

Revista Cambios y Permanencias
Publicación multi e interdisciplinaria
orientada a los estudios sociales

Revista Cambios y Permanencias

Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación

Vol.11, Núm. 2, pp. 1580-1594 - ISSN 2027-5528

Historia Oral y Memoria Colectiva en los currículos etnoeducativos y de educación propia: otros saberes y prácticas en la escuela

Oral History and Collective memory in the ethno-education and self-education
curriculum: other knowledge and practices in school.

Marcela Piamonte Cruz
Universidad del Cauca
orcid.org/0000-0001-9393-052X

Universidad Industrial de Santander / cambiosypermanencias@uis.edu.co

Historia Oral y Memoria Colectiva en los currículos etnoeducativos y de educación propia: otros saberes y prácticas en la escuela

Marcela Piamonte Cruz
Universidad del Cauca

Magister en Historia

Correo electrónico: mpiamonte@unicauca.edu.co

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9393-052X>

Resumen

Este artículo presenta avances del proyecto de investigación: “Retornar la mirada hacia la escuela: prácticas y saberes pedagógicos en el área de ciencias sociales en procesos etnoeducativos y de educación propia”, del Grupo de Investigación en Estudios Interculturales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. La primera parte del estudio consistió en la revisión documental de Proyectos Educativos Comunitarios y de Educación Propia, específicamente del departamento del Cauca, y que se caracterizan por el cuestionamiento y reconfiguración del saber escolar con respecto a la enseñanza de la historia. Esta primera revisión se centra en las categorías de *Historia Oral* y la *Memoria Colectiva* y como estas están presentes en dichos proyectos a través del reconocimiento de voces, acontecimientos y personajes, íntimamente relacionados con la historia de los pueblos indígenas y sus luchas de resistencia. Evidenciar cuáles son las formas, propósitos y contenidos, a través de los cuales se articulan la *Historia Oral* y la *Memoria Colectiva* en los *currículos propios* de instituciones educativas que hacen parte del *Sistema Educativo Indígena Propio* en el Departamento del Cauca, así como las transformaciones didácticas que esto implica, es el objetivo de este artículo.

Palabras clave: Currículo, etnoeducación, historia y memoria colectiva.

Oral History and Collective memory in the ethno-education and self-education curriculum: other knowledge and practices in school.

Abstract

This article presents advances of the research project: “Taking a look back at school: pedagogical practices and knowledge in the area of social sciences in ethno-educational processes and self-education”, of the Investigation Group in Intercultural Studies of the Faculty of Human and Social Sciences of the University of Cauca. The first part of the study consisted of the documentary review of Community Education and Self-education projects, specifically in the department of Cauca, and which are characterized by the questioning and reconfiguration of school knowledge with respect to the teaching of history. The first review focuses on the categories of Oral History and Collective Memory, and how these are present in these projects through the recognition of voices, events and characters, closely related to the history of indigenous peoples and their resistance struggles. Demonstrate what are forms, purposes and contents, through which Oral History and Collective Memory are articulated in the curriculum of educational institutions that are part of the Indigenous Educational System in the Department of Cauca, as well as the didactic transformations, what this implies is the goal of this article.

Keywords: Curriculum, ethno-education, history and collective memory.

Introducción

Hace ya más de cuatro décadas los pueblos indígenas de Colombia vienen luchando por y construyendo el camino de la *Educación Propia* como respuesta al etnocidio epistémico y cultural derivado del modelo de educación homogenizante. En las dos últimas décadas del siglo pasado, emerge la Etnoeducación como derecho étnico y cultural, contemplado en la Constitución Política de Colombia y en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994); en 25 años de implementación de esta política se han construido y fortalecido los *Proyectos Educativos Comunitarios* (PEC), como una reconfiguración, de forma y sentido, de los planes de estudio y saberes escolares que se imparten en las instituciones educativas ubicadas en los territorios étnicamente diferenciados.

En este proceso de reconfiguración, los saberes escolares en torno a la historia, sus usos y sentidos en el proceso de formación de niños, niñas y jóvenes indígenas, se han revisado de manera crítica, en tanto su pertinencia o impertinencia frente a los objetivos políticos y pedagógicos del *Sistema Educativo Indígena Propio*¹ (SEIP). Como resultado de este proceso, se han incorporado a los *currículos propios* la *Historia Oral* y la *Memoria Colectiva*, a través de estrategias y saberes en torno a la tradición oral, memorias y relatos de los mayores acerca del origen como pueblos y de acontecimientos sociales, políticos y económicos acaecidos en distintos tiempos, así como también la visibilización y reconocimiento de personajes, hombres y mujeres, íntimamente relacionados con su historia de lucha y resistencia como pueblos indígenas, transformando así el saber escolar del área de ciencias sociales.

Evidenciar cuáles son los principios, formas y contenidos, a través de los cuales se articulan la *Historia Oral* y la *Memoria Colectiva* en los *currículos propios* de instituciones educativas que hacen parte del SEIP, así como las transformaciones en la didáctica y el saber escolar que esto implica, es el propósito de las reflexiones que se presentan a continuación y

---

¹ SEIP: Es un conjunto de procesos que recoge la historia, las cosmogonías, los principios y el presente de los pueblos, orientado y proyectado a un futuro que garantice su permanencia cultural en tiempos y espacios (PEBI-CRIC, 2018, p.29). Sistema Educativo jurídicamente reconocido por el Estado a través del Decreto 2500 de 2010.

que son producto de un ejercicio de indagación, inicialmente, documental a partir de los PEC y currículos de procesos etnoeducativos y de educación propia.

El papel de la historia, la oralidad y la memoria colectiva en los procesos de reivindicación de la educación propia para los pueblos indígenas

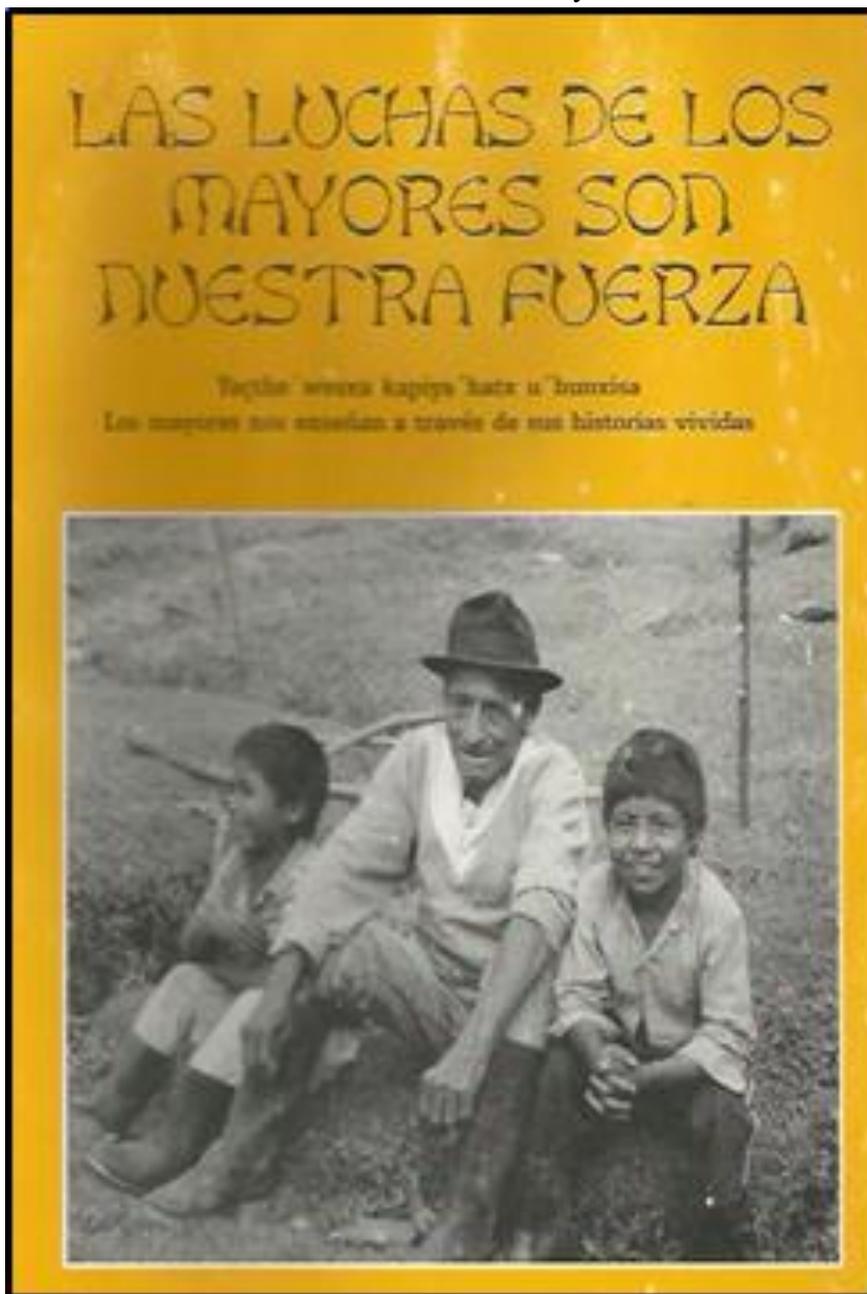
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emerge hace 47 años, en febrero de 1971, como un movimiento indígena que denuncia la situación de etnocidio, despojo de tierras, empobrecimiento e invisibilización, a la que fue relegada la población indígena de Colombia y, específicamente del Cauca, a lo largo de una historia de colonialismo y asimilación. Uno de los puntos centrales de la plataforma de lucha de esta organización fue el de *Recuperar la tierra para recuperarlo todo*, y ese todo se refiere a la memoria y la cosmovisión reflejadas en unas prácticas y saberes culturales ancestrales, que debían mantenerse y fortalecerse a pesar del arrinconamiento del que habían sido objeto. En este marco surge el *Programa de Educación Bilingüe e Intercultural (PEBI)*, desde el cual se propone una mirada nueva acerca de la historia y el aporte de los pueblos originarios a la misma y, en este propósito, consideran a la escuela y a la enseñanza procesos centrales que deben transformarse al plantear “la vinculación de la historia y el saber de las comunidades a la educación de los niños” (CRIC, 1992, p.38). Pero la historia que aquí se enuncia es la historia de *las comunidades*, en oposición a la historia de carácter nacionalista y excluyente, derivada del proceso de invención de la nación y su pasado.

La postura crítica frente a la historia, como narrativa universal y progresista, plantea la necesidad de reconocerse en *otras* narrativas que deben recuperarse de la memoria colectiva y hacerse visibles a través de distintos procesos y espacios de formación y socialización, tales como las asambleas, congresos, mingas y, por supuesto, en la escuela. Esas *otras* narrativas son las que emergen a partir de los procesos de resistencia, pervivencia, el pago de terraje, la constitución como movimiento y organizaciones y la recuperación y liberación de la madre tierra:

El reencuentro con la memoria comunitaria de los diversos pueblos ha sido un factor fundamental para el rescate y reconocimiento de la historia indígena como elaboración y eje orientador del caminar organizativo; es así como la Historia, revisada y reconstruida desde nuestros contextos territoriales, se posiciona como eje principal de

la formación política y cultural. En esta dinámica se proyecta el fortalecimiento cultural y espiritual que contribuye a dar sentido a la formación de maestros bilingües y de los procesos educativos que con las nuevas situaciones se van generando (PEBI-CRIC, 2018, p.8).

Imagen 1. Portada de la cartilla “La lucha de los mayores son nuestra fuerza”

Fuente: trabajo de recopilación de la historia oral y memoria colectiva del Pueblo Nasa y su proceso de organización y resistencia.

La reconstrucción histórica como parte del proceso político y organizativo, va dando lugar a la configuración de una *Memoria Colectiva*, que se constituye en conocimiento en sí mismo, como también en *forma* de conocer y aprender, es el *tejido* y es el *tejer*, de manera simultánea:

La memoria colectiva es vivir tejiendo el pensamiento de los antepasados, es el tejer diario de las personas que habitamos el territorio. Este ejercicio de permanecer pensando, es el acto de reflexionar sobre los sucesos mientras vivamos. Ello permite que continúe construyendo la memoria colectiva de los que nos antecedieron y por lo tanto esta memoria contribuye a la consolidación de una historia vivida y sentida desde nuestra propia realidad (...) El acto de recordar o reflexionar sobre las realidades que vivimos nos conduce a crear pensamiento, mantener la memoria colectiva y fortalecer el conocimiento desde un contexto propio (CRIC – PEBI, 2011, p.33).

De esta manera, el acto de *recordar* se va configurando y asociando, no solamente como parte del proceso de movilización política, sino también como acción *educadora/formadora* que se sustenta en la oralidad y que debe estar presente en toda acción educativa, institucionalizada o no:

De esta manera es que se vivía antiguamente y se tejía la cadena oral de nuestra historia ancestral y cultural, pasando este saber, esta memoria oral de nuestro pueblo, de padres y abuelos a niños y jóvenes, una y otra vez. Recuerdo que mi tío Celso Yagarí, gran médico tradicional, llegaba a mi casa, se sentaba al lado del fogón de leña en cuclillas a calentarse y desde ahí empezaba a contar historias. Como era tan pequeña no entendía muchas cosas, hoy veo que esta era una de las principales maneras de difundir esos saberes y conocimientos antiguos (Yagarí, 2010, p.43).

En este proceso de reivindicación política, la educación como espacio de construcción y reproducción de la *Memoria Colectiva*, ha tenido un lugar central dentro de las luchas del movimiento indígena.

Historia oral y memoria colectiva en los proyectos educativos comunitarios y los currículos *desde abajo*

Uso la expresión *currículos desde abajo*, acuñada por la investigadora M. Bertely (2006) para referirme a los currículos que se han elaborado y propuesto a partir de los enunciados referidos anteriormente y que surgen de las dinámicas de trabajo y pensamiento al interior de diversos y distintos pueblos indígenas:

Todo proceso formativo tiene objetivos determinados que corresponden a la perspectiva histórica, social y política de quienes diseñan los contenidos y su tratamiento

pedagógico. Cuando se trata de proyectos alternativos, los componentes políticos pretenden transformar el sistema político y educativo existente a través de la autodeterminación de los pueblos originarios (Bertely, 2006, p.32).

Por lo tanto, el diseño curricular recupera las ideas y actividades de comuneras y comuneros indígenas; así, integra sociedad y naturaleza y no separa campos de conocimientos y disciplinas científicas, sino que todos los conocimientos (comunitarios, escolares y universales) se desprenden de áreas integradoras, que pueden denominarse de distintas formas. Estos currículos *desde abajo* están en oposición y resistencia frente a los lineamientos y estándares curriculares de carácter oficial.

Es así como, a partir de la experiencia y conocimientos construidos colectivamente a partir del diseño e implementación de una propuesta política y pedagógica de educación propia de más de 40 años, para el *Sistema Educativo Indígena Propio* (SEIP) se definen unos *tejidos de formación*², los cuales “se construyen desde las leyes de origen a partir de los momentos del camino de la vida y en relación con las concepciones espaciotemporales de cada pueblo originario, identificando cómo se vive cada momento, cuáles son las prácticas culturales y de crianza que se llevan a cabo” (CRIC – PEBI, 2018, p.80).

Estos *tejidos de formación*, adquieren denominaciones, contenidos y estrategias que pueden variar de un pueblo a otro o, incluso, de un territorio a otro, dependiendo de las decisiones y concepciones que sobre educación cada comunidad proponga y asuma como directriz para el PEC. Para el caso del Resguardo Indígena de Jambaló, y como ocurre en la mayoría de los PEC, no se mantiene una estructura tradicional del conocimiento reflejada en asignaturas o “materias” asiladas, sino, por el contrario, se integran las áreas en núcleos temáticos:

La educación tradicional ha ordenado los conocimientos en materias, dividiendo el conocimiento en “parcelas” (...) En nuestro caso, hemos decidido integrar las diferentes áreas en cinco núcleos temáticos que son, en palabras sencillas, los campos en los que queremos en Jambaló que los estudiantes se formen: 1. Comunicación y lenguaje; 2. Territorio, naturaleza y sociedad; 3. Producción y economía del desarrollo para el bienestar; 4. Participación política y organización social de los pueblos indígenas y no

---

² Los tejidos de formación son la estructura pedagógica sobre la cual se construyen los Proyectos Educativos Comunitarios y que toman forma y contenido de acuerdo a la realidad, expectativas y decisiones de cada pueblo en particular.

indígenas; 5. Ser persona: identidad Nas Nasa, Nam Misak, mestizo (Núcleo de Educación, RI Jambalo, 2009, p.76).

En el núcleo temático *Territorio, naturaleza y sociedad*, se explicita la pregunta por la memoria histórica relacionada con la cosmovisión y el control territorial, y se establece como una de las competencias a alcanzar: “Sentirse parte de un territorio, identificando, valorando y diferenciando espacios a nivel vereda, resguardo, municipio, departamento y Nación con algunos componentes de tipo físico/ geográfico, social, político económico y cultural” (PEC Jambaló, 2013, p.136). En el Núcleo temático *Participación política y organización social autónoma de los pueblos indígenas y no indígenas*, se enfoca en “hacer reconocimiento de los procesos organizativos y políticos desde la familia y la comunidad y relacionarlos con contextos más amplios” (PEC Jambaló, 2013, p.137). Finalmente, estos convergen en el Núcleo temático *Ser persona, identidad nas nasa, nam misak, mestiza*, el cual se centra en el “autoconocimiento (individual y grupal) de su origen, historia, valores culturales, materiales, espirituales e intelectuales, interacción, convivencia en armonía y equilibrio con su familia, comunidad, territorio y otras culturas” (PEC Jambaló, 2013, p.138).

Con el fin de sistematizar e integrar de manera intencional y organizada la Memoria Colectiva e Historia Oral, se han desarrollado diversos procesos de investigación, recopilación y sistematización de saberes acerca de distintos aspectos de la vida cultural, política, económica y territorial de los distintos pueblos. Un ejemplo de esto es la Cátedra Nasa, construida por comuneros, comuneras, maestros y maestras del Resguardo Indígena de Jambaló, trabajo que se emprendió en el año 2012 y que “recoge el testimonio de las personas que han sido protagonistas del proceso de recuperación de nuestro territorio” (Cabildo Indígena Resguardo de Jambaló, 2013, p.10). La intención de esta indagación se centra en poder llevar a los distintos espacios de formación la memoria colectiva de esta comunidad, y que reconoce en su historia su principal legado para la pervivencia como pueblo indígena:

La voz de los mayores es la que nos ha impulsado a crecer. Por ellos estamos acá. Gracias a ellos hoy en día vivimos con dignidad, contamos con un territorio propio y con nuestras propias autoridades. Su lucha ha permitido que hayamos dejado de ser jornaleros o terrajeros para ser dueños de nuestro propio destino (...) Queremos entregar una nueva herramienta para que toda la comunidad, en especial los jóvenes, no nos olvidemos del camino que los mayores han trazado. Gracias a ellos y a los que hicieron es que hoy vivimos con dignidad (...) Que nuestra historia no se olvide (Cabildo Indígena Resguardo de Jambaló, 2013, p.12).

Imagen 2. Portada de la cartilla “Así cuentan los mayores”

Fuente: producida en el marco de la Cátedra UNESCO y el Cabildo del Resguardo Indígena de Jambaló.

A través de la estructura, organización, denominaciones y contenidos delineados en estos currículos *desde abajo*, se hace explícita la importancia de la Historia Oral y la Memoria Colectiva como dispositivos desde los cuales se rememora para resistir y para formar y educar en los distintos ámbitos de la vida comunitaria, incluida la escuela; así como también las interrelaciones que se tejen entre *lo vivido* y *lo rememorado* por cada comunidad, en el camino de construcción hacia la autonomía política y educativa, y lo que se define como propósitos de la educación escolarizada que se vive en un territorio y una cultura con una

historia particular. En últimas, los currículos *desde abajo* necesariamente están interpelados por lo que se va constituyendo como la *Memoria colectiva* de la comunidad y, como veremos a continuación, se materializa a través de la integración de la *Historia oral* en los procesos de formación.

Prácticas y saberes en la escuela en torno a la historia oral y la memoria colectiva

Los currículos *desde abajo*, para este caso, se centran en dos estrategias de formación: por un lado, el *diálogo de saberes*, entendido como “el intercambio de saberes que de manera recíproca, libre y espontánea permite la cocreación del saber con las distintas formas de saber, aprender y enseñar en la educación propia” (PEBI-CRIC, 2018, p.81) y, por otro, a los proyectos pedagógicos, entendidos como una “estrategia metodológica que permite de manera organizada realizar prácticas y vivencias con una intencionalidad formativa, en constante interacción recíproca con otras personas y demás seres de la naturaleza” (PEBI-CRIC, 2018, p.81).

Como parte de la materialización de estas dos estrategias para implementar los tejidos (comunicación, arte, territorio, lengua, producción, entre otros) encontramos la *Historia Oral* y *Memoria Colectiva*, como un “proceso que no solamente observa al pasado de manera estática, sino que, desde el presente cambiante y transformador, permite decidir un futuro a partir de nuestros ideales, sueños y necesidades” (CRIC – PEBI, 2018, p.81). Desde esta perspectiva, el conocimiento acerca de la historia de sus comunidades, como pueblos originarios, no es una asignatura ni un contenido, es una forma de conocer la realidad presente de la comunidad, es decir, conocer hechos, acontecimientos y personajes del pasado, es una forma de explicar el presente y, desde ahí, pensar en un futuro.

La *Historia Oral* y *Memoria Colectiva*, es transversal a todos los tejidos de formación, es decir, para aprender acerca de la lengua, el territorio, la economía y la producción, la naturaleza y sus recursos, la cosmovisión, siempre desde el espacio educativo hay que tomar como referente la historia oral y la memoria colectiva. Es una forma de conocer y comprender el mundo actual, no es una información o conocimiento para memorizar o almacenar, sino que se considera punto de partida para analizar y resolver las necesidades y los problemas

del presente, tal como lo refiere Clemente Mendoza, al estudiar la educación ika, kankuama, nasa, wayúu y mokaná:

El proceso de enseñanza tradicional es un aspecto cotidiano en las escuelas indígenas, y se transmite de generación en generación a través de relatos de la cosmogonía que narran ancianos, padres y maestros indígenas en los espacios educativos para que los niños arhuacos aprendan su propia etnohistoria y cultura, cuyos principios filosóficos son aprender haciendo, leyendo y oyendo (...) Las prácticas pedagógicas de los etnoeducadores son trascendentes a la educación colombiana, parten de los diálogos de saberes que difunden maestros indígenas y autoridades mayores tradicionales en sus territorios ancestrales, permiten percibir un mundo pedagógico diferente (Mendoza, 2010, p.156).

En territorialidades diferentes a la del pueblo nasa en el Cauca, también se identifican, a través de los currículos desde *abajo*, intenciones y planteamientos similares con respecto a la integración de la *Historia oral* y *Memoria colectiva* en el proceso educativo escolarizado. Tal es el caso del Pueblo Chamí, en el Resguardo Indígena de Cristianía (Antioquia): “Es primordial que la memoria oral de nuestro pueblo Chamí siga latente y que se debe conocer y conservar para aprender a respetarla, construirla y revivirla juntos, adultos y pequeños. Pero, ¿qué estrategias educativas necesitamos en nuestra comunidad para fortalecer la memoria oral en niños y niñas, jóvenes y adultos del Resguardo de Cristianía?” (Yagari, 2010, p. 42). Y como propuesta para responder a esta necesidad política y educativa se plantea la alternativa de:

[...] espacios de encuentro intergeneracional que permitan la recreación y reflexión de la memoria oral, la historia y situación actual, a través de estrategias vivenciales, entre ellas, juegos del pensamiento y el cuerpo, con un grupo de personas mayores, de jóvenes y niños, que contribuyan con el fortalecimiento de la identidad y tejido social de la familia, la institución educativa y la comunidad (Yagari, 2010, p.49).

Conclusiones

A partir de esta revisión inicial acerca de cómo y para qué se integra la *Historia oral* y la *Memoria colectiva* en los procesos de Educación Propia, se pueden identificar tres dimensiones que se ponen en uso para este propósito: *dimensión política*, *dimensión epistémica* y *dimensión didáctica*. La *dimensión política* alude a todo el fundamento ideológico y cultural que sustenta el proceso de movilización y resistencia de los pueblos indígenas desde sus inicios y cómo este acontecimiento pasa a ser un referente central en la

Memoria colectiva actual, por lo tanto y, como parte del ejercicio de la autonomía en el control y administración del SEIP, este referente político debe estar presente en los planteamientos, prácticas y saberes que reivindican a la educación como aspecto central para la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas.

La *dimensión epistémica*, alude esencialmente a lo que han implicado estas propuestas de los currículos *desde abajo*, para la transformación de concepciones y contenidos de corte nacionalista, eurocéntrico y universalista de las ciencias sociales presentes aún en la enseñanza actual del área. Es decir, estas propuestas han posibilitado hacer real la justicia e igualdad epistémica, al considerar distintas formas de concebir el conocimiento, la historia y la memoria, ligadas a tradiciones civilizatorias distintas a la de Occidente. Esta es una dimensión en la que es necesario profundizar para fortalecer las distintas formas de saber, aprender, educar y recordar, que se constituyen al ubicarnos en el lugar de enunciación de los pueblos indígenas y el SEIP, como formas legítimas de conocimiento.

Por último, la *dimensión didáctica* alude a las prácticas y formas en que los postulados políticos y epistémicos, que justifican y acompañan estas formas de enseñanza que reivindican la *Memoria colectiva* y la *Historia oral*, se materializan en el proceso de educación escolarizada, para el caso que aquí interesa. En este sentido, las propuestas son innovadoras en tanto recurren a las fuentes primarias y protagonistas de las memorias referidas a los distintos procesos sociales y culturales, generando así un diálogo y relación directa entre los niños, niñas y jóvenes, con el sujeto, la experiencia y su recuerdo. En casi todas las experiencias se establece el encuentro cara a cara, para escuchar de viva voz la narración de los acontecimientos, permitiendo así vincular la experiencia de vida presente, tanto a nivel individual como colectivo, con la historia de la comunidad y del pueblo indígena, en particular. De este modo, no es solamente transmisión de información o contenidos, es, sobre todo, transmisión de la experiencia de vida y su relación con quienes pervivirán.

A nivel de la didáctica se ha avanzado bastante en los procesos de indagación y sistematización como plataforma de saberes a partir de la cual es posible una construcción más organizada, coherente y funcional de los proyectos pedagógicos y los currículos a través de los cuales, se implementan. Se esperaría que, transformado el saber escolar en este campo,

para así mismo transformar la conciencia histórica y su impacto en los procesos identitarios de niños y jóvenes indígenas. Considero que el pensamiento y práctica que, sobre la *Memoria colectiva* y la *Historia oral*, se materializan a través del SEIP, se constituyen en un referente para comprender qué función debe cumplir la historia y su enseñanza en las nuevas generaciones, en este caso específicamente, las comunidades indígenas, pero que debería ser un referente también para la población mestiza y afrodescendiente, es decir, todos y todas deberíamos poder conocer esta realidad y estos referentes de memoria colectiva, como parte también de nuestra historia. En Colombia, es significativo el avance con respecto a los pueblos originarios y la manera como han construido su sistema educativo, pero con respecto al sistema educativo nacional, todavía estamos muy lejos de una comprensión de la historia y su enseñanza en estos términos.

Referencias bibliográficas

Bibliografía

Bertely Busquets, M. (2006). La construcción *desde debajo* de una nueva educación intercultural bilingüe para México. En E. Todd y V. Arredondo (coords.), *La educación que México necesita. Visión de expertos* (pp. 29-41). México: Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica.

Cabildo Indígena Resguardo de Jambaló (2014). *Talul we'sxa' nawtxh wewe. Así cuentan los mayores*. Territorio Ancestral Sath Tama Kiwe, Cauca, Colombia: (S. E.).

Consejo Regional Indígena del Cauca – Programa de Educación Bilingüe Intercultural (1992). La propuesta de etnoeducación del Cric. *Estado, educación y grupos étnicos. Revista Educación y Cultura*, (27).

Consejo Regional Indígena del Cauca – Programa de Educación Bilingüe Intercultural (2011), *Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP- Primer documento de trabajo*. Popayán, Colombia: (S. E.).

Consejo Regional Indígena del Cauca – Programa de Educación Bilingüe Intercultural. (2018). *Lineamientos políticos, pedagógicos y administrativos de semillas de vida*. Popayán, Colombia: (S. E.).

Mendoza, C. (2010). La educación indígena ika, kankuama, nasa, wayúu y mokaná fortalecen la interculturalidad en Colombia. *Revista Educación y Humanismo*, 12(19), 148-176.

Núcleo de Educación – Resguardo Indígena de Jambalo. (2013). *Tejiendo Sabiduría, Proyecto Educativo Comunitario*. Territorio Ancestral Sa'th Tama Kiwe, Jambaló, Cauca, Colombia: (S. E.).

Yagari, G. (2010). *Jemed'ed'a dachi kûrîsia mau dachi kakua øme: Juguemos con el pensamiento y el cuerpo para recrear a través de las expresiones culturales la memoria oral de Karmatarua* (Tesis de maestría en Educación). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.