

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA FORMACIÓN VIRTUAL

Curso de fortalecimiento a la atención a las diversidades étnicas Módulo I: Aproximación general

Contenido

- Introducción.
- Propósito.
- Sesión Nª 1. Los grupos étnicos en Colombia - Acercamiento inicial.
- Sesión Nª 2. Derechos étnicos.
- Sesión Nª 3. Legislación educativa para Grupos Étnicos.
- Sesión Nª 4. Atención educativa a grupos étnicos.
- Sesión Nª 5. Lenguas nativas y educación para grupos étnicos en Colombia.
- Sesión Nª 6. Principios generales para el trabajo con grupos étnicos.

Introducción.

El presente módulo se concibe como un material didáctico; como una estrategia de enseñanza que brinda herramientas conceptuales para fortalecer la atención de las diversidades étnicas desde el sector educativo.

Se estructura a partir de un propósito contiene generalidades relacionadas con la atención a grupos étnicos, los contenidos del módulo presentan información de características poblacionales generales de los grupos étnicos en Colombia, de igual manera en cada sesión se exponen conceptos básicos relacionados con las temáticas presentadas, se expone el marco de derechos de los grupos, los espacios de concertación que se han generado para la implementación de los derechos a partir de las normas creadas para tal fin.

Se propone organizarlo en sesiones de trabajo que contienen temas relacionados con los grupos étnicos enfocados al sector educativo; esta estructura de módulo se plantea con el propósito de tener una secuencia de ideas que permita identificar aspectos generales para la atención de los grupos étnicos a partir de la revisión de la normatividad existente para el sector educativo.

Cada sesión se plantea como una unidad temática, con contenidos y actividades relacionadas, en cada una se tendrían los siguientes componentes:

Objetivo de la sesión: presenta las enseñanzas y los aprendizajes que se proponen en la sesión.

Conceptos básicos: texto descriptivo donde tratan los principales conceptos abordados en la sesión.

Temas: Contenidos que se desarrollan en cada sesión a cada una de ellas corresponde una actividad o estrategia de aprendizaje.

Recursos: Es material que amplía, complementa o ejemplifica la temática presentada.

Propósitos

Ofrecer herramientas conceptuales, normativas y metodológicas básicas que permitan a todos los participantes del curso reconocer la diversidad étnica y cultural del país y las normas que se han dispuesto para la atención de los grupos étnicos, con énfasis en lo educativo.

Reconocer el marco conceptual y normativo para la atención en educación con pertinencia étnica según legislación vigente y construcción conceptual de los grupos étnicos.

SESIÓN Nº 1. LOS GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA - ACERCAMIENTO INICIAL

Objetivo: *Identificar la diversidad étnica y cultural de Colombia.*

Conceptos básicos.

Identidad Cultural: Es el reconocimiento de la cosmovisión de cada uno de los Pueblos Indígenas, como fundamento para comprender el orden de la naturaleza y establecer las formas de convivencia en ella (Decreto 1953 de 2014).

Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural: Es aceptar, respetar y fortalecer la existencia de diversas formas de vida y sistemas de comprensión del mundo, de valores, diversidad lingüística, formas de comunicación propias, creencias, actitudes y conocimientos (Decreto 1953 de 2014).

Coordinación: La administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas regulados en este decreto y el cumplimiento de las consecuentes funciones públicas propias se hará de manera coordinada, concurrente y subsidiaria (Decreto 1953 de 2014).

Interpretación cultural: Cuando surja alguna duda sobre la interpretación de los términos utilizados en el presente decreto, su alcance, objeto, o efectos, se acudirá a las disposiciones constitucionales pertinentes, al pensamiento, lenguaje, ley de origen, Derecho Propio y Derecho Mayor de los diferentes pueblos (Decreto 1953 de 2014).

Grupo Étnico. Es un grupo de personas que comparten una cultura (creencias, prácticas, valores y comportamientos), Lengua, Cosmovisión, territorio.

Características Poblacionales de los grupos étnicos:

La población colombiana tiene características diversas relacionadas con diferentes etnias, culturas y lenguas nativas, desde el periodo prehispánico y durante el periodo colonial en el cual forjó una de las transformaciones culturales más grandes en la historia de la humanidad: la mezcla de las culturas amerindias, residentes siglos atrás en el suelo americano, con la recién llegada cultura hispánica, conformada por moros, gitanos y pueblos íberos, sumados a los africanos traídos como esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y en la extracción de minerales. Durante ésta época, Colombia fue uno de los países más influidos por este hecho histórico, por ser la puerta de entrada de América del Sur^[1]. Los grupos étnicos indígenas y Rrom se reconocen como pueblos, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se diferencian de acuerdo con su historia y territorios, por ejemplo los raizales son los pobladores de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los Palenqueros en San Basilio de Palenque las comunidades

identificadas como negras o afrocolombianas en las diferentes regiones del país con importante presencia en la costa caribe y pacífica.

Colombia es producto del más variado mestizaje, donde interactúan la cultura y las tradiciones de los pueblos americanos, europeos y africanos. Hoy día el país es reconocido como pluricultural y multilingüe, dada la existencia de 115 etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo RROM o gitano; se hablan 68 lenguas, entre las indígenas, romaníes y criollas (criole y el palenquero).

La existencia de indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros; y gitanos como grupos humanos con sus especificidades particulares, dejan ver que dentro de la población colombiana existen mundos llenos de significados contenidos en sus conocimientos, saberes, relaciones y prácticas sociales diversas, que implican formas distintas de ser, de sentir y de actuar frente a las necesidades, las problemáticas y las posibilidades de concebir la vida. Sin embargo, fue sólo hasta la creación de la Constitución de 1991, que las luchas y movimientos de los pueblos indígenas y afrocolombianos por la defensa de sus culturas, tierras, conocimientos y saberes, logra ser visibilizada e incorporada a la vida nacional, mientras que, los pueblos Rrom, logran su reconocimiento en 1999^[4].

A pesar de no contar con un censo confiable en el siglo XIX, a finales de éste se presume que del total de colombianos el 25% de ellos eran indígenas y a finales del siglo XX apenas representaban el 1.6% de la población^[5]. Ahora se sabe por el Censo de 2005, que la población colombiana que se reconoció como perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 14,06% (indígenas 3,43%, afrocolombianos 10,62% y Rrom 0,01%) frente a un 85,94% que se consideró no pertenecer a ninguno grupo. Por el Censo de 2018, el DANE determinó, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida -ECV- 2018 (que tiene cobertura departamental y cuenta con cerca de 287 mil personas encuestadas), que el volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera en 2018 es de 4.671.160 personas, la población que se auto-reconoce como gitana o Rrom en el país es 2.649, y la población que se auto-reconoce como indígena en el país es 1.905.617.

a. Pueblos indígenas

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV 2018, la población que se autorreconoce como indígena en el país es 1.905.617 que representan el 4,4 % del total de la población nacional, El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 identificó población que informa pertenecer a 115 pueblos indígenas nativos. La población indígena es más joven en departamentos con alta presencia de resguardos indígenas en zonas de difícil acceso: Arauca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Vichada, Guainía. La población indígena más envejecida se encuentra en departamentos de la región Andina: Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Santander, Tolima, Nariño. La mayoría de la población indígena se ubica en el área rural del país en los resguardos indígenas legalmente constituidos^[6], en las parcialidades indígenas^[7], o en territorios no delimitados legalmente. Se encuentran ubicados en las regiones naturales como la selva, las sabanas naturales de la Orinoquia, los andes colombianos, en los valles interandinos y en la planicie del Caribe^[8].

Además, dentro de los elementos más importantes que han aportado los grupos indígenas al Estado-Nación, son algunas de sus diversidades culturales; variedad de lenguas, sus propias formas de subsistencia, sus creencias, sus bailes y algunas de sus prácticas culinarias, las cuales algunos aún conservan.

b. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera- NARP-

La población africana fue introducida al país por los españoles, como mano de obra al servicio de los colonizadores, dicha esclavitud duró muchos años, tiempo en el cual fueron tratados como mercancía, se les impuso pesadas labores de peonaje, vaquería, cargaría y duros trabajo de minería, entre otros. A finales del siglo XVI los esclavos negros prófugos llamados cimarrones, huyeron formando palenques o comunidades organizadas bajo un liderazgo político y militar que protegían sus asentamientos con armas y empalizadas. Así, el primer pueblo libre de América, fue el Palenque de San Basilio en el Municipio de Mahates, Bolívar, el cuál sobrevivió al régimen colonial y al abandono de los gobiernos republicanos, demostrando que la fortaleza de la cultura expresada en la lengua, en las tradiciones, en las costumbres, les ha permitido a través de los siglos reinventar nuevas posibilidades de existencia^[9].

Dentro de la población negra colombiana se pueden diferenciar cuatro grupos importantes: los que se ubican en el corredor de Pacífico colombiano, los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población que reside en las grandes cabeceras municipales (DANE,2005). Es así que, el DANE determinó, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida -ECV- 2018 (que tiene cobertura departamental y cuenta con cerca de 287 mil personas encuestadas), que el volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en 2018 es de 4.671.160 personas, que corresponde al 9,34% de la población total nacional. De acuerdo al mismo Censo, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 25.515 personas se autoreconocen como raizales, 6.637 personas se autoreconocen como palenqueros de San Basilio y 2.950.072 como negro, mulato, afrodescendiente o afrocolombiano. Al igual que los pueblos indígenas, los pueblos afrocolombianos tienen un aporte relevante para el país en lo relacionado a sus tradiciones culturales, en especial con sus prácticas religiosas, su diversidad lingüística, el uso de la tierra, sus cantos, sus bailes y su comida, entre otros.

c) Pueblo Rrom o gitano

Desde entonces, la afluencia de este pueblo ha tenido diferentes etapas a través de nuestra historia y ha llegado a tener tal presencia, que la organización PRORROM (Proceso Organizativo del Pueblo Rrom (Gitano) de Colombia) logró que el Estado colombiano los reconociera como un grupo étnico de este país, por medio de la resolución 022 del 2 de septiembre de 1999 expedida por el Ministerio del Interior.

El pueblo Rrom arribó al país, al igual que los africanos, con la tripulación española. Hasta hace poco fueron reconocidos en la vida nacional, tras una historia de permanente tensión entre la asimilación

a la sociedad hegemónica y la preservación de la identidad étnica y de mantenimiento de la cultura propia^[10]. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la población que se autorreconoce como gitana o Rrom en el país es 2.649. De la población censada gitana o Rrom en el CNPV 2018, el 69,5% está concentrada en el rango de edad de 15 a 64 años; el 22,7% entre 0 y 14 años; y 7,8% en el de 65 años o más.

Recursos:

[Grupos étnicos información Técnica DANE](#)

[Diversidad Cultural](#)

Sesión N°2: DERECHO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS.

Objetivo: Conocer el marco general de los derechos de los grupos étnicos en Colombia

Conceptos básicos.

Derecho: Conjunto de principios y normas fundamentados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en sociedad.

Derechos fundamentales: Se entiende por derecho fundamental las cualidades propias de toda persona, es deber del estado garantizar, respetar y satisfacer su integridad y dignidad.

Normas: Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. También se define como una regla jurídica.

Ley: Regla o norma establecida por una autoridad para regular, de acuerdo con la justicia, las relaciones sociales.

Autonomía y libre autodeterminación: Es el ejercicio de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de los Pueblos indígenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, ejercer funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas dentro de su ámbito territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios y vivenciar sus planes de vida, dentro del marco de la Constitución Política y de la ley (Decreto 1953 de 2014).

Territorialidad: Es la fuente desde donde se explica y comprende la integralidad de la vida de los diversos seres de la naturaleza, donde la tierra es la madre, la maestra, el espacio donde se vivencia la ley de origen, y está integrada por seres, espíritus y ener-gías que permiten un orden y hacen posible la vida, de conformidad con las tradiciones culturales propias de cada pueblo (Decreto 1953 de 2014).

Unidad: Es el encuentro de pensamientos, la palabra, la acción, saberes ancestrales y experiencias comunitarias, que constituyen la legitimidad de las decisiones colectivas de los pueblos en todos los espacios autónomos de deliberación. Esto lo constituye en sujeto colectivo de derechos fundamentales (Decreto 1953 de 2014).

Integralidad: Es la relación de armonía y equilibrio constante entre todos los seres de la naturaleza y procesos de los pueblos indígenas que garantiza el desarrollo de los planes de vida y en ellos, los sistemas propios y el ejercicio de las funciones públicas, de acuerdo a las cosmovisiones de los diferentes pueblos (Decreto 1953 de 2014).

Universalidad: Todos los indígenas de Colombia tienen acceso al ejercicio de los derechos que se garantizan mediante los sistemas y demás funciones públicas de que trata el presente decreto. En

este sentido el Estado dispondrá los recursos para la cobertura de toda la población indígena del país, de manera gradual y progresiva (Decreto 1953 de 2014).

Derechos Fundamentales.

Los derechos fundamentales de los grupos étnicos y de la población en general los otorga la constitución política de nuestro país y los que se recogen en los pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el país. Los derechos fundamentales de los grupos étnicos garantizan el desarrollo integral y la pervivencia cultural de los diferentes grupos y posibilita el reconocimiento de las diferentes formas de interpretar el mundo.

El reconocimiento de estos derechos por parte de los estados y en este caso el Estado Colombiano se hace por medio de marcos jurídicos e institucionales expresados en normas que se aplican en los diferentes sectores estatales. Los pueblos indígenas y tribales^[11] gozan plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que han sido consagrados en Colombia.

En la búsqueda de la protección de sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad, el Gobierno debe asumir para tal fin la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática, incluyendo además medidas que aseguren que dichos pueblos gocen de los derechos y oportunidades otorgadas al resto de la población.

También debe promover la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos y eliminar las diferencias socioeconómicas de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Normatividad sobre derechos de los pueblos étnicos:

Este marco normativo muestra a manera de síntesis los derechos y aspiraciones de las comunidades indígenas y ofrecer mayor seguridad territorial que la legislación anterior se convierte en una herramienta importante para las comunidades indígenas, en la defensa de sus derechos. Puesto que la norma protegió y reconoció la propiedad colectiva de la tierra de los resguardos, así como la organización interna, permitiendo una forma de autonomía y cierta conservación de las formas tradicionales de autoridad. Su forma de gobierno, fuero, jurisdicción y administración territorial.

Convenio 169 de 1989 de la OIT

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, también conocido como Convención 169 de la OIT o Convenio 169 de la OIT, es una [convención](#) adoptada por la [Organización Internacional del Trabajo](#) (OIT) en [1989](#). Es el principal instrumento internacional sobre derechos de los [pueblos indígenas](#) y tribales.

Constitución Política de Colombia

Artículos: 1: Colombia es un Estado Social de Derecho; **Artículo 2:** Son fines esenciales del Estado; **Artículo 7:** El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; **Artículo 8:** obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; **Artículo 10:** El castellano es el idioma oficial de **Colombia**. Las lenguas y dialectos de

los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe; **Artículo 13:** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión **política** o filosófica; **Artículo 55 transitorio:** Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción; **Artículo 56 transitorio:** Mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329, el Gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales; **Artículo 63:** Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables; **Artículo 70:** El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional; **Artículo 72:** El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles; **Artículo 96: Modificado por el acto legislativo 01/2002,** el cual establece que son nacionales colombianos. 1. Por nacimiento: "...c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos..."); **Artículo 171:** El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas; **Artículo 246:** Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional; **Artículo 329:** La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. **Artículo 330:** De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.

Leyes

Ley 21 de 1991: Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.

Ley 22 de 1981 "Por medio de la cual se aprueba" La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965.

Ley 70 de 1993: La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico.

Ley 387 de 1997: por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. El Congreso de Colombia.

Ley 649 de 2001: Por la cual se reglamenta el artículo [176](#) de la Constitución Política de Colombia. De conformidad con el artículo [176](#) de la Constitución Política habrá una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior.

Ley 715 de 2001: (Artículos 82 y 83) Determina la obligación del DANE de certificar los datos de población de los resguardos indígenas para efectos de la participación en el sistema General de Participaciones.

Ley 725 de 2001: Por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad.

Ley 1381 de 2010: por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.

Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Decreto

Decreto 1809 de 1993: Los recursos a que tienen derecho los resguardos indígenas por su participación en los ingresos corrientes de la Nación son de su propiedad y sus autoridades decidirán sobre su destinación, de acuerdo con sus usos y costumbres y, en todo caso, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.

Decreto 1088 de 1993: Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.

Decreto 1386 de 1994: Por el cual se reglamentan los artículos 25 de la Ley 60 de 1993 y 2o. del Decreto 1809 de 1993.

Decreto 1745 de 1995: por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2164 de 1995: Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Decreto 1396 de 1996: Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y se crea el programa especial de atención a los Pueblos Indígenas.

Decreto 1397 de 1996: Por el cual se crea la Comisión Nacional de territorios indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

Decreto 1320 de 1998: "Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio".

Decreto 982 de 1999: Por el cual el Gobierno Nacional crea una Comisión para el desarrollo integral de la política indígena, se adoptan medidas para obtener los recursos necesarios y se dictan otras disposiciones.

Decreto 159 de 2002: Capítulo II (Artículos 3 y 4) Información para la distribución de los recursos de la asignación del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas.

Decreto 4184 de 2007: Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal.

Decreto 3770 de 2008: "por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos para el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras disposiciones".

Decreto Ley 4635 de 2011: "Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras".

Decreto 1953 de 2014: (Título III de la Administración del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP- artículos 39 al 65 " Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los

Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”.

Decreto 2406 de 2007: Por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13 del Decreto 1397 de 1.996.

Decreto 1862 de 2017: Definir las condiciones de asignación de los recursos de gratuidad educativa del sistema general de participaciones - educación, para los establecimientos educativos oficiales que atienden población indígena en el marco de los contratos de administración de la atención educativa.

CONPES

CONPES 3784 de 2013: Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

CONPES 161 de 2013: Corresponde a la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, que permite la comprensión de las particulares formas de discriminación y múltiples violencias que afectan a las mujeres, y dispone de acciones para la Construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres.

CONPES 173 de 2014: Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes.

Sesión 3. LEGISLACIÓN EDUCATIVA PARA GRUPOS ÉTNICOS.

Objetivo: Conocer el marco general de la Legislación Para grupos étnicos en Colombia

Conceptos Básicos:

Legislación: La legislación es el conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre las personas de un país o de un sector determinado. En este caso se hace referencia al sector educativo

Es importante tener en cuenta que, además de los derechos constitucionales a la participación, la educación, la identidad, la cultura y la diversidad, es la definición de educación. La educación es *un derecho y un servicio público*. Como derecho, la formación de los integrantes de los grupos étnicos debe respetar y desarrollar su identidad cultural (Constitución Política de Colombia, Artículo 68).

La etnoeducación está orientada por el objeto, principios y fines generales de la educación colombiana, a los que se les suma las particularidades contempladas en las *modalidades de atención educativa a poblaciones* (Título III de la Ley 115 de 1994). Específicamente la educación de los grupos étnicos se recoge en los Artículos 55 a 63 de dicha Ley y en el Decreto 804 de 1995; en este último, además de enfatizar el carácter de servicio público se menciona un procedimiento de base para dicha modalidad (etnoeducación).

Normatividad sobre educación para grupos étnicos:

Al reconocimiento normativo de la particularidad de la prestación del servicio para los grupos étnicos, se suma una gestión específica del mismo, donde se hace énfasis en la participación y la articulación institucional (Ley 21 de 1990, Artículo 27):

En la educación para los grupos étnicos, además de la gestión conjunta y participativa para la prestación del servicio, se considera que los procesos educativos deben propender por la especificidad cultural de los grupos étnicos, como se expresa en los Artículos 14 y 15 del Decreto 804 de 1995.

Leyes

Ley 70 de 1993: La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico.

Ley 115 de 1994: Título III. Modalidades de atención educativa a poblaciones-Capítulo III. Educación para grupos étnicos, Artículos 55 a 63.

Ley 1381 de 2010: por la cual se desarrollan los artículos 7º, 8º, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4º, 5º y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.

Decreto

Decreto 804 de 1995: Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos.

Decreto 2249 de 1995: Por el cual se conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras de que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993.

Decreto 1396 de 1996: Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y se crea el programa especial de atención a los Pueblos Indígenas.

Decreto 1397 de 1996: Por el cual se crea la Comisión Nacional de territorios indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

Decreto 1122 de 1998: por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3323 de 2005: "Por el cual se reglamenta el proceso de selección mediante concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan otras disposiciones".

Decreto 140 de 2006: "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3323 de 2005 y se reglamenta el proceso de selección mediante concurso especial para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan otras disposiciones".

Decreto 2406 de 2007: Por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13 del Decreto 1397 de 1.996.

Decreto 1862 de 2017: Definir las condiciones de asignación de los recursos de gratuidad educativa del sistema general de participaciones - educación, para los establecimientos educativos oficiales que atienden población indígena en el marco de los contratos de administración de la atención educativa.

Decreto 2500 de 2010 (compilado en el Decreto 1075 de 2015-Capítulo 4): Contratación De La Administración De La Atención Educativa Por Parte De Las Entidades Territoriales Certificadas, En El Marco Del Proceso De Construcción E Implementación Del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP.

Decreto 1953 de 2014: (Título III de la Administración del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP- artículos 39 al 65 " Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política".

Sentencias

Sentencia C-208 de 2007: OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Aplicación/DECRETO LEY 1278 DE 2002-No aplicable a situaciones administrativas relacionadas con vinculación, administración y formación de docentes y directivos docentes para grupos indígenas/ETNOEDUCACION EN LEY GENERAL DE EDUCACION-Aplicación mientras el legislador regula de manera especial la materia

Sentencia C-666 de 2016: OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA por cuanto no establece un régimen especial para docentes de comunidades afrocolombianas, quienes gozan de autonomía para tener su propio sistema, acorde con la preservación de su identidad étnica y cultural/ESTATUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE-Derecho a la estabilidad laboral de docentes de comunidades negras.

Sentencia SU 011 de 2018: ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE CONCURSO DE MERITOS DE ETNOEDUCADORES-Procedencia excepcional.

Sentencia T 300 de 2018: DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS DE COMUNIDAD INDIGENA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-No vulneración por cuanto actualmente los niños reciben el servicio educativo étnico y están matriculados en el Sistema Integrado de Matrícula Básica y Media (SIMAT).

Sentencia T 666 de 2016: ESTATUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE- Omisión legislativa relativa por cuanto no establece un régimen especial para docentes de comunidades afrocolombianas, quienes gozan de autonomía para tener su propio sistema, acorde con la preservación de su identidad étnica y cultural/ESTATUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE- Derecho a la estabilidad laboral de docentes de comunidades negras.

Espacios de concertación sector educativo con grupos étnicos

El Ministerio de Educación Nacional como ente rector del sector educativo implementa una serie de acciones y procedimientos cuyo objetivo es lograr la armonización, en condiciones de equidad, participación en la toma de decisiones de los grupos étnicos sobre sus procesos educativos y las políticas para la prestación del servicio educativo por parte de las entidades territoriales.

Como método, para la implementación de los procedimientos de consulta y concertación, se propone una secuencia a desarrollar en tres momentos:

Principales espacios de concertación de Pueblos indígenas

1. La **Mesa Permanente de Concertación** con los pueblos y organizaciones indígenas -MPC- creada por el Decreto 1347 de 1996.
2. La **Mesa Regional Amazónica** para los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana creada mediante el Decreto 3012 de 2005.
3. La **Comisión Mixta- CRIC**- Decreto 1811 de 2017.
4. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas -**CONTCEPI**- Decreto 2406 de 2007; en esta última instancia se ha venido concertando desde el 2015 en el marco de consulta previa el Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP.

Principales espacios de concertación de la población Negras, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, enmarcados en la Ley 70 de 1993

- La **Comisión Pedagógica Nacional**. Artículo 42 de la Ley 70 de 1993.
- El **Espacio Nacional de Consulta Previa**. De la cual se deriva la Comisión IV respecto al sector educativo
- La **Subcomisión de Educación, Etnoeducación y Cultura** de la Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras.

- **Comisiones Técnicas y Mesas de Educación** de los Paros Cívicos.
- **Mesa Mixta.** Auto 073 de 2014 de la Corte Constitucional.
- **Comisión de Alto Nivel.** Sentencia 620 de 2017 de la Corte.

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991

Capítulo 2. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Artículo 67.

Recursos:

“Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991

Capítulo 2. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Artículo 68.

SESIÓN 4. ATENCIÓN EDUCATIVA A GRUPOS ÉTNICOS.

Objetivo: Conocer el marco conceptual de la educación para grupos étnicos en Colombia

Conceptos Básicos:

Educación: Acorde al Artículo 1 de la Ley 115 de 1994: La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Etnoeducación: Acorde a la ley 115 en su artículo 55 se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos

Educación Indígena Propia. Proceso de formación integral colectiva, cuya finalidad es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas, representado entre otros en los valores, lenguas nativas, saberes, conocimientos y prácticas propias y en su relación con los saberes y conocimientos interculturales y universales (Decreto 1953 de 2014).

Educación intercultural: Es un proceso de formación integral que tiene en cuenta el relacionamiento, diálogo, debate y conflicto cultural en sociedades multiculturales y pluriétnicas. Se reconoce la diferencia y se valora para impulsar un diálogo razonable que reconozca, apropie y valore diversos conocimientos y saberes en los procesos educativos y pedagógicos para generar diálogos abiertos y acuerdos recíprocos y simétricos.

Sistema Educativo indígena Propio (SEIP). Es un proceso integral que desde la ley de origen, derecho mayor o derecho propio contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas (Decreto 1953 de 2014).

Este proceso integral involucra el conjunto de derechos, normas, instituciones, procedimientos y acciones que garantizan el derecho fundamental a la educación indígena propia e intercultural, el cual se desarrolla a través de los componentes político-organizativo, pedagógico y administración y gestión, los cuales serán regulados por las correspondientes normas.

Los ciclos o niveles del SEIP, para efectos de la asignación y uso de recursos del Sistema General de Participaciones y del aseguramiento de la calidad y pertinencia del sistema, tendrán correspondencia y equivalencia con los niveles educativos establecidos en la Constitución Política, con los niveles de la educación superior, y con la atención de la primera infancia.

Proyecto Educativo Comunitario - PEC: Es la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y rom, que les permite recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, recreativa, reflexiva y comunitaria cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente interacción con el mundo global (MEN, S.F.).

Transmisión de valores y saberes culturales: Implica las formas como una comunidad o pueblo comparte los elementos propios de su cultura a sus miembros alrededor de cuidado y crianza de las niñas y los niños desde la gestación. Para el caso de las comunidades de grupos étnicos se ha privilegiado el aprendizaje a través de la observación, la imitación y el consejo, es decir, el entorno familiar y social promueve que niñas y niños aprendan desde la acción a través de su participación en aquello que sucede, por ejemplo, en los encuentros comunitarios, reuniones o mingas (MEN-OEI, 2018).

Atención educativa: una visión de conjunto.

Como ha sido reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, desde la promulgación de la diversidad en la Constitución Política de 1991, los grupos étnicos del país son los Pueblos Indígenas, las Comunidades Afrocolombianas, las Comunidades Raizales del Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina y el Pueblo Rrom o Gitano. Ellos, en su especificidad cultural y organizativa, desde antes del siglo pasado, han propendido por el reconocimiento de su población en la construcción de la Nación Colombiana y por un tratamiento diferenciado en la atención gubernamental de acuerdo con su sociedad, cultura y territorio.

En esta perspectiva se concibe la *educación* desde su *función social* para garantizar la permanencia pluricultural del país, representada en las culturas de los grupos étnicos que lo conforman.

Atención educativa pertinente

La pertinencia se entiende como la correspondencia contextual de los procesos educativos. Para los grupos étnicos consiste en el desarrollo de los proyectos etnoeducativos y los Proyectos Educativos Comunitarios en conformidad con las decisiones tomadas en los procesos de construcción social participativa donde se considera su cultura, sus formas de aprendizaje, maneras de transmisión del conocimiento y las relaciones interculturales que lo hacen coherente con los procesos educativos propios.

La atención pertinente está ligada a una atención contextualizada que considera las particularidades de los grupos étnicos en la prestación del servicio educativo. Con el fin de establecer una atención pertinente se parte de elaborar un análisis de la situación educativa de los grupos étnicos, identificar sus propósitos educativos, articular las acciones institucionales con el proyecto etnoeducativo, propiciar la aplicación de los modelos etnoeducativos y consultar con los grupos étnicos las propuestas institucionales de atención para su adecuación.

Los grupos étnicos la construcción de los Proyectos Educativos Comunitarios- PEC- y los proyectos etnoeducativos.

La base para la formulación de un PEC o un proyecto etnoeducativo es como grupo étnico identifica de manera colectiva la función social que debe cumplir la educación en atención a sus realidades y sus necesidades, mediante la reflexión sobre los procesos educativos propios y las experiencias educativas vividas por cada colectivo en su historia, considerando su interacción con la sociedad mayoritaria.

Además, en la construcción de los PEC o proyectos etnoeducativos el sentido territorial de agrupar diferentes lugares, comunidades y colectivos, cuya identidad está definida por pertenecer a una misma sociedad y compartir principios culturales propios.

El *ámbito social* de implementación del proyecto etnoeducativo o del PEC es todo el grupo étnico, cuyas **decisiones consensuadas** permiten su formulación y cuya aplicación o práctica comunitaria generan su construcción social en todos los espacios de aprendizaje propios y apropiados.

El *ámbito territorial* de los PEC y los proyectos etnoeducativos comprende todos los espacios de implementación del proyecto del grupo étnico. Este territorio incluye los asentamientos actuales del grupo étnico y espacios de escolarización donde se incluyan integrantes del grupo étnico.

La práctica comunitaria de PEC y los proyectos etnoeducativos.

El proyecto etnoeducativo agrupa los lineamientos sobre los procesos educativos decididos por un grupo étnico o complejo sociocultural para ser desarrollados en la práctica comunitaria, la cual hace realidad la educación que se quiere. Así el proyecto etnoeducativo es el pensamiento, el marco de acción, los objetivos y los procesos metodológicos de la educación que se quiere (el qué, el por qué y el cómo de la etnoeducación).

La práctica comunitaria se entiende como las **acciones educativas** desarrolladas de manera intencional por el grupo étnico y sus integrantes para contribuir a su fortalecimiento cultural. Es práctica porque aprovecha las situaciones culturales (cotidianas o no) en los procesos de aprendizaje y es comunitaria porque su principal entorno de aprendizaje es la comunidad.

La escolarización, debe imprimir el significado que los grupos étnicos poseen de la misma y ser significativa para sus integrantes. Es necesario que en la práctica comunitaria del proyecto etnoeducativo se construyan las estrategias pedagógicas que propicien el sentir, el actuar y el aprender cultural e intercultural en los procesos escolares.

Procesos Etnoeducativos:

Se debe reconocer que la especificidad y particularidad de la diversidad en la normatividad sobre la educación para los grupos étnicos, también es resultado de los procesos adelantados por los mismos y sus organizaciones en la persistencia por ejercer su derecho como comunidades, sociedades y culturas diferentes. Situaciones que han sido políticamente reconocidas en el ámbito nacional como un país diverso y pluricultural. Así mismo, se han generado procesos educativos por los grupos étnicos que desarrollan sus propios sentidos de vida y de pertenencia en la construcción de la Nación.

En la atención educativa a los grupos étnicos, Los *procesos educativos o etnoeducativos* son el conjunto de intereses, intenciones, decisiones y acciones sociales y culturales aplicadas a la formación personal, familiar, comunitaria y colectiva del grupo étnico para el fortalecimiento de su identidad cultural. Estos procesos, o parte de ellos (los decididos o los que se quieren fortalecer), se formulan explícitamente en *proyectos etnoeducativos*.

Este proceso desde el relacionamiento institucional debe contemplar:

El desarrollo de estrategias de atención en educación teniendo en cuenta las particularidades étnicas de la población.

El análisis del contexto conceptual, normativo y la situación de educación en los grupos étnicos teniendo en cuenta la normatividad o legislación y construcción conceptual de los grupos étnicos.

El reconocimiento del rol de las organizaciones indígenas, afrocolombianas, raizales y rrom y los elementos constitutivos de la educación propia o intercultural

Las construcciones de diálogos interculturales contribuyen a desarrollar competencias desde la garantía del derecho a la educación de los grupos étnicos.

Los pueblos indígenas.

Los Pueblos Indígenas pueden formular sus Proyectos educativos Comunitarios en su propia definición de grupo étnico de acuerdo con su cultura y territorios. Estos proyectos etnoeducativos parten de reconocer las relaciones interculturales en los territorios compartidos y de la identificación consensuada de los objetivos comunes y diferenciados para los procesos educativos propuestos. Así, en su aplicación comunitaria, se establecen las particularidades de lo que se quiere en educación y de los procesos educativos comunitarios acorde a su pertenencia cultural.

Un elemento fundamental en el desarrollo de los PEC es el componente de educación propia para una perspectiva intercultural, esta mirada implica una construcción curricular de contenidos de la cultura que se pueden desarrollar en el contexto comunitario y/o escolarizado y que responda a la necesidad de pervivencia cultural desde las prácticas culturales que incorporen el trabajo en lengua materna y el territorio como espacio de aprendizajes.

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Los grupos étnicos afrocolombianos, de acuerdo con su conformación territorial y procesos históricos, definen los proyectos etnoeducativos o los PEC considerando sus particularidades comunitarias o colectivas, recogiendo las experiencias de los procesos educativos que hayan desarrollado y estableciendo los fines de la educación que desean a futuro para el fortalecimiento de su identidad y contribución a la construcción de la nación colombiana.

Aparte del contexto etnoeducativo general de los grupos étnicos, para los grupos NARP, la Ley 70 de 1993, en el artículo 32. reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. Y define que la autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que, en cada uno de los niveles educativos, los currículos se adapten a esta disposición.”

De igual manera el reconocimiento particular a los procesos etnoeducativos de las comunidades NARP es obligatorio y extensivo a todos los establecimientos educativos del país a través de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (Artículo 39 de la Ley 70 de 1993); reglamentado en el Artículo 2 del Decreto 1122 de 1998. La cual define que La CEA^[12] comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades negras, y se desarrollarán como parte integral de los procesos curriculares del segundo grupo de áreas

obligatorias y fundamentales establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, correspondiente a ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. También podrá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan correlacionar e integrar procesos culturales propios de las comunidades negras con experiencias, conocimientos y actitudes generados en las áreas y asignaturas del plan de estudios del respectivo establecimiento educativo.”

Pueblo Rrom

El grupo étnico que corresponde al Pueblo Rrom, por sus características específicas en la diversidad de la nación colombiana, puede desarrollar un proyecto etnoeducativo que aglutine, sus expectativas sobre la educación que quieren y propenda por su desarrollo.

En tal sentido encontramos algunas Reflexiones relacionadas con la educación, en la página del Instituto Caro y Cuervo

Reseña de: GÓMEZ FUENTES, Venecer y GÓMEZ, Ana Milena (2007). "Aproximación a la situación educativa del pueblo Rom de Colombia: el caso de la kumpanía de Girón (Santander)". En: DEHUIDELA. Año 8 Vol. 16. Universidad Nacional de Costa Rica. Derechos humanos IDELA. Pgs 45 -56.

Venecer Gómez y Ana Milena Gómez señalan en este artículo que los Rrom desde el principio de su historia han tenido que luchar por mantener su identidad, para no sucumbir ante la fuerza de aculturación de la sociedad mayoritaria.

Después de una descripción y reseña histórica de los Rrom y en particular de los Rrom colombianos las autoras señalan ocho aspectos que componen la identidad de este pueblo, que por deducción deberían atravesar o estar presentes en el proceso de formación de cualquier Rrom:

1. Idea de un origen y de una historia compartida.
2. Larga tradición nómada y adaptación a nuevas formas de itinerancia.
3. Utilización cotidiana del idioma propio, el romané.
4. Valoración del grupo de edad y el sexo como principios ordenadores de estatus.
5. Fuerte cohesión interna y manejo de exclusividades frente al no Rom.
6. Organización social basada en la configuración de grupos de parentesco.
7. Articulación del sistema social con base en la existencia de linajes patrilineales.
8. Vigencia de un conjunto de normas tradicionales.

Además de identificar estas características Venecer y Ana Milena hacen una reflexión sobre el tema, empezando por señalar que la poca solvencia económica actual de este pueblo se debe en gran parte al distanciamiento de la escuela y a los pocos niveles de educación formal que se cursan.

Esto debido al recelo con la sociedad mayoritaria gadye (término en romanés para referirse a los no gitanos) y a los diferentes parámetros de vida, pues para los Rrom, en particular para los mayores, la matemática básica y saber leer y escribir son herramientas suficientes para desarrollar los oficios que tradicionalmente han realizado, así como son suficientes para obtener el capital necesario para casarse porque “al niño Rrom se le educa para sobrevivir no para sobresalir”.

Pero esta forma de ver el mundo está siendo controvertida por los jóvenes de la misma comunidad pues no se sienten a gusto quedándose en las casas.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la mayoría de la población Rrom es joven, las autoras concluyen afirmando la necesidad de crear una manera de tener una formación acorde con los parámetros culturales y al mismo tiempo acorde a las exigencias del mundo actual. Por lo que la educación endógena, bilingüe e intercultural sería en este caso el camino a seguir.

Recursos:

El territorio es el principal espacio de aprendizaje del grupo étnico y la comunidad es su ambiente propicio.
El proyecto etnoeducativo es formulado de manera explícita con el fin de orientar la prestación del servicio educativo en los territorios, comunidades y para los integrantes de los grupos étnicos que lo deciden.
En la <i>atención educativa diferenciada</i> las entidades territoriales proyectan (incorporan) las especificidades y particularidades culturales del grupo étnico para prestar un servicio adecuado y contextualizado a su proyecto etnoeducativo (atención pertinente).

Anécdota: GÓMEZ FUENTES, Venecer y GÓMEZ, Ana Milena (2007). "Aproximación a la situación educativa del pueblo Rrom de Colombia: el caso de la kumpanía de Girón (Santander)". En: DEHUIDELA. Año 8 Vol. 16. Universidad Nacional de Costa Rica. Derechos humanos IDELA. Pgs 45 -56.

anteriormente el desplazamiento del pueblo gitano era más constante y el niño se criaba en los campamentos, entre sus familiares, aprendiendo los oficios tradicionales, pero actualmente, señalan Gómez Fuentes y Gómez que el comercio informal de animales y de calzado se llevaba a cabo en municipios donde ahora la situación de orden público no lo permite, de la misma manera el temor a que sus hijos mayores sean reclutados para prestar el servicio militar los ha obligado a dejarlos en las áreas urbanas; situaciones que han modificado el aprendizaje endógeno provocando más bien que los jóvenes tengan exceso de tiempo libre durante el cual el diálogo y el intercambio de saberes con los mayores es mínimo así “desperdician” cinco o más años pues no ha logrado ni afianzar sus raíces, ni cultivarse intelectualmente siendo aún más complejo para las mujeres pues cursan solo los dos primeros grados de educación formal y deben esperar en casa hasta casarse, a lo cual se suma que los hombres Rrom prefieren en muchos casos las mujeres Gadyi (término en Romanés

para referirse a las mujeres no gitanas) precisamente por el puente que establece esta alianza con el mundo externo. Evidenciándose de esta manera el mayor reto para el pueblo Rrom del S. XXI: llevar la dicotomía entre acceder a la educación formal para el óptimo desarrollo social y al mismo tiempo mantener los fuertes lazos culturales propios.

SESIÓN 5. LENGUAS NATIVAS Y CRIOLLAS EN COLOMBIA Y PROCESOS EDUCATIVOS DE GRUPOS ÉTNICOS

Objetivo: Identificar la importancia de las lenguas nativas para la pervivencia de los pueblos tribales
Conceptos básicos

Lengua Materna: La lengua materna es la primera lengua una persona que aprende se le denomina lengua natal o nativa.

Lengua Nativa: La lengua Nativa es la que una persona aprende en la infancia de manera espontánea en el contexto social es la lengua más usada en el entorno por lo general es la primera lengua que se adquiere.

Formas de comunicación y lenguajes: Los vínculos entre el pensamiento propio y los diferentes lenguajes y formas de expresión que usan las comunidades de grupos étnicos, son fundamentales para la pervivencia cultural, pues en ellos (lengua nativa y lenguajes) coexisten elementos y comprensiones de la cosmovisión o cosmograma de las comunidades o grupos étnicos, que constituyen aspectos simbólicos y sensoriales que les permiten a niñas y niños comprender y representar el mundo, sus relaciones y los seres que lo habitan desde la identidad de la comunidad o pueblo al que pertenecen. Los arrullos, las historias, las canciones, o las conversaciones que se dan sobre la vida cotidiana, les permite a niñas y niños apropiar estas formas de comunicación y lenguajes (MEN-OEI, 2018).

Lenguas Nativas en Colombia.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, en Colombia existen aproximadamente 68 lenguas nativas habladas por cerca de 850.000 personas. Entre ellas, se encuentran 65 lenguas indígenas, o indoamericanas, dos lenguas criollas habladas por afrodescendientes: el creole de base léxica inglesa hablado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ri Palengue de base léxica española, hablada en San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla, donde residen palenqueros. De igual manera, en Colombia, también se encuentra, la lengua Rromaní hablada por el pueblo Rrom o Gitano presente en diferentes departamentos del país. Muchas de estas lenguas están en riesgo y las próximas generaciones no las conocerá.

Lenguas indígenas: de acuerdo con el Instituto Caro y Cuervo, cuando los conquistadores españoles llegaron a América, los habitantes de este continente hablaban numerosas y diferentes lenguas desconocidas para los europeos, pero a través de los procesos históricos de la Conquista y de la Colonia, muchas lenguas desaparecieron por diversas causas.

Murieron pueblos enteros y con ellos murieron sus sistemas lingüísticos; otras lenguas dejaron de hablarse por prohibición explícita de la Corona Española y, muchas otras, se extinguieron por asimilación cultural. Sin embargo, no desaparecieron todas y hoy, después de más de 500 años de mestizaje, sobreviven en este "Nuevo Mundo" numerosas lenguas autóctonas.

En Colombia contamos en la actualidad con más de 65 lenguas indígenas vivas; casi un millón de compatriotas nativos de este territorio hoy se comunican por medio de ellas, especialmente en zonas limítrofes del país y en asentamientos localizados en diversas regiones ecológicas. Estas lenguas ancestrales, que han logrado sobrevivir a las diversas políticas lingüísticas coloniales y republicanas, son tan dignas de estudio como cualquier lengua y, al contrario de lo que con ignorancia se piensa, tienen sistemas tan completos y admirables como los de toda lengua que sirve como medio de comunicación a un grupo humano. Y es que para la lingüística no hay rangos entre los idiomas: una lengua indígena tiene la misma importancia que el inglés o el francés, el japonés o el griego clásico, así se hable por un puñado de individuos en cualquier lugar apartado de nuestro país.

La diversidad de las lenguas indígenas de Colombia es notable y su estudio está en proceso; algunos lingüistas las clasifican en 13 familias lingüísticas diferentes y agrupan como aisladas o sin clasificar a siete lenguas; otros lingüistas consideran 14 familias y el grupo de aisladas lo reduce a seis. Lo cierto es que cada día se va demostrando que estos idiomas poseen estructuras y características específicas, muchas veces no contempladas por las teorías lingüísticas conocidas, de tal suerte que el avance y profundización de su estudio no sólo repercutirá en una clasificación más precisa, sino también en el conocimiento del lenguaje humano.

Lenguas criollas: Se suelen llamar lenguas criollas a los sistemas lingüísticos surgidos en comunidades de hablantes de orígenes diversos que tienen la necesidad de comunicarse mutuamente; con el correr de los años, estos sistemas llegan a conformar verdaderos idiomas que pasan a ser la lengua materna de una población.

Los esclavos traídos a América desde diversas regiones de África y, a su vez, hablantes de diferentes lenguas africanas, en su cruel e inhumano nuevo ámbito fueron formando nuevos lenguajes en los que estaba presente la lengua del amo. Así, en Colombia surgieron dos de estas lenguas, cada una estructurada de manera diferente: el criollo sanandresano, hablado en las islas de San Andrés y Providencia, y el palenquero, hablado en San Basilio de Palenque (departamento de Bolívar).

El criollo sanandresano es una lengua de base inglesa, y hace parte de una variedad de criollos de la región del Caribe, mientras que el palenquero es la única lengua criolla de base española que se habla en América; ambas presentan rasgos estructurales de diversas lenguas africanas y vestigios de la lengua portuguesa, idioma de buena cantidad de traficantes en los siglos de este oprobioso mercado.

Lengua rromaní: El pueblo gitano o Rrom, cuyo origen se ha situado en el noroeste de la India, es un pueblo básicamente itinerante, que a través de los siglos se ha dispersado a través de todos los continentes.

Es poco lo que se sabe de los grupos gitanos en Colombia, pero está documentado que ya desde los viajes de Colón se embarcaron legalmente algunos gitanos para conmutar sus condenas por trabajos en América.

Los gitanos o Rrom tienen como lengua el romaní, lengua catalogada en la subfamilia indoeuropea, perteneciente a la familia indoeuropea. Esta lengua ha desarrollado multitud de variantes de acuerdo con la fragmentación y ubicación de los grupos humanos que la hablan, y su dispersión a través del mundo ha generado numerosos grupos y subgrupos.

En Colombia se reconocen hasta ahora dos lenguas gitanas: el romanés hablado por el grupo rom que se ubica principalmente en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Girón, Itagüí, Pasto y Sogamoso; y la lengua rumeniaste hablada por los ludar presentes en Cúcuta y en poblaciones de la Costa Atlántica.

Marco normativo de protección de la diversidad Lingüística y educación

En relación con la normatividad que permite mantener la protección de la diversidad Lingüística en el contexto nacional se estableció como marco específico la ley de lenguas Nativas 1385 de 2010 la cual contempla cuatro títulos: I. Principios y definiciones. II Derechos de los Hablantes de las Lenguas Nativas. III Protección de las Lenguas Nativas VI. Gestión de la protección de las lenguas. Aparte de la legislación relacionada con los derechos de los pueblos y la legislación educativa para grupos étnicos, Colombia se acoge a un marco internacional que no solo contempla el convenio 169 de la OIT de 1989 y la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, sino que tiene en cuenta la convención sobre protección de la promoción de la diversidad de las expresiones culturales(2005) y la convención del patrimonio inmaterial(2003) y este dentro de los países que tiene definida una normatividad para la protección de las lenguas nativas(remitir al recurso 3.)

En relación con los compromisos del sector educativo en el cumplimiento de la ley 1381 de 2010 (remitir recursos 1 y 2) se debe contemplar el artículo 17 que habla de producción de materiales en el cual el Ministerio de Educación Nacional tiene responsabilidad directa en su cumplimiento. En el artículo 20 que plantea la creación de programas de formación de docentes para capacitarlos en el buen uso y enseñanza de las lenguas nativas, para garantizar que la enseñanza de las lenguas nativas sea obligatoria tiene responsabilidad el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura y las Secretarías de educación; para finalizar el artículo 21 que se refiere a la creación de programas de investigación y formación, apoyar proyectos de investigación y de documentación de lenguas nativas y castellano tiene responsabilidad el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura

En este marco es importante tener claro que en relación con las lenguas nativas en la actualidad hay esperanzas de conocerlas, valorarlas y practicarlas más, pues ya existe un marco legal que ampara su existencia. Como son lenguas ágrafas, de tradición oral, hoy en día los programas de etnoeducación han estado implementando la creación de alfabetos y sistemas de escritura que estudian y planean los lingüistas especializados en unión de la comunidad de hablantes. Se desarrollan actividades para su utilización y divulgación y se cuenta con lingüistas colombianos que se han especializado en su estudio. No obstante, estamos muy lejos de una apreciación justa de los indígenas y de sus valores culturales y hace falta una política más coherente que impida la desintegración de los pueblos indígenas, el desplazamiento y la violencia en sus territorios.

Si no se les da el trato que merecen ni se respeta a los hablantes, también sus expresiones culturales cada día se irán desvaneciendo con ellos.

Recursos:

(1) Cuadro Competencias Ley de Lenguas:

Ministerio de Cultura - Dirección de Poblaciones

II. COMPETENCIA Y COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES

COMPROMISO	INSTITUCIONES RESPONSABLES
Adopción de medidas que permitan avanzar progresivamente en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y compromisos definidos en el presente artículo (art.7)	Ministerio del Interior y de Justicia, autoridades departamentales
Acordar con las entidades aseguradoras y prestadoras de los servicios del ramo, públicas y privadas la Adopción de medidas que permitan avanzar en progresivamente en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y compromisos definidos en el presente artículo (art.9)	Ministerio de la Protección Social, Secretarías Departamentales de Salud.
Coordinación, seguimiento, ejecución y evaluación de los programas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo local (art 10).	Ministerio de Cultura
Coordinar diseño y realización de planes de urgencia, para acopiar toda la documentación posible sobre las lenguas en peligro de extinción (art 12).	Ministerio de Cultura y Entidades Territoriales
Realización de programas de revitalización y fortalecimiento de lenguas nativas (art 13)	Ministerio de Cultura y Entidades Territoriales
Diseño de planes de protección de lenguas compartidas, por pueblos fronterizos (art 15).	Ministerio de Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores
Impulsar la producción y emisión de programas en lenguas nativas en los diferentes medios tecnológicos, de información y de comunicación (art 17)	Ministerio de Cultura y Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
Producción de materiales (art 17)	Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de Cultura
Producción de materiales de audio, audiovisuales y digitales (art 18)	Ministerio de Cultura
Conservación de materiales sobre lenguas nativas (art 19)	AGN, Instituto Caro y Cuervo, Instituto colombiano de Antropología e Historia, Biblioteca Nacional

8

II. COMPETENCIA Y COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES

COMPROMISO	INSTITUCIONES RESPONSABLES
Adopción de medidas que permitan avanzar progresivamente en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y compromisos definidos en el presente artículo (art.7)	Ministerio del Interior y de Justicia, autoridades departamentales
Acordar con las entidades aseguradoras y prestadoras de los servicios del ramo, públicas y privadas la Adopción de medidas que permitan avanzar en progresivamente en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y compromisos definidos en el presente artículo (art.9)	Ministerio de la Protección Social, Secretarías Departamentales de Salud.
Coordinación, seguimiento, ejecución y evaluación de los programas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo local (art 10).	Ministerio de Cultura
Coordinar diseño y realización de planes de urgencia, para acopiar toda la documentación posible sobre las lenguas en peligro de extinción (art 12).	Ministerio de Cultura y Entidades Territoriales
Realización de programas de revitalización y fortalecimiento de lenguas nativas (art 13)	Ministerio de Cultura y Entidades Territoriales
Diseño de planes de protección de lenguas compartidas, por pueblos fronterizos (art 15).	Ministerio de Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores
Impulsar la producción y emisión de programas en lenguas nativas en los diferentes medios tecnológicos, de información y de comunicación (art 17)	Ministerio de Cultura y Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
Producción de materiales (art 17)	Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de Cultura
Producción de materiales de audio, audiovisuales y digitales (art 18)	Ministerio de Cultura
Conservación de materiales sobre lenguas nativas (art 19)	AGN, Instituto Caro y Cuervo, Instituto colombiano de Antropología e Historia, Biblioteca Nacional

(2) Acciones para reivindicación de las lenguas

Ley 1381 de 2010

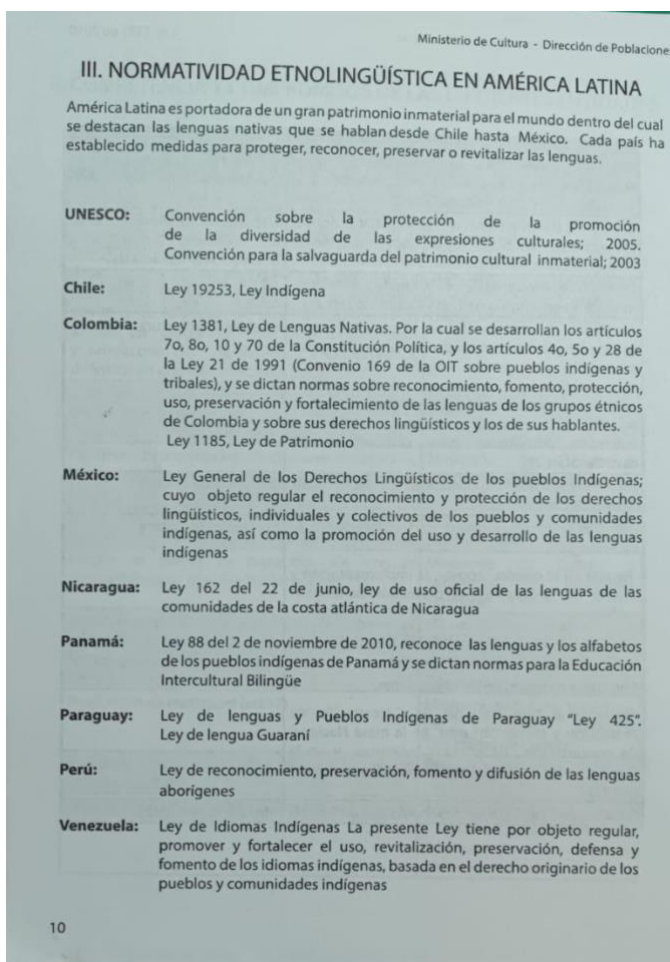
La Ley establece la realización de las siguientes acciones que procuran por el fortalecimiento, reivindicación, visibilización y salvaguardia de las lenguas nativas de Colombia:

- 1) **Realización de Planes de urgencia para las lenguas en peligro de extinción:**
Después de consultar y concertar con las comunidades correspondientes se coordinará el diseño y realización de planes de urgencia, para acopiar toda la documentación posible de estas lenguas.
- 2) **Programas de revitalización y fortalecimiento para lenguas en estado de precariedad.**
El Ministerio de Cultura, concertará con las autoridades de los pueblos y comunidades correspondientes el diseño y la realización de programas de revitalización y fortalecimientos de lenguas nativas en estado de precariedad.
- 3) **Estrategias reivindicación de lenguas extintas, para pueblos que hayan perdido su lengua.**
Los Pueblos y Comunidades que manifiesten interés por la recuperación de su lengua, cuyo uso perdieron de tiempo atrás y que inicien procesos endógenos de recuperación, recibirán el apoyo del estado.
- 4) **Diseño y elaboración de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES)**
Todas las lenguas nativas existentes en el País, quedan incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, a partir de la vigencia de la presente Ley.
- 5) **Producción de Materiales**
El estado a través del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional, de las Secretarías de Educación, de las Universidades Públicas y de otras entidades públicas y privadas impulsarán iniciativas y aportarán recursos destinados a la producción y uso de materiales escritos en las lenguas nativas.
- 6) **Educación Bilingüe**
Las autoridades educativas Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales, y las de los pueblos y comunidades donde se hablen lenguas nativas, garantizarán que la enseñanza de estas sea obligatoria en las escuela de dichas comunidades.
- 7) **Programas de Investigación**
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovaciones Colciencias apoyará proyectos de investigación y documentación de lenguas nativas.
- 8) **Realización Diagnóstico Sociolingüístico**
El Estado adelantará cada 5 años el estudio de Diagnóstico sociolingüístico, para establecer el grado de Vitalidad de las lenguas nativas de Colombia.
- 9) **Consejo Nacional Asesor de lenguas nativas**
Se creará el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, como organismo técnico encargado de asesorar al Ministerio de Cultura en la definición, adopción y orientación de los planes de protección y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos presentes en el territorio colombiano (este fue reglamentado por el Decreto 1003 de 2012).

SHOT ON MI 10T PRO 7

(3). Normatividad internacional Lenguas Nativas

[Lenguas Nativas de Colombia](#)

[Lenguas de Colombia](#)

[Lenguas Nativas y primera infancia](#)

[Mapa sonoro de lenguas nativas](#)

SESIÓN 5. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL TRABAJO CON GRUPOS ÉTNICOS.

Objetivo: Identificar las formas de trabajo con grupos étnicos en el marco de atención en educación.

Conceptos básicos

Consulta previa. Acorde a la definición del Ministerio del Interior la consulta previa es un derecho fundamental, que se concreta a través de un procedimiento, mediante el cual el Estado garantiza a las autoridades representativas de las comunidades étnicas, la participación y el acceso a la información sobre los proyectos obras o actividades, que se pretendan realizar en su territorio, siempre y cuando sea susceptibles de afectarlas de manera directa y específica en su calidad de tales; buscando identificar los impactos generados a sus prácticas colectivas, así como las medidas de manejo que mitigarán, corregirán o compensarán dichas afectaciones directas, logrando así salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales que habitan en el territorio nacional.

Concertación: Es un acuerdo establecido entre dos o más personas, grupos de personas, instituciones o entidades, sobre un asunto particular.

En el marco de la constitución Política de Colombia que busca reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural, se establecen compromisos jurídicos, políticos y legales a nivel nacional e internacional que pretenden generar una cultura de construcción conjunta con los grupos étnicos, desde el respeto por las estructuras organizativas, los saberes, las prácticas y cosmovisión de cada pueblo.

La inclusión del enfoque diferencial étnico en la atención integral de estas poblaciones es de vital importancia en la construcción de relaciones de confianza, que permitan recuperar y construir conjuntamente entre las autoridades tradicionales, las organizaciones propias y la institucionalidad en salud de procesos que permitan la garantía del derecho a la salud de los pueblos étnicos. Estos servicios diferenciales se desarrollan a partir del reconocimiento de las particularidades que tiene un territorio, así como las características de la población que lo configura.

Para este propósito, se han construido unas recomendaciones y orientaciones generales, que están dirigidas a los actores de la educación propia, para que, en el marco de sus competencias, generen escenarios locales para el diálogo y la construcción participativa de dicho proceso.

Es este orden de ideas es importante recalcar que los procesos de Consulta y concertación en el sector educativo se deben desarrollar en tres momentos:

1. *Identificación de acciones*, consiste en el reconocimiento de los procesos (cómo han sido), expectativas (qué se quiere) y actividades realizadas en la prestación del servicio educativo para el grupo étnico o complejo sociocultural interesado.
2. *Concertación de acciones*, se trata de establecer acuerdos mutuos, entre el grupo étnico o complejo sociocultural y los representantes institucionales, con el fin de establecer las acciones que propicien la adecuación de la prestación del servicio a los requerimientos de un proyecto etnoeducativo.
3. *Aplicación de acciones*, es la puesta en marcha de las acciones concertadas con el fin de lograr los objetivos comunes (grupo étnico o complejo sociocultural y entidad territorial) para la prestación del servicio educativo en las comunidades.

Los procedimientos de consulta y concertación se caracterizan por ser:

- *Transversales*, porque generan las rutas metodológicas de construcción del proyecto etnoeducativo y los procesos de conformación del tejido interinstitucional.
- *Cíclicos*, porque sus puntos de partida y de llegada son la toma de decisiones y la aplicación de las mismas en los procesos etnoeducativos.
- *Permanentes*, ya que se deben aplicar en todos los momentos y escenarios de toma de decisión sobre los procesos educativos de los grupos étnicos.
- *Interculturales*, es decir que fortalecen la autonomía de los grupos étnicos y generan el dialogo reciproco para el logro de la prestación del servicio educativo en correspondencia y coherencia con el proyecto etnoeducativo.

Los procedimientos de consulta y concertación son dinámicos, flexibles, sostenibles e incluyen los procesos de toma de decisión de los grupos étnicos, como se manifiesta en los principios de participación considerados en los lineamientos normativos. De manera específica, en la Ley 21 de 1991, en el Artículo 6, se define:

Los procedimientos de consulta y concertación propician la sostenibilidad de los procesos educativos decididos por un grupo étnico o complejo sociocultural en cuanto permanentemente son analizados, discutidos y ajustados a sus dinámicas sociales y culturales y a las políticas educativas respectivas.

Recursos:

Ideas Fuerza:

Las <i>decisiones consensuadas</i> son tomadas por todos en procesos de consenso de acuerdo con los usos y costumbres del grupo étnico
En <i>el dialogo sobre situaciones</i> las entidades y los grupos étnicos concertan las acciones eficaces para la prestación del servicio de acuerdo con el proyecto etnoeducativo formulado por el grupo étnico.
En la <i>agenda común de trabajo</i> los representantes institucionales y del grupo étnico o complejo sociocultural identifican los compromisos y acciones a desarrollar por tiempos, escenarios, actores y estrategias.

^[1] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Dirección de Censos y Demografía. Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica. Mayo de 2007.

^[2] Si bien, la pueblos reconocidos en el país son cuatro: pueblos indígenas, pueblos rom, comunidades afrocolombianas y el pueblo raízal, en los datos oficiales que presenta el DANE obtenidos en el censo, establece que el término “afrocolombiano(a)” incluye a la población que se reconoció como raízal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, palenquera de San Basilio de Palenque y negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente, de esa misma manera se establecen en el presente documento.

[3] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Dirección de Censos y Demografía. Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica. Mayo de 2007.

[4] GAMBOA MARTÍNEZ, Juan Carlos. Los Rom de Colombia: itinerario de un pueblo invisible. [En línea] <http://www.monografias.com/trabajos40/pueblo-rom/pueblo-rom.shtml> (Consulta: 12 septiembre, 2008)

[5] VEJARANO, Fernán. Etnicidad. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. Universidad Externado de Colombia.

[6] Es un territorio con límites establecidos por la ley, ocupado por uno o más pueblos indígenas, con organización social propia y con títulos de propiedad colectiva, inembargable e intransferible.

[7] Definidas por el decreto 2164/95 como agrupaciones de descendencia amerindia que tienen conciencia de su identidad y comparten valores, rasgos, usos y costumbres culturales, formas de gobierno y sistemas formativos propios que los distinguen de otras comunidades, pero que no tienen el carácter de resguardos indígenas sino que poseen títulos individuales o comunitarios.

[8] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Dirección de Censos y Demografía. Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica. Mayo de 2007.

[9] AROCHA, Jaime. Metrópolis y Pluralismo en Afrocolombia. En Antípoda N° 1. Julio-diciembre 2005 página 79-108 y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Conpes 3169. Política para la población Afrocolombiana. Bogotá, mayo de 2002

[10] GAMBOA MARTÍNEZ, Juan Carlos. Los Rrom de Colombia: itinerario de un pueblo invisible. [En línea] <http://www.monografias.com/trabajos40/pueblo-rom/pueblo-rom.shtml> (Consulta: 12 septiembre, 2008)

[11] Con el fin de ofrecer claridad, señalamos que entendemos como Pueblos Tribales aquellos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradicionales o por una legislación especial. En el país como tal se entienden los afrocolombianos, los raizales y los gitanos. Los Pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista

[12] CEA. Cátedra de estudios Afrocolombianos

Módulo II Atención a la población indígena

Contenido

Introducción	1
1. Generalidades de los Pueblos Indígenas.	3
2. Normatividad Para los Pueblos Indígenas.	5
3. Pueblos Indígenas en Colombia y avances en el sistema Educativo Indígena Propio.	8
4. Mecanismos de Participación e Instancias de concertación de los Pueblos indígenas en la política pública educativa.	12
5. Principios Generales para el Trabajo educativo con los Pueblos Indígenas	17

1. Introducción

Colombia es un Estado pluralista y multicultural¹ que reconoce y protege la diversidad de las comunidades étnicas, permite la participación de estas en la administración de sus asuntos y garantiza la pervivencia de su cultura como saberes. Sin embargo, ello no fue posible sino hasta el tránsito e implementación de los lineamientos de un Estado liberal a un Estado Social de Derecho, lo que permitió la interconexión de la esfera estatal y social (Sentencia C-566, 1995), en el entendido de que todos los sujetos no permanecen al margen de la estructura política y de poder de la acción pública, por el contrario son sujetos que tienen la posibilidad y el deber de participar de la organización y administración de las condiciones del Estado.

Bajo esa construcción de las bases de un Estado Social de Derecho, se entiende que la Constitución Política de 1991 permitió el paso de Colombia, de un Estado monocultural, a un Estado que reconoce y protege de manera fehaciente los derechos étnicos y diversidades culturales del pueblo colombiano. Este proceso participativo y pluralista se logró gracias a la intervención de los representantes de las comunidades indígenas en la constituyente, quienes tras décadas de luchas buscaron que en el texto constitucional se reconociera de manera expresa la diversidad étnica y cultural, conforme a los contenidos del Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo. (OIT, 2014)

---

1 multicultural (...) Es un concepto sociológico o de antropología cultural, significa que se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social (Argibay, 2017)

Es importante indicar que este trabajo de dignificación y reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, se ha logrado gracias a la adopción de lineamientos internacionales por parte de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), entre ellos el Convenio No. 107 de 1957 que pese a un contenido de asimilación, empezaba a dejar de precedente dentro del derecho internacional la situación de los derechos de los pueblos indígenas, razón por la cual, tras ese primer intento, la OIT actualizó y ratificó la importancia de la atención de los derechos de los pueblos nativos mediante el Convenio No. 169 de la OIT de 1989 y ratificado en Colombia, a través de la Ley 21 de 1992, así como, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007.

Estos instrumentos se han convertido en cartas orientadoras en relación al desarrollo legal de garantía de la protección de los derechos de las comunidades étnicas y tribales, y las cuales invitan a los Estados a consultar y construir de manera conjunta con los pueblos los aspectos económicos, institucionales, sociales, culturales, educativos y de salud, entre otros que incidan en sus territorios o comunidades étnicas.

De acuerdo a lo anterior, se resalta que dentro de sus instrumentos normativos y en lo que respecta a los asuntos de educación, existe la obligatoriedad del derecho de la consulta previa, entendida como un mecanismo para la participación de las comunidades étnicas y tribales en los temas que afecten directamente al pueblo, en tanto que, como lo desarrolla Rodríguez (2017)², dichos pueblos buscan “proteger su integridad cultural, social, y económica y su derecho a la participación”.

Material Didáctico

<https://youtu.be/9qrYKwSkJro>

Propósitos del Módulo

Que los participantes reflexionen en torno al reconocimiento de la diversidad y la visibilización de los pueblos indígenas en Colombia, a partir de una síntesis del desarrollo normativo, jurisprudencial y conceptual que se ha tenido sobre la participación de las comunidades indígenas en la construcción de las políticas en el Estado Social de Derecho y política educativa y las experiencias en pro de la

---

2 Rodríguez. (2017). De La Consulta Previa El Consentimiento Libre, Previo E Informado A Pueblos Indígenas En Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario.

construcción de una educación pertinente culturalmente y de calidad, el reconocimiento y fortalecimiento de la educación propia.

2. Reconociéndonos en la diversidad

Tras la adopción de los lineamientos internacionales frente a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho constitucional Colombiano y latinoamericano ha presentado cambios sustanciales, entre ellos la inclusión de los derechos colectivos, los cuales amparan la toma de decisiones, participación, libre determinación y participación de las comunidades indígenas en los asuntos que les atañe, generando así una relación Estado- pueblos indígenas, que permite la inclusión de las diferencias culturales y étnicas en la creación de modelos o políticas. Estos cambios y debates constitucionales, como lo señala Carbonell (2004)³ nacen en razón a que las regiones se habían concentrado en establecer “régimenes dictatoriales” que desconocían las formas pluralistas de los sistemas democráticos.

En el caso colombiano, Ariza (2009)⁴ trae una significativa reflexión, frente a la concepción del sistema jurídico, recordando que este entre 1886 y 1991, tuvo como fuente las concepciones jurídicas centralistas y religiosas.

Esta conceptualización de la situación jurídica de los pueblos indígenas no sólo era algo del Estado colombiano sino era recurrente en los demás países, razón por la cual, la comunidad internacional intervino a fin de que se reconociera y garantizara los derechos humanos de las comunidades indígenas y étnicas. Permitiendo así, la construcción de un modelo constitucional basado en las concepciones del pluralismo, del reconocimiento de los diferencias y protección de las garantías de los pueblos indígenas, que ha permitido el enriquecimiento del debate constitucional y jurídico de los países que han ajustado sus sistemas normativos, en tanto se ha permitido que estos dejen de un lado esa visión de asimilación que excluía los orígenes ancestrales de las comunidades, para integrar las diferentes visiones del mundo en materia cultural, étnica y organizativa para con ello, de alguna forma sanear la deuda histórica con los pueblos nativos.

Esta labor, como se indicó inicialmente, se dio gracias a la intervención del derecho internacional, con la adopción del Convenio No. 169 de la OIT en 1989, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que abrieron las puertas a la concepción diferencial de los pueblos indígenas como actores políticos y sociales, permitiendo su participación y toma de decisiones, obligando así, a los Estados a no tomar decisiones que afecten

---

3 Carbonell. (2005). La Garantía de los Derechos Sociales. En L. Ferrajoli, Garantismo. Estudios Sobre El Pensamiento Jurídico . Madrid: Trotta

4 Ariza, L. (2009). Derecho, Saber e Identidad Indígena. Revista Co-herencia , 7(11), 273-280.

directamente a las comunidades indígenas hasta tanto, no se inicien los procesos de concertación y consulta, respetando en dichos diálogos las prioridades de desarrollo, formas de vida y cosmovisiones, buscando en todo momento la atención y mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena, entre ellas la atención de las necesidades básicas, como lo son la de salud, educación, justicia y trabajo.

Gracias a estos instrumentos jurídicos se visibilizó los derechos que tenían las comunidades indígenas y tribales, entre ellos:

- a)** El Derecho de decidir autónomamente su desarrollo entendido como la potestad de las comunidades de organizarse y tomar las decisiones que estos consideran oportunas en el avance y protección de su cultura y etnia, sin que dependa de la adopción de medidas estatales.
- b)** Derecho de participación en la elaboración e implementación de medidas, políticas o programas; este permite la intervención de los pueblos indígenas y tribales en desarrollo, implementación y evaluación de las medidas, políticas y programas de desarrollo nacional o regional que tengan relación directa con la comunidad.
- c)** Derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados. Para garantizar la efectividad, el enfoque diferencial y la protección de los derechos de los pueblos, se estableció la necesidad de imponer a los Estados a implementar espacios de dialogo, concertación y consulta, con los pueblos indígenas y tribales, a fin de que estos fueran consultados sobre los temas que les afecta y así, participen de manera previa, libre e informada sobre el desarrollo de medidas políticas, administrativas o legislativas.

En Colombia, como se ha señalado, esto tuvo mayor peso a través de la construcción de la Constitución Política de 1991, como se observa en el artículo 7º que obligó a que el Estado reconociera y protegiera la diversidad étnica y cultural de la Nación (Constitución Política de Colombia, 1991) obligando a la adopción de políticas y lineamientos normativos a favor del reconocimiento y protección de la diversidad de pensamiento, de culturas y modos de formación de la cosmovisión de la vida dentro del papel organizacional, político, educacional y económico de las comunidades étnicas y tribales del país.

3. Normatividad Específica Para los Pueblos Indígenas en materia educativa.

3.1 Educación pertinente.

La diferenciación de la educación pertinente para los grupos étnicos, dentro del ordenamiento jurídico colombiano ha sido denominada educación étnicamente diferenciada o etnoeducación, no obstante, los pueblos indígenas hablan de una educación propia. La educación étnicamente diferenciada o etnoeducación⁵, fue reglamentada en los artículos 55 al 62 de la Ley 115 de 1994; ahora para la Ley General en Educación, la etnoeducación es la que se le (...) ofrece a los grupos étnicos (...) que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. (...) ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.

Ahora, los programas que se desarrollen en garantía de una educación pertinente para pueblos indígenas debe estar orientados por los principios y fines generales de la educación establecidos en la Ley 115 de 1994 y además atenderá (...) los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Esto con el objetivo de (...) afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura (art. 56).

3.2 Etnoeducación- Decreto 804 de 1995

Ante la necesidad de reglamentar lo correspondiente a la atención educativa de las comunidades étnicas, se expidió el Decreto 804 de 1995 el cual se ocupó de regular aspectos, relacionados a la prestación del servicio educativo a las comunidades étnicas.

---

⁵ En su momento la Corte Constitucional la definió como, un derecho fundamental de doble vía, en tanto es: (i) un derecho connatural a todas las personas, incluidas quienes defienden una identidad cultural y étnica distinta; y; (ii) garantía del derecho a la identidad cultural-Sentencia C-208 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Así las cosas, dentro del decreto referido, se encuentra reglamentado lo relacionado con la etnoeducación, sus principios, el desarrollo e implementación de los programas pedagógicos, formación de los etnoeducadores, administración y gestión institucional.

3.3 Decreto 1397 de 1996 - competencias de la Mesa Permanente de Concertación.

En virtud de lo dispuesto por la Ley 21 de 1991 y el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política se desarrolló el Decreto 1397 de 1996, el cual en su artículo 10º creó la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con los pueblos y organizaciones indígenas, la cual tiene (...) por objeto concertar entre éstos y el Estado, todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen (art. 11).

3.4 Decreto 2406 de 2007 (creación y funcionamiento de la CONTCEPI)

- De acuerdo con la Ley 21 de 1991 y la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1397 de 1996, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas acordó la creación de la Comisión de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas- CONTCEPI; cuyo trabajo se articulará a la formulación de la política pública nacional de los pueblos indígenas, así como el seguimiento y evaluación de las políticas públicas educativas, de manera concertada y basada en las necesidades educativas de los pueblos indígenas. Actualmente en dicho escenario se construye la política pública educativa para los pueblos indígenas y que es en esta instancia en las que se está concertando la norma del Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP-, el cual es un proceso integral que desde la Ley de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas.

3.5 Decreto 2500 de 2010 sobre la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP.

En el marco de la CONTCEPI y el trabajo conjunto que se ha venido desarrollando con el Gobierno Nacional en materia de transferir, de manera progresiva, la administración de la educación a los pueblos indígenas, se expidió el Decreto 2500 de 2010.

El citado decreto, reglamenta la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas para garantizar el derecho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP.

Dicho instrumento normativo se constituyó en un mecanismo que le permite a los pueblos indígenas, desarrollar habilidades y capacidad para la administración, coordinación y orientación de sus procesos educativos de manera pertinente, mientras el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas concertan la norma mediante la cual se reconoce el SEIP, que traslada la administración de la educación a los pueblos indígenas. El Decreto 2500 de 2010 fue objeto de compilación en el Decreto Único del Sector Educativo -DURSE-, quedando subsumido en el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. Este Decreto aplica para aquellos pueblos indígenas “que hayan decidido asumir la contratación de la administración de los establecimientos educativos ante las entidades territoriales certificadas [...]” (Artículo 2.3.1.4.1.1. Decreto 1075 de 2015). Adicionalmente, además de permitirles a los pueblos indígenas adquirir y desarrollar habilidades y capacidades administrativas, técnicas y pedagógicas mediante el ejercicio de la administración de la educación propia, les posibilita la implementación de propuestas de educación pertinentes, en los establecimientos educativos ubicados en sus territorios.

3.6 Decreto 1953 de 2014- Régimen especial territorios indígenas.

Con fundamento de lo señalado en el artículo 56 transitorio el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1088 de 1993 “por el cual se regula la creación de Asociaciones de Cabildos y Autoridades Tradicionales” y el cual “tiene por objeto crear un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, conforme las disposiciones aquí establecidas, entre tanto se expide la ley señalada en el artículo 329 de la Constitución Política” (art. 1º).

Para el cumplimiento del objetivo del decreto, se establecieron las funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico, en el marco constitucional de respeto y protección a la diversidad étnica y cultural.

Es de mencionar que en este decreto se estableció el procedimiento para la certificación de requisitos en lo correspondiente o equivalente a los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media para la administración del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP. De igual manera, se incluye el procedimiento para la creación y puesta en marca de Instituciones de educación superior indígenas y para la habilitación de los territorios indígenas para la administración de las semillas de vida (equivalente a la primera infancia).

Material Didáctico

<https://www.youtube.com/watch?v=uAfZAnASTT0>

https://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Decreto_2500_2010.pdf

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59636>

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66731>

https://www.dapboyaca.gov.co/descargas/Normatividad_Pots/decreto%201397%201996.pdf

4. Haciendo vida el reconocimiento a la diversidad – la promoción de la educación propia - Pueblos Indígenas en Colombia y avances en el sistema Educativo Indígena Propio -SEIP-.

Sobre los temas educativos, en Colombia, se encuentra, que el constituyente, en los artículos 23, 67, 68, 150 y 365 de la Constitución Política, señaló el deber del Estado de prestar un servicio público de educación a cada uno de sus integrantes, sin desconocer y excluir a los grupos étnicos, sino al contrario, trabajar de la mano con los grupos étnicos y tribales en la interrelación de las culturas y a la aplicación de un enfoque diferencial en sus políticas y planes educativos y sociales.

Dentro del trabajo que ha hecho el Estado Colombiano en relación con la prestación de un servicio público de educación de calidad e incluyente, ha señalado que, la educación debe ser entendida como “ un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y deberes” (Ley 115, 1994,p.2), con “una función social: en relación al acceso al conocimiento, a la técnica, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura” (Sentencia C-008, 2001,p.1.) y la cual, tiene un impacto directo en la formación de los derechos humanos, la diversidad cultural, la paz y la democracia.

Identificada la importancia del derecho de la educación que le ha otorgado la Constitución Política como jurisprudencia y su función en la formación de una sociedad basada en el reconocimiento del respeto a los derechos humanos y a la diversidad de culturas y aprendizaje, es importante indicar que, en Colombia tras la adopción del Estado Pluricultural en el ordenamiento constitucional, se formó lo que a hoy se conoce como, la educación pertinente culturalmente entendida como una medida jurídica que garantiza la prestación de enseñanza que respeta y desarrolla la identidad cultural en las comunidades con tradición lingüística o idiomas propios, en igualdad de oportunidades y bajo las pautas de calidad de todos los colombianos.

La educación pertinente culturalmente en Colombia, tiene como origen las políticas desarrolladas en los años 70's a través del Decreto Ley 088 de 1976, el cual reestructuró el sistema educativo e incluyó dentro de los programas regulares para educación la realidad antropológica a fin de fomentar la conservación y divulgación de las culturas autóctonas. Así como, el Decreto 1142 de 1978, donde se determinó que la educación de las comunidades indígenas debía ser orientada, supervisada y evaluada por el Ministerio de Educación Nacional, bajo los esquemas de organización educativa ya contempladas por el Gobierno (Decreto 1142, 1978).

Luego, se desarrollaron los artículos 55 al 62 de la Ley 115 de 1994, posteriormente reglamentados en el Decreto 804 de 1995, que determinaron la etnoeducación como, el proceso educativo (...) que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. (...) ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones (...). (Decreto 804, 1995).

Siguiendo con lo expresado en el Convenio y lo reglado por el Estado Colombiano puede observarse que, en relación con el derecho a la educación, existe una diferenciación y protección especial sobre estas comunidades étnicas y tribales que tienen como fundamento constitucional, lo expresado en los artículos 10, 68 y 70, según los cuales, los integrantes de las comunidades y pueblos étnicamente diferenciados tienen derecho a una formación y enseñanza que respete y desarrolle su identidad cultural; bilingüe, en las comunidades con tradición lingüística o idiomas propios; en igualdad de oportunidades y bajo los estándares de calidad de todos los colombianos (Constitución Política de Colombia, 1991).

Conforme a los diálogos que se han desarrollado con los delegados de las comunidades desde 2007, se ha identificado que el "Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP-" busca reunir en un solo texto normativo lo respectivo al sistema educativo de las comunidades indígenas, es decir reglamentar el contenido pedagógico, administrativo, y de relacionamiento laboral de los etnoeducadores

(CONTCEPI⁶, Acta 08 de 2008 del 14 al 18 de abril, pág. 05), el cual, cómo bien lo expresa Tobar (2020)⁷ busca reivindicar el derecho de la educación propia de los pueblos indígenas, protegiendo y reconociendo así, su cosmovisión, identidad cultural, narrativa y de costumbres de las comunidades a fin de preservar ello, aceptando las diversidades y diferencias de los ciudadanos colombianos.

En virtud de lo anterior y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional en relación al establecimiento de políticas y lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema y tras las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en Sentencia C-208 de 2007, esta cartera ministerial ha emitido las correspondientes orientaciones y ha venido trabajando en el desarrollo de dicho estamento.

En desarrollo de lo anterior, y protegiendo los derechos de las comunidades étnicas, el Ministerio de Educación Nacional ha realizado, de manera concertada en el marco del proceso de Consulta Previa del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP 42 Sesiones CONTCEPI desde el año 2007; desarrolladas en tres fases, de acuerdo con la ruta metodológica concertada en la Mesa Permanente de Concertación Nacional- MPC 2015: **i)** Pre- alistamiento, **ii)** Socialización, retroalimentación, concertación y acuerdo, y **iii)** un proceso final de consolidación del proyecto de norma o normas que desarrollen los tres componentes del SEIP y la Protocolización del proyecto de norma o normas que desarrollen los tres componentes del SEIP en la MPC.

Dicho ejercicio se realizó a través de las cinco (5) Organizaciones Nacionales Indígenas, ejecutando más de (114) talleres territoriales con las Autoridades Propias para la recolección de los insumos que nutrieron la propuesta de norma del Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP.

En la vigencia del año 2016, se conformó una subcomisión de expertos para la consolidación de la propuesta de norma SEIP, la cual sesionó en ocho (8) espacios de trabajo regionales.

Para la vigencia del año 2017, se continuó con el trabajo de concertación realizándose en el primer trimestre dos (2) sesiones autónomas de la CONTCEPI para continuar con la consolidación del proyecto de norma y en la Sesión 27ª realizada en el mes de septiembre se acordó iniciar con la tercera fase de consolidación del proyecto de norma, a través de la realización de seis (6) sesiones de CONTCEPI, las cuales se desarrollaron dos (2) por mes hasta diciembre de 2017.

---

⁶ Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas CONTCEPI, instancia creada a través del Decreto 2406 de 2007, donde participan el gobierno, organizaciones, autoridades indígenas y entes de control

⁷ Tobar. (2020). El Sistema Educativo Indígena Propio – Seip, Una Política Pública Emergente De Los Pueblos Indígenas De Colombia. Bogotá

En la vigencia 2018 se realizaron tres (3) sesiones conjuntas en la CONTCEPI y una (1) sesión autónoma a fin de continuar con la ruta de consulta previa para la construcción del Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP-; adicionalmente el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la Sesión 37 realizada en el mes de noviembre de 2018 aprobó la financiación de una Comisión Redactora y cuatro expertos de acuerdo con las áreas temáticas requeridas.

Para la vigencia 2019 se continuó con la ruta metodológica concertada en el 2015 (tercera fase) desarrollando tres (3) sesiones conjuntas (Sesiones 38, 39 y 40), dos (2) sesiones extraordinarias, un (1) espacio autónomo, seis (6) subcomisiones. Durante todo este proceso de Consulta, el Ministerio de Educación Nacional ha garantizado financiera y técnicamente estos espacios de diálogo, cuatro (4) expertos, una (1) comisión redactora y cinco (5) sabios espirituales para la construcción y armonización de la propuesta de norma SEIP.

Para la vigencia 2020 se continuó con la ruta de concertación, realizando la Sesión 41 CONTCEPI ampliada con los presidentes de las Organizaciones Nacionales y la Secretaría Técnica de la MPC del 8 al 13 de marzo de 2020. Así mismo se realizaron dos subcomisiones de la CONTCEPI que permitieron finalizar la construcción y concertación de la Circular 022 de 2020, que brinda Orientaciones para la elaboración del estudio de planta y administración de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos ubicados en territorio indígena o que atienden población mayoritariamente indígena.

Dadas las condiciones de emergencia sanitaria decretadas en el territorio nacional, se habían suspendido las sesiones acordadas en la sesión 41, sin embargo, de manera concertada y con todos los protocolos de bioseguridad, se llevó a cabo la sesión 42 de la CONTCEPI entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre con espacio de trabajo conjunto los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020.

En el año 2021 se viene preparando de manera conjunta con la Secretaría Técnica de los Pueblos indígenas, la sesión 43 a desarrollarse en el segundo semestre de 2021, para continuar con la concertación del Proyecto de norma SEIP y dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en la sesión 42.

Cabe destacar que, como resultado de este proceso de diálogo previo a la expedición de la norma SEIP, en la CONTCEPI se han construido diferentes normas que han permitido avanzar de manera definitiva con los procesos diferenciales de atención educativa a los pueblos indígenas tales como:

- Decreto 2500 de 2010.
- Decreto 1953 de 2014.
- Resolución 18858 de 2018.
https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-327168_recurso_2.pdf
- Circular 09 de 2019. https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-382261_recurso_1.pdf
- Decreto 317 de 2020 del Departamento de la Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107154>

- Circular 022 del 18 de marzo de 2020.

5. Construyendo Juntos - Mecanismos de Participación e Instancias de concertación de los Pueblos indígenas en la política pública educativa.

El origen y participación de la comunidad internacional en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, se debe gracias a la intervención y atención que la Organización Internacional del Trabajo OIT desplegó frente a la marginación y vulneración de los derechos laborales de los pueblos indígenas. Esta organización Internacional se ha constituido como uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas en desarrollar una defensa de los derechos de los pueblos indígenas, estableciendo lineamientos de obligatorio cumplimiento, luego de su ratificación por algún gobierno, en tanto, los convenios de la OIT crean obligaciones jurídicamente vinculantes, a fin de proteger los derechos económicos y sociales de las comunidades nativas.

La OIT en su papel como defensora de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, desde 1920 ha venido desarrollando un trabajo inagotable que busca la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y para ello, ha expedido dos convenios, que han sido de instrumentos y lineamientos para los Estados en la protección de los derechos de las comunidades nativas. En primera medida, en la década de 1950, la OIT lanza junto con la Oficina de las Naciones Unidas de Asistencia Técnica (BAT) el programa andino, el cual buscaba difundir el conocimiento de técnicas modernas para mejorar los cultivos y las condiciones de vida de las poblaciones indígenas (OIT, 2021); sin embargo, pese a dicho trabajo aún se evidenciaba la violación de derechos a los pueblos indígenas, por lo tanto, en 1957, fue aprobado el Convenio No. 107, en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

El convenio No. 107 de 1957, señaló algunos puntos frente a los derechos de las comunidades indígenas y tribales, entre ellos, la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y dignidad, las obligaciones de los Estados frente al no uso de la fuerza o coerción para la integración a la colectividad nacional, no obstante, dicho convenio tenía un enfoque de asimilación, que invitaba al desarrollo de políticas que integraran a las poblaciones indígenas en la visión del derecho interno del Estado.

Posteriormente, en 1986 en atención a las múltiples críticas que se originaron sobre el criterio de asimilación y de integración de los pueblos indígenas y tribales, la OIT inició un trabajo de revisión, el cual culminó en 1989, en la expedición del Convenio N° 169 adoptado en la reunión No. 76 de la Conferencia Internacional del Trabajo. El Convenio N° 169 de 1989, reconoce los derechos

de los pueblos indígenas y étnicos, en el entendido de que respeta las culturas e instituciones de las comunidades y alienta al refuerzo y garantía de los derechos étnicos a fin de mantener su existencia. Exhorta a los Estados parte, a consultar y concertar las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a los pueblos indígenas y étnicos. Así también, el Convenio insta a la participación de los pueblos en la adopción de decisiones acerca de políticas y programas que incidan en el desarrollo de su comunidad.

Conforme a lo fijado en el Convenio No. 169, los sustento del Estado Social de Derecho sobre el derecho a la participación y establecida la obligación de hacer parte a los pueblos indígenas en la adopción de medidas, el Estado colombiano, en su texto constitucional ha indicado como derecho y deber de toda ciudadano, la vinculación y participación de los procesos de toma de decisión que conciernen o que afectan directa o indirectamente la esfera comunal como personal, valiéndose de los mecanismos de participación diseñados en la Constitución Política así como textos legales, que a su vez, protege el carácter pluralista del Estado colombiano, en tanto, bajo estos instrumentos se garantiza la participación de toda la población, especialmente de las minorías o grupos que por un tiempo fueron excluidos y apartados de la participación en el desarrollo de sus planes de vida.

Esta es un herramienta que ha sido concebida por las legislaciones de los Estados, como un derecho de las comunidades indígenas y tribales, entendidas, como sujetos colectivos de especial protección, cuyas condiciones ancestrales, sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, por lo que, requieren de reconocimiento y protección constitucional, y esto se logra tras la adopción y protección de la consulta previa, que tiene como objetivo salvaguardar, preservar y tutelas la identidad étnica, social, cultural e institucional de los pueblos, ante el desarrollo de medidas legislativas, administrativas o proyectos que pudieses llegar a afecta de manera directa y especifica la integridad y subsistencias ancestrales.

Como lo determina el Convenio 169 de 1989, la consulta previa debe ser un constante proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas y tribales, para así, garantizar su participación legítima y previa en las decisiones, actividades, medidas que los llegue a afectar, asegurando, en todo momento la dignidad, igualdad y representación de las comunidades indígenas y tribales, en los Estados. Esta debe realizarse de buena fe y de una manera apropiada a las realidades y circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo y consentimiento de las medidas propuestas (OIT, 2014).

Las características de este derecho son: **a)** debe ser previa, es decir debe desarrollarse antes de la adopción y aplicación de una medida legal, administrativa o ejecución de un proyecto ante las organizaciones o instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales; **b)** debe obrar la libre determinación de las comunidades indígenas y tribales entendido como un derecho de participación, que implica la protección de la integridad étnicas y cultural y por ende, no debe existir vicio como de error, violencia o ejercicio de la fuerza. **c)** Es considerado un derecho fundamental de carácter colectivo; su objetivo es la protección étnica y cultural de los pueblos bajo la concepción de Estados pluriétnicos y culturales, por lo tanto, se debe proporcionar la información suficiente, clara y veraz sobre la medida o proyecto que va a desarrollarse y no permite el condicionamiento, ni su renuncia en tanto, es de obligatorio cumplimiento. (Morales Alzate, 2013, pág. 86).

5.1 Actores de la consulta previa

Bajo los lineamientos de la consulta previa se identifica que para el desarrollo y garantía de este derecho colectivo, es necesario la participación de dos partes, una, los pueblos indígenas y tribales como los sujetos de derecho colectivo; ahora, la parte ejecutora, entendida como el Estado representado por las instituciones públicas, quien participa de la elaboración de una iniciativa o medida de carácter legislativo, administrativo o desarrolla un proyecto, obra o actividad que impacta directamente a la comunidad indígena o tribal, y de tal forma, está obligado a respetar las prioridades de desarrollo de los pueblos, sus formas de vida e integridad. En el caso de proyectos de desarrollo, en particular, está obligado a priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas de acuerdo con su propia visión de desarrollo (Yrigoyen, 2008) y así superar, las prácticas discriminatorias que afectan los pueblos (OIT, 2013, p. 1).

5.2 Consulta Previa y su regulación en Colombia

Acorde a la protección del derecho de identidad étnica y cultural, se tiene como fundamento, lo señalado en la Constitución Política de 1991, que desarrolla bases normativas que hacen clara la obligación por parte del Estado de implementar las medidas necesarias para la protección, conservación y reconocimiento de los derechos de cada una de las personas que se encuentren en territorio nacional, reconociendo al igual, la diversidad étnica y cultural de la Nación, los fundamentos a los que se hacen referencia se encuentran desarrollados en los artículos 1, 7, 8, 9, 13, 40, 63, 68, 70, 176, 246, 286 y 56 transitorio.

Como se puede evidenciar dentro de dicho marco normativo, el constituyente, fue enfático en señalar y establecer la obligación que el Estado Colombiano tiene en relación a entender y entrelazar a sus políticas el respeto por la dignidad humana, la igualdad, la diversidad y protección de culturas, la existencia de las comunidades indígenas y tribales.

En el entendiendo el contexto del Estado colombiano en relación con la conformación de su población e integración de pueblos indígenas y tribales, aprobó y adoptó dentro de los preceptos jurídicos colombianos dicho Convenio, compilado a hoy en la Ley 21 de 1991.

Frente a la importancia como complejidad que se han desarrollado en materia legislativa sobre el desarrollo de la reglamentación de la consulta previa en Colombia, se identifica que en varias ocasiones a través de Directivas presidenciales como la 01 de 2010 y la 10 de 2013, ha buscado señalar las directrices e instrucciones correspondientes para garantizar el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales.

Ahora, estos instrumentos a su vez fueron tenidos en cuenta para el desarrollo del Documento Conpes 3762 del 2013, el cual estableció la necesidad de establecer protocolos para la optimización de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. De tal forma, mediante el Decreto 2613 del 2013, compilado a hoy en el Decreto 1066 de 2015, se indicó el protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta previa, con el propósito de establecer este, como "el mecanismo de coordinación entre las entidades públicas, destinado a facilitar el enlace de las responsabilidades correspondientes" (art. 1). Para el desarrollo de un proyecto, acto o medida legislativa o administrativa, la Ley 1437 de 2011 en su artículo 46, como el Decreto 1081 de 2015 artículos 2.6.1.2.2 y 2.1.2.1.13. se considera como obligatorio el desarrollo del proceso de consulta previa con las comunidades étnicas.

Posteriormente, a través del Decreto 2353 de 2019 se estableció la creación de la autoridad nacional de consulta previa en el Ministerio del Interior, este decreto nos remite a la modificación de la estructura de la cartera ministerial y creación de instancias que revisan y verifican la procedencia de la consulta previa. Ahora, actualmente en relación a lineamientos sobre el desarrollo de la consulta previa, se cuenta con la Directiva Presidencial No. 08 de 2020 frente a los procesos de consulta previa.

5.3 Desarrollo Jurisprudencial en Colombia Sobre la Consulta Previa

La Corte Constitucional como guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política (art. 241 de la Constitución Política de 1991) encargada de la garantía de los derechos y garantías constitucionales ha venido desarrollando una línea frente a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, resaltando el papel protagónico de la Consulta previa, entendido como un instrumento (...) es básico para preservar la integridad étnica, social económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar por ende su subsistencia como grupo social” (Corte Constitucional, Sentencia SU-039, 1997).

Para la garantía y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, Corte Constitucional desde 1992, mediante la sentencia T 428 de 1992 ha venido estableciendo lineamientos claros frente a la protección especial de las comunidades étnicas, en dicho fallo, la Corte estableció como oportuno el garantizar el derecho los pueblos y condenar los daños ocasionados a estos, con ocasión de la realización de las obras de la carretera Andes-Jardín.

Bajo ese contexto, se identifican varios lineamientos de los pronunciamientos jurisprudenciales de la corte, entre ellos, los contenidos en las sentencias T- 188 de 1993, T 342 de 1994, SU-039 de 1997, T-652/ de 1998, C 1022 de 1999, C 169 de 2001, C-866 de 2001, C -891 de 2001, C 891 de 2002, SU 383 de 2003, C-620 de 2003, T 737 de 2005, C 208 de 2007, C 030 de 2008, C 461 de 2008, C-175 de 2009, T-129 de 2011, T- 245 -13, T-461 de 2014, T-475/16, C-666 de 2016, SU 217 del 2017, SU 11 de 2018 C-493/20, SU 111/20.

5.4 Proceso de Concertación con las Comunidades indígenas en Colombia.

El Ministerio del Interior y de Justicia mediante oficio radicado en el DNP 2008-663-019024-2 proporcionó la siguiente respuesta, en el ámbito de sus competencia “En relación con los espacios que se deben utilizar para proceder a efectuar la Consulta Previa, y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en la materia particularmente la sentencia C-030 de 2008, se debe diferenciar entre proyectos o programas de afectación específica a determinada comunidad y aquellos proyectos de impacto nacional que afectan directamente a los grupos étnicos, como una política pública, una ley, etc.

En el caso de los primeros, se debe efectuar la Consulta Previa con esa comunidad en particular. En relación con los segundos, se debe acudir a los espacios habilitados por ley para esos propósitos (T- 245 -13). En materia de

Comunidades Indígenas se debe acceder a la Mesa Permanente de Concertación creada mediante Decreto 1397 de 1996, es el espacio idóneo para el desarrollo de los procesos de consulta previa y en materia educativa se encuentra la Comisión de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas-CONTCEPI, creada por Decreto 2406 de 2007.

5.5 Estado actual de los procesos de participación en los espacios de Educación

Conforme a las facultades otorgadas a este Ministerio, en relación con establecer las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema y tras la adopción de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en materia de consulta previa y concertación con las comunidades indígenas, esta cartera ha venido trabajando de la mano con las autoridades de las comunidades a fin dar cumplimiento con los objetivos trazados por este gobierno en materia de reconocimiento y protección del derecho educativo en los pueblos indígenas.

En correspondencia de lo anterior, indicando que, el Ministerio de Educación Nacional conforme a las políticas educativas a las comunidades, ha venido abordando un enfoque diferencial étnico, el cual tiene **3 objetivos: a)** Promover una educación inclusiva e intercultural de carácter general, **b)** Garantizar los derechos étnicos a la educación, **c)** Generar una atención diferencial dirigida a los grupos étnicos.

La implementación del enfoque diferencial étnico desarrollado por este Ministerio, se basa en 4 componentes desde el sector educativo: **1)** El cumplimiento de la normatividad vigente, **2)** El cumplimiento de los 55 compromisos étnicos en educación suscritos en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo, **3)** La adecuación de programas y proyectos dirigidos a la población en general que permiten fortalecer la educación inclusiva, la interculturalidad y la perspectiva de diversidad desde el sector de educación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, **4)** La construcción políticas y acciones desde los espacios de diálogo y concertación con los grupos étnicos que tiene el sector educativo.

1) El cumplimiento de la normatividad vigente

En relación al marco normativo y de política que garantiza los derechos fundamentales a la educación y particularmente en la educación a los grupos étnicos, en Colombia está constituido por un bloque de constitucionalidad del cual hacen parte tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña, Observación 11 sobre la infancia indígena de Naciones Unidas, y a nivel nacional tenemos la Constitución Nacional, la Ley 21 de 1991, la Ley 70 de 1993, la Ley General de la Educación y sus decretos reglamentarios, el Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006, la Ley 1381 de 2010, el Decreto 1953 de 2014, la Ley 1804 de 2016, entre otras y el Decreto 804 de 1995

2) El cumplimiento de los compromisos étnicos en educación suscritos en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo

Desde el Gobierno Nacional la atención educativa con pertinencia cultural es un objetivo fundamental que ha sido planteado en el Plan Nacional de Desarrollo: "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022", razón por la cual este Ministerio suscribió 94 acuerdos con los grupos étnicos, de los cuales 25 responden a grupos indígenas.

De estos compromisos es posible destacar que, este Ministerio se encuentra dando desarrollo a los acuerdos fijados con los pueblos indígenas de manera mancomunada con los delegados de sus comunidades, tal y como se estableció en el Decreto 1397 de 1996 (Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas) y Decreto 2406 de 2007 (CONTCEPI); ahora, se resalta que el Gobierno Nacional sigue avanzando de manera decidida en la consolidación de un sistema educativo garantista de los derechos de pueblos indígenas, pertinente y adoptando las medidas administrativas para promover un sistema educativo intercultural que reconozca la diversidad.

3) La adecuación de programas y proyectos dirigidos a la población en general que permiten fortalecer la educación inclusiva, la interculturalidad y la perspectiva de diversidad desde el sector de educación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

La adecuación de programas y proyectos tiene en cuenta por una parte los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo a través de la adecuación y adaptaciones pertinentes de acciones en respuesta al contexto cultural y

geográfico de los grupos étnicos de una parte y la focalización y priorización de metas para su atención por cada uno de los objetivos establecidos para el sector.

4) Espacios de diálogo y concertación

La construcción y desarrollo de nuevas políticas educativas para la atención a grupos étnicos se da en el marco de los procesos de negociación en los espacios nacionales de diálogo y concertación con las organizaciones étnicas indígenas, dentro de los cuales es importante destacar que este Ministerio se encuentra desarrollando lo siguientes:

En el marco Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas -CONTCEPI- (Decreto 2406 de 2007) se viene avanzando de manera decidida en la consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP. En este espacio participan delegados oficiales de las organizaciones Nacionales y Regionales indígenas que establece el Decreto en mención, como ONIC, OPIAC, Gobierno Mayor, CIT, Autoridades indígenas de Colombia AICO por la Pacha Mama, OZIP, CRIC, OREWA, Pueblo Wayúu, entre otras; así como otras Organizaciones y Autoridades que participan como invitados especiales o permanentes como el Pueblo Misak, Pueblo Kamëntsá, Pueblo Awa, Mesa permanente Cofán.

Así mismo, a nivel regional las organizaciones indígenas también participan en el diálogo y concertación para la implementación de la educación propia e intercultural, como CRIWA, CRIDEC, CRIHU, Mesa Permanente Pastos y Quillacingas, UNIPA, CAMAWARI, Pueblo Barí, entre otros.

El SEIP como gran apuesta de la política por un sistema educativo intercultural es garantista de los derechos de los pueblos indígenas a su educación propia, trabajando procesos de atención pedagógicos y adoptando las medidas administrativas pertinentes.

Material Didáctico

<https://youtu.be/hAT62tvqbKA>

6. Principios Generales para el Trabajo educativo con los Pueblos Indígenas

Como parte de las acciones para el desarrollo del trabajo con los pueblos indígenas, el MEN, se ha promovido estrategias en distinto orden:

a. Procesos de orientaciones institucionales

En atención a los fundamentos constitucionales y a lo desarrollado en el marco jurídico colombiano en reconocimiento de los derechos de las comunidades se hace necesario que las entidades territoriales atiendan la diversidad étnica y el desarrollo de la identidad cultural en pro de conservar los usos, costumbres y creencias de la comunidad indígena, siguiendo los lineamientos de las sentencias de la Corte Constitucional, específicamente en la T -871 de 2013.

- Se deberá revisar y verificar la caracterización de los establecimientos educativos oficiales indígenas ubicados en territorios indígenas, de población mayoritariamente indígena -EEI- o que cuenten con un proyecto educativo comunitario. Esta caracterización debe ser concertada con las Autoridades Indígenas competentes, en el marco de las normas legales y reglamentarias vigentes, en especial lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 21 de 1991.
- Deben estar proyectados para garantizar la cobertura educativa con criterios de equidad, el mejoramiento de la calidad educativa, y el incremento de la eficiencia como instrumentos de organización y distribución de la planta de etnoeducadores docentes y directivos docentes en los EEI.
- Se deberá tener en cuenta: 1. La información oficial reportada al Sistema de Matrícula SIMAT, por los EEI, especificada por: zona, sede y grado de cada nivel y/o ciclo educativo.
- Promover la implementación de Proyectos Educativos Comunitarios, proyectos educativos propios, modelos educativos flexibles (como se denomine por la comunidad) o cuando se desarrolle una propuesta educativa integral en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio y acorde al contexto sociocultural de la población indígena.

b. Desarrollo de procesos de armonización del lenguaje, especialmente con las acciones de reconocimiento de la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural -UAIIN- CRIC

- Identificación de conceptos y definición de equivalencias en el sistema de educación superior.
- Inclusión de elementos como territorio indígena, autoridades, órgano dentro de los sistemas de información de la educación superior.
- Definición de rutas y procesos para la articulación de los sistemas de calidad de la educación superior.

Es por ello clave continuar con la identificación y visibilización de los avances de las acciones en virtud de la educación intercultural es indispensable poder recoger los elementos que recojan el compromiso de las IES convencionales en la visibilización de los procesos de formación, por ello elementos como la caracterización de los estudiantes y al identificación de su pertenencia étnica se vuelven fundamentales, al igual que la definición de oferta académica que visibilice los aportes de la academia en la construcción de una nación pluriétnica y multicultural, además del desarrollo de centros de pensamiento o investigación para el fortalecimiento de la interculturalidad

Material Didáctico

<https://www.youtube.com/watch?v=uwR6VgQ1mOE>

Conclusiones

Tras la adopción de los preceptos constitucionales y conforme a la inclusión de las disposiciones normativas internacionales, el Ministerio de Educación Nacional contribuye de manera cierta con la protección y conservación de las diferentes identidades culturales reconocidas en el país.

Ahora bien, atendiendo dicha protección, y analizando la diferenciación y la protección a estas comunidades étnicas en relación con la identidad educativa especial, se identifica como fundamento constitucional lo expresado en los artículos 10, 68 y 70, los cuales a manera breve, señalan que los integrantes de las comunidades y pueblos étnicamente diferenciados tienen derecho a una formación y enseñanza que respete y desarrolle su identidad cultural y bilingüe, en las comunidades con tradición lingüística o idiomas propios.

Lo preliminar, se encuentra en correspondencia con lo fijado en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, que refirió la obligación que tenían los Estados, respecto a una educación incluyente a los miembros de las comunidades étnicamente diferenciadas, desarrollando con ello los respectivos programas orientados a las necesidades particulares, idioma, historia, y conocimientos ancestrales, y los cuales deben ser elaborados y aprobados de manera mancomunada y previa consulta de los integrantes de dichas comunidades.

Frente al objetivo del módulo, se realizó la identificación del marco normativo que sustenta la etnoeducación en el territorio colombiano y la participación de los pueblos indígenas.

Escuela Corporativa
Curso de fortalecimiento a la atención a las diversidades étnicas

PROPUESTA DE CONTENIDOS

Contenido

PROPÓSITOS DEL MODULO	1
SESIÓN 1.....	1
GENERALIDADES DEL PUEBLO RROM DE COLOMBIA.....	2
NORMATIVIDAD PARA POBLACIÓN RROM	10
SESIÓN 3.....	14
EDUCACION DEL PUEBLO RROM EN COLOMBIA Y AVANCES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.....	14
ELEMENTOS DE COMPRENSIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL PUEBLO GITANO.....	16
RELACIONAMIENTO DEL PUEBLO RROM CON LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO	18
SESIÓN 4.....	22
PRINCIPIOS GENERALES Y CONSTRUCCION DE PROPUESTAS PARA EL TRABAJO EDUCATIVO CON EL PUEBLO RROM.....	22
BIBLIOGRAFIA.....	26

PROPÓSITOS DEL MODULO

Brindar a los funcionarios del MEN y de las ETC, orientaciones para el acompañamiento y asistencia técnica en el trabajo con el pueblo Rrom, con el fin de lograr el desarrollo de políticas y programas que garanticen el reconocimiento y la inclusión de los estudiantes de este pueblo de acuerdo con sus usos y costumbres.

SESIÓN 1.

PROPÓSITOS DE LA SESION:

Se espera que con el desarrollo de esta sesión los participantes se aproximen al mundo, cosmovisión e historia del pueblo Rrom o Gitano en Colombia. Conozcan algunos apartes de su trasegar e incorporen elementos de reconocimiento del aporte de este pueblo al proyecto de nación.

DURACIÓN ESTIMADA: 3 horas

Nuestro tiempo se funde en el hoy,
El pasado se marchó,
el futuro se refleja en el hoy,
Pues no existe si no lo tienes,
Entonces porque te preocupas sin razón.
El aquí y el ahora,
Son como latidos de mi corazón,
Si lo siento es porque el día ya pasó,
Y por eso vivo intensamente como
Si fuera solamente hoy.
(Poema y pensamiento gitano)

GENERALIDADES DEL PUEBLO RROM DE COLOMBIA

Como hemos venido conversando en este curso, en Colombia existen básicamente 3 grupos étnicos: indígenas, comunidades afrodescendientes (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros) y el pueblo Rrom o gitano. El reconocimiento de los grupos étnicos es un derecho de las comunidades y un deber del Estado y la sociedad en su conjunto que está establecido en artículo 7 de la Constitución Nacional.

¿QUIÉNES SON LOS RROM O GITANOS?

El Origen de los Gitanos versión de Troca Gómez (Kumpania Cúcuta).

“ Cuando hubo esa destrucción de la torre de babel, pues llegaron a repartir las lenguas y en esa época salieron idiomas, dialectos y todo eso y el mito de nosotros los Gitanos y los antiguos decían, que ese origen entre nosotros viene de allá, en su vestimenta, tanto en la lengua, tanto las costumbres porque todo lo que nosotros tenemos como costumbre como pueblo, lo hay escrito en la biblia, entonces, los abuelos decían que el origen de nosotros era de esos países de esa época y la lengua salió de nosotros de allá de la torre de babel.

Entonces hoy en día tenemos, muchas, muchas como decirle yo a ustedes, muchos mitos y muchas leyendas y muchas historias de nosotros los

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineduccion.gov.co - atencionalciudadano@mineduccion.gov.co

Gitano, pero para nosotros lo que sigue perdurando es lo que nos decían los antiguos en esa época de años atrás y años sobre años tenían esa historia de nuestro pueblo que venían de la torre de babel y de ahí salieron todas nuestras costumbres y nuestras lenguas y todo el que escuche esto...”

Su origen se remonta a más de 1.000 años, proviene del norte de la India y conserva un alto bagaje cultural que lo diferencia de otros pueblos y de la sociedad mayoritaria. Sobre su origen hay fuertes referencias hacia el nomadismo que los ha caracterizado. Al respecto las referencias históricas y documentales refieren su procedencia en el Noroeste del subcontinente indostánico más precisamente, en las regiones que comprende el Punjab y el Sinth¹.

La teoría más aceptada ubica el origen del pueblo gitano en el noroeste de la India, concretamente en Luristhan, lugar ubicado en el centro de Rajasthan. Dicha aseveración tiene un asidero científico, si se tiene en cuenta la similitud genética compartida por el pueblo Rrom con habitantes de pueblos de la India, país de donde emigraron.

DATOS ADICIONALES:

Pueblo Transnacional

Origen noríndico según estudios del Valle del Ganghes, hoy Estado de Utaar Pradesh.

Gitano viene de “egiptano” o “egipciano”.

Se considera que inician su viaje en el 1018 por iniciativa del Sultán Mahmud.

El primer contacto con los pueblos europeos se da en el año 1099 en la primera cruzada de Jerusalén.

Rrom proviene de romba: artista, el idioma romaní o romanés y gente inteligente

Los Rrom colombianos consideran que su presencia en el país se remonta a ciento cincuenta o más años, es decir, que hicieron su arribo a mediados del siglo XIX. Las pesquisas históricas señalan que la entrada de los gitanos a Colombia se produjo en tres oleadas.

La primera, que se ubica entre 1.850 y la última década de ese siglo. La segunda, en los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial y la tercera por la persecución de que fueron víctimas en la Alemania Nazi.

DATOS ADICIONALES:

¹ <https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/GitanosRevistaNomadas.pdf>

Oleadas de poblamiento en América Latina:

Tercer viaje de Colón. (1498)- 1570 (prohibición de la entrada al continente bajo el mandato de Felipe II.

1570- 1810. “Llovidos”. Fueron llegando en pequeñas cantidades y ocultando su identidad.

1810- 1851. Flexibilización de los controles migratorios, búsqueda de libertad por esclavitud en Europa (Rumania y Moldovia).

1851- 1914. Por la Primera Guerra Mundial fueron buscando territorios más tranquilos.

1914- 1945. Periodo entre guerras.

1945- 1989. Poca migración.

1989 a la fecha. Caída de países comunistas. Llegan masivamente a países como Brasil, México, Argentina y Ecuador

Recursos relacionados: [03. El Pueblo de los Gitanos por Diana Uribe \(Historia de España\)](#)

[AGENDA CM& Riqueza Gitana en Bogotá. Capítulo 2 de 2](#)

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

ZAKONO: CARACTERISTICAS CULTURALES

El zakono se refiere a la cultura gitana en general, a su cosmovisión, sus conocimientos y prácticas culturales. La cultura gitana se caracteriza por su riqueza, en parte adquirida en los diversos sitios de su trasegar. Su patrimonio cultural material e inmaterial está conformado según Dalila Gómez por 4 tipos de conocimientos y prácticas: i) idioma, ii) artes y oficios tradicionales, iii. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y iv) Prácticas en la kumpania, rituales y actos festivos.

La cultura gitana concibe dimensiones básicas de la existencia desde un lugar particular frente a las dimensiones de tiempo y espacio que se relaciona con el sentido de la vida cuya esencia es la libertad, una libertad que se vive en el presente, en disfrutar el hoy, en su itinerancia que no puede ser entendida como un simple deambular de un lado para otro y tampoco como no estar “amarrado” a un territorio específico, por el contrario se trata por un lado de que el camino, el transitar le da un sentido diferente a la existencia y como ya se ha dicho: “El gitano se identifica como un ciudadano a quien el mundo entero le pertenece.” al respecto Dalila Gómez afirma:

“En lo que respecta al nomadismo, se puede decir, que además de físico es también una condición mental y espiritual: Muy a pesar de la idea de que el nomadismo es un traslado físico, es decir, de sitio, también es una condición mental, ya que igualmente son formas de pensamiento, de sentimientos y de valores, inmersas con el deseo de libertad constante y de movimiento, que conduce a fortalecer la identidad a través del tiempo, e incluso a infringir las normas que establece la sociedad mayoritaria y el estado. Se vive un proceso permanente de nomadismo y seminomadismo.”

Son dueños de un rico acervo cultural donde se destaca su lengua, sus propios códigos estéticos y sus manifestaciones culturales como la música y la danza en la cual se pone en contacto desde muy pequeños y que hacen parte central de su vida comunitaria.

Sus oficios tradicionales se relacionan con actividades de manufactura dentro de las cuales se destaca la orfebrería, la herrería, la talabartería esta última activa vinculada seguramente a sus procesos de itinerancia a lomo de caballo y con el uso de carretas. También se destaca su sentido comercial como por ejemplo lo retratara Gabriel García Márquez en su novela Cien Años de Soledad.

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineduccion.gov.co - atencionalciudadano@mineduccion.gov.co

los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarraigados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán.” (Cien Años de Soledad)

El pueblo Rrom tiene formas organizativas propias en donde se destaca una concepción de familia extensa vinculada a linajes y una forma de organización comunitaria basada en la Kumpania, una interlocución con la sociedad mayoritaria denominada seré romengue y una forma de tramitación de los conflictos y mantenimiento de la convivencia al interior de las Kumpaňy denominada: Kriss Romaní.

Las Kumpaňy (Kumpania en singular), que son un grupo de familias que deciden habitar un mismo espacio. Los representantes del pueblo Rrom son los Seré Rromengue (hombres casados con hijos y aceptados por la comunidad como líderes) que resuelven todas las controversias y otros aspectos en un tribunal (o Kriss).

Recursos relacionados: <https://www.youtube.com/watch?v=XxlpnUkF1xM>

**Kriss Romaní o Romaniya es el sistema jurídico transnacional del pueblo Rrom (gitano).
(Extracto del documento realizado por Dalila Gómez para el MEN 2013)**

El sistema de aplicación del derecho entre los rom se denomina Kriss, expresión que designa tanto el derecho en general como la asamblea o consejo de ancianos encargados de aplicarlo

La Kriss Romaní es un espacio privilegiado para la transmisión y recreación de la cultura del pueblo rom.

El anciano es, por excelencia, el portador del equilibrio y la experiencia (Unión Romaní 1996). Su autoridad es en razón de su conocimiento de la tradición o zakono, prestigio, sabiduría, inteligencia, intachable conducta moral y espíritu de justicia. Su función como Sere Romengue (jefe o cabeza de familia) es mediar disputas menores sobre la base del consenso, con el objetivo último de reponer rápidamente la armonía del grupo.

El patriarca del grupo de parentesco (o Sere Romengue) actúa solo en conjunto con otros “hombres sabios encargados de la verdad”. Por sobre esos límites, los romá no reconocen autoridad alguna.

La versión femenina del patriarca correspondería a la Phuri Dai: mujer de edad, poseedora de un poder “oficioso y oculto”. Ejerce su influencia especialmente sobre las mujeres y los niños, pero el consejo de ancianos y el Krisnitori (juez) respetan su opinión. Se considera que la mujer es guardiana de la cultura en la medida que ejerce el cuidado principal de la niñez a quienes se les enseña el idioma y se les orienta en sus prácticas culturales. Actualmente la mujer gitana ha venido destacándose en procesos de liderazgo de sus comunidades.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Recursos relacionados: [La Kriss o Sistema de Justicia del Pueblo Gitano de Colombia](#)

VALORES CULTURALES

Los valores tradicionales se evidencian al establecer las diferencias entre la lógica de la economía tradicional Rrom y la economía de mercado. El siguiente cuadro presenta una breve comparación entre esas lógicas.

	ECONOMÍA RROM	ECONOMÍA DE MERCADO
Propiedad	No existe el sentido de la acumulación de riqueza, ni de la posesión de bienes.	Propiedad privada individualizada temporal. Siempre se está viviendo el presente continuo, tres tiempos en un solo tiempo: el hoy y el aquí por eso lo que se tiene se gasta para ya.
Relación con la Naturaleza	Relación espiritual con la naturaleza, la cual se considera sagrada: Se toma sólo lo que se necesita.	Relación con la naturaleza es armónica. Los oficios que realizan los Rrom tienen un bajo impacto ambiental. Persisten los conocimientos y el respeto por la naturaleza, no puede ser

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

	<p>Se recompensa a la naturaleza por lo que se usa.</p> <p>Se cuida de los recursos.</p> <p>Existe un conocimiento tradicional: astronómico, medicinal, químico, climatológico, arquitectónico, culinario, desarrollado a partir del respeto por la naturaleza.</p> <p>Como pueblo nómada toma lo necesario del medio ambiente y se va. La naturaleza no tiene fronteras el mundo es de todos y todas.</p>	<p>destructor porque nunca sabe cuándo volverá por esa región y tendrá que usar los recursos nuevamente.</p> <p>Las fronteras son líneas imaginarias que el hombre se ha inventado para controlar al mismo hombre y a la naturaleza. Los Rrom de por sí no controlan nada sino simplemente son participantes creativos de la naturaleza y el medio ambiente.</p>
Valores	<p>Solidaridad social: Se debe compartir lo que se tiene.</p> <p>Da prestigio social (valor positivo).</p> <p>Ayuda mutua.</p> <p>Todos tienen lo que necesitan.</p> <p>Valor negativo: el egoísmo.</p> <p>Reciprocidad: cambio entre iguales (cosa a cosa).</p> <p>No se busca el lucro al interior del grupo.</p>	<p>Acumulación de riqueza individual: El acumular hace olvidar el bienestar de los demás.</p> <p>Comienzan a darse prácticas de ahorro y acumulación.</p> <p>Valor negativo: El individualismo y el egoísmo.</p> <p>Intercambio entre desiguales/competencia.</p> <p>Ideas de lucro, ganancias (individualizadas).</p>

Fuente: Ana Dalila Gómez, O lasho Drom. GEPUR, ESAP, 2008.

[Las historias gitanas, su palabra y su voz están vivas](#)

Idioma: Rromanés o Shib rromaní.

Cosmovisión: Itinerancia, libertad, se vive día a día, presente permanente.

Organización social: Kumpaňy, Sere romanage y kriss rromaní.

DEMOGRAFIA Y POBLAMIENTO EN COLOMBIA

Como se mencionó en el módulo 1 de este curso, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la población que se autorreconoce como gitana o Rrom en el país es 2.649

De la población censada gitana o Rrom en el CNPV 2018, el 69,5% está concentrada en el rango de edad de 15 a 64 años; el 22,7% entre 0 y 14 años; y 7,8% en el de 65 años o más.²

De manera general el pueblo Rrom se distribuye en 11 Kumpaňy de la siguiente manera:

KUMPANIA	No de personas
CUCUTA	242
ENVIGADO	38
GIRON	273
PASTO	35

² <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/estadisticas-y-grupos-etnicos>
Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PRO-RROM	207
SABANALARGA	51
SAHAGÚN	81
SAMPUES	141
SAN PELAYO	41
TOLIMA	64
UNIÓN ROMANÍ	199
Total general	1372

Ministerio del Interior. Autocenso 2019

Recursos relacionados: [Así es la comunidad Rrom colombiana](#)

SESIÓN 2.

PROPÓSITOS DE LA SESION:

Se espera que con el desarrollo de esta sesión los participantes se reconozcan, accedan y utilicen el marco jurídico que el estado colombiano ha desarrollado para el reconocimiento y la garantía de los derechos del pueblo Rrom

DURACIÓN ESTIMADA: 2 horas

NORMATIVIDAD PARA POBLACIÓN RROM

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Luego de la promulgación de la Constitución de 1991, los derechos fundamentales de los grupos étnicos se han estructurado, afianzado y fortalecido y de ello se han nuevas formas de relacionamiento con el Estado colombiano a partir de la aceptación esta diversidad, de la autonomía de los pueblos y comunidades y de sus formas de organización y gobierno.

Es por esto que el entendimiento de Colombia como un país fundamentalmente diverso, multicultural y multilingüe es fundamental. Así las cosas, es posible diferenciar además de la denominada sociedad mayoritaria, cuatro grandes grupos étnicos reconocidos: la población indígena, la población raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la población negra o afrocolombiana - de la que hacen parte los Palenqueros de San Basilio del municipio de Mahates en el departamento de Bolívar- y la población Rom o gitana.

La presente sesión abordara los elementos de orden normativo y jurisprudencial que cobijan y estructuran el accionar del estado para la garantía de los derechos del pueblo Rom.

- La constitución Política de 1991, en sus artículos 7 y 70 de la Constitución Política establecen que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana y la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven el país.
- El artículo 13 de la Constitución Política dispone que se deben promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

es.presidencia.gov.co/normativa/constitucion-politica

- La Ley 21 del 4 de marzo de 1991 aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989 y que dentro de los pueblos tribales se encuentra el grupo étnico Rrom o Gitano. Esta ley abrió un importante horizonte en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que habita en el país, así como en el de sus derechos colectivos.

[Ley 21 de 1991 | Ministerio del Interior \(mininterior.gov.co\)](#)

- Sentencia C-864 de 2008 de la Corte Constitucional, respecto del reconocimiento del Pueblo Gitano como grupo étnico expresó que, "Aunque no existe en la Constitución Política un reconocimiento específico del Pueblo ROM como un grupo étnico sujeto de especial protección constitucional, el mismo sí ha sido reconocido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como un pueblo tribal objeto de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, por lo que el mencionado Consejo ha dictado normas especiales dirigidas a proteger el derecho a la salud de los miembros de este pueblo."

[Sentencia de Constitucionalidad nº 864/08 de Corte Constitucional, 3 de Septiembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476998](#)

- El Decreto 2957 de 2010 se expide un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano.

Este Decreto establece tres acciones fundamentales para el interés de este módulo su reconocimiento específico como grupo étnico dado que el mismo no se dio como tal en la Constitución de 1991, como también paso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, el establecimiento de la necesidad de una atención diferenciada desde el sector educativo y el establecimiento de un programa de acceso especial a la educación superior.

- Artículo 6°. Reconocimiento como grupo étnico. El Estado colombiano reconoce a los Rom o Gitanos como un grupo étnico con una identidad cultural propia, que mantiene una conciencia étnica particular, que posee su propia forma de organización social, posee su propia lengua y que ha definido históricamente sus propias instituciones políticas y sociales.
- Artículo 14. Inclusión educativa. El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas orientará en el marco de su política de inclusión y equidad, la atención pertinente a la población estudiantil ROM.
- Artículo 15. Promoción para la educación superior. El Icetex tendrá en cuenta a la población Rom en el diseño de sus políticas de promoción de la Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos.

[Decreto 2957 de 2010 - EVA - Función Pública \(funcionpublica.gov.co\)](#)

La Resolución 022 del 2 de septiembre de 1999 expedida por la hoy conocida como Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia, especialmente los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, por medio de los cuales se establece la constitución de una organización étnica correspondiente al pueblo Rrom y la definición de particularidades étnico culturales con derechos colectivos en la misma simetría que los demás grupos étnicos que hacen parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Recursos relacionados:

[AGENDA CM& Riqueza Gitana en Bogotá. Capítulo 1 de 2](#)

[¿Gitanos en Colombia?: El pueblo Rom hace presencia en Bogotá](#)

SESIÓN 3.

EDUCACION DEL PUEBLO RROM EN COLOMBIA Y AVANCES EN EL SISTEMA EDUCATIVO

PROPÓSITOS DE LA SESION:

Se espera que con el desarrollo de esta sesión los participantes se conozcan los avances y escenarios de articulación del pueblo Rrom con el sector educativo. En ese orden de ideas, se introducirán elementos relacionados con los espacios de concertación y trabajo de lo educativo con el pueblo Rrom y se hará un especial énfasis en las concepciones de la educación con este pueblo.

DURACIÓN ESTIMADA: 2 horas

Es evidente la relativa novedad de trabajo del sector educativo con el pueblo Rrom, lo que se traduce en una evidente disparidad de los desarrollos que en materia de atención educativa. Mientras el Estado alcanza avances significativos en el desarrollo de aspectos de etnoeducación afrocolombiana a través de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y también de la etnoeducación y la educación propia indígena, se han alcanzado logros incipientes en relación con la educación del pueblo Rrom. Una explicación a este fenómeno la da Dalila Gómez (2010): “Debido al tamaño pequeño de este grupo étnico y al hecho de que en los centros educativos el alumnado gitano es poco numeroso, los Rrom no han conseguido mayor atención por parte de las escuelas”.

A lo anterior también podemos encontrar una resistencia histórica de la misma comunidad a mantenerse en la escolaridad, por aspectos relacionados con el poco reconocimiento de la cultura gitana al interior de las escuelas, un sentido de protección importante dado que desde la cultura gitana el cuidado de la infancia corresponde casi que indelegablemente a las madres, factores de protección de la comunidad para mantener su pervivencia frente al relacionamiento de las mujeres con hombre no gitanos, dificultades de atención del estudiantado cuando se presente itinerancia, entre otros aspectos.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN DEL PUEBLO RROM

El Decreto 2957 de 2010 en su Artículo 10 define la conformación de la Comisión Nacional de Diálogo, entendiendo este como el escenario de interlocución con el Estado colombiano y el grupo étnico Rrom o Gitano.

Este espacio está integrado por todas y cada una de las Kumpaño reconocidas y por parte de las siguientes entidades:

- 1) El Ministerio del Interior y de Justicia, quien lo presidirá
- 2) El Ministerio de Protección Social.
- 3) El Ministerio de Educación Nacional.
- 4) El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- 5) El Ministerio de Cultura.

Las Funciones de la Comisión Nacional de Diálogo son:

Comisión Nacional de Diálogo tendrá las siguientes funciones:

1. Ser la instancia de diálogo, concertación e interlocución entre el grupo étnico Rom o Gitano y el Gobierno Nacional.
2. Difundir la información oficial hacia los miembros del grupo étnico y las entidades territoriales.
3. Contribuir en la solución de los problemas de educación y salud del grupo étnico Rom o Gitano.
4. Establecer mecanismos de coordinación con las entidades del nivel nacional y territorial, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos

ELEMENTOS DE COMPRENSIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL PUEBLO GITANO

Educación tradicional

Es un proceso que depende de la familia casi exclusivamente hasta los 7 años. Es fundamental el aprendizaje de la lengua proceso que lo orienta principalmente la madre.

El proceso es diferenciado para los niños y las niñas y los roles asignados también dependen de la edad. Existen espacios propios de formación como el negocio, la comunidad y en algunos casos como en Pasto hoy se conserva la carpa.

Según Dalila Gómez culturalmente se establece que:

- **Las mujeres**, son las generadoras de la cultura y responsables del honor y orgullo de la familia, son quienes de acuerdo a su edad son pedidas en matrimonio.
- **Los hombres**, son quienes otorgan la etnicidad a los hijos y quienes tienen la responsabilidad de sostener a la familia.
- **Los mayores**, son por lo general los hombres que tienen papeles importantes como ser miembros del tribunal o de la kriss Rromaní en donde se busca la armonía de la kumpania.
- **Los niños y niñas**, son personas que crecen en un ambiente libre y espontaneo aprendiendo de sus padres todos los usos y costumbres de lo que significa ser Rrom
- **Los jóvenes**, comprende a mujeres y hombres que están en edad de asumir responsabilidades como las de conformar una nueva familia.
- **La Familia**: Es en conjunto de personas que la conforman; para este caso las familias son extensas porque no solo se trata de la familia nuclear compuesta por papá, mamá e hijos; en la familia gitana es amplia porque no solo los hijos y los padres, además se cuenta con los tíos, los primos, abuelos que generalmente conviven en un mismo techo. Para los Rrom se llamarían los patrigrupos ya que quien está en la cabeza de decisión son los padres.
- **La kumpania**, se define como el conjunto de patrigrupos familiares pertenecientes ya sea a una misma *vitsa* (o linaje), o a *vitsi* (plural de *vitsa*) diferentes que establecen alianzas entre sí, principalmente, a través de intercambios matrimoniales y de relaciones con el trabajo a través de la *vortechía*. La *kumpania*, guardando las respectivas proporciones, es lo que representa el cabildo y resguardo, teniendo en cuenta que el Cabildo hace referencia a órgano de autoridad mientras que resguardo se refiere a territorio para los pueblos indígenas, por decir para el pueblo Rrom - Gitano es el lugar de residencia y de circulación.

Teniendo en cuenta lo anterior se propone la siguiente definición de educación propia[1]: En cuando a la educación endógena que se imparte en el ámbito familiar y en la kumpania lo que se quiere es consolidar personas con un alto sentido colectivo con un bagaje cultural amplio ligado al servicio de

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

la kumpaniay de su familia desde una perspectiva de la tradición oral, siendo autónomos, libres y con sus propios recursos.

Educación Escolarizada

De manera general se puede decir que, aunque hay avances en procesos de atención educativa diferencial en el país, se debe seguir en la implementación de un sistema educativo inclusivo e intercultural que permita valorar la diversidad en general y las identidades culturales diferenciadas.

Poco a poco ha venido transformándose el bajo interés de la comunidad para asistir a las escuelas formales, sin embargo, persisten retos en relación a los altos niveles de deserción cuyas causas pueden estar relacionadas con características y prácticas culturales propias de la comunidad Rrom como: la itinerancia, poca valoración de la educación formal más allá de la primaria, decisiones culturales frente al relacionamiento con la sociedad Gadyé especialmente en el caso de las mujeres y otras pedagógicas en los establecimientos educativos como poco reconocimiento de la cultura gitano al interior del currículo y la vida escolar.

Para el 2012, según un estudio realizado para el MEN por Dalila Gómez en el caso de la población Rrom el 58% no había asistido nunca a la educación escolarizada por lo cual se presenta un porcentaje importante de analfabetismo. Así mismo se estimó que el 30% de la población Rrom había cursado hasta el 3 o 4 año de primaria, el 5% ha cursado el 5 grado, y el otro 3% ha asistido a la secundaria, el 2% se han profesionalizado. Con estudios de postgrado se registró sólo una persona.

Culturalmente, es importante mencionar que mientras los varones tienen libertad para decidir si quieren estudiar o no – si económicamente es viable -, a las niñas mayoritariamente se las retira de la escuela alrededor del cuarto o quinto grado.

Recursos relacionados: [Los gitanos y la educación escolar](#)

RELACIONAMIENTO DEL PUEBLO ROM CON LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

Como antecedentes del trabajo con población Rrom tenemos que en el MEN se han incluido en eventos de etnoeducación reflexiones en torno a la atención educativa del pueblo Rrom y se han escrito tres documentos que pueden orientar la construcción de políticas y la implementación de programas con esta población.

En el Congreso Nacional de Etnoeducación realizado en el segundo semestre de 2004, el MEN se comprometió a garantizar una amplia participación de delegados y delegadas Rrom de las distintas kumpeñy del país y a traer una experiencia relevante de Etnoeducación Rrom que se haya realizado en otro país.

Para el 4 y 5 de noviembre de 2004, se realizó un encuentro, convocado por el Ministerio de Educación Nacional, entre el MEN, las Secretarías de Educación Departamental de Santander y de Norte de Santander; la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta, representantes de las kumpeñy de Girón, Envigado, Bogotá y Cúcuta, y PRORROM. Además, estuvieron presentes los representantes del Departamento de Planeación Nacional (DPN) y la Procuraduría Regional de Norte de Santander. Como resultado del evento se suscribieron varios acuerdos por las entidades mencionadas.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

El documento elaborado fue:

Los principios base “O LASHO LUNGO DROM” O PLAN DE VIDA SEGÚN EDUCACIÓN PROPIA, INTERCULTURAL, ETNOEDUCATIVA O COMUNITARIA, USOS Y COSTUMBRES SOCIOCULTURALES, USOS Y COSTUMBRES SOCIOLINGÜÍSTICAS”. Nov. 2012

Principios relacionados con lo educativo

- Revitalización cultural. Fortalecer las diferentes instancias dentro de la organización Rrom y así el zakono rromano hace alusión a la cultura gitana fomentar el arte, la gastronomía, las prácticas tradicionales, los actos culturales, la sensibilidad de la cultura Rrom a la sociedad mayoritaria y la articulación con ésta respetando nuestras diferencias.
- Visibilización sin asimilación. La visibilización hace alusión directa al Estatuto de Autonomía Cultural, cuya columna vertebral es garantizar el derecho a la libre determinación del pueblo Rrom. compartir con la sociedad colombiana, pero guardando la consideración de una cosmovisión particular de ser Rrom.
- Satisfacción de necesidades básicas y esenciales. Autonomía económica y educación para el trabajo consiguientemente, fortalecer aquellos aspectos de nuestra cultura que son esenciales para la pervivencia de nuestro pueblo. La identificación y priorización de estos aspectos debe ser fruto de un trabajo colectivo, altamente participativo y propositivo.
- De la misma manera debe reflexionarse sobre aquellos aspectos de nuestras tradiciones culturales que eventualmente tienen que transformarse para posibilitar la interculturalidad.
- Pervivencia (garantizar nuestra forma de vida). *O'lasho lungo drom* necesariamente tiene que apuntar a hacer sostenible nuestra cultura y nuestra forma de vida en el tiempo. Dados los contextos actuales el autoaislamiento no es la mejor estrategia para que nuestra cultura perviva. Por el contrario, se hace necesario abrir y consolidar cada vez más espacios para el diálogo de saberes y para la interculturalidad. *O'lasho lungo drom* a la vez que fortalece nuestra cultura permite que nuestro pueblo se relacione en igualdad de condiciones con otros pueblos y culturas.

Principales recomendaciones que se concluyen del documento:

- Sensibilización y formación del profesorado.
- Planes de incentivos para la continuidad académica – becas de estudios, becas de comedores.
- Cupos preferenciales para los Rrom en colegios cerca de sus hogares en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
- Crear posibilidades para la educación bilingüe de manera extraescolar.
- Abogar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los grupos étnicos en el campo de educación (cupos reservados en universidades, acceso a cursos de formación, programas de inserción laboral).

- Dinamizar la Mesa de Trabajo entre los representantes de los grupos étnicos sobre principios y prácticas de la política etnoeducativa de la Secretaría de Educación.
- Desarrollar un proyecto transversal intercultural (promover las distintas formas de la diversidad, educación contra exclusión, etnocentrismo, etc.).
- Desarrollar un plan integral (con la Secretaría de Educación, PRORROM y universidades) para propiciar el éxito y la continuidad escolar del alumnado Rrom.
- Planificar y fomentar la continuidad académica de los Rrom desde pre-escolar.
- Trabajar la percepción positiva de las posibilidades futuras.
- Colaborar con el “mediador intercultural” Rrom.
- Propiciar la colaboración continua con las familias Rrom desde preescolar: fomentar la mutua confianza y valoración.

Existe una importante experiencia en procesos de atención diferenciada a mujeres gitanas en la ciudad de Bogotá a través de su secretaría de educación donde como principales ajustes se encuentran entre otros aspectos: concertación de lugares, espacios, perfiles y características de las docentes, inclusión de sabedoras de la comunidad y conocimientos y prácticas tradicionales dentro del proceso educativo.

En la actualidad el Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto retomar el documento, “O LASHO LUNGO DROM” O PLAN DE VIDA SEGÚN EDUCACIÓN PROPIA, INTERCULTURAL, ETNOEDUCATIVA O COMUNITARIA, USOS Y COSTUMBRES SOCIOCULTURALES, USOS Y COSTUMBRES SOCIOLINGÜÍSTICAS DEL PUEBLO RROM O GITANO DE COLOMBIA, que fue validado, enriquecido, mejorado por la KUMPANY RROM DE COLOMBIA” entre los años 2013 y 2014, con el fin de lograr la aprobación final por la Mesa de Dialogo del pueblo Rrom.

TERRITORIOS NARRADOS

Por otro lado, un elemento de trabajo importante a considerar es el relacionado con la producción de material pedagógico con pertinencia cultural para el pueblo Rrom.

De manera particular, el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” (PNLE) del Ministerio de Educación Nacional, a través de su proyecto “Territorios Narrados”, busca brindar un acompañamiento pedagógico a los pueblos étnicos del país para producir libros en su lengua propia dirigidos a estudiantes de educación básica primaria y secundaria.

Con este proceso de escritura y edición se busca reforzar los procesos de conservación, transmisión y competencias en la lengua materna de cada comunidad y, al mismo tiempo, revitalizar sus prácticas y manifestaciones culturales. Es un proyecto que continúa propiciando espacios democráticos de lectura, escritura y diálogo, donde se comparten ideas, pensamientos y saberes a través la palabra oral y escrita.

Al respecto lo anterior, para el 2021 se espera contar con la comunidad Rrom para la producción y publicación de un libro en español y lengua materna que haga parte de la colección Territorios Narrados.

Se espera así que gracias a este trabajo en conjunto continuaremos avanzando en el acompañamiento pedagógico, en la creación de comunidades de aprendizaje alrededor del lenguaje, la cultura escrita y la educación, espacios que garanticen el respeto de los derechos lingüísticos, se reconozca y divulgue los conocimientos ancestrales y promueva la interculturalidad en nuestro sistema educativo.

Recursos relacionados:

[Territorios Narrados - Ministerio de Educación Nacional de Colombia \(mineducacion.gov.co\)](https://www.mineducacion.gov.co)

[Colombia Aprende | La red del conocimiento](#)

[CANTOS: "Tiki tiki tai" – Juego Rrom](#)

SESIÓN 4.

PRINCIPIOS GENERALES Y CONSTRUCCION DE PROPUESTAS PARA EL TRABAJO EDUCATIVO CON EL PUEBLO RROM

PROPÓSITOS DE LA SESION:
Se espera que esta sesión genere reflexiones en relación a las formas, actitudes y elementos de trabajo educativo con y para, el pueblo Rrom.
DURACIÓN ESTIMADA: 2 horas

A partir del trabajo de lo expuesto en el presente curso y de algunos videos de apoyo se considera que es posible empezar a construir alternativas de solución para una atención educativa pertinente para el pueblo Rrom.

Por ello se sugiere que se observen los videos que aquí se referencian y se apunten las problemáticas identificadas para la atención del pueblo Rrom, para que después se realice una propuesta de solución aplicable en cada contexto particular. Es importante recordar que cualquier propuesta pedagógica dirigida a grupos étnicos debe contar en su construcción e implementación con su participación a través de las instancias culturales, organizativas e institucionales que se consideren necesarias, es decir se necesita apoyarse en el gobierno escolar, las autoridades educativas del ente territorial, las autoridades tradicionales del grupo étnico y las familias que se pretende atender.

Para ello se propone inicialmente la siguiente matriz:

Problemática identificada para la atención educativa del pueblo Rrom	Propuesta de solución

Para plantear las alternativas de solución retomamos las propuestas de lo realizado desde el año 2012: “O LASHO LUNGO DROM” O PLAN DE VIDA SEGÚN EDUCACIÓN PROPIA, INTERCULTURAL, ETNOEDUCATIVA O COMUNITARIA, USOS Y COSTUMBRES SOCIOCULTURALES, USOS Y COSTUMBRES SOCIOLINGÜÍSTICAS DEL PUEBLO RROM O GITANO DE COLOMBIA, que fue validado, enriquecido, mejorado por la KUMPANY RROM DE COLOMBIA”, se pueden extraer algunos elementos de reflexión en torno al trabajo educativo con el pueblo Rrom, en las distintas Kumpanias, a continuación, enunciamos algunos de estos:

- Reconocimiento como grupo étnico.
- Partir de su concepción de educación propia y generar procesos educativos interculturales.
- Acercamiento y vinculación de las familias al proceso educativo.
- Diálogo intercultural.
- Visibilización de la cultura y comunidad al interior de los establecimientos educativos de manera concertada con las familias y la comunidad.
- Realizar ajustes pedagógicos a través de procesos de construcción colectivo.
- Prefieren estudiar en lugares cercanos a sus residencias.
- Lo que más piden es respeto, reconocimiento a su cultura y a sus dinámicas:
  - Expresión y manifestación de sus costumbres.
  - Acogida y reconocimiento de las familias y estudiantes. Contacto y diálogo permanente.
  - Después de primaria espacios diferenciados para las mujeres con docentes, lugares y horarios concertados.
  - Por sus dinámicas de itinerancia se pueden ausentar en determinados momentos.

Se puede concluir así, que la comunidad gitana colombiana, no sólo por su número, sino también por diferentes causas históricas y culturales, es diversa, compleja y heterogénea, y se encuentra además inmersa en un momento de transformación y cambio. Abordar, por tanto, su relación con respecto sus procesos educativos pueden entrañar el riesgo de entrar terreno de las generalizaciones, siempre a un paso de los estereotipos y prejuicios.

Avanzar hacia un cambio y mejoramiento requiere tener en cuenta, por una parte, reconocer esa diversidad y los propios mecanismos de transformación que se están operando en su seno (condiciones y expectativas de vida, en sus patrones culturales), y, por otra, reflexionar sobre las necesidades de la población gitana en relación con las políticas educativas y su implementación.

[1] MEN. Gómez, Dalila. Los principios base “O lasho lungo Drom” o plan de vida según educación propia, intercultural, etnoeducativa o comunitaria, usos y costumbres socioculturales, usos y costumbres sociolingüísticas. Nov. 2012

[2] MEN. Gómez, Dalila. Los principios base “O lasho lungo Drom” o plan de vida según educación propia, intercultural, etnoeducativa o comunitaria, usos y costumbres socioculturales, usos y costumbres sociolingüísticas. Nov. 2012

Recursos relacionados: [AGENDA CM& Riqueza Gitana en Bogotá. Capítulo 2 de 2](#)

[La educación secundaria, todavía un reto para la comunidad gitana en España #TDFS](#)

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineduacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

La educación
es de todos

Mineducación

[La educación, única herramienta de los niños gitanos para salir de la exclusión social](#)

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineduccion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

BIBLIOGRAFIA

- Departamento Nacional de Planeación. Notas etnográficas e históricas preliminares sobre los gitanos en Colombia. Bogotá, mayo de 1999.
- Paternina, H. A., y Gamboa, J. C. (1999) Los gitanos: tras la huella de un pueblo nómade. Revista Nómadas, 6 (1): 157-170.
- Ministerio de Interior y de Justicia. La consulta previa a grupos indígenas y tribales en Colombia. Diciembre de 2009.
- PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA (1999). NOTAS ETNOGRÁFICAS E HISTÓRICAS PRELIMINARES SOBRE LOS GITANOS DE COLOMBIA. DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL No. 19. Bogotá, Colombia: Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial. 31 p.
- MEN. Gómez, Dalila. Los principios base “O lasho lungo Drom” o plan de vida según educación propia, intercultural, etnoeducativa o comunitaria, usos y costumbres socioculturales, usos y costumbres sociolingüísticas. Nov. 2012
- Gómez Baos, Ana Dalila. (2010) Pueblo Rrom –Gitano– de Colombia: haciendo camino al andar. Departamento Nacional de Planeación.
- <https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0f85de6d-1561-4e34-9670-10f4c9197b92/Pueblo+Rrom+y+la+Kriss+Rroman%3%ad+en+el+ordenamiento+jur%3%addico+colombiano.pdf?MOD=AJPERES>

MÓDULO IV. ATECIÓN A LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, PALENQUERA Y RAIZAL.

*Propuesta de estructura de Módulo y temas a abordar
(10 horas)*

- a. **Lecciones 1.** Generalidades de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Parte 1. (3 horas)
- b. **Lección 2.** Generalidades de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Parte 2. (3 horas)
- c. **Lección 3.** Referente Normativo. (1 hora)
- d. **Lección 4.** Educación afrocolombiana y CEA. (3 horas)

LECCIÓN 1. GENERALIDADES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. PRIMERA PARTE

En esta primera lección se abordarán algunos aspectos particulares de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras como lo son sus etnónimos, es decir las palabras que se usan para denominar un tipo de identidad étnico- racial, el origen y poblamiento de las comunidades NARP en Colombia, origen y poblamiento de las comunidades NARP en Colombia y lucha por la libertad y formas de resistencia.

Sobre el Etnónimo

Negro soy
Negro soy desde hace muchos siglos.
Poeta de mi raza, heredé su dolor.
Y la emoción que digo ha de ser pura
en el bronco son del grito
y el monorrítmico tambor.
El hondo, estremecido acento
en que trisca la voz de los ancestros,
es mi voz.
La angustia humana que exalto
no es decorativa joya
para turistas.
¡Yo no canto un dolor de exportación!

Jorge Artel

Es importante señalar que las palabras negra, afrocolombiana, raizal y palenquera aunque están íntimamente relacionadas representan concepciones y posiciones identitarias que difieren entre sí por causas socio históricas y culturales que pueden llegar a ser significativas.

Mientras que es usual que las comunidades se puedan identificar como negras, desde algunos los procesos organizativos se evidencia una tendencia para hablar desde lo afrocolombiano.

Para entender esta situación se debe tener en cuenta que históricamente el término negro se aplicó a la población de origen africano víctima de la trata transatlántica, se puede afirmar que la palabra negro cosificó a las personas secuestradas en el continente africano y trató de borrar sus orígenes. Como lo afirma Juan de dios Mosquera:

“Durante la sociedad colonial esclavista las personas africanas, con toda su diversidad étnica y cultural, fueron convertidas e identificadas por los europeos simplemente como negros. La persona humana adjetivizada y estigmatizada como los negros, el negro, la negra, los negritos, la negrita. El africano fue reducido al color de la piel, racializado y estereotipado; se le quitó su nombre, su historia, su cultura, su dignidad, el derecho a ser persona y se le redujo a negro, sinónimo de animal, esclavizado y subordinado... debemos devolvernos el sustantivo, la calidad de personas y anteponer al adjetivo negro.”¹

Como ya se ha dicho, se dejó de ser persona pertenecientes a las culturas bantú, yoruba, ashanti, yolofo, mandinga, y se quiso borrar todo su pasado bajo la palabra negro.

Ahora bien, en el proceso de desarrollo de las comunidades también se han generado procesos de resignificación del término negro, considerando que también puede generar procesos de identificación de carácter comunitario y macro, basado en una realidad fenotípica donde el color de piel es un factor visible y diferenciable para el común de la sociedad y que puede determinar racialmente² una relación social.

Desde allí se reivindica que por ejemplo la Ley 70 de 1993 sea conocida inicialmente como Ley de Comunidades Negras y de allí que se pueda hablar de procesos sociales amplios y supranacionales como el movimiento negro, y también algunas comunidades se identifican como personas negras sin dificultad.

Se debe tener en cuenta en todo caso que el término negro debe ser utilizado desde una perspectiva de derechos que implica ser utilizado como adjetivo y no como sustantivo, por lo cual es aceptado hablar de las personas negras, hombres negros y mujeres negras, y se considera inapropiado hablar de “negros” y “negras” a secas, dado por un lado las razones históricas ya expuestas y la alta carga negativa que desde la época colonial fue adquiriendo el término negro que significó darle a un fenómeno social una esencia negativa como dólar .... Día.... Mercado... obra ... estas expresiones han marcado también dificultades en la apreciación del término y muestran que ese pasado y pensamiento colonial que permitió la esclavización aún acompaña desafortunadamente a sociedades como la nuestra.

Entre tanto el prefijo afro se posiciona de manera fuerte desde la Conferencia Regional Preparatoria de las Américas contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en Santiago de Chile y refrendada posteriormente en la conferencia

---

¹Mosquera Mosquera, Juan de Dios. Las Comunidades negras de Colombia hacia el siglo XXI. Docentes Editores. 2000.

² Se aclara que no existe la raza humana desde el punto de vista genético pero si la racialización como una construcción social.

de Durban (2001), visibilizando y valorando esa ancestralidad y diversidad de culturas que constituyen una diáspora y que fueron capaces de mantener ciertos elementos que permitieron adaptarse, transformar y crear nuevas identidades y expresiones culturales y también se trata de la primera autodefinición dada por la comunidad y no impuesta por otros.³

Retomamos las precisiones conceptuales enfocadas en La cátedra de Estudios Afrocolombianos (MEN, octubre 2004), para acercarnos a las definiciones del término afro colombiano: “El etnónimo afrocolombiano nace de la necesidad del grupo y sus individuos de poseer una identidad referencial construida sobre elementos objetivos y/o subjetivos; implica una resignificación, un reconocimiento del hombre negro, de su humanidad, de sus raíces culturales africanas y colombianas.” Y continúa: “el prefijo **afro** hace referencia a la herencia cultural africana que pervive en la memoria colectiva a través de distintos saberes y prácticas sobre todo en la tradición oral, la memoria corporal, que incluye gestos, la danza, las palabras, el arte, la música, los cantos, y su relación con la naturaleza. Es el pasado ancestral, elemento clave de su identidad étnica hoy.”

El prefijo afro, no se refiere a una identidad étnica y cultural inalterada de origen africano, sino se trata de la reivindicación de esa raíz y reconoce los diferentes procesos de contacto, adaptación, mezcla cultural y las trayectorias que permitieron el surgimiento de un nuevo ser que ha enriquecido la existencia humana, por ello es posible encontrar comunidades y personas con el prefijo afro y de manera subsiguiente lugares que establecen una identidad étnica particular como afrocaribeño, afroperuano, afrocaucano, etc.

La identidad afrocolombiana se comprende como un proceso complejo histórico, político y cultural que propende por la resignificación y redignificación de los ancestros africanos y por una lucha permanente para la construcción de un mejor presente y futuro.

Sobre la identidad palenquera se puede afirmar que surge al interior de uno de los procesos de resistencia más significativos como lo fue la construcción de palenques, un lugar de resistencia armada, simbólica y cultural.

El proceso más reconocido actualmente en el país es del Palenque de San Basilio⁴ ubicado en Bolívar muy cerca de Cartagena. Dicho etnónimo usualmente se aplica a sus pobladores y sus descendientes que hoy también hace parte de una diáspora y se ubican en varias localidades de Bolívar y Atlántico principalmente. Existe en los palenqueros un fuerte sentido identitario que les permite considerarse diferente al resto de la población negra y afrocolombiana por lo particular de su proceso histórico y cultural, que les ha permitido contar con una cosmovisión propia, un idioma propio, un sentido comunitario fuerte, y un

---

³ <https://archive.revista.drclas.harvard.edu/book/entramos-negros-y-salimos-afrodescendientes-y-aparecimos-los-afrochilenos-0>

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=t2XqEfm> ISE

rico acervo cultural donde se destaca objeto y prácticas como lumabalú⁵ y una historia de heroísmo por parte de los descendientes de su fundador Benkos Biohó que ha llevado a que sean reconocidos como el primer pueblo libre de América.⁶

Entre tanto la población originaria del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que hoy se conoce como raizal ⁷es el fruto de un proceso histórico de interrelación de población de origen africano, población europea inglesa y población indoamericana, principalmente. El pueblo raizal tiene un fuerte arraigo por su territorio donde la tierra el océano son dos partes indisolubles cuentan con un idioma propio fruto de esa interacción catalogado como una lengua criolla, conocido como creole y sus cultura tiene importantes elementos de la cultura inglesa pero adaptado y recreado de una forma particular que es visible en sus danzas, su estética y sus prácticas religiosas.⁸

Comunidades negras: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, además revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. (Art. 2- Ley 70 de 1993).

Población afrocolombiana: Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica.

Población Raizal: Es la población nativa de las Islas de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina descendientes de la unión entre europeos (principalmente ingleses, españoles y holandeses) y esclavos africanos. Se distinguen por su cultura, lengua (creole), creencias religiosas (iglesia bautista) y pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Dada su especificidad cultural ha sido sujeto de políticas, planes y programas socio-culturales diferenciados de otras comunidades negras del continente colombiano.

Población Palenquera: La comunidad palenquera está conformada por los descendientes de los esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad, se refugiaron en los territorios de la Costa Norte de Colombia desde el Siglo XV denominados palenques. Existen 4 Palenques reconocidos: San Basilio

⁵ <https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidad%20palequera.pdf>

⁶ https://www.youtube.com/watch?v=KX3oyNyR_Vg

⁷ <https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidad%20Raizal.pdf>

⁸ <https://observatorio.coralina.gov.co/index.php/es/gestion-del-conocimiento>

de Palenque (Mahates – Bolívar), San José de Uré (Córdoba), Jacobo Pérez Escobar (Magdalena) y La Libertad (Sucre).

Origen y Poblamiento de las Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en Colombia

La población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia descende de los millones de africanos principalmente de la costa occidental que desde el siglo XVI fueron traídos en contra de su voluntad y desembarcados en los puertos de Cartagena de Indias, Buenaventura, Charambirá, Gorgona y Barbacoas en el Litoral Pacífico y en Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién sobre la Costa Atlántica.

Diferentes investigadores han podido identificar los orígenes de la población africana llegada a América, por ejemplo Jaime Arocha construyó la siguiente matriz teniendo en cuenta sus orígenes, su cultura de origen y formas de resistencia:

Periodo y régimen de la trata	Tratantes	Afiliación étnica Mayorista	Labor desempeñada	Región de destino	Forma de resistencia
1533-1580, Licencias	Espanoles, Genoveses, Portugueses	Wolof, Balente, Bran, Zape, Biafara, Serere, Biajago	Servicio domestico, Ganadería, Minería del oro	Llanura Caribe, Antioquia	Desconocida
1580-1640, Asiento	Portugueses	Kongo, Manicongo, Anzico, Angola, Bran, Zape	Ganadería, Minería del oro	Llanura Caribe, Antioquia	Cimarronaje armado, Cimarronaje Simbólico
1640-1703, Asiento	Holandeses	Akan, Oruba, Fanti, Ewefon, Ibo	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca, Litoral Pacifico	Cimarronaje armado, Automa-numicion
1704-1713, Asiento	Franceses	Ewe-Fon, Yoruba, Fanti	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca,	Cimarronaje armado,

				Litoral Pacífico	Automa- numicion
1713-1740, Asiento	Ingleses	Akan, Ewe, Ibo	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca, Litoral Pacífico	Automa- numicion
1740-1810, Contrabando, Asiento, Comercio libre	Ingleses, Españoles	Akan, Ewe, Ashanti, Kongo	Minería del oro	Litoral Pacífico	Automanumicion
1750-1850, Comercio libre	Españoles	Criollos	Minería del oro	Litoral Pacífico	Automanumicion

Mucho se ha dicho sobre las diferencias culturales entre las poblaciones de esclavos africanos llegados a las Américas, pero es importante resaltar que, aunque había una diversidad lingüística y una compleja variedad cultural entre los grupos que formaban la población esclava de Colombia, tenían una significativa base cultural común (Pavy, 1975). La mayor parte de los esclavos provenían de tres áreas de la costa occidental de África: Senegal, Guinea y Angola. Las grandes naciones africanas de las cuales provenían estas personas eran Yoruba, Ashanti, Ibo, Fanti, Congo, Iwu. A menudo, al llegar a Cartagena estos grupos formaban cabildos bajo la supervisión de la autoridad colonial (Mina, 1975).

Actualmente, encontramos la población -NARP- en todos los departamentos del país, pero su población mantiene una significativa concentración en las regiones de las Costas Atlántica y Pacífica y en sitios de los valles interandinos así:

- Región del Caribe: departamentos de la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y Antioquia.
- Costa del Pacífico: departamento del Chocó y zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
- Valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, incluyendo algunos de sus afluentes y el valle transversal del río Patía.

- Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe Isleño”⁹

Según el último Censo las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se localizan mayoritariamente, (72,65 %) en las cabeceras municipales y solo un 27,35 % vive en el resto del territorio, ubicándose en todos los departamentos del país.

Al revisar el peso porcentual por departamento, sobresale el Chocó con la mayor densidad de población afrocolombiana, 82,1 %, seguido por San Andrés con 57 %, Bolívar con 27,6 %, Valle del Cauca con 27,2 %, Cauca con 22,2 %, Nariño con 18,8 %, Sucre, 16,1 %, La Guajira, 14,8 %, Córdoba, 13,2 %, Cesar, 12,1 %, Antioquia, 10,9 % y Atlántico con el 10,8 %.

Los demás departamentos presentan porcentajes muy inferiores al 10 % de su población total.¹⁰

Lucha Por La Libertad y Formas De Resistencia

Fueron múltiples las formas de resistencia de la población africana y sus descendientes dentro de las cuales es posible resaltar los procesos de fugas, rebeliones, cimarronaje, conformación de palenques, automanipulación, resistencia simbólica, entre otras.

Los palenques fueron lugares de resistencia, básicamente eran lugares donde la población cimarrona, es decir personas que se resistían a ser esclavizadas y lograban huir se concentraban y se organizaban social y militarmente para luchar por su libertad y autodeterminación.

Son conocidos muchos de estos palenques, pero quizás el principal y el más reconocido de todos ha sido el de San Basilio, que aun conserva en gran parte su dinámica social queda cerca de Cartagena en el municipio de Mahates departamento de Bolívar. También entre los más reconocidos están “El Castigo”, en el Patía, el palenque de Uré en Córdoba, el de Tadó en el Chocó. Entre 1600 y 1800

---

⁹ Friedemann, Nina. La saga del negro. Instituto de Genética Humana. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, 1993

¹⁰ Ampliamos este contexto acerca de la presencia del hombre y la mujer de la diáspora africana, en territorio colombiano, con la contextualización que realiza Ursula Mena, en esta oportunidad, en su libro “Prácticas y Manifestaciones Culturales de Riosucio y Carmen del Darién”. MEN-ASCOBA. 2013.

investigadoras como Adriana Maya han podido identificar la existencia de 39 palenques.

La participación de la población negra y afrocolombiana durante las guerras de independencia (1810-1819), tuvo diferentes posiciones. En la mayoría de las regiones, apoyaron la causa independentista y en otras regiones, como en la de Patía, se unieron al ejército realista.

En el ejército patriota se destacaron personajes como el almirante José Padilla, el general Manuel de Piar, el coronel Leonardo Infante y muchos otros en mandos medios, aunque de estos no se tenga registros (Agudelo, 2005).

LECCIÓN 2. GENERALIDADES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. PRIMERA PARTE 2

En la segunda lección se abordarán algunos aspectos particulares de las comunidades Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera como son algunas reflexiones sobre su identidad y algunas de sus prácticas culturales.

Identidad Étnica de la Población Negra, Afrocolombiana Raizal y Palenquera

La identidad de la población -NARP- está relacionada con los valores culturales colectivos, materiales, espirituales y políticos, aportados por las culturas africanas que fueron mezclados y recontextualizados en contextos particulares a lo largo y ancho de la geografía del país. En algunos momentos se ha considerado la identidad como una suma de atributos que establece quién se es, sin embargo desarrollos posteriores han permitido concebir que las identidades son más que una serie de manifestaciones, conocimientos, prácticas y otros asuntos esencialistas, similares a una lista de chequeo, un proceso de carácter relacional, es decir una construcción social.

En este sentido, la identidad de la población NARP reconoce una serie de valores y características socioeconómicas y culturales relacionadas con la genética, la humanidad, la economía, el lenguaje, la literatura, la política, la religiosidad, la cosmovisión, la estética, la música, la alegría, el deporte, la comida, la vida y la muerte.

Ante la imposibilidad de hablar de una sola identidad de la población -NARP-, se propone resaltar tres asuntos importantes en relación a esa identidad: la conciencia de su origen en el continente africano, la huella, impacto y consecuencias que ha dejado el proceso de esclavización en el contexto de la trata trasatlántica y el periodo colonial, y destacar los diferentes acervos culturales y experiencias particulares de las comunidades en la construcción de culturas regionales como la cultura afrocaribe, pacífica, raizal, palenquera, afrocaucana, etc, dichas prácticas culturales evidencian formas comunitarias de producción, una manifestación en relación a rituales frente a la muerte que implican concepciones de vida y muerte diferentes al de la sociedad mayoritaria y un tipo de relacionamiento con el territorio que algunos han llamado planetario.

Cada comunidad puede establecer algunos criterios identitarios que les permitan establecer distinciones entre pertenecer y no pertenecer a esa comunidad, por ejemplo para las comunidades raizales es muy importante la revisión del árbol genealógico, el conocimiento de su historia y el manejo del creole, entre otros aspectos.

Ahora desarrollaremos los puntos anunciados a través de las adaptaciones de algunos de los documentos escritos por la profesora Úrsula Mena en relación a las manifestaciones y expresiones culturales de las comunidades negras y afrocolombianas del Bajo Atrato.

Relación Identidad y Territorio¹¹

Es casi que indispensable la referencia a la identidad como base de las reivindicaciones de las Comunidades Negras. En el debate político contemporáneo, la identidad cultural interviene como un argumento en la lucha por los derechos políticos y sociales de las poblaciones históricamente excluidas, explotadas, marginadas, que buscan reconocimiento. Está tan presente, que a menudo se menciona como una verdad original, algo evidente y natural, que se da por sentado. Según esto, la diferencia cultural sería la esencia misma de la identidad a partir de la cual se justificaría la etnicidad política, es decir, el acceso a derechos específicos y a la participación política como etnia.

La trama sobre la cual se sustenta la identidad hoy, son los derechos, que han tomado en la dinámica social contemporánea un carácter perentorio ante la dura competencia por bienes escasos, como tierra, vivienda, educación, empleo, en un contexto general de desregulación provocado por el avance del neoliberalismo económico, y por la falta de compromiso del estado social de derecho con las poblaciones más excluidas.

Las relaciones entre identidad - cultura - territorio son de geometría variable y están en permanente transformación.

El Bajo Atrato es una zona con un fuerte proceso de mestizaje, debido a las diferentes etnias que lo han poblado; y en este proceso de convivencia interétnica e intercultural, los habitantes han venido compartiendo conocimientos y valores, que los han llevado a afrontar con valentía los retos que implica el abandono histórico del Estado y la presencia de los actores al margen de la ley, con sus proyectos políticos y económicos.

---

11 Mena, Úrsula. Adaptado de “Prácticas y Manifestaciones Culturales de Riosucio y Carmen del Darién”. MEN-ASCOBA. Bogotá. 2013.

Los pobladores del Bajo Atrato, negros e indígenas en su mayoría, desde los tiempos de la esclavización han venido conservando y recreando sus prácticas culturales ya sea en lo familiar, en lo religioso, en lo productivo, etc.

Muchos de estos pobladores tienen su ascendencia en los esclavizados negros traídos del África, por lo tanto, poseen una cultura y unas costumbres propias.

Para las comunidades negras de Colombia, en general, el territorio es, y forma parte de la vivencia social y cultural; no es considerado un objeto de intercambio comercial, sino un espacio que acoge la vida de las comunidades de manera integral y les proporciona los recursos naturales para la reproducción de la cultura, de la vida.

El territorio hace parte del yo interno de la gente y es percibido como relaciones simbólicas atravesadas por una concepción ecológica de armonía y equilibrio con el medio ambiente. Es un elemento fundamental en la consolidación de la identidad cultural de las comunidades, porque permite que los lazos afectivos se extiendan entre personas, familias y comunidades por generaciones.

“La colonización que se ha venido dando en el bajo Atrato desde los años 70 por parte de personas procedentes de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre, entre otros, ha cambiado ciertas costumbres referentes al territorio: mientras que para los propios el territorio es vida, para los otros es instrumento de riqueza y poder.

La presencia de nuevos actores en la cotidianidad de las comunidades, a pesar de la protección que garantiza la Ley 70, está rompiendo las prácticas tradicionales de tenencia de tierras; hoy, mediante las armas, los actores del conflicto están despojando a comunidades enteras de sus territorios con el fin de implementar grandes cultivos agroindustriales de banano, de palma aceitera y cultivos ilícitos.

Desterrados, los pobladores del Bajo Atrato, rememoran los tiempos de la esclavización y traen a la memoria colectiva el dolor de la fragmentación familiar, la imposibilidad de poseer y conservar algún bien, el maltrato a las mujeres, la vinculación de los hombres a una guerra ajena, el desconocimiento de las autoridades propias y la dificultad de delimitar los territorios”.

Acercamiento a la Comprensión Multiétnica Y Cultural Que Nos Habita de las Prácticas Culturales Más Comunes en Comunidades Afrocolombianas¹²

A continuación, encontraremos algunas concepciones de familia, que se relacionan con prácticas como la poligamia y el compadrazgo.

La poligamia es un factor determinante en la estructura de la familia afrocolombiana; ha sido una de las manifestaciones culturales que más arraigo ha tenido en las comunidades. Llegó con los esclavizados como parte de su cultura, pues era practicada en el África sin ser exclusivamente negra, ya que otras religiones y etnias, entre ellos los mormones, los árabes, etc., la han practicado con diferentes nombres.

En el Pacífico, por ejemplo, es una práctica común, aunque cada vez menos frecuente, que un hombre tenga dos o más mujeres “oficiales” (anteriormente interpretado como signo de hombría); esto ha llevado a que, especialmente en las zonas rurales, los troncos familiares se compongan de muchos miembros, y las familias sean “extensas”. Sin embargo, hay que hacer diferencia, con el concepto de “familia extensa” o “familia ampliada” que por el tipo de convivencia que se genera, al interior de las comunidades, “supera el parentesco determinado por la relación de consanguinidad: hermanos, tíos, sobrinos, etc., y la “familia”, la constituyen, además, los parientes de los cónyuges, los hijos de crianza, la madrina y la familia de ésta, la comadrona y su familia, el “paisano” del mismo río, vereda o pueblo; el vecino, y aún, en algunos lugares, cualquier adulto conocido a quien el “muchacho o muchacha” por respeto, suele llamar tío o tía”

Entre tanto el compadrazgo es otra práctica cultural que perdura, pero ha cambiado bastante. Antes, el compadrazgo era muy respetado: los niños respetaban a sus padrinos tanto como a sus padres; para saludar a sus padrinos tenía que arrodillarse, besarle la mano y decirles “el bendito”.

En cuanto a la espiritualidad y las creencias y prácticas religiosas se puede decir que la población -NARP- mantiene una fuerte espiritualidad y religiosidad que no ha sido ajena a los cambios culturales. Dicha espiritualidad en parte tiene un importante sincretismo entre creencias provenientes de África y que han prevalecido en el tiempo y la religión católica

---

¹² 12 Mena, Úrsula. Adaptado de “Prácticas y Manifestaciones Culturales de Riosucio y Carmen del Darién”. MEN-ASCOBA. Bogotá. 2013.

principalmente. También la población raizal mantiene predominantemente la religión protestante.

Creencias religiosas y medicina tradicional¹³

Ante la precaria, y en ocasiones nula atención del Estado a la calidad de vida de las comunidades afrocolombianas en gran parte de las zonas rurales, el uso de las plantas medicinales, asociadas a las creencias, ha sido la forma más común y al alcance de las familias para dar solución a los problemas de salud. “Ante las inclemencias del clima, los rudimentarios servicios de acueducto y alcantarillado, escasos centros de salud, poca o nula dotación hospitalaria y ausencia casi absoluta de profesionales de la salud; los ríos sirven de sanitario, y para llevar allí todos los desperdicios; pero además se convierten en depósitos de agua que son utilizadas para la preparación de alimentos y para el aseo en general”.[1]

En los últimos 30 años, atendiendo un proceso de asimilación y comprensión del tema de las “enfermedades naturales”, asociadas a problemas de insalubridad en general, como parasitismo, problemas de piel, paludismo; u otras como la mordedura de serpiente, algunas asociadas al cambio en la dieta alimenticia, ya sea por escasez de los productos de la región o por el ingreso del mercado de la comida “chatarra”, que genera enfermedades como la hipertensión, muchos de los habitantes, “no consideran la enfermedad como un proceso natural, ellos creen que son causadas por la intervención de los espíritus del mal o brujerías. Se habla mucho de maleficio o enfermedades “puestas” o “mandadas” por enemigos. Así, existe el mal de ojo, mal de los siete días, trama en el parto, o en las mordeduras de culebra, coger el rastro; le meten culebras, anguilas, tortuga o tamborito, en el vientre de las personas. Estas enfermedades pueden producir la muerte a las personas o éstas pueden ser curadas a base de agua bendita, de yerbas y rezos, por un curandero de la zona”.[2]

Tradicionalmente las plantas medicinales se han utilizado para dos fines: el de prevenir y el de sanar las enfermedades. Por eso existen baños de plantas que fortalecen el organismo e impiden que la enfermedad se aloje en él.

---

¹³ Mena, Úrsula. Adaptado de “Prácticas y Manifestaciones Culturales de Riosucio y Carmen del Darién”. MEN-ASCOBA. Bogotá. 2013.

La ombligada.

Además de la asistencia y cuidado especial a la recién parida, y al recién nacido, la partera se encarga de otro proceso asociado, y muy común aún en las comunidades, esto es la ombligada. “Ombligar al ser humano es religarlo a la tierra; esta práctica es muy antigua, y aún se sigue realizando en las comunidades afrocolombianas, cada vez que hay un nacimiento, es la forma de estar ligado al territorio. Aunque la persona salga del territorio, el ombligo sembrado siempre le estará recordando su lugar de origen. Una vez caído el ombligo se acostumbra ombligar al niño(a), para que adquiriera la fuerza o la cualidad del elemento de la naturaleza que se utilice, puede ser una planta, un animal o un mineral”.¹⁴

“El momento preciso en que se realiza la ombligada es diferente, según las parteras y las regiones, puede ser después de caído el ombligo, a los tres días de haber nacido el niño, después de que el ombligo ha sido cortado, a partir del segundo día de nacido, después de seis días de nacido.

“Antes de realizar la ombligada se debe cortar el ombligo y untarle cebo o yodo, para que el ombligo caiga rápido, bañar a niño antes de comenzar el rito, conseguir los elementos a utilizar, lavar al niño con alcohol y algodón, bocabajo y después se pringa con canime, aceite o cebo de cuba; se echa en un trapito, se tibia y se pringa el ombligo, se corta el ombligo, se amarra con hilo de coser o de atarraya, mirar si el niño nació con mal¹⁵ y posteriormente tomar las sustancias que se le van a echar, entre las cuales se encuentran polvos extraídos de minerales como el oro; de animales como la uña de la gran bestia, hormiga arriera, hormiga conga, pájaro picaflor; entre los vegetales el guayacán y el plátano; una forma de usarlo es: lo raspan y lo cuelan junto con la concha de maíz o mazorca quemada. Si el niño tiene mal hay que curárselo primero.¹⁶

“El polvo para ombligar se consigue rayando, quemando y moliendo el material que se a utilizar, debe quedar muy fino y limpio. No hay un tiempo preciso para saber cuánto dura la ombligada porque depende de la mano de la partera, de la alimentación de la madre, del estado del ombligo del niño; si la mano es buena puede ser a los dos días; de lo contrario puede durar entre 3 y quince días¹⁷.

---

¹⁴ Mal de los siete días, se refiere a la muerte que puede ocurrir en la primera semana del recién nacido provocada por elementos perjudiciales para el bebé como el exceso de humedad o el viento.

¹⁵ Mal de los siete días, se refiere a la muerte que puede ocurrir en la primera semana del recién nacido provocada por elementos perjudiciales para el bebé como el exceso de humedad o el viento.

¹⁶ Tradiciones. ibidem

¹⁷ ibidem

Mientras se coloca el polvo con el que se ombliga, algunas personas dicen, en voz alta, y otros mentalmente, lo que se quiere obtener con ese rito y ese material; entre las palabras usadas están: "esto es para tal cosa... te ombligo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esta... que te ombligará". Se debe tener fe para que funcione bien.

Recursos relacionados:

<https://www.youtube.com/watch?v=htRIPOb1S0Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=LyC0eZPDUtl>

Lección 3 REFERENTE NORMATIVO

Como ya se ha venido comentado en los módulos anterior, con la promulgación de la Constitución Política del 91, existe un importante reconocimiento por la diversidad cultural y étnica. Con esto, también se norma en diferentes temas relacionados con la protección y reconocimiento de la población NARP, algunos de estos están el marco de la etnoeducación , destacando la siguiente:

- **Ley 70 de 1993:** reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas que históricamente han habitado en un territorio. El espíritu de la Ley 70 de 1993 se basa en un principio fundamental de la cultura negra y es el de la propiedad colectiva de la tierra. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/30_ley_70_1993.pdf

Además, se destacan los siguientes artículos de la ley:

- **Artículo 39. Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA.** “El Estado velará porque en el sistema nacional educativo se conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades. En las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra de estudios afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes.” La reglamentación de este artículo se materializó a través de la expedición del Decreto 1122 de 1998, Artículo 40. Fondo de Comunidades Negras : “El Gobierno destinará las partidas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de las comunidades negras. (...)”
https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-86201_archivo_pdf.pdf
- **Artículo 40.** En este "El Gobierno destinará las partidas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de las Comunidades Negras. Así mismo diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, tecnológica y superior, con destino a las Comunidades Negras en los distintos niveles de capacitación. Para este efecto, se creará entre otros, un Fondo Especial de Becas para educación superior administrado por el Icetex, destinado a estudiantes en las

Comunidades Negras de escasos recursos y que destaquen por su desempeño académico".

- **Artículo 42.** Dispuso que el Ministerio de Educación Nacional formulará y ejecutará una política de etnoeducación para las comunidades negras y creará una Comisión Pedagógica, que asesore dicha política con representantes de las comunidades.
  - **DECRETO 2249 DE 1995** por el cual se conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras de que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-104263.html?_noredirect=1
  - **DECRETO 1627 DE 1996** : "Por el cual se reglamenta el artículo 40 de la Ley 70 de 1993".
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/decreto_1627_de_1996.pdf

Adicional, en lo relacionado con la jurisprudencia del Estado colombiano, en atención particularmente al sector educativo, se relacionan:

- **AUTO 005 DE 2009:** "Protección de los Derechos Fundamentales de la Población Afrodescendiente Víctima del desplazamiento forzado, en el marco del Estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T 025 de 2004".

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a005-09.htm>

- **AUTO 620 DE 2017.** "Adopción de medidas provisionales urgentes para la protección de la población afrodescendiente e indígena de la Costa Nariñense, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios 004 y 005 de 2009, 174 de 2011, 073 de 2014 y 373 de 2016".

<https://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/AUTOS%202016/Auto%20620%20del%2015%20de%20noviembre%202017%20Nari%C3%B1o.pdf>

Lección 4. EDUCACION AFROCOLOMBIANA (3 horas)

Se entiende por educación afrocolombiana, aquellos procesos que se relacionan tanto con la educación dirigida a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras como con aquellos procesos educativos que reivindican sus culturas, historias y aportes a la construcción de las sociedades.

Básicamente la educación afrocolombiana tiene dos tendencias una etnoeducativa que se implementa en aquellos contextos donde la mayoría del estudiantado pertenece a las comunidades NARP, entre tanto también se desarrolla procesos que según la normatividad vigente en todos los niveles y contextos educativos del país, como lo es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos -CEA-

Dicho de otra manera la etnoeducación trata de reivindicar procesos formativos y sociales que reconocen desde la justicia curricular el constructo de las identidades nacionales y así la escuela sea concertada, incluyente, pertinente y de calidad y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos comprende un conjunto de temas y actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades afrocolombianas, afroamericanas y africanas, siendo cabeza del sector y aliados es imprescindible abordarlo con la idea de construir una causa proyecto que nos lleven a lograr narraciones con clave de agendas de dignidad que permiten hilar, tejer y relacionarnos desde el respeto de una escuela que reconoce las diversidades de un país multiétnico y pluricultural.

A continuación, se sugiere la lectura de dos textos de Úrsula Mena Lozano “Modelos Pedagógicos Etnoeducativos Afrocolombianos: De las Conceptualizaciones a las Realizaciones. Aporte Pedagógico del Sentipensar Afrodescendiente para la Transformación del Sistema Educativo en Colombia”. M&H Consultar. Bogotá. 2021. (En edición) y El Impacto Social de La Cátedra Estudios Afrocolombianos: Una experiencia en el quehacer, para compartir más allá del contenido temático.

Conceptualización de Etnoeducación¹⁸

Cerramos este capítulo con las conceptualizaciones que sobre la etnoeducación o educación para grupos étnicos se ha venido difundiendo. Aunque el acervo cultural de las comunidades indígenas en el sistema educativo venía siendo objeto de discusión y trabajo por parte de éstas y los agentes educativos, en la década del 70, conceptualmente se tiene registro que data de 1981, cuando el antropólogo mexicano Guillermo Bonfill Batalla, propuso por primera vez el término Etnoeducación para referirse a una educación cultural diferenciada para grupos étnicos.

A partir de esa fecha, en Colombia, estudiosos antropólogos, miembros de organizaciones indígenas y el Ministerio de Educación Nacional, han difundido diversidad de conceptos, entre ellos, el de Luis Alberto Artunduaga (1997) quien define la Etnoeducación como

[...] un proceso de recuperación, valoración, generación y apropiación de medios de vida, que responde a las necesidades y características que le plantea al hombre su condición de persona[1].

La Etnoeducación es monolingüe, bilingüe o multilingüe, ubicando la lengua materna, como elemento de identidad y estructuración del pensamiento, en el primer lugar de los procesos Etnoeducativos[2].

Para García[3] la Etnoeducación, en la perspectiva de educación propia afrocolombiana, es una estrategia de empoderamiento que comprende la reafirmación cultural y promueve un sentir de identidad propia y común en la población afro de todo el territorio nacional. Para esto, se exponen como necesidades imperiosas el reconocer el pasado histórico, la marginalidad social, el origen africano de sus prácticas culturales y el deseo por la autodeterminación.

El investigador Juan de Dios Mosquera[4] dice que “debemos concebir la etnoeducación como una estrategia nacional para sembrar en las comunidades

---

18 Mena, Úrsula “Modelos Pedagógicos Etnoeducativos Afrocolombianos: De las Conceptualizaciones a las Realizaciones. *Aporte Pedagógico del Sentipensar Afrodescendiente para la Transformación del Sistema Educativo en Colombia*”. M&H Consultar. Bogotá. 2021.

educativas, el autoreconocimiento identitario de la afrocolombianidad, en el ámbito de la identidad cultural nacional. En síntesis, la etnoeducación afrocolombiana es una política educativa para desarrollar, entre las comunidades y las personas afrodescendientes, educación de excelente calidad e identidad cultural; y para enseñar los estudios afrocolombianos a toda la nación”.

La Ley 115, en el Artículo 55, define la etnoeducación como “la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos, que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”.

Atendemos también la definición de Palacio y Mosquera (2006), de alguna manera ampliada y explicitada, y a la cual finalmente nos acogemos porque, además de prácticamente integrar las anteriores, está acorde, plenamente, con los resultados de los procesos de construcción de proyectos y modelos etnoeducativos que hemos orientando:

[...] la etnoeducación se entiende como una propuesta educativa alternativa, crítica e intercultural, que se soporta en la exaltación de la cosmovisión y los valores culturales propios, propendiendo por la formación de personas con alta autoestima, respetuosas de la diversidad, con alto sentido de pertenencia y comprometidas con su comunidad en particular, y con la sociedad en general; capaces de participar en la formulación y ejecución de propuestas sostenibles, generadoras de bienestar y progreso social que resistan y se planteen como relevo de los modelos educativos descontextualizados, eurocéntricos y excluyentes que han imperado en nuestro país.

Por ello es necesario tener claro que La etnoeducación afrocolombiana debe formar colombianos y colombianas con una actitud crítica, comprensiva y respetuosa de la diversidad cultural y la convivencia interétnica en la nación, desterrando las prácticas, contenidos y conductas de la educación tradicionalista; [y que] debemos empezar a trabajar desde nuevas perspectivas que le permitan al estudiante apropiarse de sus raíces afrodescendientes, en el marco de la diversidad étnica del país, adquiriendo habilidades científicas y dominios básicos e interculturales para la construcción de conocimiento, relacionando lo local con lo global[6]

Los principios sobre los cuales se fundamenta el derecho de los grupos étnicos colombianos a crear su sistema educativo de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos, parten desde la propia Constitución Política del 91, en su Artículo 7, que reconoce y protege la diversidad étnica del

país, se recogen en la Ley 70 de 1993, Capítulo VI, de los Mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural, se enuncian en la Ley 115 de 1994, y son desarrollados en el Decreto 804 de 1995.

El Impacto Social de la Cátedra Estudios Afrocolombianos: Una experiencia en el quehacer, para compartir más allá del contenido temático ¹⁹

“Nuevamente gracias por estar conectados. Espero que mi intervención los motive, más allá del cumplimiento de la responsabilidad que como encargados de hacer realidad la implementación de la Cátedra, con sus alumnos, en el aula, les compete.

En estos días, y a raíz de la presentación de los resultados del Diagnóstico sobre el estado de la implementación de la CEA, en el país, escuchando a los funcionarios de las secretarías; rectores, directores, profesores y profesoras, Comisionados Pedagógicos, Consultivos y líderes de organizaciones afros; viendo, en ocasiones, interesantes exposiciones de experiencias significativas de implementación de la CEA, y con todo, estudiando esos resultados del Diagnóstico, tomé la decisión de compartirles una reflexión que escribí a instancia de la solicitud de la Secretaría de Soacha, que nombré “estrategias para trabajar en el impacto social de la implementación de la CEA”.

Son tres (3) estrategias básicas y hasta de un desarrollo lógico, si pensamos en el público al que están dirigidas, para iniciar o continuar la ruta de la implementación de la CEA, en los establecimientos educativos de nuestro país. Tres que, además de básicas o elementales, son fundamentales, y al ser desarrolladas, seguramente tendrán una enorme trascendencia en ese propósito que nos ocupa. Bueno, es una propuesta, y al final, espero sus comentarios. Aquí vamos: el punto de partida y sobre el cual se cimentan las estrategias que propongo, se llama “Reflexión”. No la de la física que tiene que ver con las ondas de luz y sus problemas sino, la del verbo reflexionar, que el diccionario de la RAE, define como “pensar atenta y detenidamente sobre algo”. Primera estrategia: la reflexión acerca la lectura, segunda estrategia: la reflexión con la interpretación, y tercera estrategia: la reflexión para la acción.

Primera estrategia. La reflexión acerca lectura, es el acercamiento a la normatividad tanto internacional como nacional, de referencia sobre la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y el Documento de Lineamientos Curriculares de la

---

19 Mena, Ursula. Conferencia sobre la CEA, para los directivos docentes y docentes de la Secretaría de Educación de Soacha. Bogotá. Octubre 2020.

CEA, elaborado por el MEN, y cuya versión más reciente es el Documento No. 12. Colombia Afrodescendiente. Entonces, con respecto a la normatividad internacional, la lectura pertinente para reflexionar acerca de ese impacto social es, por ejemplo:

El otro instrumento de lectura básico es el Documento No.12. Colombia Afrodescendiente, Lineamientos Curriculares de la CEA, en su versión más reciente, elaborados por el Ministerio de Educación Nacional. Ahí, en todos sus capitulares está la información fundamental para la implementación; el qué, el cómo, el con qué y el para qué.

Voy a contarles una anécdota, para ubicarlos en el porqué de esta estrategia de reflexión con la lectura de la normatividad, para trabajar el impacto social de la implementación de la CEA. Recién sancionado el Decreto, y más o menos hasta el 2008, hubo una proliferación de textos con la normatividad de la CEA, en casi todo el país, sobre todo en las ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín, las del eje cafetero, y las entidades territoriales con población afro considerable; yo andaba recorriendo el país a lo ancho y largo, realizando talleres y conferencias sobre Cátedra y etnoeducación, y en cada uno veía cómo se entregaba a los asistentes, ejemplares de la CEA; entonces hubo un momento en el que pensé, “bueno, ya está bien de la normatividad, no? A estas alturas, todo el mundo, o sea, todos los profesores o al menos los de las instituciones educativas en las que yo había estado, deben sabérsela “de pe a pa”. Es hora de trabajar más el desarrollo de su contenido”. Algo así como que, hoy día, al Estado le diera por publicar millones de textos, con la constitución política del 1991, no tendría como mucho sentido, ¿no? Pues, oh sorpresa, el año pasado, al cierre de un evento en la Procuraduría General Nacional, el obsequio que nos dieron fue un libro de la Constitución del 91.

Y entonces relaciono esta anécdota, con uno de los hallazgos, en las asistencias técnicas que estamos realizando, con el Ministerio del Interior

Y es que, muchos docentes aún, demasiados, realmente, siguen preguntando que cómo es que se implementa la CEA, otros que qué es lo que se debe enseñar en la CEA, que como así que si yo trabajo es un colegio privado tengo que acogerme a esa norma; que ya no más Cátedras por favor, que no tenemos tiempo, que, que, que... hemos escuchado a rectores diciendo que en sus I.E. no desarrollan la Cátedra porque no hay alumnos afros, o hay muy pocos, o no hay profes afros que la asuman, etc. Y entonces, pues uno se da cuenta, y algunos lo dicen sinceramente, que desconocen la Ley, que no han leído el Decreto. Porque todo está ahí.

El Decreto y los Lineamientos curriculares que elaboró el Ministerio, son el vademécum para la implementación de la CEA. Así que, bienvenida la normatividad en internet, pero también los textos impresos, porque, así como nos siguen dando textos de la Constitución, porque está claro que muchos no la hemos leído, al menos no completamente, y por ello, desconocemos nuestros derechos y nuestros deberes; es claro también que muchos tampoco hemos leído, al menos no completamente, el Decreto 1122, y tampoco los lineamientos, y por eso desconocemos, lo atinente a la implementación de la CEA.

Pasemos a la segunda estrategia para trabajar en el impacto social de la implementación de la CEA, que les propongo: esta es, la Reflexión con la interpretación, que debe asumirse, en esencia, en el análisis crítico de la lectura que realizamos. Conocido el contenido de la norma, su articulado y las directrices o responsabilidades que determina, para quién las determina, es decir, qué le toca a cada quién; habiendo accedido a la literatura que ella propone pero, además, a la literatura relacionada e inherente, que para el caso que nos ocupa, se traduce, principalmente, en los lineamientos curriculares, base para el ejercicio de inclusión de los saberes, las epistemologías universales de las africanías y de las propias de la diáspora en Colombia, nos llevan a la comprensión del postulado específico y el que le da realmente valor a la implementación de la CEA "...que los temas, problemas, y actividades pedagógicas relativos a la cultura de las comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, se desarrollen como parte integral de los procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y fundamentales, establecidas en el Artículo 23º de la Ley 115 de 1994, correspondiente a ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Entonces algunos dicen, ah bueno, eso es asunto de los de sociales, pues no.

Porque el Decreto también vincula la transversalización de la CEA, mediante la integración de procesos culturales, conocimientos, experiencias, etc. en las áreas y asignaturas de todo el plan de estudio del establecimiento educativo. Palabras más, palabras menos, la afectación total de los saberes propios de África y sus descendientes, en Colombia, en el devenir de su presencia y existencia, en el proyecto educativo institucional PEI o, para las instituciones educativas etnoeducadoras, en el Proyecto Etnoeducativo Institucional PEI (ahora se me ocurre que sería conveniente nombrarlo con las siglas PETI, y que algunas instituciones vienen proponiendo, como resignificación de PEI a PEC. Bueno, esa es la esencia de la implementación de la CEA.

La reflexión con la interpretación de los lineamientos curriculares, de amplia la inmensa bibliografía y experiencias que se ha abierto en estos tiempos, nos lleva a que, en el proceso de implementación, conceptualizar la Cátedra de Estudios

Afrocolombianos, y aquí, quiero referenciar, y hacer reconocimiento al maestro Juan de Dios Mosquera, presidente fundador de la Organización Cimarrón, y quien a propósito, acaba de publicar otra obra de su ingente producción sobre la CEA, y los temas afros, “Implementación de la Enseñanza de la CEA, Guía para las Instituciones Educativas y los Educandos”. El Maestro dice, que para esta conceptualización, se debe conocer “primero que todo, los orígenes, las raíces, la interculturalidad de la sociedad y la nación colombiana; porque nuestra sociedad tiene orígenes, primero, en las culturas de los pueblos y países nombrados indígenas, que poblaron, y siguen poblando, lo que hoy se llama el continente América, la madre tierra de los indígenas. Ellos nos dejaron la indigenidad. Segundo, las culturas y los pueblos de procedencia africana, secuestrados en la madre tierra África, y esclavizados en América; ellos sembraron en nuestra sociedad la africanidad. Y tercero, la otra gran raíz, la raíz opresora, las culturas de los pueblos España, Portugal, y despuesito Inglaterra, etc., los reinos de lo que hoy es Europa, que nos dejó fundamentalmente la hispanidad. Los europeos nos enseñaron a valorar su lengua, su religión; su cultura, etc., pero también nos enseñaron a excluir, a marginalizar, y más grave aún, nos enseñaron a aborrecer nuestras identidades africanas e indígenas”.

Finalmente, la tercera y última estrategia, en lo que llevo de esta propuesta para trabajar el impacto social de la implementación de la CEA, es la reflexión para la acción; la cual propongo como la puesta en práctica, no solamente de los estudios afrocolombianos en el aula, sino, y principalmente, que con ello, con su aplicación, se logre contribuir a un cambio trascendental en el trato del Estado y toda su institucionalidad, y en la actitud y comportamiento de cada colombiano y colombiana, al apropiarse de su interetnicidad, de su mestizaje, como lo planteó Manuel Zapata Olivella, de quien conmemoramos los cien años de natalicio, exaltándolo y exaltando su grandiosa obra.

Desde esta visión, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, es la reivindicación del derecho de todos los colombianos y colombianas, a conocer su raíz, su identidad, su protagonismo africano y afrodescendiente colombiano, lo que ello ha representado y representa en la construcción de nuestra nación.

El mundo hoy nos impele a trascender esa herencia que aún amarra y limita a mucho connacional que no se percata de la enorme riqueza de la unidad en las diferencias, en la diversidad, que antes que separarnos nos han unido en las construcciones de identidades, con la integración y valoración de los acervos culturales particulares.

Por eso la CEA no es solamente para los afros, ni tiene que desarrollarla solamente los profes afros, ni tiene que ser implementada en las instituciones donde más afros hay. Es, en todas las instituciones educativas, públicas y privadas, y en todos los niveles del sistema educativo de nuestro país.

Cuando cada colombiano y colombiana, aprenda a reconocer y reconocerse con sus raíces africanas, tanto como con sus raíces indígenas y sus buenas raíces europeos, será una persona con identidad étnica, y ese reconocimiento y apropiación hará que trate como igual, a todos.

Se acuerdan que les dije que dejaría para el final, la referencia a nuestra Constitución Política, y fue intencional, para extraerla, o mejor, recrearla, de la reflexión normativa, a la reflexión para la acción.

- [1] Artunduaga, L. A. (1997). La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en comunidades indígenas de Colombia. En: Revista Iberoamericana de Educación, N° 13. Educación bilingüe intercultural. Recuperado de: <https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie13a02.pdf>. Citado por Rivas Méndez, P. y Mendivelso, Luz Yasmin. (2016). La etnoeducación como estrategia de empoderamiento del pueblo afrocolombiano. Tesis de Grado. U. Cooperativa de Colombia. Bogotá, D. C., p.17.
- [2] Artunduaga, L. A. (1997). Op. Cit., p. 42.
- [3] García, Rincón, J. E. (2009). Sube la Marea. Tumaco, Nariño: Edinar, pp. 37-49.
- [4] Mosquera Mosquera, J. D. (2020). Implementación de la enseñanza de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Bogotá, D. C.: Sigma Editores S.A.S., p. 15.
- [5] Mosquera Rentería, J. E. y Palacio Nagupe, L. (2006). Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos para el departamento de Antioquia (2ª ed.). Medellín, Antioquia. Citado por Mena, U., Mena, A. et al. en Modelo Pedagógico Etnoeducativo Emancipador “Champalanca Pedagógica”, p. 79.
- [6] Mena, U., Mena, A. E. et. al. En: Modelo Champalanca Pedagógica. Op. Cit., p. 79.

Principios de trabajo generales con población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y el tema afro

Los principios de trabajo pedagógico con la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y el tema afrocolombiano en general deben orientarse a 3 procesos que aunque están íntimamente ligados pero que analíticamente se pueden diferenciar, uno de carácter interno de fortalecimiento de la identidad étnica y cultural, y otros dos que deben instalarse para la sociedad en su conjunto como los son la construcción de una sociedad intercultural y la lucha contra el racismo y la discriminación racial.

Fortalecimiento de la identidad de las comunidades -NARP-. Es importante reconocer las identidades de esta comunidad desde sus diferentes características, prácticas, dinámicas, contextos y trayectorias personales y culturales. Esto quiere decir que no hay una única identidad, ni una sola forma de ser raizal o palenquero. Ese fortalecimiento identitario pasa necesariamente por reconocer a cada persona como sujeto de derechos y a las comunidades NARP como sujeto de derecho colectivo, para ello debe reconocerse de manera positiva su cultura, visibilizarse y valorarse su historia y contribución a la constitución de la sociedad y la nación y establecer procesos de lucha contra el racismo y la discriminación racial.

Reconocimiento de la cultura e historia afrocolombiana. Este es un propósito que es compartido tanto para los miembros de las comunidades NARP como para el conjunto de la sociedad. Este principio se basa en la sabiduría popular que no se puede apreciar lo que no se conoce, y debemos partir del reconocimiento de que la cultura y la historia de estas comunidades es más desconocida e invisibilizada que reconocida y valorada. Este principio es clave para fortalecer la identidad étnica de sus miembros y también para valorar la identidad cultural del resto de la población reconociendo en todas las raíces negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y la influencia de estas poblaciones a través de sus diferentes aportes en el campo de la cultura, la ciencia, la política, la historia, etc. en el resto de la sociedad.

La lucha contra el racismo y la discriminación racial. Este es un mal histórico heredado que desafortunadamente sigue vigente y que limita tanto el desarrollo propio de la comunidad como también dificulta una convivencia pacífica en la sociedad. El racismo y la discriminación racial se basan en el establecimiento de unas características esenciales en sus capacidades por sus características

fenotípicas lo cual conlleva a procesos de invisibilización, estereotipos que tienen como resultado final la exclusión y la violencia.

Propuesta de trabajo desde la escuela

El reconocimiento y valoración de la diversidad en el ámbito escolar puede ser entendido desde varios enfoques donde la clave esta en generar procesos de interculturalidad como reconocimiento de las culturas presentes en un ámbito social en una relación simétrica, en una relación entre iguales pero diferentes.

La UNESCO ha propuesto trabajar en escuelas interculturales a través de 3 principios²⁰ relacionados con la identidad de los educandos, el conocimientos de las culturas y la convivencia pacífica basada en valores democráticos y vectores como pertenencia, pertinencia y convivencia.²¹ Y según su desarrollo darían como resultado diferentes tipos de escuela²².

El siguiente cuadro da cuenta de la tipología de escuelas elaborada a partir del análisis de las políticas educativas de atención a la diversidad cultural:

PARADIGMAS VECTORES	DISCRIMINACIÓN CULTURAL	TRANSICIÓN CULTURAL	PLURALISMO CULTURAL
	ESCUELA MONOCULTURAL	ESCUELA BICULTURAL	ESCUELA INTERCULTURAL
PERTINENCIA			
CONVIVENCIA	ESCUELA	ESCUELA FORMALMENTE	ESCUELA

²⁰ http://formacion.intef.es/pluginfile.php/110251/mod_imscp/content/3/directrices_unesco.pdf

Principio I. La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando impartiendo a todos una educación de calidad que se adecúe y adapte a su cultura.

Principio II. La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, las actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la sociedad.

Principio III. La educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre naciones.

²¹ <https://es.calameo.com/read/005728923b87e6d30ebce>

²² http://www.unesco.cl/medios//biblioteca/documentos/politicas_educativas_de_atencion_diversidad_cultural_brasil_chile_colombia_mexico_peru_volumen_1.pdf

	AUTORITARIA	DEMOCRÁTICA	PLURALISTA
PERTENENCIA	ESCUELA EXCLUYENTE	ESCUELA ASISTENCIALISTA	ESCUELA INCLUSIVA

Complementariamente a lo anterior se han desarrollado propuestas y ejercicios como el de la Secretaría de Educación de Bogotá (2013 SED- Corporación Opción Legal) como el índice de inclusión con perspectiva intercultural donde se analizan las diferentes acciones que desde las diferentes dimensiones de la gestión escolar (directiva, pedagógica, comunitaria y administrativa) se deberían desarrollar para tener una escuela verdaderamente inclusiva e intercultural.

En todo caso una escuela que vaya en camino hacia una propuesta de educación intercultural por lo menos debe generar tres acciones clave: reconocimiento de las identidades culturales de su comunidad educativa, promoción del diálogo intercultural, lucha contra el racismo y la discriminación racial y las asimetrías sociales.

Propuesta de trabajo desde el aula

En el aula de clase es posible trabajar los temas étnicos en general a través de las pedagogías de reconocimiento como las que se proponen en el documento de la Secretaría de Educación de Bogotá en su documento Polifonías de la Diversidad (2016)²³ donde se proponen tres acciones dignificadoras y reconocedoras de la diversidad:

- Nombrar para dignificar. Reconocer al otro como legítimo y otro y llamarlo por su nombre.
- Escuchar, ver y sentir activamente. Ponerle atención plena y consciente a lo que expresan y comunican los estudiantes y acogerlos.
- Valorar familia y comunidad de origen.

²³ <https://repositorios.educacionbogota.edu.co/handle/001/1161>

Contenido

LECCIÓN 1. GENERALIDADES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. PRIMERA PARTE	2
Sobre el Etnónimo.....	2
Origen y Poblamiento de las Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en Colombia	6
Lucha Por La Libertad y Formas De Resistencia.....	8
LECCIÓN 2. GENERALIDADES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. PRIMERA PARTE 2	10
Identidad Étnica de la Población Negra, Afrocolombiana Raizal y Palenquera.....	10
Relación Identidad y Territorio	11
Acercamiento a la Comprensión Multiétnica Y Cultural Que Nos Habita de las Prácticas Culturales Más Comunes en Comunidades Afrocolombianas.....	13
Creencias religiosas y medicina tradicional	14
La ombligada.....	15
Lección 3 REFERENTE NORMATIVO	17
Lección 4. EDUCACION AFROCOLOMBIANA	19
Conceptualización de Etnoeducación	20
El Impacto Social de la Cátedra Estudios Afrocolombianos:	22
Principios de trabajo generales con población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y el tema afro.....	27
Propuesta de trabajo desde la escuela	28
Propuesta de trabajo desde el aula	29