

TERRITORIALIDAD EPISTEMICA Y PRÁCTICAS ESPIRITUALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Sinopsis Educativa
Revista Venezolana
de Investigación
Año 21, Nº 2
Julio 2021
pp 104 - 111

Mariellys Peralta Medina
Universidad de la Guajira
maepen@uniguajira.edu.co

Recibido: Abril 2021
Aprobado: Junio 2021

RESUMEN

Las imposiciones culturales y religiosas de la educación occidentalizada vienen multiplicando prácticas pedagógicas dominantes, las cuales han invisibilizado históricamente los modos distintos de ser, ver y sentir el mundo. El objetivo principal es identificar los saberes situados que, desde el ejercicio de la Territorialidad Epistémica se constituyen en anclaje de las Didácticas en contexto, a partir de las prácticas ancestrales de la vida cotidiana. Entre los autores que representan sustento teórico a la investigación se encuentran: Parra (2013), Parra, (2016), Parra, (2018), Coronado, (2019), Zapata, (2013), Gavilán, (2012), Epiayu (2019), Delgado (2018), Gutierrez (2017), Ministerio del Interior (2015), (2018), Ministerio de Educación, (2018), Santos, (2010), Parra y Gutiérrez (2018), Santos, (2020), Santos (2009), Morín, (2002), Boff (2013), Toledo, (2009), Tuhiwai, (2015) Walsh, (2009). Izquierdo, (2019). La investigación se circunscribe en la universidad de la Guajira en la facultad de educación, es de tipo cualitativo, con enfoque interpretativo. Se espera con los resultados generar reflexiones epistémicas desde las diferentes áreas del conocimiento en los cinco programas de licenciatura de la facultad de educación universidad de la Guajira, especialmente en la Licenciatura de Etnoeducación e Interculturalidad.

Palabras clave:
Cosmovisión, Didácticas, Epistemología, Espiritualidad, Etnoeducación, Guajira, Territorialidad.

EPISTEMIC TERRITORIALITY AND SPIRITUAL PRACTICES OF THE ORIGINAL PEOPLES IN TIMES OF PANDEMIC IN THE DEPARTMENT OF LA GUAJIRA

ABSTRACT

The cultural and religious impositions of Westernized education have been multiplying dominant pedagogical practices, which have historically made the different ways of being, seeing and feeling the world invisible. The main objective is to identify the situated knowledge that, from the exercise of Epistemic Territoriality, constitutes an anchor of Didactics in context, based on the ancestral practices of everyday life. Among the authors that represent theoretical support to the research are: Parra (2013), Parra, (2016), Parra, (2018), Coronado, (2019), Zapata, (2013), Gavilán, (2012), Epiayu (2019), Delgado (2018), Gutierrez (2017), Ministry of the Interior (2015), (2018), Ministry of Education, (2018), Santos, (2010), Parra and Gutiérrez (2018), Santos, (2020), Santos (2009), Morín, (2002), Boff (2013), Toledo, (2009), Tuhiwai, (2015) Walsh, (2009). Left, (2019). The research is circumscribed in the University of La Guajira in the faculty of education, it is qualitative, with an interpretive approach. The results are expected to generate epistemic reflections from the different areas of knowledge in the five undergraduate programs of the Guajira university faculty of education, especially in the Ethnoeducation and Intercultural Bachelor's Degree.

Key words:
Worldview, Didactics, Epistemology, Spirituality, Ethnoeducation, Guajira, Territoriality.

TERRITORIALITÉ ÉPISTÉMIQUE ET PRATIQUES SPIRITUELLES DES PEUPLES ORIGINAUX EN TEMPS DE PANDÉMIE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUAJIRA

RÉSUMÉ

Les impositions culturelles et religieuses de l'éducation occidentalisée ont multiplié les pratiques pédagogiques dominantes, qui ont historiquement rendu les différentes manières d'être, de voir et de ressentir le monde invisible. L'objectif principal est d'identifier les savoirs situés qui, à partir de l'exercice de la Territorialité épistémique, constituent un ancrage de la Didactique en contexte, basé sur les pratiques ancestrales de la vie quotidienne. Parmi les auteurs qui représentent un support théorique à la recherche sont : Parra (2013), Parra, (2016), Parra, (2018), Coronado, (2019), Zapata, (2013), Gavilán, (2012), Epiayu (2019), Delgado (2018), Gutierrez (2017), Ministère de l'Intérieur (2015), (2018), Ministère de l'Éducation, (2018), Santos, (2010), Parra et Gutiérrez (2018), Santos, (2020), Santos (2009), Morín, (2002), Boff (2013), Toledo, (2009), Tuhwai, (2015) Walsh, (2009). À gauche, (2019). La recherche est circonscrite à l'Université de La Guajira à la faculté d'éducation, elle est qualitative, avec une approche interprétative. Les résultats devraient générer des réflexions épistémiques à partir des différents domaines de connaissance dans les cinq programmes de premier cycle de la faculté d'éducation de l'université de Guajira, en particulier dans la licence ethnoéducation et interculturelle.

Mot clefs:
vision du monde, didactique, épistémologie, spiritualité, ethnoéducation, Guajira, territorialité.

INTRODUCCIÓN

El tejido que aquí se comparte surge a partir de los cuestionamientos que los Pueblos originarios hacen a la Etnoeducación, como una forma más de dominación desde la academia, en el sentido de que ésta no ha respondido como política pública a las demandas en relación con la educación propia y las necesidades de contar con maestros formados desde la diversidad para la consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Además del interés del Programa de Licenciatura en Etnoeducación e Interculturalidad de la Universidad de La Guajira de ampliar la investigación en contexto para articular el quehacer pedagógico con la realidad en la cual se encuentra inmersa. Así mismo se considera importante incorporar en los contenidos curriculares la Territorialidad Epistémica, que, siguiendo los planteamientos de Parra, (2018) que: "Establece relaciones de reciprocidad y complementariedad que vinculan el ejercicio de la Territorialidad simbóli-

ca, como marcación de los espacios pedagógicos ancestrales, consolidando de este modo las didácticas en contexto" (p.57). Estas temáticas se han venido debatiendo en el Programa a partir de los diálogos interdisciplinarios e interepistémicos que ocupan el debate contemporáneo en las Epistemologías del Sur. Santos (2009), se permite consolidar propuestas educativas que den lugar a las discusiones planteadas desde las metodologías descolonizadoras: "El paradigma indígena de investigación, la Pluriversidad del conocimiento y la matriz "TerritorioCuerpoMemoria" como referente epistémico (p.37).

Es así como desde la formulación de la investigación que da origen a este escrito, se tomó la decisión de involucrar como actores protagonistas los Pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta (en adelante SNSM) y del pueblo Wayuu en La Guajira, toda vez que, en las prácticas espirituales de la vida cotidiana subyace una relación directa con el ejercicio de la "Territorialidad Simbólica" y la "Territorialidad

Epistémica” como el reconocimiento de esas formas “otras” de conocer, las cuales dan cuenta de las prácticas culturales y espirituales que estos pueblos han logrado mantener no obstante, la colonia, la república, el conflicto armado, la globalización, la sequía y demás adversidades naturales, políticas y económicas como las que en este momento afrontan a raíz de la pandemia a nivel mundial por el COVID 19.

En este sentido, el problema radica en la negación de la diversidad, las imposiciones culturales y religiosas que responden a los planteamientos de una educación hegemónica que ha invisibilizado las prácticas culturales, espirituales, cognitivas, productivas y políticas de los pueblos y como consecuencia de ello el desarrollo de currículos escolarizados descontextualizados que han perpetuado desde los espacios escolares, académicos e institucionales prácticas de violencia simbólica y epistémica, dando lugar a lo que Walsh (2009), ha denominado: “Colonialidad del poder, del saber y del ser, aspectos poco considerados desde la investigación educativa” (p.16). Así entonces, las dinámicas de una educación impuesta, han invisibilizado el conocimiento que se genera desde el Territorio y la articulación con las prácticas culturales, espirituales, pedagógicas, económicas y políticas de la vida cotidiana, donde están arraigados los saberes ancestrales, generando así una ruptura entre el conocimiento ancestral que se genera a partir de las prácticas pedagógicas de la vida cotidiana y el saber escolarizado y es por ello se plantea la creación de una cátedra con el propósito de articular el territorio y los saberes situados en el ejercicio de la Territorialidad Epistémica como referentes de las didácticas en contexto

A partir del anterior planteamiento, la Territorialidad Simbólica, explica la relación espiritual que los abuelos establecen con los muertos, a partir de los lenguajes ceremoniales desde los cuales se leen e interpretan las pedagogías que se establecen desde las prácticas de vida cotidiana donde se conjugan los “lenguajes, los tiempos y los lugares” de la memoria ancestral. Así mismo, la Matriz TerritorioCuerpoMemoria, permite comprender e interpretar como desde el pensamiento en espiral (Gavilán, 2012), se relaciona la Territorialidad Epistémica y las Didácticas en Contexto con la realidad; como se plantea en el siguiente párrafo de Epiayu (2019):

Es así como desde este tejido y desde los Diálogos Interepistémicos, comienzo a comprender los signi-

ficados profundos de los planteamientos de Tuhiwai y Parra, encontrando en esta búsqueda el sentido que reafirma la Matriz Territorio-CuerpoMemoria como un referente epistémico importante (p.67).

Es así como los “Diálogos Interepistémicos”, inter y Transdisciplinares aportan categorías que resultan transversales al análisis que aquí se presenta, a partir de la articulación entre la sabiduría ancestral indígena y autores que, desde el saber occidental se han ocupado de esas miradas “otras”, como ejercicio de descolonización y lucha contra la violencia epistémica, hasta hoy invisibilizada. El hilo conductor desde el cual se articula el andamiaje conceptual tiene que ver con las relaciones de reciprocidad y complementariedad que se manifiestan entre el Territorio y los Cuerpos que lo habitan. Para hablar del territorio, es necesario un abordaje inter y transdisciplinar, como bien lo plantea Delgado (2018):

No puede haber territorio si no hay alguien que lo signifique y no se puede ver desde una sola ciencia porque cada sociedad que lo habita tiene sus propias formas culturales, sus propias formas de producirse y reproducirse, por ende, se debe reconocer que el territorio en términos epistemológicos está construido desde cada grupo social (p. 25).

Del párrafo, anterior se resalta que la significación de los espacios, viene dada desde las diferentes formas de conocer. No se puede hablar de una sola forma de ver el territorio, sino del conjunto de significados que se otorgan en razón de quien lo vive, lo siente, lo piensa y lo expresa. Así entonces, el territorio es más que un espacio definido administrativamente, es la construcción misma del ser y, por lo tanto, según Delgado (2018), se debe corresponder con elaboraciones desde referentes transdisciplinarios, epistémicos que nos permitan quitar algunos conceptos connotativos de diferentes términos.

La mirada polisémica del territorio permite comprender la espacialidad territorial indígena, desde su delimitación ancestral y simbólica, que representa el territorio sagrado y las dinámicas propias de significar al universo de manera física y real. Los símbolos representan los dominios ancestrales, los seres espirituales que permanentemente interactúan con el uni-

verso y los humanos, que se manifiestan en los espacios geográficos sagrados (montañas, valles, lagunas, piedras, árboles, pozo de los ríos), estos, orientan los procesos de supervivencia y de cuya permanencia dependen la existencia de los distintos seres. Dichas relaciones simbólicas configuran la ritualidad como un proceso espiritual de “pagar” por los beneficios recibidos, los cuales se manifiestan en “los mitos, costumbres y tradiciones, que se transmiten de generación en generación expresando la razón de ser y existir de los pueblos indígenas y sus territorios. Zapata (2013), cuando se habla de: “Pagar es hacer los pagos o rituales para mantener el orden, el equilibrio y estar en paz con la naturaleza (p.13). A partir de las anteriores consideraciones, se va consolidando lo que se plantea como “Territorialidad simbólica”, que cubre los cuatro pueblos de la SNSM, según lo ratifica desde el punto de vista jurídico el Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018 (Ministerio del Interior).

Así entonces, se toma como fuente primaria los fundamentos de la “Ley de Origen”, anclaje de la sabiduría ancestral de los pueblos de la SNSM, la cual es manifestación concreta de las marcaciones determinadas por la “Territorialidad simbólica”, como bien se expresa en el siguiente párrafo de O.I.K, (2008):

La Ley de Se es ley de conocimiento y el cumplimiento en espíritu de las leyes que mantienen en orden el universo. A los pueblos indígenas de la sierra les dejaron la ley y la misión de pagar los tributos de todo cuanto existe, los árboles, agua, piedra, lluvia, atmósfera, laguna y todos los Mamus recibieron este compromiso. Esta Ley es el principio y la creación de la ley de origen espiritual, es el pensamiento de la Ley de Origen la protección, la construcción permanente para sus fortalezas, es en últimas el ciclo de la vida (p. 33).

Los planteamientos que siguen hacen evidente la comunicación espiritual que se genera desde el territorio, a partir del cual se consolidan prácticas de vida cotidiana que dan cuenta de la importancia de la dimensión espiritual, expuesta ampliamente en el documento madre, según planteamientos retomados en el Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018 expedido por el Ministerio del Interior.

Es así como a partir del tejido de estos diálogos se hace necesario concebir la sabiduría ancestral de los Pueblos originarios para comprender la profundidad de la “Línea Negra”, en cuanto interconexión de espacios sagrados para los pueblos de la SNSM, recorre desde los picos nevados, hasta el mar, territorios de los departamentos, La Guajira, Cesar y Magdalena.

La “Línea Negra”, desde su profunda connotación espiritual, representa la conexión del mundo material con los principios del origen, es el tejido sagrado del territorio y garantiza el sostenimiento de las interrelaciones del territorio, la cultura y la naturaleza, como bien se manifiesta en el siguiente párrafo de Mininterior, (2018):

El sistema de espacios ordena y garantiza la vida del territorio ancestral acuerdo con las prácticas ambientales, naturales, culturales y espirituales de cada espacio dado desde los principios de origen. A nivel físico, los espacios sagrados toman la forma de elementos de la naturaleza como montañas, ríos, cerros, el subsuelo, entre otros, además de las comunidades de animales y plantas. Los Mamas ejercen el cumplimiento de los mandatos de la ley Origen, y recolectan los materiales de uso tradicional. (p.2).

Los puntos sagrados demarcados por la línea negra inician en la plaza Alfonso López en la ciudad de Valledupar con el Ka’simuratu: espacio comprendido entre la iglesia de la Concepción y la Plaza Alfonso López. En ese orden de interrelaciones cósmicas, se continúa por el norte hacia el departamento de La Guajira, hasta llegar a la ciudad de Riohacha, y luego hacia el sur hasta el departamento del Magdalena, pasando por el Parque Tayrona, hasta la ciudad de Santa Marta. Posteriormente, continúa hacia el este y entra nuevamente hasta el departamento del Cesar hasta llegar al punto de inicio en plaza Alfonso López en la ciudad de Valledupar, interconectándose entre sí espiritualmente.

Las Didácticas en Contexto

Las didácticas en contexto se han venido consolidando en el Programa de Licenciatura en Etnoeducación e Interculturalidad de la Universidad de La Guajira, en Colombia, a partir de la asignatura Didáctica Contextual Multi-Intercul-

tural, como se plantea en el siguiente párrafo de Santos De Sousa, (2009):

Abrir espacios de discusión desde una perspectiva interepistémica que cuestione el proceso de construcción del conocimiento derivado del monismo lógico-deductivo que afirma la existencia de un único modo de racionalidad, que ha difundido la idea de una razón única con pretensiones de universalidad como patrón dominante para estudiar la realidad social, implantando métodos en contextos culturales diferentes a aquellos donde fueron originados, métodos y criterios que terminaron por ser generalizados a pueblos, culturas y comunidades, sin interrogarse sobre las especificidades culturales e históricas de cada contexto. Este cuestionamiento, toma en consideración los planteamientos de los Estudios Culturales Críticos Latinoamericanos, así como los ideales de “Justicia Cognitiva” (p.43).

Así entonces, las didácticas en contexto se constituyen en desafío de la academia occidental para dar respuesta al contexto con propuestas de una educación para, desde y con la diversidad, lo cual exige generar debates que cuestionen las dinámicas de poder consolidadas en los currículos institucionalizados, que muchas veces, multiplican patrones de exclusión y dominación.

Este abordaje, requiere de una postura política y epistémica reivindicativa de los miles de voces silenciadas, asuntos para los cuales la academia debe abrir escenarios de discusión, que posibiliten desde la investigación intercultural en contexto, la emergencia de metodologías descolonizadoras, que permitan consolidar esas “Epistemologías del Sur”, de Santos (2009), entendidas como:

[...] la búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilicen las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados

y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. El Sur, es pues, usado aquí como metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Es un Sur que también existe en el Norte global geográfico, el llamado Tercer Mundo interior de los países hegemónicos. A su vez, el Sur global geográfico contiene en sí mismo, no sólo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y por el capitalismo global, sino también las prácticas locales de complacencia con aquéllos (p.12).

A partir de estos planteamientos, realiza una aguda crítica al paradigma científico dominante que considera excluyente y totalitario. Es así como después de argumentar sobre el carácter irreversible de la crisis de la ciencia moderna centra sus esfuerzos en bosquejar algunos de los rasgos más importantes del nuevo paradigma emergente o, como él lo nombra, del conocimiento prudente para una vida decente. Boaventura, (2009, p.12).

REFERENTE EPISTÉMICO METODOLÓGICO

Las temáticas vinculadas con esta investigación toman como referente epistémico el abordaje desde los paradigmas emergentes de investigación en los cuales se circunscribe la Matriz TerritorioCuerpoMemoria, que en oposición al paradigma de la disyunción (Parra, 2013), se propone como una lectura diversa para abordar la realidad desde la Pluriversidad del conocimiento, en un esfuerzo por superar las rupturas del conocimiento occidental entre mente y cuerpo, hombre y naturaleza, salud y enfermedad, vida y muerte.

Bajo esta perspectiva, el Referente Epistémico dialoga con las metodologías descolonizadoras, y en este caso específico con los planteamientos desde el Paradigma Indígena de Investigación, destacando el esfuerzo encaminado para dejar atrás un tipo de investigación colonizadora. En ese orden de ideas la Matriz TerritorioCuerpoMemoria, se constituye en referente epistémico metodológico, al permitir hacer un análisis a partir del Cuerpo, como territorio sagrado asociado a las experiencias, vivencias y conexión con la naturaleza, como manifestación de vida, como se visibiliza en el siguiente

párrafo de Parra, y Gutiérrez (2018):

La Matriz TerritorioCuerpoMemoria en cuanto expresión de las diferentes formas de ver, comprender, sentir y vivir el mundo, se constituye en referente epistémico de los saberes situados, como anclaje de las pedagogías propias, las didácticas y la investigación en contexto. Se escribe sin separar, sin guiones, sin comas y sin puntos para significar las relaciones de reciprocidad y complementariedad que se tejen en una dimensión espaciotemporal a espiral, donde las situaciones y vivencias generadas a través de relaciones y vínculos de interconexión y continuidad, entrelazan las manifestaciones del mundo simbólico con los CuerposMemoria que habitan un territorio (p.16).

La Investigación se realiza desde el enfoque cualitativo interpretativo; otro aspecto a resaltar en este tejido metodológico, es la participación de los actores involucrados, en cuanto interlocutores y no informantes, por lo cual se plantea una investigación en colaboración. En este sentido es necesario aclarar que las técnicas toman distancia de la investigación convencional y el uso de la entrevista, para dar paso a formas de interacción comunitaria propia en el relacionamiento con los pueblos en cuanto sujetos activos y protagonistas en el proceso investigativo.

Además, los caminos a transitar para recolectar las memorias transcritas en esta investigación llevarán a elaborar otros modos de analizar y proponer nuevos recorridos que permitan encontrar formas innovadoras de hacer investigación desde la espiritualidad, crianza de la vida, trabajo comunitario y auto organización política. En este caso, por ejemplo, la metodología a utilizar para la recolección de la información por un lado es la conversación, el hecho de conversar con los mayores está inmerso en la práctica de los valores propios que son impartidos por los mayores (abuelos-Abuelas) a su vez es una de las estrategias pedagógicas de los Pueblos indígenas dentro del Modelo Etnoeducativo.

De igual forma el círculo de la palabra juega un papel importante en la cotidianidad de los wayuu porque por medio de ella se pueden narrar historias maravillosas de castigos y transformaciones donde se deja a la imaginación de

los oyentes expresiones múltiples que explican el pasado colectivo del pueblo wayuu y es así de esta manera por medio de pütchi -la palabra, que la sabiduría milenaria se deja como herencia a la posteridad y al mismo tiempo a los oyentes o sea la niñez y la juventud. Los wayuu aprenden la variación emocional de la palabra que imprime el espíritu creador de los ancianos y ancianas wayuu como expertos en la comunicación verbal de la oralidad.

Es de anotar que el círculo para los Pueblos originarios es el vehículo de las palabras de consejos a la niñez y juventud; para poder llegar a tener respeto a la palabra en la cultura wayuu es muy importante saber escuchar, tener la palabra en el estómago, pasarlo al corazón para que finalmente puedan tener la habilidad de manejar la palabra dentro y fuera de su contexto cultural.

Del mismo modo los relatos nocturnos son los espacios que se comparten en las noches se hacen narraciones sobre lo que ha sucedido durante el día o sobre algún personaje del mundo animal esto se hace con el fin de hacer entender a los niños y a los jóvenes que no hay que tener la aptitud de los animales, la naturaleza del ser wayuu es poder superar esa debilidad de la animalidad. Estos relatos nocturnos pueden ser llevados, en la actualidad, al escenario del espacio científico de la Universidad.

A sí mismo el fogón juega un papel fundamental como espacio pedagógico donde la didáctica de las palabras apropiadas se escogen por los sabios de cada conocimiento milenario en la cultura wayuu. En sus narraciones siempre tienen en cuenta la importancia de la palabra, la sangre, el encierro, la tierra, la fauna y la flora; la vida, la muerte, el velorio todas estas historias tejen la esencia del ser -wayuwaa- ser wayuu.

Es de anotar que en esta investigación no se habla de informantes sino de participantes, y la observación participante es la elegida para la interacción y tejido de la presente investigativa. Por lo tanto, las fuentes primarias las constituyen los cinco Pueblos con los que he querido trabajar el Pueblo Arhuaco, Kankuamo, Kogui, Wiwa y Wayuu. Posteriormente se hace referencia a fuentes documentales que tienen su origen en una postura epistémica que privilegia el conocimiento desde los mismos pueblos, en diálogo con estudiosos occidentales que aportan tanto en los referentes teóricos conceptuales como en los epistémicos metodológico.

En ese orden de ideas la Matriz TerritorioCuerpoMemoria, se constituye en referente epistémico metodológico, al permitir hacer un análisis a partir del Cuerpo, como territorio sagrado asociado a las experiencias, vivencias y conexión con la naturaleza, como manifestación de vida.

El análisis de la Matriz TerritorioCuerpoMemoria, desde su misma escritura, genera algunos interrogantes, ya que plantea la posibilidad de analizar la realidad desde diferentes formas. Es así como cabe preguntarse ¿Qué pasaría si se escribe una palabra separada de la otra? ¿Se escribe Matriz TerritorioCuerpoMemoria sin separar porque es la fuerza de las experiencias de vida? Comprender por qué la Matriz TerritorioCuerpoMemoria se pronuncia y escribe sin separar ha sido un ejercicio de des-aprender, para poder comprender que se trata de una mirada epistémica para romper con los procesos occidentales que han ocasionado rupturas en el conocimiento, como bien lo plantea en el siguiente párrafo del sociólogo francés Morín, (2002):

El pensamiento que recorta y aísla permite que los especialistas y expertos sean muy buenos en sus compartimentos y que cooperen con eficacia en sectores de conocimiento no complejos, especialmente en los que se relacionan con el funcionamiento de las máquinas artificiales. Pero la lógica a la que obedecen extiende sobre la sociedad y las relaciones humanas las restricciones y los mecanismos humanos de la máquina artificial y su visión determinista, mecanicista, cuantitativa y formalista, ignora, oculta o disuelve todo lo que es subjetivo, afectivo, libre, creador. (p.15).

La Matriz TerritorioCuerpoMemoria, se constituye en anclaje de la Territorialidad Epistémica y las Didácticas en Contexto de los Pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui, Wiwa y Wayuu; porque para estos Pueblos desde la concepción, en el vientre de su Madre ya hace parte del territorio y es evidente en el momento de su nacimiento. Es por ello que el Cordón Umbilical, es enterrado en un lugar considerado sagrado, como una práctica espiritual, que tiene un significado desde su cosmovisión lo que con lleva a la organización de su propio territorio de origen.

REFLEXIONES FINALES

En consideración a los anteriores planteamientos esta investigación se realiza en el ejercicio de la reciprocidad a los Pueblos originarios, es por ello que, como docentes en ejercicio, desde la Universidad de La Guajira, específicamente desde el Programa de Licenciatura en Etnoeducación se viene estableciendo vínculos que articulen el conocimiento ancestral de los Pueblos originarios con los currículos escolarizados. En este proceso se ha adelantado un ejercicio de debate y reflexión, a partir del Como Sentir (Parra, 2013) de los Pueblos aquí involucrados en esta investigación, ejercicio que ha ido permitiendo replantear, muchos procesos en el programa. Estos avances hacen parte de los posibles hallazgos fruto de la participación de los actores sociales de la región, quienes de manera activa han manifestado sus preocupaciones en relación con la poca consideración por parte de la academia, dando lugar a propuestas que se socializaron en los diferentes espacios académicos y formativos (talleres, conversatorios y Seminarios).

Otro aspecto importante que han emergido en estos espacios ha sido la preocupación por parte de los mayores sabedores, líderes y lideresas, por el hecho de que tanto las instituciones como la población en el departamento de La Guajira, no reconozcan la existencia de otros Pueblos en la región y desconozcan que los cuatro Pueblos de la SNSM: Arhuacos, Kankuamos, Kogui y Wiwa, comparten territorio ancestral con el Pueblo Wayuu, en virtud del Sistema de Por todo lo antes expuesto el acercamiento que ha sostenido la investigadora con líderes, lideresas, Mamos de los Pueblos originarios ha generado un impacto positivo para el Programa, puesto que la relación con los actores de los Pueblos de la SNSM aquí involucrados se ha fortalecido y es así como en los diferentes espacios compartidos, han manifestado que empiezan a percibir un mayor interés de la universidad de La Guajira en la articulación de la academia con la realidad local, interés al cual hasta hace algunos años habían sido ajenos.

REFERENCIAS

- Delgado, A. (2018). Miradas Inter y Transdisciplinarias de la Territorialidad. Ponencia presentada en el seminario Territorialidad Epistémica y Pluriversidad del Conocimiento. Universidad de La Guajira.
- Epiayu, L. (2019). YONNATA OU'YOUU (Nosotros danzando huellas) Yonna: lenguajes ceremoniales, territorialidad y corporeidad como anclaje de las pedagogías propias wayuu y su articulación con los currículos escolarizados en el aula satélite multigrado, centro indígena rural internado Akuaipa sede nueva esperanza, municipio de Albania. la guajira. Proyecto de grado no publicado, Universidad de la Guajira, Riohacha.
- Gavilán Pinto V. (2012). El Pensamiento a Espiral. El Paradigma de los Pueblos Indígenas. Santiago de Chile. Editorial Nuke Mapuforlaget.
- Morín, E (2002). La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Bases para una reforma educativa. Buenos aires. Editorial Nueva visión.
- Parra, Y, y Gutiérrez, S. (2018). Diálogos interepistémicos: Ecologías, Territorialidades, Metodologías y Pedagogías Pluriversas para el Buen Vivir con Paz. Editorial Gente Nueva, Bogotá
- Parra, Y. (2013). Epistemologías de Abya Yala para una pedagogía de la reconexión. En revista Pensar. Epistemología y Ciencias Sociales, N° 8. Rosario: Editorial Acceso Libre, Rosario, 2013.
- Parra, Y. (2016a). Justicia Cognitiva y Pedagogías para la Paz en Colombia. Abordaje desde La Matriz TerritorioCuerpoMemoria. Conferencia presentada en 3er Simposio Internacional y 4to Coloquio Regional de Investigación Educativa y Pedagógica. Colombia.
- Renovado el registro calificado del Programa de Licenciatura en Etnoeducación de Uniguajira (Resolución No. 013455 de 2018). Ministerio de Educación Nacional, (2018).
- Santos, B. (2009). Una epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social. México: Editorial Siglo XXI.
- Santos, B. (2020). El Virus es un Pedagogo que nos intenta decir algo, el problema es Saber si vamos a escucharlo, entrevista. [Documento en línea]. Disponible en: <https://ethic.es/entrevistas/boventura-de-sousa-santos-coronavirus/> [Consulta 9 junio, 2019].
- Zapata, J. (2013). Espacio y Territorio Sagrado. Lógica del Ordenamiento Territorial Indígena. [Documento en línea]. Disponible en <http://www.alberdi.de/ESPACIO%20%20Y%20TERRITORIO%20SAGRADO-Jair,actu,02.06.07.pdf>. [Consultado 14de junio, 2019].