

B5- 428 Colegio agroecológico jiisa fxiw en el resguardo indígena de Yaquivá (Inzá, Cauca, Colombia)

Marco Heli Franco Valencia y Rivel Chate

Universidad Nacional de Colombia y Resguardo Indígena de Yaquivá

mhfrancov@unal.edu.co; rivelchate71@gmail.com

Resumen

Se viene realizando una investigación participativa agroecológica, desde el año 2008, entre la Universidad Nacional de Colombia y la comunidad del resguardo indígena de Yaquivá, en el municipio de Inzá (Cauca, Colombia) en el desarrollo de la primera fase de un proyecto denominado: “Implementar el Proyecto Agroecológico y la Soberanía Alimentaria del Resguardo Indígena de Yaquivá con sus Componentes de Infraestructura Productiva dentro de la Institución Educativa JIISA FXIW”. El colegio agroecológico está concebido desde el año 1999 en el “Plan de vida” del Resguardo y se hizo realidad cuando se inauguró mediante una “minga de agradecimiento” el día 15 de abril de 2013. La comunidad viene en un proceso de cambio para hacer una mejor utilización de los bienes naturales, con el legado de sus ancestros y, sobre todo, con su realidad social, la defensa de sus territorios y el cuidado de la Pacha Mama, para brindar a todos sus pobladores no solo seguridad y soberanía alimentaria sino también dignidad y autonomía alimentaria y nutricional. Ésta experiencia se contextualiza en el marco de procesos agroecológicos desarrollados en los territorios indígenas.

Palabras claves: plan de vida, etnoeducación, agroecología.

Descripción de la experiencia

En Colombia al igual que en otras latitudes, se vive la gravedad de la crisis económica, política, social y ambiental, la que podríamos llamar “crisis de la modernidad”, la cual ha generado el crecimiento acelerado de la pobreza y violencia del país. Sin embargo, desde mucho antes que se elevara a categoría constitucional el reconocimiento de la diversidad étnico cultural del país (en la constitución política del año 1991), pueblos como los Nasa en el Cauca (en la región de Tierradentro) habían emprendido procesos organizativos y reivindicativos de gran envergadura. Además, como ha sido ampliamente diagnosticado, muchos procesos de resistencia al conflicto han sido materializados por diferentes comunidades y poblaciones como las de los pueblos originarios, y los indígenas del Cauca y Tierradentro han sido líderes en alternativas como la conformación de guardias indígenas para la defensa de los territorios comunitarios y ancestrales, el acompañamiento en distintos espacios y eventos realizados por los pueblos indígenas como las marchas, o las asambleas de orden regional y local que cuentan con la presencia de la guardia como símbolo y praxis de autonomía, resistencia y asistencia humanitaria.

La agitación de la violencia en esta zona del país precipitó acontecimientos como la aparición de grupos armados de origen indígena como el Quintín Lame. Del mismo modo, las posibilidades políticas que se entreabrieron en los albores de la década del noventa llevaron a la firma de los acuerdos de paz y a la desmovilización del mismo. Así como la opción armada se ha presentado en momentos álgidos para los pueblos originarios, otras alternativas organizativas han apuntalado el quehacer de estos pueblos. En la actualidad el país afronta un proceso en el que la paz o la continuación del conflicto pueden llegar a ser los productos que resulten de aquel. El desenlace del mismo acentuará uno u otro escenario y hará que la situación para los distintos grupos étnicos y vulnerables en general pueda

llegar a ser más o menos gravosa de lo que es ahora. El conflicto armado colombiano debe encontrar una salida política negociada. Para concretar dicha salida se requieren propuestas de políticas públicas; tanto en lo político como en lo social, económico y ambiental, que resuelvan los problemas históricos, hasta aquí planteados. A decir de Suárez (2010: 5): “Sólo cuando la sociedad colombiana asuma a profundidad una política seria de estímulos a la economía campesina, podrá pensarse que la paz política y social del país está por llegar”.

La experiencia que se presenta a continuación es el fruto de un proceso colectivo desarrollado en forma de Investigación Acción Participativa (IAP) con el fin de acercar a las instituciones y la academia con las comunidades campesinas e indígenas. La comunidad pertenece al resguardo indígena de Yaquivá, en el municipio de Inzá, departamento del Cauca (Colombia); en donde se viene trabajando y participando desde el año 2008 en el desarrollo de la primera fase de un proyecto denominado: colegio agroecológico JIISA FXIW. Por lo anterior, el objetivo de la experiencia fue visibilizar la institución educativa *JIISA FXIW* (semilla del saber, traducido del Nasa Yuwe, lengua ancestral) y el Programa Educativo Comunitario (PEC) entorno al “Plan de Vida” del Resguardo Indígena de Yaquivá.

En el análisis utilizamos el método participativo, buscando formas de reflexión individual y colectiva involucrando a toda la comunidad del resguardo: autoridades indígenas (gobernador, exgobernadores, alcaldes, cabildantes, la guardia indígena); líderes y dirigentes en la formulación y ejecución del proyecto agroecológico; los técnicos agropecuarios; los beneficiarios directos de los proyectos productivos; la comunidad educativa (profesores, estudiantes y padres de familia) y los comuneros en general; no sin antes, haber iniciado un proceso de incorporación del conocimiento local al manejo de la tierra y los territorios y el conocimiento de los sistemas de cultivo ancestrales (*Thul* Nasa); a través, de técnicas de historia oral, con el fin de ir en la búsqueda de una dinámica y agricultura participativa.

Resultados y Análisis

Contexto y plan de vida del Resguardo de Yaquivá: durante los 100 años anteriores a 1991 los indígenas de Colombia debieron someterse a la Ley 089 del 25 de noviembre de 1890, que determinaba la manera como deben ser gobernados “los salvajes” que vayan reduciéndose a la vida civilizada. En parte de su articulado reza: “...el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas. (Art. 1.). Los indígenas son asimilados por la presente Ley a la condición de los menores de edad, para el manejo de sus porciones en los resguardos, ... (Art 40)”.

La nueva Constitución Política de Colombia, promulgada en el año 1991, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Consagra para estas comunidades derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación como: 1) Igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento de la identidad nacional. 2) Las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país como lenguas oficiales en sus territorios. 3) La educación bilingüe e intercultural para los grupos étnicos. 4) La doble nacionalidad para los pueblos indígenas que viven en zonas de frontera.

Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): “la memoria nos enseña y nos muestra el camino: todos resistimos juntos la agresión que nos maltrata, pero cada uno respeta la diversidad y la diferencia para que la tierra del futuro sea un conjunto de conciencias colectivas y de autonomías en equilibrio y armonía con todos los seres de la vida”. Por lo tanto, ensayan formas de funcionamiento contrarias a las que el sistema

dominante les ha impuesto. En ese orden de ideas, para las comunidades indígenas, el trabajo en minga y el cambio de mano son expresiones de reciprocidad. El cambio de mano es un acuerdo de ciertas personas para unir fuerzas y adelantar trabajos que cada integrante tiene en su huerta (*Thu*) o parcela, la rotación de trabajo empieza haciendo prioridad con quienes tenga mayor urgencia en su actividad de trabajo, para el caso de Yaquivá se han dedicado dos días en la semana (los días jueves y viernes) o en algunos casos sólo los días jueves dependiendo de las situaciones de los integrantes.

Según palabras del exgobernador del Resguardo Rivel Chate: “para el caso de Yaquivá, el grupo está conformado por 14 comuneros, nos llamamos los andantes y llevamos dos años en esta dinámica, pues además de hacer un esfuerzo físico y cooperar con los trabajos de cada integrante también venimos haciendo un fuerte trabajo educativo de descolonización mental en cuanto a la alimentación, a la agricultura, al saneamiento básico y es allí donde estamos procurando llevar a la práctica conceptos como la soberanía alimentaria, la agroecología, la agricultura orgánica, la agroindustria desde los productos, las técnicas y los conocimientos propios, intentando recoger el conocimiento marginado de nuestros ancestros, allí reposa la concepción real de respeto y convivencia con la madre tierra, por eso desde esta dinámica se ha promovido la realización de 14 baterías ecológicas (baños secos) familiares, pues el hecho de vivir en laderas hace que en muchos casos la aguas servidas de una familia son arrojadas a los caños y estas aguas pasan a ser usadas por otras familias que viven más abajo. Esta experiencia intenta marcar la pauta en la idea de pensar y concretar acciones que indiquen el camino al resto de nuestra comunidad que no creen o no quieren ver nuevas posibilidades que muy seguramente van en busca del buen vivir comunitario y armónico con nuestra madre tierra, en este momento de crisis global donde las pequeña cosas pueden ser grandes si nos unimos muchos y esos muchos tiramos para el mismo lado con el único objetivo del equilibrio, la armonía, la equidad social, entre otros. Y, esto es precisamente lo que hemos plasmado en nuestro plan de vida”.

¿Qué es un plan de vida?. Según el Artículo 339 de la Constitución Política de Colombia del año 1991, en un párrafo transitorio que en su esencia promulgaba que: “Los pueblos indígenas y los grupos étnicos podrán elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial -previa concertación comunitaria interna- planes de desarrollo o de vida, o modelos de economía, acordes con sus usos, costumbres y valores culturales propios, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República, y que estén orientados preferentemente a su construcción y desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Quedando estipulado en el mismo que en la Nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a este tema, se tendrá en cuenta este principio”.

Es así como se construye, en el año de 1999, el documento de análisis y diagnóstico del resguardo de Yaquivá, que se denominará “Plan de Vida del Resguardo de Yaquivá”. En relación con estos eventos, la región de Tierradentro se vio apalancada por la implementación del programa Tierradentro, a través del cual la Comunidad Europea destinó unos recursos para contribuir al desarrollo y al levantamiento de las comunidades afectadas por los desastres ocurridos y los efectos ocasionados sobre el territorio. A través de este programa las comunidades pudieron desarrollar diversos proyectos en distintas áreas, y a su vez adelantar en otros resguardos procesos de diagnóstico y análisis de su situación.

Estos ejercicios cristalizaron en la consolidación del Plan de Vida de la Asociación de Cabildos Juan Tama, que reúne a todos los cabildos del municipio de Inzá, y que se elaboró a través de la unificación de todos los insumos existentes. Estos planes de vida (como se precisa en sus documentos y espacios de construcción) son el producto de múltiples esfuerzos, diálogos y discusiones retroalimentadas en distintos escenarios y asambleas

concurrentes y numerosas, ampliamente participativas y decisorias. Determinan el norte y el rumbo de estas comunidades y la posibilidad de que ellas construyan su cultura, su territorio y sus relaciones con el resto de la sociedad y la naturaleza bajo el principio de la interculturalidad, la autodeterminación, el respeto del medio ambiente y el horizonte de sus fuentes primarias, en un ambiente genuino de paz y total rechazo a la violencia y a la guerra.

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Comunitario (PEC)

La educación para los grupos étnicos es un servicio público y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva donde los distintos miembros de la comunidad intercambian sus saberes y vivencias con miras a mantener y recrear procesos que permiten el desarrollo de sus culturas, a través de verdaderas políticas de educación bilingüe e intercultural de acuerdo con su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios autóctonos. La dinámica organizativa de las comunidades indígenas es un factor preponderante en su larga tarea reivindicativa, propositiva y constructiva; tienen gran capacidad de acción, reacción y adaptación, y el hecho de haber pervivido milenariamente, aún después de sufrir todos los embates que la historia les ha propinado y les sigue reservando, es un hecho que ellas continuarán asciendo por los peldaños hacia la consecución de muchos de sus objetivos y hacia la realización de sus propuestas. Todos los resguardos cuentan con instituciones que ofrecen diversos niveles de formación, y varios al igual que el resguardo de Yaquivá emprendieron desde su iniciativa, sus necesidades y su sentir, procesos de diagnóstico del estado de sus comunidades y el análisis de su situación.

La experiencia de la población étnica en la formulación de los planes de vida lleva ya más de una década y muestra que ésta se relaciona bastante con otras como, plan de gestión ambiental e incluso Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Proyecto Educativo Comunitario (PEC) e, incluso Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Desarrollo. La comunidad educativa del resguardo viene investigando y discutiendo los proyectos educativos institucionales y comunitarios. Además, se vienen discutiendo varias temáticas entre las que sobresalen: la educación bilingüe, perfiles de maestros y alumnos, infraestructura e integración de la comunidad educativa alrededor de la escuela, huertas y escuela, deserción escolar. Uno de conceptos abordado es el tema del cambio que Vive la comunidad y como ésta viene impactando la educación a nivel nacional a través de la historia de la educación indígena y bilingüe, que ha transformado algunas propuestas curriculares a nivel departamental y nacional. Igualmente nos ha hecho conscientes del cambio que es inducido desde afuera hacia el interior de la educación del resguardo. En general los proyectos educativos cuando se refieren al perfil de alumnos enfatizan mucho en formar agentes de cambio, igualmente los maestros deben ser personas abiertas al cambio.

Entre los objetivos encontrados en el PEI se ve la intención de “hacer un análisis del sistema educativo y cultural para generar el desarrollo de la comunidad valorando y conservando la identidad cultural”. La misión: “generar y dirigir una educación enraizada en valores propios y que contribuyan al proyecto de vida comunitario e institucional promoviendo permanentemente la investigación de la cultura y de la realidad”. Y, la visión: “... con esto contribuir a que los niños sean críticos, creativos y analíticos dando solución a los problemas, para que sean agentes de cambio de la comunidad y de la sociedad”. El colegio es de modalidad etnoecológica con énfasis en gestión y administración. Gracias a la espiritualidad de la cosmovisión Nasa y la resistencia político-organizativa y socioeconómica, históricamente se ha conservado el equilibrio entre el Nasa y la madre Tierra, porque los mayores consideran sitios sagrados: las montañas, ríos, páramos, quebradas, lagunas, arroyos, cavernas, y los diferentes espacios de encuentro para la ritualidad Nasa.

En principio los estudiantes, docentes y padres de familia son quienes han de asumir la organización de nuevas tecnologías para mejorar la calidad educativa y fortalecer una producción agroecológica para la institución educativa Jiisa Fxiw y el mismo resguardo. La organización alrededor del PEC y el *thul* (huerta NASA), convergen en una propuesta etnoecológica que se desarrolló mediante charlas participativas con los profesionales del sector agropecuario, profesores, estudiantes y la comunidad en general. Las cuales son fundamentales para rescatar conocimientos ancestrales y poder montar un prototipo de granja integral Nasa que se hace necesaria para superar las dificultades que enfrentan las comunidades a nivel cultural. La transferencia de tecnologías ecológicas agropecuarias están pensadas para posibilitar un sistema de producción limpio para la soberanía alimentaria del cabildo Indígena de Yaquivá.

Con la definición de la modalidad etnoecológica de la institución en el marco de la elaboración del PEC, iniciado desde las escuelas que actualmente conforman la institución antes del año 2001, la propuesta arquitectónica contemplada hasta cierto momento toma un giro sobre su conceptualización y avanza hacia una concepción que abarca la dimensión ecológica, vista desde una óptica étnica y con el discurso de la sostenibilidad como práctica concreta. A esta construcción dialógica y propositiva se unen algunos profesores, estudiantes (hoy, profesionales ingenieros agrónomos) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en el espíritu de participar de la proyección de ésta dimensión, y la manera como podría caber dentro de la planeación arquitectónica de la propuesta. Éste es el trasfondo y los antecedentes que subyacen en la formulación de la acción que se desarrolló.

La integración de un PEC ajustado a las práctica productivas, pretenden garantizar en el tiempo la continuidad de las iniciativas productivas desarrolladas en el componente agroecológico. El resultado se logra con la realización de las siguientes actividades: Ajustes de elementos Agroecológicos al PEC (elementos curriculares y contenidos). Taller de reconocimiento botánico e intercambio de saberes con la comunidad. Propagación de plantas. Lombricultura (construcción y mantenimiento de una lombricompostera, utilización y propagación de humus para elaboración de abonos). Abonos orgánicos (tipos de Bocashi, abonos líquidos, compostaje, abonos orgánicos tipo enmiendas). Manejo de plagas y enfermedades (control biológico, alelopatía, purines). Piscicultura (tipo de estanques, especies para cada clima, alimentación). Ensilaje (pollos, curíes, cerdos, peces, ovejas). Construcciones (curíes, gallinas, ovejas, cerdos). Construcción uso y manejo de un Biodigestor. Cultivos para consumo humano (frutales y hortalizas). Enfermedades y tratamientos en pequeños animales.

En cuanto al tema de la autonomía, se abordaron algunos aspectos tales como la influencia de instituciones externas en el programa educativo. El concepto de etnoeducación, que lleva implícito el sentido de autonomía, se presenta un poco contradictorio en el sentido que la comunidad siente vulnerados sus intereses y su capacidad de hacer propuestas unificadas debido a la intromisión de instituciones externas (en sus decisiones), que de algún modo también contribuyen económicamente. Algunas de estas instituciones aunque no intervienen en forma directa en los contenidos educativos exigen el nombramiento en puestos directivos de profesores que ellos escogen. Por otro lado, la falta de materiales didácticos que consideren lo cultural indígena obliga a los profesores a conseguir lo que pueden, lo que es positivo de alguna forma. En todo caso parece que los maestros si están dispuestos a usar otro tipo de materiales más culturales pero no hay quien los suministre. Tendrían ellos mismos que salir a conseguirlos a organizaciones indígenas regionales o nacionales.

Para finalizar, se sigue acompañando y dinamizando éste proceso de IAP, en las visitas a las fincas; reuniones con las comunidades indígenas de las veredas; diferentes eventos de trabajo comunitario (Mingas) y de capacitación (Tulpas pedagógicas). No obstante; aunque el análisis del plan de vida inicial (año 1999) es el que se aborda en ésta experiencia, la actualización del mismo en éste año (2015) y la prospectiva (al año 2025) es un proceso en el que se continua avanzando con toda la comunidad involucrada en el asunto y será fundamental, como punto de partida, para el trabajo que finalmente llevaré a feliz término en mi propuesta de Tesis Doctoral: “Formulación participativa del plan de vida del resguardo indígena de Yaquivá (Inzá, Cauca, Colombia) desde la agroecología”.

Referencias bibliográficas

- Resguardo Indígena de Yaquivá (1999). “Autodiagnóstico comunitario y plan de vida del resguardo de Yaquivá periodo 2000 a 2004”. Asesoría Fundación sol y Tierra.
- Resguardo Indígena de Yaquivá (1999). Proyecto Educativo Institucional (PEI).
- Suárez J (2010). Incidencia campesina en la política alimentaria de Bogotá 2004-2009. Cuadernos Tierra y Justicia. Serie 2, No. 12. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). Bogotá. 44p.