y fue un trabajo que nosotros arrancamos incluso sin saber que hoy se iba a llamar etnoeducación, pero fue una cosa que arranco y si nosotros miramos los postulados del proceso etnoeducativo afrocolombiano están allí, con mucha claridad desarrollados en casita de niños desde hace muchísimo tiempo. y cuando hablamos de la atención a la primera infancia pues es eso. y si hablamos de enfoque diferencial con participación con padres de familia es nada más ni nada menos que la experiencia con casita de niños.

USTEDES HABÍA PRESENTADO LA EXPERIENCIA ANTE BIENESTAR FAMILIAR. EL PROCESO QUE USTEDES YA DESARROLLADO ACÁ. ELLOS CONOCÍAN ESTO INTERNAMENTE, LO QUE USTEDES ESTABAN TRABAJANDO.

Casita de niños es una experiencia muy conocida, porque cuando surgen este tipo de propuestas o este tipo de programas de iniciativas de tendencias, de desarrollo o de acciones que se quieren implementar hay un mecanismo y son los eventos que se hace a nivel local, nacional, regional, son los foros, encuentros, conferencias, son los intercambios, son los conversatorios y casita de niños a participado en muchísimos de esos eventos donde ha ido contando el trabajo que ha venido haciendo, entonces sentimos que seso ha servido para plantear esas dos alternativas que se ha venido diciendo, por ejemplo en el tema de etnoeducación en alguna ocasión el ministerio de educación nos reconoció como una de las experiencias más avanzadas a nivel nacional, el tema de etnoeducación afro a nivel preescolar, incluso eso quedo sistematizado en un documento que publico el ministerio hace ya varios años, lo otro es que hemos publicado también en diversas cartillas documentos, allí hemos hecho algunas publicaciones, hicimos también la sistematización de la experiencia, algunos videos esos son materiales que le dan la vuelta al mundo, entonces, usted sabe que nosotros funcionamos tomando en cuenta también otras cosas que otros han hecho entonces también tomamos esos referentes y lo ponemos allí como parte del trabajo que queremos proponer, yo estuve participando en el 2012 en el primer foro de educación afro para la primera infancia, que se realizó en Cali, recuerdo que allí estaban varias personalidades del Ministerio, el director Nacional del ICBF, en ese entonces el doctor Diego Molano y a mí me invitaron a hacer una presentación del proceso de lo que era casita de niños y yo contaba lo que era el proceso de casita de niños y entonces ellos hablaban precisamente lo que ellos hablaban en el marco de la atención inicial desde el enfoque diferencial y con participación de los padres de familia, ellos decían no es que es lo que casita de niños está haciendo, entonces en una medida uno dice es eso y que difícilmente puede decirse que uno no ha sido tomado en cuenta para estas propuestas que hoy se están desarrollando, yo diría de que tiene mucha esencia de lo que es casita de niños. Nosotros en el 91, en ese tiempo la coordinadora de la asociación era una compañera que se llama Rubiela Giraldo, con ella fuimos a Bogotá al Ministerio de Educación y fuimos a buscar apoyo para el trabajo de Casita de Niños y allá nos dijeron que ellos no tenían ni idea de cómo abordar el trabajo de educación preescolar y que la educación preescolar estaba en manos de entidades privadas y ellos no sabían cómo iban a hacer, pero posteriormente avanzo el tiempo, crearon los grados cero y nosotros allí sosteniéndonos porque eran crear programas que cubrían la población con la que nosotros trabajábamos, nosotros siempre intentando que fuésemos reconocidos como ese programa que está ofreciendo ese servicio pro nunca fue posible, luego estaban lo hogares comunitarios allí también fue durísimo, porque era como una competencia que se generaba y la intencionalidad nuestra, decía bueno si este programa está

prestando este servicio porque no es conocido como eso, y bueno la prueba es que hoy están todos lo CDIF, todas las cosas, pero igual nosotros tenemos un contrato con Bienestar y Casita de Niños está atendiendo todo lo que es el CDIF Institucional, familiar, atiende también hogares comunitarias atiende también todos esos programas, pero se hace más como unos programas de bienestar que están en, no se dice es casita de niños que está en, igual nosotros seguimos tratando de impulsar el modelo pedagógico, la propuesta, pero uno siente otros transcriben la propuesta, apropiándose, pero no nos interesa en ultimas, porque lo que queremos es que nuestra gente pueda cambiar su estilo de vida, su forma de pensar que nuestra gente pueda ser feliz, porque cuenta con un proceso educativo que le da las herramientas para poder pensarse esa vida que se merece y poder luchar para conseguirla, entonces en ese sentido no nos interesa quien lo matricule sino que se haga, se implemente y que se irradie.

COMO FUE EL PROCESO DE SOSTENIMIENTO YA QUE SABEMOS POR USTED QUE FUE COMPLEJO. NO TENÍAN EL AVAL ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SON PROCESOS QUE REQUERÍAN DE UN ÁREA ECONÓMICA LOS PROYECTOS, LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS.

Eso tiene un fuerte componente comunitario y ha habido una fuerte inversión de la comunidad, hay mucho trabajo solidario, mucho trabajo a honor, o sea, la remuneración que ha tenido el personal ha sido muy poca en términos de que hay mucha gente que está alrededor del proceso y su vinculación laboral no se devenga precisamente de allí, pero la gente está comprometida, apoyado, impulsando incluso hubo un tiempo en que no había salario para nadie pero se sostuvo la propuesta, por ejemplo nosotros arrancamos con el apoyo de la ONG, de la cooperación internacional, este proceso fue apoyado inicialmente por la Universidad del Valle a través de EMCODES era una empresa de cooperación al desarrollo comunitario, era una entidad constituida por un grupo de estudiantes apoyada por el doctor Gustavo Derrubio. Eli Figueroa y otras personas que tenía esta fundación en Cali. Y ellos a atreves de estudiantes de último semestre practicantes de la Universidad del Valle venían hacer su trabajo social acá en esta comunidad, y se hicieron muchas cosas entre ellas el programas de casita de niños, casita de niños no solo se dio aquí en la Balsa Actualmente funciona en Quinamayo, Villarica, San Nicolás, pero antes estuvo en Villa paz, Aguazul, puerto tejada, en robles. O sea, en todas esas comunidades hubo casitas de niños y pues seguramente luego pasaron a ser manejados por el estado, el gobierno, por ejemplo en Villapaz, producto de eso es el colegio, en puerto tejada está el colegio donde queda una invasión y paso de allí a ser un colegio una institución educativa y es otra partes el programa como tal no continuo, pero si quedo la organización haciendo otro tipo de trabajo, que tenían que ver con el desarrollo de la comunidad, o sea, no siguió con la parte de la educación formal como lo tenemos nosotros, pero si como organizaciones de base apoyando otras dinámicas, que tienen que ver con el desarrollo comunitario. Por ejemplo las construcciones de las casitas han sido con trabajo comunitario por ejemplo aquí para comprar el

primer lote ha sido haciendo empanadas, haciendo rifas, haciendo festivales y así de esa manera hemos ido avanzando en la planta física, nos ha tocado todo el tiempo así, no hemos podido obtener recursos del estado porque como se dice que es un ente privado y no puede invertir recursos allí, no ha sido fácil, pero nos satisface contar con un espacio como ese, para poder albergar los niños de esta comunidad que bien se lo merecen, y trabajamos por ellos para que hayan mejores condiciones para ellos.

Luego hubo unos docentes nombrados por las alcaldías municipales, en San Nicolás, pero San Nicolás nombraron una maestra pero la pasaron para la escuela, así que perdimos ahí, aquí en la Balsa en el municipio de Buenos Aires si hubo varias docentes pagas por el Municipio hasta cuando la Ley 715, que ya no se podía, entonces a ellas las trasladaron, ah teníamos un apoyo de una fundación que se llamaba CRISTTIAN CHILDREN'S FOUND-C.C.F. y funcionaba a través de un patrocinio, un patrocinio parecido a PLAN PADRINO, unos patrocinio que le hacían a los niños y eso nos permitió como eran niños, nos permitió contratar de esos fondos maestras y comprar alimentación a los niños eso funcionaba en Villarica y en San Nicolás y para la Balsa en Quinamayo no estuvo ese programa, entonces eso nos permitía pues resolver lo de la alimentación, mejorar un poco la planta física, lo del material didáctico, y hacer mucha solicitud a las empresas, a la tienda, bueno a todas las entidades, era constante tener que estar estirando la mano para poder que este programa funcionase, luego ya hicimos un convenio con Bienestar y Bienestar apoyaba a las maestras a través de la modalidad de madres comunitarias, entonces ahí eso se dio y empezó a mejorar un poco cuando estuvo como directora la doctora Carmenza Roa entendió bastante bien la dinámica de trabajo y eso facilitó la relación entre Bienestar y Casita de Niños, antes había una rivalidad muy fea muy dura y ya lograron entonces que los niños y las niñas fueran atendidas en Casita de Niños, entonces todas las madres comunitarias se fueron para Casita de Niños, logramos tener en una ocasión como 100 muchachos, fue bueno eso porque hasta hoy continúa articulado y desde ese entonces se vienen atendiendo los niños y las niñas allí, antes teníamos la posibilidad de sacar los niños ya listos para de primero de primaria, pero las políticas de la estrategia de Cero a Siempre, pues ellos hacen transición ya en la escuela, ahí básicamente el trabajo pedagógico que se hace allí es un trabajo que articula la familia porque se hace un trabajo también con los padres de familia y con los demás..

QUE MAYORES DE SU FAMILIA USTED CONOCIÓ Y QUE LEGADO LE DEJARON?

Yo conocí mis dos abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna, conocí de ellas dos porque mis abuelos no los conocí, de mis abuelas de ellas como esa entrega por su familia, el amor por las cosas de la comunidad, por ejemplo las tradiciones en el marco de las festividades por ejemplo lo que hace en semana santa, lo que se hace en diciembre, todo lo que tenía que ver con el tema de la alimentación, el tema de lo de las cosechas, por ejemplo el tema de los cuidados

que hay que tener con los árboles, que dice por ejemplo que si el sol está caliente no se puede coger la fruta, por ejemplo que se debe sembrar en tal luna la importancia de la producción con los abonos orgánicos que la ceniza que la orina, que las cascaras de plátano, la yuca de todo eso que servía pues para el abono de la tierra eh, la forma de trabajar y cultivar la tierra, eh eso lo hacía más mi abuela paterna, ella hacía esta actividad. Mi abuela materna era el tema del auto sostenimiento, ninguna de las dos las vi siendo empleadas de nadie, mi abuela materna era modista ella trabajaba arreglando ropa, ella trabajaba, hacía pandebonos, galletas, eh, todo ese mecató y ella vendía eso y con eso era que ayudaba al sustento de la familia, esa parte pienso que ha sido muy importante el tema de los cuentos de las historias que nos narraban, en ese entonces recuerdo que cuando nosotros levantamos no había energía y eso nosotros ahí, en mi casa se reunían mucho los muchachos de por ahí, eso lo hacían ya mi papa y mi mama, nos contaban historias cuentos, anécdotas, refranes y uno compartía mucho porque no había otro tipo de distracción y entonces era ahí, alrededor de los hermanos, de la familia, el tema de la unidad familiar, mi familia es una familia muy unida, los hermanos nuestros papas, nos mantenemos muy unidos, muy pendiente el uno del otro. Yo recuerdo por ejemplo que mi abuelo tenía dos hijos mi papa y mi tío, y ellos mantenían muy pendiente. El tema de la parte familia era muy importante y valioso. Mi abuela hasta en los últimos momentos se mantuvo allí en la tierra, haciendo sus labores.

¿QUE RELACIÓN TIENE CON ESTEBAN LARRAHONDO?

Esteban Larrahondo era mi bisabuelo, ha escuchado hablar de Valentin Carabali, era el abuelo de la comunidad, y eran líderes muy importante en la comunidad, dentro de uno de los primeros habitantes están ellos, y fueron líderes, personas muy inquietas con el desarrollo de la comunidad, pienso que eso también viene por las venas, como se dice porque a veces nosotros determina que tal cosa y uno quiere estar ahí, como esa participación en los asuntos de la comunidad, o sea, no ser indiferente ante la situación de la comunidad, su prójimo que tiene ahí, siempre estamos ahí, con las ganas de vincularse de participar en ese sentido.

¿COMO USTED SE HACE DOCENTE?

A mí siempre me gustó desde muy pequeña ser maestra, recuerdo que en la casa jugábamos a ser maestras en la casa con mis hermanitos y yo era la maestra, yo daba las clases, yo empecé mi bachillerato aquí en Buenos Aires en el María Auxiliadora, y luego fui a estudiar a la Normal a Popayán, o sea, yo estude en la normal, haya, estude hasta decimo, quede embarazada de mi hija la mayor y no pude seguir porque si uno no era señorita no podía seguir allí, y eso fue una complicación para poder retomar estudio, que tenía que estar casada o no, porque ya había tenido una hija, me vine para acá y me involucre en los procesos comunitarios y a los 11 años me matricule para hacer el Once y ya estaba en el

Embarazo de mi Hijo Luis Miguel y ya ahí, termine aquí mismo en Buenos Aires y después ya hice algo que se llamaba la profesionalización docente y luego la Licenciatura y la especialización, pero ya tenía mucha experiencia en el trabajo con niños y en el trabajo pedagógico, porque fue un proceso de mucha autoformación entonces más la carrera era como para validar muchas cosas, pero fue también muy interesante porque le permite a uno estructurar un poco más todo lo que tiene que ver con la formación de uno, incluso yo fui maestra de casita de niños antes de terminar el bachillerato, y luego fue coordinadora, como maestra estuve más o menos un año, eso fue en el 84, y luego desde ahí, fue coordinar, dirigir y fue un proceso muy interesante porque aprendí a manejar público, aprendí a formular proyecto a presentar informes, aprendí muchas cosas yo creo que esa ha sido mi formación y yo le debo a casita de niños y mucha gente me conoce por casita de niños, ya que para mí eso ha sido muy, pero muy importante, he viajado mucho por casita de niños, que ir a presentar la experiencia y eso me ha permitido conocer, yo estuve en los estados unidos como año y medio a través del proceso de casita de niños, en el Ecuador, o sea, casi que la mayoría del recorrido que yo he hecho en este país y por fuera de él ha sido por el proceso de Casita de Niños, ha sido una escuela de formación, muy pero muy importante valiosísima. Ha sido muy importante en mi vida y siento que también he aportado mucho en la consolidación del proceso, porque casita de niños también, porque Casita de Niños es una entidad que tiene un muy buen reconocimiento tiene como 35 empleados es una empresa que vale la pena también resaltar por eso, y eso era lo que pensábamos también en cómo generar buenas condiciones de vida, es una empresa, una organización, donde la gente cree, en su gente y donde la gente es disciplinada, es organizada y se es profeta en su propia tierra.

¿QUE OPINIÓN TIENE DE LA CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS?

La Catedra de Estudios Afrocolombianos es una oportunidad también que tenemos nosotros para que se conozca nuestra cultura, a través de la catedra se logró que muchas instituciones que muchas universidades empezáramos a conocer sobre el tema afro, nosotros como casita nunca trabajamos catedra siempre trabajamos proceso etnoeducativo y en este momento estamos haciendo una claridad y es decir que nosotros estamos planteando que la catedra debe ser implementada en las comunidades no afro, ósea, donde los indígenas donde los mestizos porque la comunidad afro debe trabajar el proyecto etnoeducativo afrocolombiano, eh alguien decía que cual era la diferencia? Y hay muchos que sostiene que en la comunidad afro se debe seguir trabajando la catedra, allí hay unos temores, por ejemplo hay profesores que dan catedra y dicen si quitamos la catedra que me pongo hacer, yo creo que eso es cuestión de reorganizar el plan de estudio y hay cabida para todos si lo hacemos desde el proceso etnoeducativo en la comunidad afro y otra razón por la que yo digo que no debe hacer catedra en la comunidad afro y es porque la misma profundidad con la que yo trabajo el tema afro no lo puede trabajar la comunidad indígena, entonces o yo trabajo muy

superficial lo afro como afro o le estoy obligando al indígena que deje de trabajar lo indígena para que profundice en lo afro, entonces eso es lo único donde me estoy fundamentando para decir que hay una diferencia entre catedra y procesos etnoeducativos y porque nosotros debemos trabajar procesos etnoeducativos en las comunidades afro. Y los indígenas trabajan su proceso etnoeducativo indígena y allí ellos trabajan la catedra y porque es importante que se trabaje la catedra porque es la da la posibilidad de que otros conozcan nuestra cultura y en la medida en que conozcan nuestra cultura y nosotros conocemos la cultura del otro va haber una mejor convivencia, va haber una mejor relación, va haber una mejor complementariedad y obviamente van a mejorar las condiciones de vida de todos los que estamos haciendo parte de ese territorio y los que están personas. Muchas veces este tipo de posturas las hablamos a la carrera y no hacemos lo escenarios pertinentes para hacer las claridades que se requieren, entonces sacamos 20 minutos, treinta en un escenario en un evento y decimos muy a la carrera y se empieza a polarizar el asunto, en estos días alguien decía porque satanizan la catedra, y no estamos satanizando la catedra estamos diciendo que es lo mejor para nosotros. Y ojala lo entendiéramos así, porque no debe trabajarse lo mismo en la comunidad Afro que en la comunidad indígena, si todos hacemos catedra quiere decir que nosotros los afro, vamos hacer nuestro proceso muy débil, porque cuando se transversa liza la catedra que se trabaja en todas las áreas ya eso es etnoeducación son dos cosas y abra gente que no le interese que nuestro proceso etnoeducativo avance, porque usted sabe que la educación es una herramienta muy pero muy importante para el desarrollo de las personas y usted se imagina esta gente empoderada que puede pasar, entonces eso va a tener muchos obstáculos, pero lo más preocupante es que pongamos los obstáculos nosotros mismo, eso es lo que más me preocupa. Usted como mujer afro que es la que lo siente y lo necesita está planteando una cosa y a veces otra persona que no lo siente pero tiene un interés y a veces usted se lo cree, mas a esa persona eso está pasando y eso ha pasado siempre, pero igual eso es producto de la forma como nos han educado y contra eso estamos luchando.

¿EN SU EXPERIENCIA QUE CREE USTED QUE ES LO QUE SE DEBE TRABAJAR EN LOS NIÑOS PARA QUE NO SE PIERDA SU CULTURA?

Yo he venido insistiendo en que hay que trabajar el ser, el amor por si, el amor por la persona, trabajar el auto estima que tanto me quiero, que tanto me valoro, que tanto soy consciente de las cosas que son buenas para mí, y como tengo esa capacidad de identificar lo que no es bueno, lo que no me sirve y lo que me hace daño, yo creo hay que tratar de hacer que este niño o niña se identifique como persona, como mujer o como hombre afro que pertenece a una comunidad, a una sociedad y que vive en un mundo diverso y que tiene la posibilidad de ser de interactuar con otros seres, con otras personas, pienso que lo que hay que trabajar fuertemente es el ser, es la persona como tal, con sus características con sus potencialidades con sus aciertos, con sus desaciertos, es eso, Allí está la clave. Cuando yo soy consciente que es una persona, que es una mujer afro que como mujer afro, tengo unos deberes, tengo unos derechos, que tengo unas características, y eso debe hacerme a mi feliz.

¿CUALES SON LAS PAUTAS DE CRIANZA EN LA COMUNIDAD?

Entre las pautas de crianza esta lo que tiene que ver, lo del respeto, la relación padre e hijo, tiene que ver mucho en el marco de costumbres y tradiciones que tiene la familia, en la forma como se atiende un recién nacido, cuales son las cosas que se cree que puede hacer una señora cuando da a luz, los cuidados que hay que tener con la alimentación, los cuidados con el bebe, todo lo que sucede en el marco de esos primeros días de nacimiento y de allí para, todo lo que tiene que ver con los escenarios de aprendizaje, donde ese niño o esa niña en esta comunidad aprende a partir de la intervención que hacen todos los adultos de la comunidad en esta formación, o sea, en estas comunidades o en la comunidad afro encuentra uno mucho que no es solo el papa, el que entra a corregir a un niño está el vecino, está el padrino, o un tío porque como está el tema de la familia ampliada, entonces allí en ese seno todas estas personas se convierten en padres y madres de esa creatura, entonces esta esa responsabilidad de que esa sea una persona de bien para la sociedad, es allí en eso de las pautas de crianza empezamos a ver cuáles son las tradiciones que tiene la familia y uno empieza a ver como el tema de los mitos y las leyendas se convierten en herramientas para hacer que los muchachos obedezcan, y esta todo el tema de la alimentación que se ofrece, en el tema de la participación de los chicos y las chicas en los oficios y actividades de la familia y desde allí a ellos se les empieza a enseñando cual debe ser la forma en que ellos deben desenvolverse en la vida, para que cuando ellos sean grandes empieza esa replica, de que cuando ellos eran niños empiezan a aplicarlo con sus hijos.

¿QUE LOS NIÑOS MAS HAN INTERIORIZADO DE LO QUE HA SIDO LA PRACTICA PEDAGÓGICA DE CASITA DE NIÑOS?

Haber yo siento que los niños y las niñas son unos niños que dentro de su actividad y comportamiento tienen mucho lo que es la solidaridad, el amor, el tema de valorar como lo propio yo siento que los niños se sienten muy bien en esta comunidad, unos lo ve que ellos disfrutan de las cosas que hay acá, y uno pudiera decir que son niños que en su gran mayoría comparten con las personas de acá, son niños que son participativos, son críticos, son niños que no tienen ningún tipo de dificultad para expresar en su gran mayoría. Son niños que al interior de la familia han ido ganado mucho espacio y de igual manera al interior de la comunidad, son niños con muchas habilidades y saben defenderse en el medio y académicamente les ha ido bien, sean destacado, participan son activos y en su gran mayoría. Uno ve en el marco de los egresados y la gente lo dice mucho la Balsa es una comunidad distinta, pasan cosas diferentes, y uno puede decir que en algo se ha aportado porque nosotros aquí incluso tenemos un colegio que funciona los sábados y uno ve los profesores también viniendo a aportar uno ve mucha disposición de la gente, de las cosas de su comunidad.