

Culturas Indígenas y Currículo Insurgente

CONSEJO DIRECTIVO PROVISIONAL

Belkis Bigott Suzzarini

Rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson

Lenin Romero

Secretario

Armando Daniel Rojas

Vicerrectorado de Comunalización Educativa

Ángel Quiñones

Vicerrectorado Académico Territorial

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN FRONTERA, RURAL E INDÍGENA

Maribel Ypuana Coordinadora
del centro

Carmen Betancourt

Colectivo de docentes investigadores

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL MAGISTERIO SAMUEL ROBINSON

CULTURAS INDÍGENAS Y CURRÍCULO INSURGENTE

Ia EDICIÓN

Caracas - Venezuela

Portada: **Maribel Ypuana**

Diseño y diagramación: **Arcángel Pacheco**

Corrección de textos: **Carmen Betancourt** y **Rosa López de Dámico** Compiladora:

Maribel Ypuana

Depósito Legal: DC2024001311

Año: 2024

ÍNDICE

Prólogo	Pág. 7
Culturas Indígenas	Pág. 11
1. Identidad	Pág. 11
2. Ashichatoutuuru (Ritual Yekuana) 13	Pág.
3. Origen De Un Pueblo	Pág. 13
4. Propuestas de Elementos Curriculares desde la Educación Propia para el Sistema Educativo Venezolano. 16	Pág.
5. Otros Elementos Considerar	Pág. 22
6. Propuesta de Elementos Curriculares para el Sistema Educativo Venezolano en Territorio Indígena.	Pág. 24
7. Saberes Ancestrales para la Integración de las Áreas Aprendizajes	Pág. 26
Retrospección e Introspección de su Propia Historia	Pág. 28

No eres sabia por lo que había leído en los libros, era sabia porque
conversaba con los árboles y plantas.
No era sabia por tener miles de cursos, era sabia por vivir en
comunión con el silencio y las montañas.
No era sabia por todo lo que le habían inculcado otros de afuera, era
sabia porque aprendía de lo que su espíritu le cantaba.
No era sabia ni por saber astrología ni por tirar las cartas, era sabia
porque la sabiduría nacía de su propia alma. **Arnáu de Tera**

PRÓLOGO

Este libro que tienen en sus manos, es el resultado excepcional del esfuerzo de docentes de los programas de educación indígena, sus comunidades, organizaciones institucionales y sociales, comprometidos con la lucha ancestral, la recuperación de la historicidad, el conocimiento y conciencia de nuestro pasado, presente y constitución de los pueblos indígenas. Ser parte de esta experiencia desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio y del Centro Nacional de Investigación de Educación en Frontera, Rural e Indígena (CENIFEFRI) pone de manifiesto la necesidad de una Educación Propia que contribuya a resaltar el protagonismo histórico de nuestras culturas autóctonas, resaltar los aportes imprescindibles de sus saberes y cosmovisiones, así como una relación con la tierra desde las escuelas y liceos del subsistema de Educación Básica.

Destacar elementos trasverzalizadores de la Educación Indígena como parte de la formación cultural y ancestral, supone un recocimiento a su espiritualidad el valor de la oralidad y los idiomas. Las raíces pedagógicas propias de estos pueblos son referencias desde su origen y territorio. Hacer un aporte para un currículo que emerja desde la propia cosmovisión implica que los conocimientos específicos por ejemplo saberes de plantas medicinales o de formas de hacer y comunicarse con la naturaleza, de historias de personajes concretos palabras o términos del idioma propio que movilizan consejos, enseñanzas, reconocimientos culturales, constituyen características de un saber transformador organizado curricularmente desde los siguientes aspectos:

- **El aprender viendo**, comprendiendo la etapa inicial al contacto con los saberes observando al mayor (familia) o al sabio (desde el colectivo comunitario).
- **Aprender haciendo**, la etapa de acercamiento a los haceres, va estrechamente vinculada al aprender viendo.
- **Aprender enseñando**, una vez identificada las fortalezas, los jóvenes, en la construcción de los saberes, en conjunto con un maestro en el arte de la pesca, la siembra, el canto, el tejido, la cerámica, la sanación entre otros, puede socializar el saber.

UNEM - CENIFEFRI

Entre los referentes formativos de esta estructura están: sabios y sabias, abuelas y abuelos, autoridades tradicionales, docentes formados e involucrados con los

saberes y haceres, y materiales bibliográficos contruidos desde los testimonios reales. Es importante destacar, que dentro de los pilares de conocimiento de esta propuesta de *Culturas Indígenas y Currículo Insurgente* están; la Cosmovisión, la Espiritualidad, el Auto reconocimiento, y la Descolonización, otros elementos son los referentes identitarios característicos de la educación propia desde sus vestimentas autóctonos, atavíos corporales, música, danza o representaciones culturales, astros o espíritus mayores, calendarios indígenas, la medicina ancestral, demarcación y límites de los territorios, conservación y protección de nuestra madre tierra, valoración del arte ancestral “mente amplia y manos hábiles”, la música y su esencia espiritual, creencias y conexiones con la madre naturaleza, fases lunares para la siembra, semillas y creencias y literatura ancestral, todo esto como parte de una expresión de los valores pedagógicos y ancestrales de nuestros pueblos indígenas.

Como aporte a la territorialidad se encuentran la organización propia, su valoración cultural y propiedad colectiva, las autoridades tradicionales y las formas de administración colectiva. Un Currículo Insurgente es aquel que profundiza la identidad territorializada, los procesos pedagógicos de cada espacio, transversaliza los niveles y modalidades desde la integración del área de formación, incorpora referentes teóricos prácticos bajo la orientación de sabios y sabias, abuelos y abuelas, suma elementos de apropiación de la historia y educación propia sistematizada metódica desde el autoreconocimiento y sus raíces ancestrales.

El esfuerzo de la UNEM plasmado en sus principios filosóficos a saber mandar obedeciendo, enfoque decolonial, docencia situada y distribuida permitió que el Encuentro de Culturas Ancestrales, fuera una realidad, un espacio diverso que agrupó varios pueblos indígenas por eje territorial, unificando sabios y sabias, docentes investigadores, equipos de Gestión Territorial Universitaria, equipo Nacional y del CENIFEFR, todos transitamos este colectivo de dejar escrito lo que se somos, lo que fuimos y hacia dónde vamos.

Finalmente esta experiencia se hizo concreta cuando desde la participación y organización de este encuentro de Culturas Indígenas en el Eje Oriente, realizado en el estado Sucre, pude desde ejercicio reflexivo desde la biografía colectiva construida ubicar mis raíces ancestrales dentro del pueblo indígena Guaiqueríes, pueblo indígena perteneciente al estado Nueva Esparta isla de Paraguachoa (Margarita) Cubagua y Coche, permite también repensarnos como hijos de los guerreros caribe que resistieron y preservaron originariamente las islas y las costas de tierras firmes, que

CULTURAS INDÍGENAS Y CURRÍCULO INSURGENTE

la valentía de estos guerreros permitieron consolidar espacios geográficos para su ejercicio y derecho a la autodeterminación, hacia la concientización implicando una revisión y reconocimiento de estas tierras.

**Somos Caribe, somos nuestro americanos y somos Abya Yala. Patricia
Gonzalez Espinal**

CULTURAS INDÍGENAS

Los pueblos y comunidades indígenas, son grupos sociales multidiversas que comparten un vínculo ancestral en comunalidad, desde la madre tierra y naturaleza. Sus territorios lo han ocupado desde sus antepasados, una herencia que ha permitido pervivir en el tiempo. Han sido los guardianes para la preservación de su hábitat.

I. IDENTIDAD

Maribel Ypuana¹

Las tradiciones y expresiones culturales que se manifiestan desde una danza, juegos, cantos, sus instrumentos musicales, sus juegos ancestrales se expresaron con el arte en sus diferentes técnicas, procesos y materiales diversos identificadas en cada territorio, para la elaboración de tejidos, cerámicas, cestas, alfarería y otros objetos. Aunado a esto la diversidad de sus alimentos. Las formas de aprender están enmarcadas en los principios ancestrales de cada pueblo. En este sentido, su educación plantea formar desde los territorios, e integrar pertinentemente los conocimientos y saberes sociocultural que revitalice paulatinamente su identidad y el sentir epistémico de cómo emprender su realidad histórica.

Reconocer, defender y valer la sabiduría indígena es fundamental para la historia, poniendo en práctica los saberes que fueron transmitidos por los abuelos, el asumir su identidad sin pena ni vergüenza. Es hora de avanzar, resaltando nuestra cultura propia como pueblo que a pesar de su multidiversidad de idiomas, tradiciones y creencias, es importante resignificar la identidad. Un ejemplo, el iniciar una verdadera descolonización que radique, en la pronunciación de nuestro idioma, que prevalezca la oralidad, no mezclarlo con la gramática española, ya que perderíamos nuestra esencia y comenzaríamos aceptando a que nos moldeen y seguir siendo estilizados por los lingüistas, esto conlleva a que el idioma pierda su status.

Asimismo pasa con la educación de nuestros niños y niñas en la cotidianidad, se les trasmite los conocimientos y saberes por parte de sus abuelos, abuelas, madre y/o padre los cuales son formados para la vida, preservando así la memoria de un pueblo, compartiéndolo a sus generaciones para el fortalecimiento de su identidad. Lo contrario pasa en las instituciones educativas indígenas, allí se evidencia otra mirada,

¹ Docente indígena wayuu del estado Zulia, de clan Jusayuu, investigadora de las culturas indígenas y sus expresiones y/o manifestaciones propia.

que no permite avanzar ni resignificar su identidad. Por ejemplo: un niño indígena aprende del modo cualitativo, no cuantitativo, ya que el reconoce los números de objetos, animales mas no lo escribe en fórmulas numéricas pero, es hábil en la matemática del modo que aprende desde su vida diaria. Para el indígena no existe la etapa de adolescente, un niño indígena debido a su trabajo diario y las enseñanzas las adquieren desde temprana edad, alcanzan muy pronto el grado de madurez de un adulto mayor, hay que buscar alguna alternativa metodologica que conlleve a no sentir vergüenza de sus antepasados, que se sienta como en su propio contexto.

Es necesario resaltar lo propio de su cultura, no dejar abatir su sentir, enfocado en sus creencias, cosmovisión, la importancia de los sueños, los colores relacionado con su cotidianidad Ejemplo: para un wayuu el color Rojo cuyo significado es propio de su creencia ya sea para lo bueno o lo malo. Es necesario permitir que las niñas, niños y jóvenes vayan con su vestimenta que lo identifique como indígena, sin exigencia en su vestuario para conserva su identidad, la cual debe orientarse que no puede ser utilizada como disfraz, ya que se tomaría como irrespeto hacia la cultura. Cada indígena debe darse a respetar, por estas condiciones los abuelos se niegan a compartir sus memorias históricas, su sabiduria como pueblo, y sobre todo los jóvenes han perdido gran parte de su esencia, ellos lo resguardan con tanto recelo que se comunican cuando sienten que que hay respeto y valor hacia sus saberes y conocimientos, allí ellos se dejan ganar y dejarse escuchar.

Asi pasa en los ambientes educativos, donde nos exigen que todo lo debemos entregar en un mismo formato, la planificación debe ser estructurada y no según el contexto de la realidad histórica educativa de cada pueblo, ya que sus contextos no son iguales. La misión es la construcción de propuestas en elementos curriculares que conlleve a generar conocimientos desde sus propios saberes, con actividades contextualizadas, para sustentar el avance en la educación propia de cada pueblo.

Hay muchos aspectos de nuestra vida como indígenas que debemos repensar, como discernimiento de la religión de una manera avasallante, donde ponen en una balanza nuestra cosmovisión, espiritualidad, tradiciones y creencias, con la religión, donde nos han hecho creer que en la cultura no todo es bueno, que debemos desacernos de las cosas malas y quedarnos con lo bueno. En los indígenas su visión es integral, donde nuestra relación con la madre tierra y naturaleza permite la ritualidad, desde una danza, un canto, un relato, hasta nos obligan a creer que toda nuestra esencia es importante.

2. ASHICHATOUTUURU (RITUAL YEKUANA)

Elba Gonzalez

Docente indígena Yekuana

El pueblo Yekuana vive muy unido con la naturaleza y depende de los cielos y de la tierra para sus vidas, de modo que hacemos rituales, para expresar respeto o hacer tributo a nuestros dioses del cielo y la tierra. Debido a las diferentes costumbres y estilo de vida de otros pueblos indígenas. El Ritual inicia con canto de bienvenida y es dirigida por un *Inshoo* (Chamán) con canciones sagrada, utilizando Sanmuura (tambores), Chinmari (flauta), Memmu (Caracol). Estos rituales y danzas pueden durar hasta 3 días y 2 noches, acompañadas por canciones hasta que culmine a la media noche, durante este encuentro se comparte bebidas ancestrales del pueblo como el Yarake (licor elaborado del fermento de la yuca) bendecida por los ancestros y es compartida por las mujeres sabias del pueblo.

Las personas que participan de este ritual forman una media luna, intercalando un hombre y una mujer, pueden asistir niñas y niños, pero acompañados de sus familiares.

En ese momento de encuentro entre varios pueblos indígenas, se integran como una sola familia, saludan y agradecen el compartir conocimientos, saberes, experiencias y permite dar apertura hacia la paz, tranquilidad, tolerancia, en armonía durante este encuentro todos juntos en un mismo espacio entre hermanas y hermanos.

En este momento lo inicie con un canto de mi pueblo, emitiendo sonidos melódicos en el idioma acompañado del toque del Sanmuura (tambor), realizado para integrar todos los pueblos asistentes Guazábara, Mucumbú, Quinaroe, Wayuu, Yekuana. Cerrando con un abrazo al final del canto, fue un ritual para que nos traiga muchas bendiciones (achicha-bien).

3. ORIGEN DE UN PUEBLO

Rosa Osuna

Asesora ancestral del pueblo Quinaroe, estado Mérida

Bienvenida por parte de los hermanos Quinaroes, un pueblo ubicado los Andes del Estado Mérida³. La universidad es un espacio fundamental para la formación de los

² Docente indígena Yekuana del Estado Amazonas, legisladora e investigadora en la resignificación de su identidad como pueblo.

³ Estado Mérida, uno de los 23 estados del país, reconocido por la hermosura de sus paisajes andinos y su agradable clima, es uno de los principales centros turísticos de Venezuela, allí se evidencia la presencia de raíces ancestrales.

docentes que a pesar en algunas eventualidades, se ha trabajado en hacer cumplir los derechos que ha brindado la carta magna de Venezuela.

Desde hace tiempo, se viene dando la formación de los docentes a través de los PNF, los docentes investigadores están trabajando en la integración de la triada (escuela, familia, comunidad), en vinculaciones y articulaciones con el docente de aula para atender a los estudiantes descendientes indígenas. Se trabajó en la recuperación de los vocablos como idioma ya que se conoce que el habla ha sido de la forma chontal (palabras a media pronunciación), el trabajo con materiales ancestrales como el uso de la fibra de fique ya que según estudios por antropólogos hay hallazgos de restos humanos encontrados embalsados en tejidos o hilados de fique, por lo que se puede considerar una planta ancestral.

El origen de nuestro pueblo según los antepasados Quinaroe inicia de la raíz de la Madre laguna de urao, Quinaroe desemboca de las vertientes de la laguna que se extendía a lo largo del territorio del Estado Mérida, se conocía que habían grandes haciendas que utilizaban el agua de la laguna para sus usos de la tierra, compitieron con los Guazabaras el uso de las aguas para riegos, dentro de las creencias de Quinaroes la medicina, la sanación el calendario de siembra, trabajaban vuelta y vuelta de mano. El *caracol o Wuarura* es una reliquia, una herencia de nuestros antepasados, la vestimenta es utilizadas para ocasiones especiales como en los rituales, entre otros, el Achique es una unión del hombre, el cosmo y la tierra, se ubica sobre la cabeza porque allí está el conocimiento. El collar lo utiliza como transmisión liderazgo, no se elabora para uno mismo, sino es reciba y colocada por los sabios del pueblo.

Cuentan los abuelos que el *collar* al romperse se bota ya que recibió y se libera de las malas influencias. El pueblo Quinaroe, también somos artesanos, todo se elabora de manera manual, con material propio del territorio como (taparo, totuma, junco, enea, canutillo de la laguna de urao).

En el II diplomado se ha aprendido que se deben apropiar más de nuestra cultura, seguir profundizando y esta ha dejado muchos aprendizajes como la cartografía de su pueblo en el que conocen la historia, su trabajo con fichas para obtener información. Durante el diplomado se trabajó con sistematización, elaboración de portafolios para un trabajo final. Se realizaron los juegos indígenas escolares en el que se avanzó hasta la selección estatal, pero por situaciones temporales no se cumplió el calendario nacional de los juegos indígenas para educación media general, cuyo aprendizaje es base para los próximos juegos indígenas.

Magaly Gutiérrez

Asesora ancestral del pueblo Guazábara

El pueblo indígena Guazábara⁴, está ubicado en el municipio Sucre del estado Mérida, como asesora ancestral, los invito a que visiten y conozca la Madre Laguna de Urao, donde se encuentra el origen de este pueblo y se reencuentran con sus antepasados y espiritualidad. Es pertinente compartir la experiencia que se viene desarrollando en este territorio como el trabajo político con las organizaciones indígenas, apoyando en la incorporación de las y los docentes de educación indígenas en donde exista la necesidad de incorporar los docentes indígenas, actualmente soy asesora ancestral en el diplomado indígena. Como pueblo Guazábara, somos todos hermanos, comenzando por la Chamana Guazábara Cristina Peña quien ha liderado y con un arduo trabajo por los pueblos indígenas de Sucre. Al igual que otros pueblos indígenas, se ha rescatado su atuendo, su uso es personal, no puede ser compartida y tampoco transferible, se coloca un penacho o kepi que representa una jerarquía o rango en el pueblo, una herencia ancestral que solo se recibe desde la cosmovisión del pueblo, el uso del collar tiene visión de protección, el cual son semillas recolectadas de lo que produce la tierra. Cada generación de los Guazabaras naces de la laguna de Urao.

El pueblo Guazábara, es una palabra compuesta: Gua, (Significa gente), zá (sabiduría), bara (fuerza). Quiere decir, que es un pueblo fuerte y guerrero, su territorio está distribuida entre San Martín bajo, alegría alta y los azules. Se han logrado grandes avances en este pueblo desde lo educativo, el ingreso de docentes a las instituciones educativas con población indígena, se trata de resaltar la cultura siempre conservando o rescatando su identidad como pueblos. Se continúa en esta lucha para seguir perviviendo en el tiempo como lo hicieron los ancestros

Se ha hecho un buen trabajo desde las orientaciones del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, logrando la creación de los nichos etnolingüísticos, en el que se ha venido trabajando con investigaciones sobre la historia de años (1.600 hasta ahora), el proceso que se vivió durante e incluso después de la colonización en el cual se han encontrado algunos vocablos, que sumergen en el mismo pueblo, seguramente no se hablará totalmente un idioma, pero se sigue trabajando para lograr rescatar y valorizar los conocimientos y saberes de este pueblo, como los saludos o posiblemente un texto con vocablos que se estén estudiando.

⁴ Docente Guazábara manifiesta que los sueños nos han revelado el significado de nuestro nombre y origen: Gua - nosotros, Za - sabiduría, Bara - fuerza. Gente que defiende sus deberes y derechos con fiereza y sabiduría

El hermano Octavio Rangel un hermano Guazábara, sabio y segundo cacique fue el propulsor de hacerle tributos y rituales de agradecimiento a la madre laguna de Urao, para que permita la unificación e integración de las comunidades indígenas del Páramo, ese tributo permite honrar la unidad del hombre con el agua, elemento vital para la pervivencia del ser humano y de todas las especies. Los habitantes del páramo han entendido que para el futuro es necesario proteger las nacientes de la laguna, para resguardar los cursos del agua y de enseñar a las nuevas generaciones: NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES el respeto por la naturaleza.

4. PROPUESTAS DE ELEMENTOS CURRICULARES DESDE LA EDUCACIÓN PROPIA PARA EL SISTEMA EDUCATIVO VENEZOLANO.

Una educación con verdadera pertenencia inclusiva debe partir de elementos básicos que permitan un acercamiento real y efectivo a las realidades sociales de los pueblos indígenas, considerando que es a partir de estas realidades donde se construirán las verdaderas herramientas de aprendizaje que puedan contribuir al empoderamiento de nuestros saberes ancestrales y la defensa de nuestros derechos como pueblos originarios. Por tal motivo consideramos pertinente exponer nuestra propuesta de la siguiente manera.

a) ELEMENTOS TRASVERZALIZADORES DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA:

Son elementos que por su constitución y sentido deben dinamizar los procesos de aprendizajes en diferentes áreas, para nosotros los pueblos indígenas son denominados troncos centrales de la formación cultural y ancestral:

- Espiritualidad.
- La oralidad e idioma.
- Respeto a la madre tierra.

ESPIRITUALIDAD: Es un elemento constitutivo de la cosmovisión indígena aspecto propio de nuestra existencia representa el vínculo con la naturaleza, lo armónico de la interacción con nuestros ancestros y espíritus protectores⁵. Es decir, la Espiritualidad son las diversas maneras como el hombre representa la realidad con la intención de explicar su existencia en un espacio-tiempo determinado. Transgeneracionalmente esto significa, fundar un sentido de herencia ancestral, que

⁵ Docentes participantes de los estados Sucre y Anzoátegui

CULTURAS INDÍGENAS Y CURRÍCULO INSURGENTE

impone la continuidad histórica de un orden explicativo moldeable por los mismos actores culturales, muy cercano a la fundación de ideología de una colectividad entendida como pueblo. Es el sentir lógico de los pueblos indígenas, diseñado a partir de las concepciones ancestrales, cuya memoria cultural consolida la unión e integración de cada pueblo indígena con la vida y el respeto por todo lo que representa el sostenimiento de la misma⁶.

ORALIDAD: es la principal fortaleza, a través de ella se da la trasmisión de los conocimientos, los cantos, las historias y experiencias narradas como parte fundamental del ser indígena. La oralidad ha permitido la trasmisión de conocimientos de una generación a otra a lo largo de la historia. Para los pueblos indígenas la lengua es el corazón y la razón del pensamiento propio y a través de ella se logra tipificar experiencias que toman significado en el territorio, de allí la importancia de la tradición oral, de la que hacen parte tanto lo místico como la palabra, puesto que son elementos esenciales en la realidad de las comunidades indígenas.

Podemos decir que la oralidad es vital para los pueblos indígenas, porque es la forma de propagar el saber de nuestro entorno territorial y cultural, ya que, esta forma de trasmisión ancestral está amenazado ante las leyes de cada país, donde predomina la implementación de un régimen colonial y nacionalista, donde no hay cabida a la diversidad de pensamiento⁷.

IDIOMA: Desde nuestra realidad la reconstrucción de nuestras memorias a partir de las fuentes vivas del conocimiento son fundamentales: el idioma como eje transversal de la educación debe fortalecerse desde su uso e implementación en todas las áreas formativas⁸. Los **idiomas indígenas** al igual que todos los idiomas del mundo comprenden varios topolectos, es decir, que se hablan de manera algo divergente pero mutuamente inteligible en las distintas regiones y comunidades donde estas son utilizadas, lo que determina la necesidad de establecer suficiente formación en las y los docentes para que puedan impulsar estas características culturales y lingüísticas en todos los pueblos indígenas y en todos los espacios de formación⁹.

⁶ PNFA de Educación indígena, en su linaje de poder ancestral, pág. 6, 2023

⁷ Mayores que han caminado el proceso político organizativo de la organización desde sus comienzos (El Pital, marzo de 2019)

Foto: Archivo Consejo Nacional Indígenas del Cauca.

⁸ Aporte de la mesa de trabajo durante el encuentro 2022.

⁹ PNFA de Educación indígena, en su linaje de poder ancestral, p. 6, 2023

RESPECTO A LA MADRE TIERRA: desde nuestras cosmovisiones coincidimos en el respeto y valoración a la madre tierra, como dadora de vida, abrigo y protección, que nos arropa en la vida y un más allá, cuando trascendemos de este plano, nos recibe en su seno y nos convierte en parte de su esencia para seguir transmitiendo saberes¹⁰. Es una forma de ser o de existir distinta, es una manera de pensar que se materializa en la conexión con sus antepasados que acompañan cada etapa del ciclo vital y en los rituales de consagración a la Madre Tierra y la naturaleza, porque ella lo es todo. Es más que un espacio geográfico: es un espacio sagrado en donde todo inicia y nunca termina, porque lo que se sostiene es la vida; siendo esta espiral interminable¹¹.

b) PEDAGOGÍA INDÍGENA:

Las raíces pedagógicas propias de los pueblos ancestrales son referencias desde su origen y territorio, los conocimientos específicos de plantas o de formas de hacer y comunicarse con la naturaleza, de historias de personajes concretos; son palabras o términos del idioma propio que movilizan consejos, enseñanzas, reconocimientos culturales. La expresión raíces pedagógicas se refiere al hecho que, desde la práctica, la indagación o la profundización de la acción o de la memoria, se abre a una comunicación especial de la cultura con las raíces ancestrales reconocidas. Son términos o palabras del idioma que llevan a prácticas concretas o memorias históricas que siguen presentes. Son raíces que pueden estar materialmente en lugares, historias o personajes reconocidos en la cultura. Esto significa que estas raíces pedagógicas al usarlas y nombrarlas, son evidencias de conocimientos locales, conocimientos situados, que generan significados e intereses de las comunidades¹².

- **El aprender viendo:** Es la etapa inicial al contacto con los saberes, consiste en observar al mayor (familia), al sabio (desde mi colectivo comunitario), hacer desde su experiencia y su práctica, al tiempo que escucho con atención lo que se hace, como se hace, los espacios y elementos que debo respetar para trabajar de manera armónica, con la concepción de que y quien enseña fue también un aprendiz como yo. Es decir, considerar el ejemplo de nuestras abuelas y abuelos, para que esa curiosidad nos permita seguir profundizando y aprendiendo cada día más.

¹⁰ Aporte de los participantes de la mesa durante el encuentro 2022

¹¹ PNFA de Educación indígena, en su linaje de poder ancestral, p. 6, 2023

¹² Fayad, J. elementos de la construcción de las pedagogías ancestrales o pedagogías propias, que son el resultado de resistencias y luchas por el reconocimiento que los pueblos indígenas siempre han hecho, aunque poco se hayan documentado, 2022.

CULTURAS INDÍGENAS Y CURRÍCULO INSURGENTE

- **El aprender haciendo:** Es la etapa de acercamiento a los haceres, va estrechamente vinculada al aprender viendo, pues consiste en poner en práctica lo que observamos con todos los elementos que nuestros mayores y sabios nos han enseñado. En este proceso vamos a construir y a hacer para la vida e identificar nuestras fortalezas en el entorno.
- **El Aprender enseñando:** Es la etapa donde profundizamos los saberes, una vez identificadas nuestras fortalezas contribuimos a los jóvenes en la construcción de sus conocimientos y saberes, por ello encontramos, quien sea un maestro en el arte de la pesca, en la siembra, el canto, el tejido, la cerámica, en la sanación entre otros.

c) REFERENTES FORMATIVOS:

- Sabios y sabias, abuelas y abuelos.
- Autoridades tradicionales.
- Docentes formados e involucrados con la socialización del saber
- Materiales bibliográficos contruidos comunitariamente desde los testimonios reales.

d) ESPIRAL DE CONOCIMIENTOS Y SABERES:

Desde nuestra percepción más que contenidos programáticos debemos construir un espiral de saberes, una construcción permanente que vayan vinculados los unos a los otros con sentido y pertenencia cultural. Este espiral no puede ir formado de manera aislada ni fragmentada, sino como una integralidad, ya que los conocimientos son uno solo inmerso en saberes propios. Algunas áreas del saber a abordar son:

* **IDENTIDAD Y RECONOCIMIENTO PROPIO**, entendido por nosotros como el elemento principal del ser indígena, reconocer quién soy, de dónde vengo, qué hago, cómo vivo, cómo me percibo desde mi yo colectivo e individual, yo en contraste con el otro.

* PILARES DEL CONOCIMIENTO I

Cosmovisión: Desglosando áreas específicas sobre, la concepción del mundo, origen de nuestro pueblo, creación de nuestro mundo.

Espiritualidad: Bajo la concepción de los espíritus que nos acompañan, protectores de nuestra naturaleza, lugares sagrados o morada de nuestros ancestros, rituales ancestrales.

Auto reconocimiento: desde la revisión de la historia familiar, ¿Quiénes son mis ancestros? ¿Cuál es la herencia cultural de mi familia?

Reconocimiento comunitario: Construcción de la memoria colectiva de nuestros pueblos, desde la oralidad y el diálogo de saberes.

Descolonización: Es un área formativa dirigida a la desfolklorización y desestereotipación del ser indígena.

* **REFERENTES TEORICOS – PRÁCTICO**

- Situación histórica de los pueblos indígenas desde la construcción colectiva.
- Movimiento indígena y el reconocimiento histórico.
- Derechos de los pueblos indígenas en el marco del derecho internacional, nacional, estatal y municipal.

* **ELEMENTOS IDENTITARIOS:** Elementos propios que nos identifican desde la percepción propia y desde la óptica del otro.

* **PILARES DEL CONOCIMIENTO 2**

Trajes autóctonos: abordando su significado, origen, valor cultural, desde la práctica de los haceres la confección y valoración de su uso.

Atavíos corporales: valoración cultural los collares, pulseras, pinturas entre otros.

Música: los cantos y las entonaciones musicales que acompañan nuestras festividades pero también nuestros rituales sagrados.

Danza o representaciones corporales: el empleo de nuestro cuerpo para dar sentido a una historia, desde la música con contenido de socialización de experiencias o desde la conexión espiritual.

Producción y desarrollo comunitario: abarca espacios importantes, como el sustento del indígena sin desprenderse del contacto con la madre tierra y la protección espiritual.

Los astros o espíritus mayores: sol, luna, las estrellas, entre otros

Calendarios indígenas: a partir de las condiciones y estadios de los astros en tiempos de esos que ofrece la madre tierra. Desarrollo de la Pesca, la siembra, la cacería, cestería, tejido, entre otros.

Valoración y retribución de lo obtenido: consiste en formar para resguardar tanto podamos pescar y cómo hacerlo, si se siembra cómo hacerlo para garantizar la fertilidad de la tierra.

CULTURAS INDÍGENAS Y CURRÍCULO INSURGENTE

* **SALUD Y BUEN VIVIR:** Alimentación: Un tema que debe retomarse desde su esencia con el compromiso de garantizar la salud y la alimentación de nuestras generaciones, incluyendo provisiones propia de nuestra producción que históricamente han servido para la vida sana.

* PILARES DEL CONOCIMIENTO 3

Hábitos alimenticios por estadios de vida, lo socio productivo y sociocomunitario

Grupos de alimentos, según cada pueblo indígena,

Formas de consumo y preparación de los alimentos producidas por la tierra y no las procesadas

* **MEDICINA ANCESTRAL:**

* PILARES DEL CONOCIMIENTO 4

El arte de sanar: incluye la formación sobre quienes sanan, qué son los sanadores, las parteras y sobadores.

Plantas medicinales su importancia y propiedades curativas, utilidad en cada arte (parto, prevención de enfermedades, sobadores, friegas y baños).

Protección de las plantas medicinales, proceso de siembra, conexión con lo espiritual.

* **PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL, EN EL ACCIONAR DE NUESTROS TERRITORIOS.** Esta área del saber incluye el reconocimiento del territorio como elemento de la construcción de identidad y en su marco se encuentran, la autodeterminación para su propia organización:

* PILARES CONOCIMIENTO 5

Territorio, valoración cultural y propiedad colectiva, son los pilares que garantizan el aseguramiento y contraloría de sus bienes colectivo en común como pueblos originarios.

Organizaciones propias, es necesario ver más allá, en cuanto como es la organización social de los pueblos indígenas, desde su visión de mundo y no como se dicha de las organizaciones occidentales.

Autoridades tradicionales, son las sabias, sabios, ancianas, ancianos de las comunidades indígenas, que a diferencia de los líderes políticos son la memoria de un pueblo, donde esta nuestra historia

Formas de administración de justicia, implica la facultad y la posibilidad de hacer valer sus derechos propios y colectivos.

* **CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS:** esta área del saber está dirigida al uso de nuevos espacios para el fortalecimiento cultural.

* PILARES DEL CONOCIMINETO 5

Nuevas tecnologías y pueblos indígenas: Muchas de las soluciones tecnológicas actuales, no toman en cuenta o se contextualiza a las culturas indígenas, lo cual se reduce su efectividad. Es necesario reconocer la tecnología que ha desarrollado los pueblos indígenas, lo cual le permite dar soluciones. Resolver problemas al mismo tiempo contribuye a la humanidad, esta situación es un hecho relevante aplicado desde el modo de producción vida indígena, el manejo de territorio en relación con la naturaleza.

Investigación y construcción teórica desde los conocimientos propios, a partir de la experiencia, se transmite de generación en generación desde la oralidad de un pueblo, donde no existe la escritura, desde su propia práctica, costumbres, tradiciones, su arte, su medicina entre otros

Vinculación comunitaria de los pueblos indígenas, es el sentido de pertenencia, el compromiso social, el caminar juntos como un solo pueblo.

e) ELEMENTO URGENTE

Realidades concretas: para todo ejercicio de formación hay que partir de la especificidad de las realidades no podemos formar en educación indígena si no identificamos la realidad de cada pueblo desde su cosmovisión y formas de vida.

Ejemplos recogidos:

Pesca: desde el debate surgieron en mesa temas como, la pesca desde agua dulce y agua salada, atendiendo a la proximidad con estos elementos naturales a cada Pueblo indígena: “somos más de agua dulce” (Karluz Vargas. Pueblo Chaima), somos de pescar de orilla y en bote (Dianora Maita. Pueblo Kari’ña”), se pesca con pescado, pero también con caracol (Milagro Mata. Pueblo Kari’ña).

Este es solo uno de los ejemplos que surgieron en el compartir de anécdotas y saberes que dan cuenta de la necesidad urgente respetar la especificidad de la educación indígena. Así mismo es importante que se promueva la formación para directivos, supervisores y responsables institucionales en materia de educación en el estado desde este mismo enfoque de lo propio y específico, del respeto a la identidad para que la institucionalidad se encuentre también sensibilizada y comprometida con el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

5. OTROS ELEMENTOS CONSIDERAR

* ORALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

- Filosofía de los pueblos.
- Producción oral.
- Historia de los pueblos indígenas.
- Evolución en el tiempo.

INTENCIONALIDAD: Resignificar los valores propios de cada pueblo, dirigido a los niños y niñas, para desarrollar la conciencia analítica de la cultura de cada pueblo.

METODOLOGÍA: Encuentro, conversatorios y diálogo de saberes.

* ESPIRITUALIDAD Y COSMOGONÍA DE LOS PUEBLOS

- Identificación de los elementos propios de cada pueblo.
- Manejo de los elementos espirituales.

INTENCIONALIDAD: Conocer la esencia del equilibrio en el mundo indígena para construir valores en los niños y niñas desde su cultura.

METODOLOGÍA: Diálogo de saberes, Conversatorios e intercambio saberes de experiencias.

* HERENCIA ORAL

- Rescate de la herencia oral de los pueblos.
- La oralidad como herramienta para rescatar un idioma indígena.

INTENCIONALIDAD: fomentar el ejercicio de la práctica de la oralidad desde nuestros idiomas indígenas.

METODOLOGÍA: a) Realizar las clases de la oralidad del pueblo.

* TERRITORIALIDAD

- Lugares sagrados.
- Auto demarcación.

- Propiedad colectiva.

INTENCIONALIDAD: demostrar los aspectos sociales territoriales que poseen los pueblos indígenas a los niños y niñas para afianzar su sentido de pertenencia.

METODOLOGÍA: Expediciones pedagógicas a los lugares sagrados del territorio, Encuentro con los sabios y sabias de la comunidad.

* CONSIDERACIONES GENERALES

- Integración de los sabios y sabias ancestrales.
- Incluir los saberes y haceres gastronómicos indígenas en los programas de alimentación escolar de las diferentes instituciones educativas.
- Activación de la producción de abonos y fertilizantes con materia orgánica para los conucos escolares.
- Conocer, practicar, y fortalecer los bailes y danzas de los diferentes pueblos indígenas.
- Concientizar al estudiante para que le de un valor real a los diferentes elementos como: sol, luna, tierra, arcos, estrellas, vientos, fuego entre otros.
- Integrar las diferentes disciplinas ancestrales en las áreas de educación física: tales como: el desgrano de maíz, el relevo de tronco, llenado de taparo, pulso de fuerza, tiro de honda.

La educación indígena de nuestros pueblos debe estar basado en su educación propia, la cual se contextualiza de acuerdo al ámbito donde se encuentre; vemos con gran necesidad la creación de un currículo netamente indígena que se contextualice a las necesidades de los estudiantes y otros elementos importantes.

* REFERENTES TEÓRICOS - PRÁCTICOS

- La legislación indígena.
- Reconocimiento de sus raíces ancestrales.
- El árbol genealógico dentro de un contexto.
- Reconociendo nuestros sabios y sabias.
- Cosmovisión de los pueblos ancestrales.
- Demarcación y límites de los territorios.
- Conservación y protección de nuestra madre tierra.
- Conocimiento y práctica de la medicina ancestral.
- Valoración del arte ancestral “Mente amplia y manos hábiles”- La música y su esencia espiritual.
- La danza y su cosmovisión.
- Creencias y conexión con la madre naturaleza.
- Juegos ancestrales.
- Fases lunares con la siembra. Semillas y creencias.

- Literatura ancestral.
- Rituales.
- Gastronomía.
- Fases del sol.
- Medicina ancestral.
- Glosario de términos.

6. PROPUESTA DE ELEMENTOS CURRICULARES PARA EL SISTEMA EDUCATIVO VENEZOLANO EN TERRITORIO INDÍGENA.

TEMA GENERADOR: Contextualización y territorialización de los procesos pedagógicos de la educación propia de cada espacio.

PROPÓSITO: Incluir a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, familia, comunidad, y demás actores del sistema educativo venezolano al uso de las tic's como herramientas pedagógicas para la enseñanza aprendizaje significativo de los saberes originarios en su cultura ancestral.

- Crear distintos sitios web para la enseñanza y aprendizaje de los saberes originarios de su cultura ancestral.
- Difundir a los docentes y demás actores del proceso educativo los saberes ancestrales a través de las tic's en dependencia del contexto.
- Registro y sistematización de los procesos pedagógicos comunitarios históricos y ancestrales de la cosmovisión dentro de su propio contexto.

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTUDIANTE:

- Alfabetización tecnológica a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y demás actores comunitarios sobre las tic's.
- Presentar un diseño educacional con las estrategias pedagógicas didácticas a la comunidad educativa propia del indígena.

RESULTADOS ESPERADOS:

Divulgar, concientizar, revitalizar, acerca de los saberes ancestrales a la comunidad educativa del contexto a través del Intercambio de saberes y conocimientos usando las TIC's.

LA MEDICINA ANCESTRAL COMO ELEMENTO DE IDENTIDAD DE NUESTROS PUEBLOS.

PROPÓSITO: Fortalecer la identidad de los pueblos indígenas a través de su medicina ancestral.

ACCIONES:

- Identificar los pueblos indígenas venezolanas.
- Conocer las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. Promover la medicina ancestral como elemento de identidad.

ACTIVIDAD:

√ Calendario y Mapeo de nuestros pueblos indígenas. √

Visita a los pueblos indígenas de nuestro territorio.

Conversatorio o dialogo con los sabios para identificar las plantas medicinales y su uso.

√ Elaboración de recetario de plantas medicinales y socialización. (1 planta por estudiante).

√ Siembras en conucos escolares y familiares de plantas medicinales, según su contexto.

JUEGOS ANCESTRALES NIVEL INICIAL

- Desarrollar las habilidades motrices a través de las disciplinas deportivas y recreativas. (Es la combinación de cuatro disciplinas: desgrano de maíz, llenado de taparo, relevo de tronco, y fuerza) Nivel de Educación primaria.
- Desarrollar las prácticas deportivas transmitidas de generación en generación donde se practiquen 4 disciplinas deportivas. Nivel de Educación media.
- Demostrar la destreza y el talento deportivo en el contexto indígena.

RESULTADOS ESPERADOS:

√ Integrar los juegos indígenas, igual que los juegos populares.

√ Reflejar en el currículo la distinción entre juego tradicional y juegos ancestrales.

√ Captar y seleccionar estudiantes con habilidades y destrezas para cada disciplina del DELLEREFU.

√ Docentes en el área deportiva de educación indígena, en las instituciones educativas.

CULTURAS INDÍGENAS Y CURRÍCULO INSURGENTE

√ A nivel ministerial tener un coordinador nacional de deporte para los pueblos indígenas y a su vez en el territorio para fortalecerlo, ya que en un docente popular de educación física no acepta las normas que tiene cada juego ancestral.

NOTA: En los niveles y modalidades se debe tomar en cuenta la dicotomía de los pueblos indígenas para sus juegos ancestrales donde se involucra el valor del cuerpo y del espíritu; ya que existe la diferencia del indígena y del criollo, entendiendo que al cuerpo del indígena se le suma la espiritualidad, su cotidianidad, hacer, y quehacer diario.

7. SABERES ANCESTRALES PARA LA INTEGRACION DE LAS ÁREAS APRENDIZAJES

La ruta hacia la lengua Materna de los pueblos ancestrales a través de los vocablos o palabras para fortalecer su identidad, valores, creencias, cosmovisión, usos y costumbres e idiomas. Siendo pertinente, que estos vocablos se escriban tal cual como se pronuncia para quien este aprendiendo idioma no tenga contradicciones sino que sea de fácil aprendizaje.

ACCIONES:

- √ La integración de áreas de formación.
- √ Proponer referentes teóricos prácticos.
- √ Vamos a conversar con nuestros abuelos y abuelas.

NOTA: La participación de nuestros abuelos y abuelas en las aulas de clases para relatar cuentos mitos leyenda acontecimientos históricos, vivencias, y relatorías a través de invitaciones previas.

APROPIARSE DE SU PROPIA HISTORIA

- Registrar palabras para construir oraciones, elaborar un glosario escritos tal cual como se pronuncia.
- Juegos didácticos a través de palabras.
- Crear una versión, cuento, mito o leyenda aproximada al relato original.
- Valorar a nuestros abuelos y abuelas, sabios y sabias, líderes y lideresas indígenas como patrimonio viviente de la humanidad.
- Taller de dibujo basado en el arte figurativo.
- Aplicar el arte figurativo ilustrando los relatos, cuentos, mitos y leyenda.

GHC Ubicar geográficamente los sitios sagrados (Sanjones, piedras, lagunas, cementerios indígenas, ruinas de edificaciones, exequias, caminos reales) para identificar conocer, ubicarse espacialmente, reconocer preservar y resguardar el valor histórico de nuestro patrimonio material e inmaterial. Así como el patrimonio natural. Elaborar un bosquejo de un croquis a partir de los relatos de sabios y sabias. Realizar un croquis según el pueblo al que pertenecen de manera grupal o individual.

√ Saberes y quehacer en la práctica diaria a través de la oralidad.

√ Conocer y poner en práctica el trueque, a través de las medidas y pesos.

√ Tomar nota en la pizarra a través de ilustraciones durante la práctica dirigida por el sabio o sabia anciano o anciana.

√ Registrar la medida de peso y distancia y llevarlo a la práctica utilizando los objetos utilitarios: totumas, palitos, los pasos, las cuentas.

√ Identificar lugares naturales para reconocer en nuestra fauna y flora, propia de nuestro territorio además de valorar nuestra cosmovisión y dar el reimpulso productivo de nuestra materia prima para la elaboración de objetos utilitarios, decorativos constructivos, a las prácticas socio productivo.

√ Visitas guiadas por los sabios a espacios naturales como la Laguna de Urao, lomas comuneras entre otros.

√ Conocer los guerreros ancestrales de nuestros pueblos originarios.

√ Revitalizar la vida de los luchadores y luchadoras ancestrales de nuestros pueblos originarios JAMUEN (Quinanoque, Cases, Quinaroe, Mucumbú, Guazábara, Horcaz): Conociendo a nuestros luchadores en conversatorio breve. √ Ejecución de actividades lúdico √ Representación a través de títeres.

√ Ilustración de imágenes.

√ Reconocer y valorar la importancia de nuestros ancestros como guerreros. √ Desarrollar las habilidades y destrezas, técnicas utilizadas en el arte de la vida diaria de los pueblos originarios.

√ Conversatorios sencillo, conocer y elaborar nuestra arte ancestral. Promover el saber y hacer del arte ancestral.

RETROSPECCIÓN E INTROPECCIÓN DE SU PROPIA HISTORIA

√ Biografía Colectiva. Recuperación de la identidad de un pueblo, su origen, sus ancestros, para ser protagonista de su propia historia.

√ Recuperación de sus prácticas ancestrales desde sus alimentos, manifestaciones culturales.

√ Resignificar su visión de mundo como pueblos ancestrales, identidad, territorio.

UNEM

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DEL MAGISTERIO "SAMUEL ROBINSON"**

