

**LA PÉRDIDA DEL VALOR DEL RESPETO EN LA COMUNIDAD DE
SAN FRANCISCO, RESGUARDO DE GUANGÚ – MUNICIPIO DE
TIMBIQUÍ – COSTA PACÍFICO – CAUCA**

CESAR GONZALES GARABATO
CENEY GONZALES NEIRA

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL – UAIIN
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA COMUNITARIA
COLOMBIA, 2014

**LA PÉRDIDA DEL VALOR DEL RESPETO EN LA COMUNIDAD DE SAN
FRANCISCO, RESGUARDO DE GUANGÚ – MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ –
COSTA PACÍFICO – CAUCA**

CESAR GONZALES GARABATO
CENEY GONZALES NEIRA

Trabajo de grado para optar por el título de:
LICENCIADOS EN PEDAGOGÍA COMUNITARIA

Orientadora UAIIN:
Lic. SUSANA PIÑACUE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL - UAIIN
PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL PEBI – CRIC
UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN

2014

El presente trabajo de investigación **“LA PÉRDIDA DEL VALOR Y EL RESPETO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, RESGUARDO DE GUANGUÍ – MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ – COSTA PACÍFICO - CAUCA”**, se aprobó el día _____ del mes _____ de 2014.

Orientador UAIIN

Lector

Coordinador UAIIN

Coordinadora Pedagogía Comunitaria

Consejería Mayor CRIC – 2012

Gobernador del Cabildo

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1	CONTEXTO.....	9
1.1	HISTORIA DEL RESGUARDO GUAGUÍ	11
1.2	CONCEPCIÓN DE MUNDO	14
1.2.1	1.3.1- Mudo de arriba “Ak’õre Eujã”	15
1.2.2	Mundo del medio: cabecera de río y ojo de agua (To kɪ)	16
1.2.3	Tierra “Na pek’au Eujã”	16
1.2.4	Mundo de abajo “tok’arra” (el infierno)	17
1.3	ORGANIZACIÓN POLÍTICA	18
1.3.1	Organización propia (la Familia)	18
1.3.2	1.4.2- Organización por la “Tachi Nawë” autoridad espiritual	19
1.3.3	Organización comunitaria con estructuras externas	20
1.3.4	Sistema económico y agricultura propia.....	23
1.3.5	Aspectos económicos.....	25
1.3.6	Educación: Escuela Rural Mixta de San Francisco	26
2	EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.....	29
2.1	ESPACIOS DONDE HAY QUE TENER UNA ACTITUD DE RESPETO.....	30
2.1.1	La capilla.....	32
2.1.2	La madre naturaleza	33
2.1.3	El agua.....	34
2.1.4	El valor y el significado del respeto por las personas de la comunidad:.....	35
2.2	CUADRO COMPARATIVO SOBRE LA VIVENCIA DEL RESPETO EN EL TIEMPO	44
3	MÉTODOS DE ESTA INVESTIGACION.....	47
3.1	SOCIALIZACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN CON LA COMUNIDAD	47
4	PROPUESTA PEDAGOGICA.....	49
4.1	CAMINO PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	50
5	CONSIDERACIONES GENERALES	53
6	BIBLIOGRAFÍA.....	55

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN DE RESGUARDO GUANQUÍ- COMUNIDAD SAN FRANCISCO	10
FIGURA 2. COSMOVISIÓN DEL PUEBLO SIA	15
FIGURA 3. ESCUELA SAN FRANCISCO- GUANGUÍ.....	19
FIGURA 4. ESCUELA SAN FRANCISCO- GUANGUÍ.....	22
FIGURA 5. COMUNIDAD INDÍGENA SAN FRANCISCO- GUANGUÍ	24
FIGURA 6. TERRITORIO DEL RESGUARDO DE GUANGUÍ	34
FIGURA 7. NIÑAS PESCANDO –GUANGUÍ	35
FIGURA 8. TERRITORIO DEL RESGUARDO DE GUANGUÍ.....	49

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. ESTADÍSTICA DE LA ESCUELA RURAL MIXTO SAN FRANCISCO DE GUANGUI. -2010	27
TABLA 2. ESTADÍSTICA DE LA ESCUELA RURAL MIXTO SAN FRANCISCO DE GUANGUI. -2010	27
TABLA 3. CUADRO COMPARATIVO SOBRE LA VIVENCIA DEL RESPECTO EN EL TIEMPO.	44

AGRADECIMIENTOS

A Susana Piñacue por orientarnos en el ejercicio de la investigación, teniendo en cuenta cada una de las particularidad y la riqueza del pensamiento bilingüe y cultural en los estudiantes que se hicieron presente en este proceso de aprendizaje. A Graciela Bolaños, por su paciencia y su calidez humana, por haber brindarnos elementos para la formación personal y por el acompañamiento permanente en el desarrollo de esta investigación. A la comunidad de San Francisco, Resguardo – Guanquí – Municipio -Timbiquí y a la autoridad del Cabildo, por apoyarnos y dar el aval para que hiciéramos parte de la Licenciatura en Pedagogía Comunitaria. A las autoridades tradicionales y las Tachi Nawëerã por su paciencia y por socializarnos sobre los cambios cultural, social y ético que atraviesa el pueblo Eperãarã Siapidaarã. A los estudiantes y docentes de la escuela de la comunidad de San Francisco, por darnos la oportunidad de dialogar y la orientación en la construcción de las estrategias pedagógicas en el espacio escolarizado.

Finalmente va nuestro agradecimiento a las autoridades tradicionales y a la organización ACIESCA por tenernos en cuenta en este proceso de formación. También agradecemos al Concejo Regional Indígena del Cauca - CRIC y al equipo del Proyecto Educativo Bilingüe Intercultural – PEBI y a los directivos de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN, por su disposición en prestar su servicio en la asesoría y acompañamiento de nuestro proceso de formación y capacitación.

INTRODUCCION

Este proyecto está basado en la investigación y la recuperación de las normas culturales y de la ética social, especialmente en el respeto de todas las prácticas que como pueblos hemos mantenido desde nuestra existencia en nuestro territorio. Esto involucra el respeto a la familia, la naturaleza, las autoridades tradicionales, espirituales, el respeto a la ley de origen y los sitios sagrados que hay en el territorio.

Esta investigación busca de otra manera fundamentar una estrategia pedagógica e implementación en el espacio escolarizado y no escolarizado sobre los valores culturales y la pérdida del respeto en el pueblo Eperã. Su finalidad será que el pueblo Eperãarã Siapidaarã retomen y valoren nuevamente el respeto a cada uno de los componentes que hacen parte de toda una integralidad del pensamiento ancestral que se ha mantenido a través del tiempo como pueblo Eperãarã Siapidaarã. Siendo esto una de las estrategias culturales que el pueblo ha mantenido a través de los tiempos como una de las tantas estrategias de resistencia y autonomía propia.

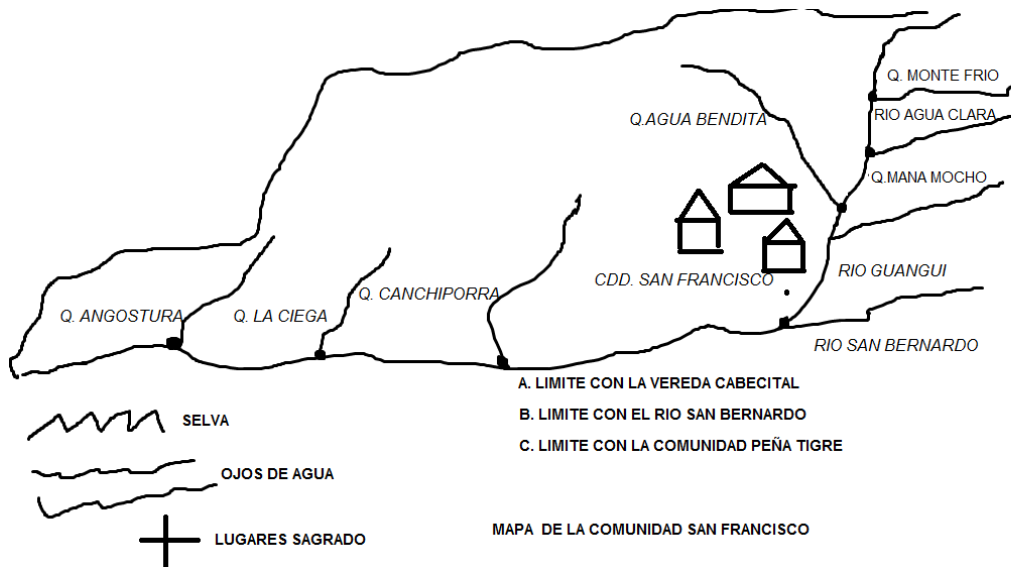
Para lograr los propósitos expuestos sobre el respeto cultural y social, se han propuesto, diferentes actividades tales como talleres o reuniones en los siguientes espacios, en la escuela (Jóvenes, niños, niñas), en cada una de las familias, (mayores, mayores, Jaipana, sobandero, hierbatero) y la comunidad en general para el respeto de las normas sociales y culturales de nuestro pueblo. Además se darán Charlas sobre la importancia del respeto a los sitios sagrados, respetos familiares, mayores para buena convivencia y armonía con la comunidad en general, así de esta manera seguir manteniendo el equilibrio con la naturaleza y con los espíritus que conforma toda nuestra cosmovisión y nuestro pensamiento.

1 CONTEXTO

El presente documento que lleva por título “*La pérdida del valor y el respeto en la comunidad de San Francisco - Resguardo de Guanguí – Municipio de Timbiquí - Costa Pacífico - Cauca*” está organizado de la siguiente manera: la primera parte de este proyecto nos presenta la contextualización general del resguardo y escribimos sobre la vida del pueblo Sia, la cosmovisión, organización, sistemas de salud, aspectos religioso, formas de trabajo y educación de la gente en nuestro resguardo. En un segundo momento contamos el significado del respeto, su adquisición, espacios de su práctica y creencias. Proceso que se fue tejiendo con el apoyo con diversa comuneros de diversas edades y con función dentro y fuera de la comunidad, como la *Tachi Nawë* autoridad espiritual, mayores, jóvenes, como también las autoridades, cabildo quienes también son los encargados de cooperar con ejemplo de vida dentro de la familia y comunidad en general.

En el siguiente aparte de éste documento recreamos el camino que tomamos para construir la presente investigación, donde se toma como base, las diversas estructuras organizativas de la comunidad. De igual forma presentamos una propuesta pedagógica, como una forma de recuperar la pérdida del respeto entre los miembros de nuestra comunidad y finalmente contamos con algunas consideraciones generales que son producto del análisis del tema de esta investigación.

Figura 1. Ubicación de resguardo Guanquí- Comunidad San Francisco

Fuente. Cesar Gonzales G. 2013

El resguardo Guanquí está ubicado en el Departamento del Cauca, al norte limita con el Municipio de Tambo, y al oriente con el Municipio de López de Micay, al occidente con el Municipio de Timbiquí, al sur con los caseríos vecinos entre los corregimientos que están dentro del río Saija. Igualmente en este corredor central se encuentran las comunidades negras que comparten el territorio con el pueblo Sia, de igual forma hay otras comunidades Eperã que hacen parte del resguardo de Guaguí como son las siguientes comunidades Angostura, Agua Clarita, Peña Tigre y San Francisco. Es de anotar que la convivencia entre estos pueblos no se ha generado tenciones territoriales ni culturales; cada comunidad vive en su mundo y espacio construyendo cultura. Su diario caminar les permite compartir algunas acciones comunitarias como las fiestas, el trabajo, el trueque, algunos productos de la región y los espacios de la comunicación basada en el humor y chistes.

El resguardo indígena Eperãarã Siapidarã de Guanquí está localizado en el extremo nororiental del Municipio de Timbiquí- Departamento del Cauca. A esta

marginada región del Pacífico Colombiano se accede desde el interior del país por vía aérea desde Popayán- Guapi y/o Cali - Timbiquí y por vía marítima desde el puerto de Buenaventura- Valle del Cauca - Guapi, Timbiquí, Puerto Saija. Su extensión es:

El resguardo de San Francisco cuenta con 24.140 Hectáreas de bosque tropical, de esta gran extensión territorial una gran parte está cubierta con grandes configuración selvática caracterizada como bosque tropical húmedo donde se desarrolla unas de las mayores biodiversidades de flora y fauna, zona de grandes fuentes hidrográficas, su ondulada topográfica hacen parte del pie del monte de la cordillera occidental; tiene una altitud que oscila entre los 50 y 250 msnm, la región cuenta con una temperatura promedio de 28° y una alta humedad debido a la intensa precipitaciones anuales. (Plan de vida pueblo Eperãarã, 2002, p. 35)

1.1 HISTORIA DEL RESGUARDO GUAGÚ

La comunidad está ubicada a las riveras del río Guanqui, afluente del río Patía del norte (San Bernardo) la cual es tributario del río Saija, antes de desembocar al océano pacífico; de igual manera existen algunas grande familias del pueblo Sia a ribera del río Cupí, estas familias pertenece a la comunidad de Agua Clarita; este sistema fluvial que hace parte de la cuenca hidrográfica del río Saija, se constituye en la única vía de comunicación para la comunidad Sia y comunidades afro de la costa pacífico colombiano.

En el macro-pueblo Eperãarã compartimos indiscutiblemente lazos lingüísticos y culturales, la transmisión de cuentos, mitos, leyendas, entre otras, se trasmite por medio de la oralidad. Por otro lado los diversos factores de orden económico y político en la época de la invasión española hicieron que las comunidades realizaran migraciones desde el sur del Chocó hacia el sur del Valle del Cauca

hasta Nariño, de esta manera se produjo el progresivo fenómeno de la identificación de los Eperãarã Siapidaarã, este desenlace generó de manera significativa el papel de la cultura Sia y el ejercicio de la aplicación de la autoridad en cabeza de los cacicazgo fue determinante en mantener la unidad como pueblo.

De igual forma la tradición “Tai-Eperãarã-Siapidaarã” se ha auto determinado en la lengua castellana “**gente originaria de la caña brava**” versión categorizada según relato de la creación del mundo Sia. Naturalmente sea ha caracterizado como un pueblo que mantiene su cultura sobre la base de la selva y ríos, es pueblo cree en los espíritus de del agua, montaña y animales de la naturaleza.

Posee una organización social basado en el sistema de parentesco donde reconoce parientes por línea materna y por la línea paterna, es decir existen reglas de descendencia y residencia patrimoniales; generalmente dichas parentelas están agrupadas y comparten sus parcelas dentro de una misma localidad, de este modo las cuatros comunidades del resguardo son conjunto de parentelas reconocidas por diferentes apellidos. Los apellidos determinan el territorio y las diferentes comunidades. Por ejemplo puede haber comunidades constituida por apellidos Moyas, Garabatos, Chirimías y los Gonzales. Es de anotar que algunos apellidos no son propios de la comunidad, son apellidos de colonos traídos por las oleadas misionera, estos apellidos están dentro de la comunidad como son Gonzales, Valencia, Mejía, entre otras.

A la vez muchas de los miembros de la comunidad salen a otras partes del territorio, caso que les permite tener relacionamiento de amistad y se van conformando parejas y matrimonios. Estas parejas se radican en los terrenos de la familia del conyugue o en los predios de la otra familia. La tierra se hereda por proximidad consanguínea; así que las viudas no pueden heredar en dominio de

las parentelas de los esposos fallecidos, garantizan así dar la perpetuación de la posesión familiar.

En la actualidad el pueblo Sia aún sigue creyendo en un sistema organizativo propio basado en la *Tachi Nawë* y *Tachi Ak'õre*. Son los que nos mantiene unidos trabajando en mantener la cultura del Sia a través del tiempo. Sin embargo en la realidad actual, hay situaciones que no permiten mantener la armonía entre la comunidad porque están entrando otros sistemas de organización comunitarias como es la división del territorio en sectores, veredas, corregimientos y municipios. Las comunidades están acogiendo estos mismos modelos del sistema organizativos generando cambio en el sistema propio organizativo del pueblo. Esto trae como resultado factores positivos y negativos al interior de la comunidad ya que estos están desplazando los sistemas propios de la vida como pueblos, en posteriores tiempos el gobernador por así decirlo era el Tachi Ak'õre o la Tachi Nawë.

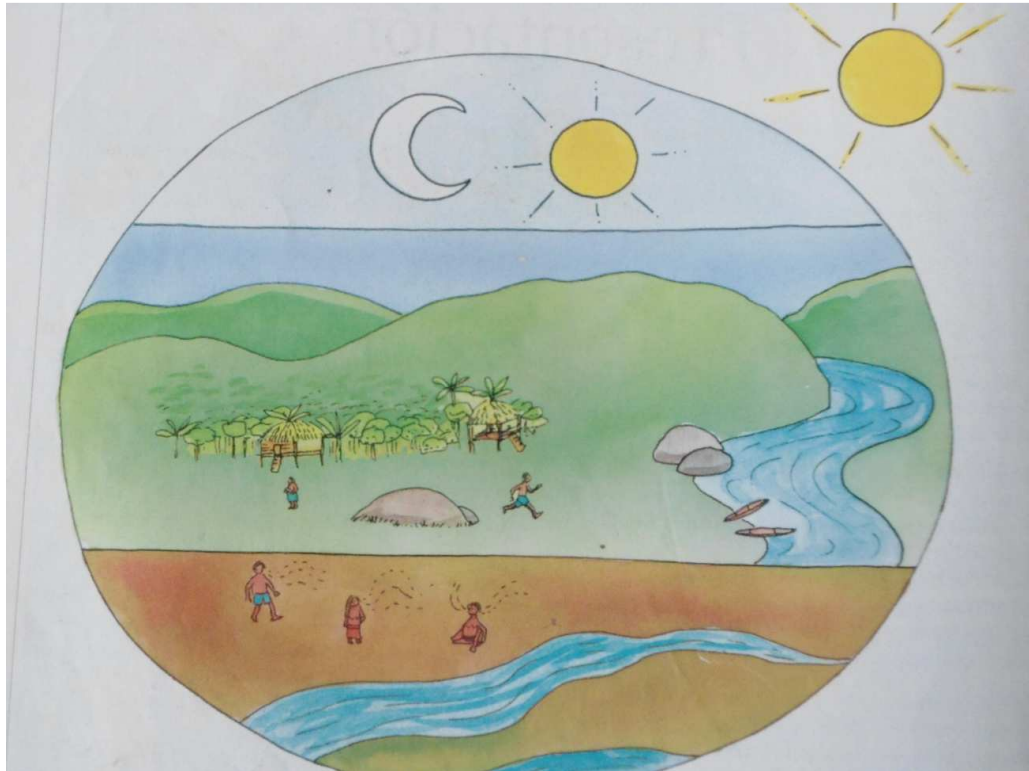
A pesar de la realidad cultural olvidada o no valorada por algunos miembros de la comunidad aún se mantiene un conocimiento y una sabiduría que permite desarrollar una política organizativa y económica al interior de la comunidad. Las actividades se desarrollan en torno a la familia y el territorio en donde se practica la cultural, pero de igual manera como medio de trasmisión y generación de conocimiento. Las autoridades tradicionales “Tachi Nawë y Tachi Ak'õre”, son la máxima autoridades de nuestro pueblo, siempre ha mantenido una relación por medio del dialogo con jaipanas, yerbateros, pildeceros, sobanderos y parteras que son otras autoridades del conocimiento tradicionales. Cuando uno de estas autoridades incurren en delitos, igual que cualquier comunero se le llama la atención por parte de la comunidad y el cabildo. Sin embargo estos sabios del conocimiento y del poder tienen que seguir cumpliendo sus funciones con los pacientes de las comunidades.

Las autoridades tradicionales tienen el pensamiento y la tarea de difundir la ley de origen para los Eperãarã Sia, las normas propias del relacionamiento con la madre naturaleza y todos los seres que en ella habitamos. De igual manera orientan el relacionamiento y comportamiento consigo mismo, con la familia, con el territorio, los espíritus. Otras de las funciones es orientar y generar acciones para mantener el equilibrio y armonía entre ser Eperã y la naturaleza, un ejemplo es la relación del espíritu de la serpiente con el Sia, el (**Chimia**) “Espíritus”, este es un espíritu que vive en la cabecera de los ríos, cualquier persona no puede llegar al sitio donde está el (**Chimia**) de la serpiente porque empieza a oscurecerse, llover, tronar, vientos fuertes alrededor donde vive la serpiente; interpretando este mensaje y no se retira, este puede ser tragado o matado por la serpiente.

1.2 CONCEPCIÓN DE MUNDO

Este dibujo fue investigado y elaborado por los docentes de profesionalización de la costa pacífica del departamento del Cauca; proceso que fue orientado por la Universidad del Cauca en 1998, este tema no es permitido en su profundización por las autoridades tradicionales y espirituales de las comunidades. El mundo Sia según nuestros ancianos o gente sabio, este mundo están divididos en tres espacios en relación con un plano occidental la cabecera, nuestra madre tierra y el infierno.

Figura 2. Cosmovisión del pueblo Sia

Fuente. Resguardo Guanquí elaborado por Cesar Gonzales G. – 2013

1.2.1 1.3.1- Mudo de arriba “Ak’õre Eujã”

Espacio que a su vez es dividido en dos estados: el de arriba donde se encuentran Tachi Ak’õre (el hijo de Tachi Nawē) o sea el sol, el dios creador, en ocasiones y por influencia de la religión católica se maneja como el dios occidente.

En este espacio **“eujã chichia”** también habitan los espíritus malos y es el lugar del infierno allí van niños engendrados que murieron en el vientre de la madre a causa de abortos provocados por sus madres y otros niños que nacen deformes físicamente y que alcanzaron a nacer, pero que el Eperãarã los hace morir, pero que son llamados angelito **“warra pek’au_wēe”** niños sin pecados. Dicen los mayores que **“Tachi Ak’õre”** se enoja cuando sus hijos en la tierra hacen no se portan bien con las demás personas de la comunidad, como el caso de los

abortos que hacen sus mujeres y sus castigos son comunicados por medio de sueño. Hay momento de reconciliación si la mujer implicada en el caso le comunica a “Tachi Ak'õre” y por medio de Jaipana es remediado o es perdonado.

1.2.2 Mundo del medio: cabecera de río y ojo de agua (To kt)

Este lugar las habitan persona “Chimia” como el trueno, quien permanece acostado en su hamaca, cuando levanta su bastón cae el rayo y cuando discute o se enoja con su mujer suena, los huracanes, el arcoíris “**euma**” indicador de lluvia, verano o sequía, el arcoíris es también indicador de muerte en la comunidad. No se puede señalarlo con el dedo por que lo puede enfermar pero también sus vientos se desorientan y no dan fuerza.

1.2.3 Tierra “Na pek'au Eujã”

Lugar donde vive y trabaja el Sia; este lugar es importante por sus ríos, y las selva; alrededor del cual gira la cotidianidad del Eperãarã Sia porque es el medio donde desarrolla y genera conocimiento de la cultura. Se pesca, se caza, se recolecta los alimentos, se trabaja para el cultivo del sustento diario, donde la naturaleza y el territorio es la fuente de sustento del pueblo en general. Pero también habita el espíritu malo como el duende, personaje de baja estatura con sombreros grandes, a veces se ve con una guitarra o con una peinilla.

La Interacción con la naturaleza formar una familia, donde hombres y mujeres tiene un papel muy específico para vivir en comunidad, en armonía y equilibrio con el medio que lo rodea. Este espacio también es donde nace y procrea la cultura, se dialoga, se observa, se comparte las historias, los cuentos, mitos y las leyendas en hora de la madrugada o en la tarde, es el espacio donde los padres les enseñan los oficios a los niños y niñas. También es el espacio territorial donde se ubica los objetos para la construcción de las habitaciones tradicionales.

1.2.4 Mundo de abajo “tok'arra” (el infierno)

Habita “**Atane**”, o sea la luna, la madre de todos, la cual no pudo subir más alto. Por haber pecado al tener un hijo. También habitan los espíritus de lo que han sido Tachi Ak'õre o Tachi Nawẽ y de las personas que en vida fueron buenas las cuales se visten de oro y plata. Esto último acuerdo con la memoria de cada persona, se remiten a juzgar las obras que la persona haya hecho en vida, si ha sido buena se queda en este espacio o si ha sido malo se va para el infierno “**tok'arra**”.

Este lugar situado en la desembocadura de los ríos o bocana, es el lugar donde se encuentran el agua y el cielo, está habitado por los espíritu de los angelitos (abortado en el agua) quienes apartan las palizadas formados a partir de los cabellos de la madre que al bañarse es soltado y se convertidos en tronco de árboles en ese lugar. Si esos troncos no son apartado se podría inundar es mundo razón por la cual tiene sus manitos en formas de palas (planchas).

Este mundo es también considerado como el mundo de los tapanos “**Antau ãramora Eujã**” este espacio cuenta con unas características ambientales propias a la tierra del medio, lo habitan seres igualitos a nosotros pero que no pesen ano “*gente sin culo*”, no comen si no que se alimentan del olor de la comida y del olor de la gente.

Los seres habitado en este lugar “tápanos” no mueren tienen poderes de resucitar, este significado del mundo de abajo y su relación con el mundo de arriba, donde vivimos los Sia son historias mítica que se han mantenido en la cosmovisión de nuestro pueblo. La tierra de los tápanos se divide en dos partes, los tápanos buenos y los tápanos malos. Los buenos se sitúan en las caberas de los ríos, es decir en los lugares donde nacen los ríos. Cuando Tachi Ak'õre pasa los saluda y lo invitan a comer a su casa y ellos le piden la bendición a él. Los malos viven en

la parte baja de los ríos, es decir en la desembocadura del río. Cuando Tachi Ak'õre pasa le da la espalda y ellos levantan sus nalgas en señal de menosprecio a Tachi Ak'õre.

El mundo de los tápanos es visitado por los cangrejo azul que viven en el mundo de los Sia, al que los tápanos consideran enemigo y lo llaman (la guerra o guerrero). También viven los cangrejos de barro, barreños o alachos que también son otro tipos de guerreros para los tápanos.

1.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICA

El proceso organizativo de la comunidad está constituido en dos grandes grupos. Es de anotar que un grupo es considerado como propio y el otro grupo organizativo constituye por ejercicio y motivaciones externas incluyendo entre ellos el sistema organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. Veamos algunos sistemas organizativos propios y externos.

1.3.1 Organización propia (la Familia)

Un hombre y una mujer se juntan orientados por un sueño, seña y sentimiento para organizar una familia. En este proceso de organización también están los espíritus. Los mayores o abuelos quienes transmiten las normas de comportamiento cultural para esta nueva familia.

Es la familia donde nace y se cultiva la cultura, se recrea el conocimiento del "*Wárrachai ewaa t'o bi*" rito de protección a niños recién nacidos". Este ejercicio es realizado por las abuelas y su madre. De igual manera se hace el rito del ombligamiento al recién nacido, con 17 clases de elementos de la naturaleza entre plantas y partes del cuerpo de animales de la selva, pelos, huesos, picos de aves, uña de oso hormiguero, uña del mico, uña de Tigre, uña del pájaro carpintero, uña de pájaro Mancoa, uña de pájaro paujil, uña de colibrí, uña de

pájaro Martín pescador, cola de anguila, conga, anancio, uña de nutria y avispa. Se junta y se amarra en el obliquo del recién nacido. Esto para protegerlo de enfermedades, mal de ojo, brujerías y otros males que le puedan afectar al niño, pero de igual manera para que sea buen trabajador, buen boxeador, amor a su territorio y evita que se vaya del territorio.

1.3.2 1.4.2- Organización por la “Tachi Nawē” autoridad espiritual

Figura 3. Escuela San Francisco- Guanguí

Fuente: Giovanni Gonzales -- 2012

Las Tachi Nawē es una mujer que es destinada para orientar a la comunidad en el campo espiritual, sobre ella descansa todo la comunidad, ella es la encargada de castigar y de aconsejar los destinos de la vida del Sia, hoy por la contaminación cultural ya no tiene el mismo respeto que se tenía hace tiempos; sin embargo ella aún mantiene un poder dentro de la comunidad, ella es la

resistencia adentro de la comunidad, es el corazón de las comunidades del pueblo Sia

Ella castiga a la persona que comete errores graves. Ejemplo: cuando un hombre o una mujer traiciona su deber como esposo (a) con otros hombre o mujer. Se castiga espiritualmente, lo hace arrodillar ante la cruz dándole fuetazo con el bejuco llamado Yaré (potre) para que la sociedad miren y respeten mujeres ajenas u hombre ajeno. Pero antes de dar el castigo o el fuetazo la Tachi Nawë aconseja por sus errores cometido como mujer o hombre. El fuetazo por la Tachi Nawë es desde la cabeza hasta los pies. Es de anotar que muchos de los castigos de nuestra época se hacen mezclados con ideologías cristianas o foráneas; proceso que hoy día se cuestionan. Llegará el momento que nuestro sistema de aplicación de castigo por parte de la autoridad sea cuestionada para reconstruir el verdadero poder y ejercicio de nuestra autoridad.

1.3.3 Organización comunitaria con estructuras externas

Este proceso de organización que la comunidad tiene ha sido porque la gente de la comunidad ha sido motivada por personas que han hecho que poco a poco se vayan acogiendo a estos nuevos sistemas de organización comunitaria. Son formas organizativas que han traído procedimientos negativos hacia adentro de la comunidad, porque hoy está, este nuevos sistemas organizativos con sus líderes que representa a la comunidad ante el estado colombiano, están desplazando a la autoridad tradicional, como también hoy la gente se mueve a un trabajo comunitario solo por el interés del recurso económico mientras que lo tradicional de vivir la vida se hace en cabeza principal de la Tachi Nawë que es la autoridad principal de la comunidad y no hay interés de recurso económico. Existía la solidaridad, el compartir el aporte y el trueque. Hoy se está acabando todo este sentido de comunitariedad.

Es de anotar que estos nuevos sistemas organizativos mirados desde una perspectiva occidental se ven bien estructurados como pueblos indígenas en Colombia y el Cauca. Este nuevo sistema de modelo organizativo, tiene unos intereses económicos y no por un bienestar común de la comunidad, no hay un interés de suplir las necesidades comunitarias. La forma de implementar los recursos del estado en proyectos comunitarios se empezó por ideas de un mestizo llamada doctor Villota, quien fue asesor de asunto indígena de la sede de Cali (Valle del Cauca) en el año 1984, fue quien trajo las ideas para que nos organizáramos con nuestra respectiva forma de administrar el territorio, en especial en el resguardo indígena que está asentada en el río Guanguí. Razón por la cual ahora hay una estructura de representación de autoridad para la representación ante el estado, esta estructura es de la siguiente manera:

Cabildos: El cabildo es un concepto y una estructura de otros pueblos indígenas, dentro del cabildo el gobernador es la autoridad principal y alrededor de ella giran otros miembros de autoridad que les ayudan. Este cabildo es nombrado en asambleas para gobernar el periodo de un año; su función es atender, velar, orientar a la comunidad y gestionar proyectos para la misma, de igual forma es la instancia en mantener la relación institucional y comunidad, las autoridades espirituales y medicinales.

Asociaciones Eperãarã en el Cauca ACIESCA Y OZBESCAC: En 1982 a través de la oficina de asunto indígena del Valle del Cauca se llegó a conformar el cabildo del resguardo Guanqui, esta organización de cabildo dio como resultado la conformación de la Asociación de cabildo indígena Eperãarã Siapidarã del Cauca "ACIESCA", cuya junta directiva está representada por algunos miembros de cabildos de cada comunidad, la cual trabaja con cuatro componentes, siempre orientando por el plan de vida, estos son: programa social, económica, política y cultural.

La máxima autoridad de la asociación, constituida por la representación de cada una de las comunidades es la asamblea ordinaria y extraordinaria convocada por la junta directiva de "ACIESACA". Es el órgano decisorio y fiscalizador del gobierno de la asociación.

Los relacionamiento con las instituciones y la sociedad nacional impulsaron la creación de los cabildos indígenas en 1986, con el propósito de sostener diálogos intercultural mediado por el respeto a la identidad, la autonomía, el territorio y la oralidad comunitaria con estos propósito se produjo en 1993 la creación de la primera organización regional Indígenas Eperãarã Siapidaarã-ORIES, que muy pronto se fragmento para dar pasos a la creación de tres asociaciones zonales: ACIESNA, ACIESCA y OZBESCAC.

Comité ejecutivo: Ejecutan las decisiones en asamblea general, por lo tanto es el órgano ejecutorio de las decisiones tomada por las difiéretenos cabildo de cada resguardo. La autoridad que representa a ACIESCA, ante las instituciones gubernamentales y no gubernamentales; es elegida por el consenso de las comunidades de "ACIESCA".

Figura 4. Escuela San francisco- Guanguí

Fuente: Giovanni Gonzales -- 2012

La escuela llegó a través de las Hermanas Laura, misión católica, su objetivo era la formación educativa de niño y niña Sia. Pero de igual manera una de las estrategias era la cristianización del pueblo a través de la enseñanza de la lectura y escritura. En estos momentos la escuela es manejada por los mismos indígenas. Sin embargo este espacio aún sigue siendo un cuerpo foráneo para la comunidad.

Iglesia: La iglesia llegó gestionado por el Tachi Ak'õre para mantener la creencia espiritual y con esas bases religiosas el Sia será más responsable en la vida y en la organización de una nueva familia a través del matrimonio. De igual forma evitar la unión de parejas con personas de otras etnias. Dentro de la comunidad la iglesia y la escuela lo administra la autoridad de Tachi Ak'õre, él los acompaña espiritualmente para que sus hijos aprendan a leer y escribir y no se mezcle su sangre con otras culturas, mantengan su lengua, vestuarios, alimentación, cantos, baile y todos lo relacionado con las prácticas culturales.

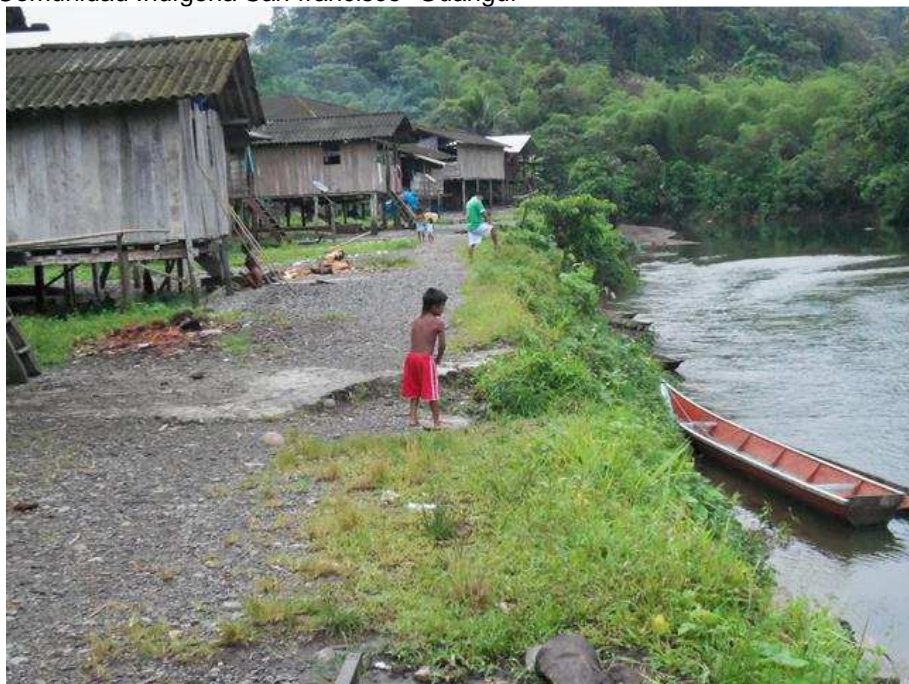
1.3.4 Sistema económico y agricultura propia

La comunidad para plantar cualquier cultivo (agrícola) se guía en el calendario propio (fase lunar), después de dos o tres días de la luna llena, es el tiempo que utilizamos para sembrar el plátano, árboles frutales, pero se hace en la horas de la tarde. De igual forma la comunidad cultiva las plantas medicinales en terrazas, estas plantas son para curar enfermedades como la diarrea, vómitos, granos y plantas para dormir. La comunidad siembra estos cultivos para consumo diario de la familia en ocasiones se hace trueques con los vecinos.

Dentro de la comunidad la fabricación de artesanías como gastos, canoa, canaletes (remo), asientos y batea se produce a una mínima escala de producción, con el dinero de estos productos comercializado se compra algunos alimentos procesados, entre ellos harina, mantecas y algunos enlatados entre

otras. Los productos que se cultivan y se producen a una mínima escala de producción son el plátano y el pescado. En tiempos posteriores estos dos productos eran cultivados en gran cantidad porque eran y todavía siguen siendo la base de la alimentación de la comunidad, pero en la actualidad gran parte de la población la compara a los afros que pasa por el territorio ofreciendo estos productos o si no en las cabeceras municipales. Unas de las razones por el cual el Sia no cultiva son por la presencia de empresas mineras que causan daño ecológicos en los ríos y quebradas, las especies del agua se mueren escaseando su producción; también se ha ido escaseando el cultivo del plátano, por el cultivo de la coca y los miembros de la comunidad ven rentabilidad económica al trabajar en la siembra de coca y el raspachineo¹ “cogida de la hoja de coca” Sin embargo muchos miembros de la comunidad basan su alimentación sobre la caza y la pesca.

Figura 5. Comunidad Indígena San Francisco- Guanguí

Fuente: Giovanni Gonzales – 2013

¹ Raspachineo: Persona que se dedican a la recolección de hoja de coca.

San Francisco de Guanqui está ubicado en el Municipio de Timbiqui, su comunidad tiene 372 habitantes, población que habla la lengua Sia. De igual forma esta comunidad está organizada por medio de la Tachi Nawë, autoridad principal de la comunidad como también está la autoridad de cabildo que son los que tratan de ayudar en la orientación político organizativo de la comunidad, de igual forma cuenta con un centro educativo que va desde el preescolar hasta quinto de primaria.

Tiempos antiguo a San Francisco se llamaba "**P'uuru**" lugar sagrado donde se reunía todo los Sia "*Sia to*". En este lugar se realiza los ritos de refrescamientos a todas las comunidades del pueblo Sia y con el tiempo y con la llegada de la misión católica este nombre fue cambiado por el nombre de un santo, este nombre es **San Francisco**. Este nombre fue apropiado por el *Tachi- Ak'õre* que se llamó **Casinto Puama**. En la actualidad **San Francisco** es el patrono de la comunidad y para hacer sus veneraciones cristianas existe una capilla donde la comunidad llegan a rezar a este santo patrono.

1.3.5 Aspectos económicos

La comunidad cultiva el plátano, banano, papa china, primitivo, chontaduro, piña, yuca, ñame, limón, etc. Gran parte de estos productos son para consumo diario de las familias y en una mínima cantidad se vende o se hace trueque con otros productos, pero siempre son vecinos afros o con familias de la misma comunidad Sia.

Con el recurso conseguido por las ventas de estos productos o por costos de jornal compra otros productos del mar como son la jaiba, pescado, cangrejo, piangua, coco, vestuario, maquinaria como planta eléctrica motosierra, machete, motores, hacha y otros implementos de trabajo. Cada familia tiene derecho a poseer por herencia una determinada extensión de tierra y trabajarlo en la

producción agrícola para ellos se hace una rotación de cultivos dependiendo de la calidad de tierra, todo sus productos es para el sustento del hogar.

1.3.6 Educación: Escuela Rural Mixta de San Francisco

En 1972, por iniciativas de la Prefectura Apostólica de Guapi en su afán de promover procesos de evangelización se crea la primera escuela en el resguardo de Guanquí llamado hasta hoy Escuela Francisco Javier Puama, lo que provocó al interior de las comunidades un fuerte proceso de aculturación y la división del resguardo en cuatro (4) comunidades. Sin embargo es de anotar que la educación que se ha venido implementando en la escuela ha permitido la alfabetización de muchos indígenas Sia.

Dentro del acontecimiento histórico de los últimos años se puede destacar en el resguardo de Guanquí la ejecución de proyectos como: Etno-Desarrollo Integral Comunitario –PEDEICO- entre los años 1990-1997, la construcción comunitaria del Proyecto Educativo Comunitario –PEC- durante los años 1996-2000, la creación de los cabildos de cada comunidad del resguardo a partir del año 1986, la constitución oficial de la asociación de cabildos -ACIESCA- con la participación de las diferentes comunidades del resguardos de Guanquí e Infí. La creación de la escuela rural mixta de san francisco en el año 1992. Han sido momentos para que la comunidad se integra en la construcción y el desarrollo de la comunidad, sin embargo es de anotar que hoy las comunidades siguen casi en las perores condiciones porque este tipo de formación y contacto con personas externas a la comunidad ha hecho que muchos hombres y en menor escala mujeres indígenas salgan de su territorios y con ello van adquiriendo nuevas formas de comportamiento en el ser indígena como la práctica constante del idioma castellano y con ello debilitando su propio idioma, la adquisición de nuevas formas de vestir y alimentación hacen que con el tiempo vayan creando más necesidades provocando sus salidas constantes fuera de su territorio a

conseguir recursos para satisfacer sus necesidades que ellos mismos ven y se crean tenerlas viendo los sistema de consumo universal. A continuación presentamos dos cuadros comparativos sobre la población escolar de la comunidad de San Francisco del año 2010 y el año 2012

Tabla 1. Estadística de la Escuela Rural Mixto San Francisco de Guanguí. -2010

Grado	Mujeres	Hombres	Total
grado 0º	10	9	19
grado 1º	13	11	24
grado 2º	8	7	15
grado 3º	7	5	12
grado 4º	4	4	8
grado 5º	3	2	5
Total			83

Fuente: Estadística de la Escuela Rural Mixto San Francisco de Guanguí. -2010

Tabla 2. Estadística de la Escuela Rural Mixto San Francisco de Guanguí. -2010

Grado	Mujeres	Hombres	Total
grado 0º	12	11	23
grado 1º	11	15	26
grado 2º	9	12	21
grado 3º	8	9	17
grado 4º	6	3	9
grado 5º	3	7	10
Total			106

Fuente: Estadística de la Escuela Rural Mixto San Francisco de Guanguí. -2010-

Entre el año 2010 se tiene una población escolar de 86 y para el año 2012 se tiene una población escolar es 106. En la medida que los años pasan se ve el aumento de la población escolar, situación que se da porque hay padres que

están regresando a su comunidad y con ello llevan también sus hijos y buscan el ingreso a la institución escolar, de igual forma hay más procreación entre la comunidad juvenil, hay niños que de otras comunidades y escuela que buscan su traslado para ingresar a este espacio escolar.

Sin embargo la población escolar en la primaria va en aumento pero cuando estos procesos se van complejizando en el tiempo porque sus estudiantes van desertando y algunos jóvenes terminan solo la fase de la primaria y se van a otro espacio a continuar sus estudios secundarios, otros niños se quedan en sus casas ayudando a sus padres en sus oficios de la casa, cuando ya están en la etapa de la juventud salen de su comunidad a trabajar en el servicio doméstico en cabeceras municipal para el caso de los jóvenes y las jovencitas se van para otros sitios en compañía de otros jóvenes en busca de jornal o por redes familiares, otros jóvenes se organizan en parejas y forman familias al lado de sus padres, suegros y abuelos. Muy pocos terminan sus estudios secundarios. Es de anotar que nuestra comunidad no cuenta con ningún profesional universitario. Concluimos que nosotros los indígenas no les gustan asumir la vida escolar en sus primeros años de vida ni en la vida de adultos.

Algunos bachilleres son empleados dentro de sus comunidades en el campo de la salud como promotores, en lo agropecuario como técnicos agropecuarios otros en el campo de la educación como docentes y que poco a poco se van especializando con el ingreso a universidades públicas y privadas mediante la realización de licenciaturas con el sistema semipresencial, que igualmente muchos de estos estudiantes son pocos los que terminan su fase de formación y su graduación. El conocimiento y aplicación de las normas de convivencia en la comunidad de San Francisco I

2 EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO

El pueblo Sia es una comunidad que construye su vida desde la práctica de valores culturales como el respeto, la solidaridad, el trabajo, el compartir, sistemas de comunicación propia, la práctica de ritos con la Tachi Nawë (autoridad tradicional), la unidad familiar. El aprendizaje de estos valores se infunde desde que nace el niño(a) Sia. En este sentido queremos hacer un análisis sobre la trascendencia y significado del valor del Respeto como un valor que cohesiona, abriga, recrea a una parte del pueblo Sia desde la comunidad de San Francisco.

Entendiendo que el respeto para el Sia es el sentimiento de querer ayudar a los demás es demostrar que sus ayudas serán su mayor atención y reconocer la importancia de los valores personales, son también las normas que rigen al interior de la cada persona. Se hace evidente en el respeto que se tiene a la persona por su forma de ser y esto se refleja en su comportamiento personal.

El respeto no es solo de persona a persona, el respeto se da de manera dual o recíproco entre el Sia y la naturaleza como también se da a sí mismo como persona, es decir que se refleja en el respeto de su cuerpo, evitando exageraciones en la moda, vicio, consumismos. El respeto de persona y está reflejado en su actitud, valor que es heredado desde el fogón, espacio familiar. Dependiendo del proceso de formación el niño(a) en su espacio familiar hereda los diferentes valores de respeto, tal como lo plantea una anciana de la comunidad

El respeto para ella es educar a sus hijos para que ande con buena disciplina y conducta hacia los demás de la comunidad.

Es de anotar que la convivencia de la comunidad hoy día se torna a opacarse porque está llegando nuevas formas de vida centrado, en el individuo y no en el colectivo. Este proceder esta generado entre la a comunidad una dispersión su pensamiento y en las actitud de las personas, esto hace que el valor del respeto ya no tenga ese valor de cohesionar entre los miembros de la comunidad. Esta situación es preocupante entre los mayores y algunos miembros de la comunidad, así como nos comenta el mayor Eliseo de 68 años

Encontramos jóvenes inclusive adultos que actúan indiferente sobre la vida cultural, ya no piensan que la naturaleza posee vida, que es la que nos da la vida, hoy se piensa en la obtención de los recursos económicos atropellando al ser de la naturaleza sembrando coca para producir droga ilícita y con esta producción matan mentes y pensamientos humanos, matan al suelo, selva, agua y viento. También los que sale de la comunidad y llegan con vicios que nos disgustan a los que vivimos en la comunidad. Ellos y ellas, que salen y llegan a la comunidad están desbaratando el sentido de vida cultural que vive la comunidad.

2.1 ESPACIOS DONDE HAY QUE TENER UNA ACTITUD DE RESPETO

Dice un mayor, el respeto no solo se aprende cuando es niño o niña, el respeto es un valor que se aprende todo los días y en todos momentos, no hay límites en aprender y colocarlo en práctica. En este sentido podemos decir que el espacio de la comunidad es un espacio donde aprendemos muchos valores culturales como es el aprender a comunicarnos con respeto a las distintas personas, la forma de utilizar el vocabulario, por ejemplo un saludo no se puede generalizar en

la comunidad, hay clases de saludo, si, es para un niño, si es para una autoridad tradicional, si para un afro o si es dirigido a mi padre y abuelo. Tal como lo dice un mayor,

Los mayores dan consejos median el uso de la palabra en una reunión, o mingas comunitaria

Los concejos en los espacios de ritualidad con la Tachi Nawë, es un espacio donde no habla nadie sino que él que habla es nuestra autoridad espiritual porque nos transmite su conocimiento acerca del comportamiento y cantos, forma de expresiones cultural. Es un espacio donde se aprende pautas para conocerse como Eperã, donde se logramos entender la relación del sentimiento espiritual, es decir tener la capacidad de entender la relación y comunicación entre los seres existentes del universo. Esto es un espacio de aprendizaje que nos permite aprender el respeto a la vida, en nuestra población actual hay muchos ya no vamos a aprender en este espacio natural y propio que tenemos los Eperãarã.

Los lugares de trabajo que los Eperãarã tenemos es la selva, el rio, quebradas y espacios donde vivimos, son fundamentales para el trabajo, es la que nos da el sustento diario y espiritual para vivir; en contacto permanente cada uno de los espacio que conforman el mundo Sia. Estos espacios nos permite conocerlos para interactuar padre, madre y abuelos nos orientan para realizar los trabajos; los padres dicen que debemos ser disciplinado, que debe tener la capacidad de escuchar y observar a las autoridades tradicionales de la selva y de los ríos porque allí vive la autoridad espiritual que son dueños de estos espacios.

El espacio de las fiestas, es un espacio donde toda la comunidad se convoca a celebrar las fiestas culturales para practicar las danzas culturales, chistes, la música y comida típicos. En este espacio algunos ponemos en práctica nuestro valor del respeto tanto niño, joven y mayores. Nosotros aprendemos de este

espacio el respeto hacia los demás a través, de la observación y comportamiento de cada escenas que se van desarrollando durante la fiesta, por ejemplo en el momento de comer tenemos un orden circular para consumir los alimentos; de igual forma para danzar con unos trajes típico y una forma de danzar, todo este trabajo va dando razón a la fiesta cultural. Los días de fiestas son para conocer gente y hacernos amigos es para tomar licor, es para conversar y es para danzar. La fiesta es una escuela donde llegamos todos a aprender más de lo demás.

El Espacio de la casa grande, es un espacio donde se reúne la comunidad a realizar diferentes actividades de carácter comunitario, reuniones con las instituciones, reuniones de sanciones o castigo y reuniones de planeación comunitaria. A este espacio recurren todos los miembros de la comunidad, se deduce este lugar como otro espacio de aprendizaje porque allí también aprendemos, así, como lo dice y se comenta,

La casa grande es un espacio de aprendizaje donde practicamos la cultura, el respeto, la solidaridad, la unidad en donde identificamos con una identidad propia con su tradición oral transmitido por nuestros mayores y autoridades tradicionales. También es un sitio de concentración de tomar las decisiones pertinente necesarias para el buen vivir de las comunidades en armonía como Eperãarã Sia.

2.1.1 La capilla

Lugar donde se dan las dos razones de espiritualidad entre lo propio y lo católico reposa en este espacio y se hacen acciones católicas, nos comenta mayor Dionisio “Es un espacio sagrado del espíritu de “Dios” (Tachi Ak’õre) que son los administradores, no se hace bulla porque están los santos y sus espíritus “Tachi Ak’õre”. Los mayores (a) entran en la capilla a orar a Dios (Tachi Ak’õre) para que haya buena vida y buena salud en todo el ser humano”. En la capilla también

bailan las danzas culturales cuando los mayores realizan los eventos, en especial para el santo patrón San Francisco y la virgen de nuestra Señora del Pilar, que representa padres y madres de todo los Eperãarã Siapidaarã.

En la capilla todos los días las velas deben estar prendidas por los mayores y mayores, no pueden dejar las velas apagadas y al encenderlas deben pronunciar el nombre de Tachi Ak'õre (Dios).

La capilla es un espacio donde van a orar cuando un comunero mueren o se enferma para que Tachi Ak'õre nos ayude a proteger el alma hacia el espacio sagrado y también para que proteja a un paciente enfermo y así se pueda sanar. La comunidad san francisco no estaba, poblado; solo existía la casa grande y la capilla, formada de 4 viviendas y sus habitantes solo alcanzaba las 20 personas y un total de 3 familias.

2.1.2 La madre naturaleza

La selva, las montañas, el agua son vida, por lo tanto hay ciertas normas de comportamiento que está dado por el respeto para poder interactuar armónicamente dentro del espacio natural. Este interactuar esta dado que una mujer no debe entrar a sitios sagrado en periodo de menstruación o cuando ha salido recién de dieta después del embarazo, como también no contaminar botando basura como pañales desechables o toallas higiénicas. Tal como nos cuenta el mayor Tomas, que tiene 60 años de edad.

yo tengo la edad de los 60 años y no conozco un hospital del mundo occidental, tampoco siento dolor, vivo bien, no tengo enemigos. Porque he vivido como Sia, respeto a todo el mundo dentro de la comunidad, respeto también a la madre naturaleza, mi salud me ha ayudado a mantener las practicas espirituales dado por la Tachi Nawe.

Yo respeto y ellos me respetan. El respeto uno se lo gana, es una relación de reciprocidad entre todo los Eperã.

Figura 6. Territorio del resguardo de Guanguí

Fuente: Giovanni Gonzales 2013

2.1.3 El agua

El agua es fuente de energía, salud, limpieza y alimento de todo el pueblo Sia, por lo tanto tenemos que saber cuidarla respetarla y mantenerla.

Figura 7. Niñas pescando –Guanguí

Fuente: Giovanni Gonzales 2013

2.1.4 El valor y el significado del respeto por las personas de la comunidad:

a) *Mayores*: El valor del respeto se va perdiendo por que el joven de esta época, no como suma importancia el valor cultural que los mayores abuelos, sabedores o sabios culturales les enseña, es decir que los niños que nacen desde niño no les enseñan el valor del respeto cultural que se brinda alrededor del fogón, como son los ritos de refrescamiento por la Tachi Nawe, muchos niños nacen y crecen solos con la madre, o con los abuelos. Son niños de padres jóvenes que no tiene la capacidad de trasmitirle esos conocimientos propios que hace el ser Sia. Hoy vemos muchos jóvenes que se van criando sin principios culturales, infundidos desde que el niño nace, esto nos comenta un mayor de nuestra comunidad:

El joven de hoy, está mirando para hacer vida mirando las vidas de afuera y no la vida de a dentro.

Comenta Miguel Ángel, padre y abuelo de una de las familias de la comunidad.

Hoy los niños y niñas no saludan a la gente, no ponen sus trajes propios, tampoco están tejiendo en el caso de la mujer, muchos jóvenes y niños no respetan a sus padres. Ellos deciden solo, no consultan a los mayores de la casa, es decir se mandan solo

Muchos niños organizan un hogar a temprana edad. Sus padres no tienen capacidad, ni conocimiento ni madures para formar sus hijos nuevos que llegan al mundo Sia; son personas que crecen sin ningún sentido de respeto y amor hacia a las personas que poseen unas costumbres y conocimiento cultural. Lo que hacen y dicen es porque ven a miembros de la comunidad pero no porque lo sienten y lo viven por ejemplo: el saludo y comunicación con el mayor, con la Tachi Nawë autoridad espiritual, el respeto a los diversos miembros de la comunidad. Este tipo de comportamiento generar desorden en las diversas estructuras organizativas de la comunidad.

En épocas anteriores el respeto se veía en las fiestas comunitarias y espacios de ritos con la autoridad espiritual la Tachi Nawë, se hacia las danzas de sanación pero también las danzas de fiestas con todo el respeto.

Hoy muchos jóvenes van por rato y luego se retiran otros no participan, prefieren participar de las fiestas con músicas comerciales que ofrece el mundo exterior, como nos cuenta una abuela “yo tengo tres (3) hijas y dos (2) de mis hijas se fueron a trabajar a Cali; allá una de ellas consiguió un hombre y tienen dos niños que nacieron en la ciudad, ellos están creciendo en la ciudad y solo hablan el castellano, yo les enseño lo que se hacemos aquí en la comunidad, no me

entienden porque no hablan nuestra lengua. Me duele porque van creciendo como gente de afuera y no como el Sia”.

De igual forma una de las debilidades del valor del respeto es porque no está fluyendo la comunicación y procesos de socialización desde el idioma, la transmisión desde su propia lengua las costumbres entre el mayor, abuelo, abuela, autoridades tradicionales con los niños y jóvenes. Este tipo de ruptura entre las diferentes generaciones hace que se desvanezca nuestros valores culturales. Lo que es reflejado en el poco respeto hacia la comunidad, hacia su propia cultura, como nos dice el abuelo Marcos “hoy los viejos vivimos casi solos, no tenemos con quien hablar, porque los niños y jóvenes salen para la ciudad y otros no están con nosotros”. El sistema de comunicación se va limitando entre las generaciones permitiendo el debilitamiento de la herencia cultural que son transmitidos de generación en generación. Es rescatable para el caso de algunas jóvenes que no salen de su territorio y viven con sus padres y mayores.

La concepción del respeto por algunos miembros de la comunidad, el respeto es querer, demostrar algo con alegría que está haciendo a la comunidad o en el territorio, es decir que sus actos deben ir en beneficio entre tanto para el individuo como en el colectivo, tal como manifiesta el señor Mauro “El respeto para él es demostrar con cuidado y atención la identidad y costumbre ancestrales dentro del territorio. Para así tener buen respeto hacia los demás sociedad mestizas”.

b)- El respeto por la autoridad tradicional (la Tachi Nawëerã): Muestra autoridad tradicional son las personas que mantienen el equilibrio y armonía dentro del territorio y su gente. Son las personas que constituye energía, poder y conocimiento para la comunidad. La gente recurre a estas personas para cualquier tipo de consulta. Ellas son humildes, sencillas pero también exigentes cuando hay que sancionar al comunero que hace desorden en la comunidad. Sin

embargo hemos recogido algunos testimonios de estas personalidades: “El pueblo Sia viene de una cultura, tiene una cultura, saben que tiene que vivir su tradición, costumbres y cultural. Pero en la actualidad no lo están haciendo, no es problema mío, es problema para ellos y ellas, nosotros como Sia tenemos unos espíritus que nos ayudan y nos castigan. No está tocando curar a la gente que se dan cuenta de su error que vive como Sia. Hay que armonizarlos. Es de anotar que la pérdida del respeto en el pueblo Sia, es perder el significado de comunidad, territorio. Cuando se pierden los valores culturales se consideran un Sia sin comunidad, vive y actúa sin pensamiento, no tiene significado de vida”.

Insiste que los culpables de la pérdida del respeto del valor comunitario son los padres de familia ya que muchos padres de familia, tienen sus hijos muy jóvenes y no tienen conocimientos maduros para criar sus hijos, manifiesta en muchos de los casos, que ellas ayudan a que nazcan bien sus hijos pero no, continúan haciendo sus prácticas culturales para formarlos en los valores; como es el respeto a sus hijos, porque los abandonan, dejándolo al cuidado del abuelo, mientras otras intentan abortar. Finalmente manifiesta que hoy algunos jóvenes no tienen responsabilidad frente a la vida y no hay respeto para con ellas o él mismo.

c)- *El respeto por las y los jóvenes:* El joven tiene un concepto de respeto, como el no matar, darle veneno, tal como lo comenta Fausto, Joven de 16 años, cursa 7° de bachillerato en la Institución Educativa del Municipio de Guapi “el respeto no sé qué quiere decir esa palabra, pues el profesor de religión nos dice que respeto es no robar, es respetar al otro, es no desear la mujer del vecino”. En la juventud como en el presente comentario se tiene el concepto de respeto basado en la definición desde un concepto occidental, pero cuando le pregunta: ¿Desde la cultura Eperáará que es el respeto? Responde no saber.

De igual forma es importante anotar el comentario de los jóvenes que están en la escuela de la comunidad. Comentarios de Juan Misael de 17 años “el respeto es

trabajar la tierra y cultivar el río para comer, analizando las dos concepciones del respeto son bastante diferentes, para el joven que sale y estudia es un concepto rebuscado del diccionario y manifiesta no saber que es el respeto. Sin embargo el joven que vive en comunidad y no terminó la escuela porque dice que no le gusta la escuela. Da un concepto del respeto muy distinto al otro; su concepto está basado en el cultivar la tierra y el agua para el sustento diario, manifiesta que su respeto está dado en la relación con la naturaleza para vivir, podemos decir que es la interacción entre el hombre con la naturaleza para poder vivir, es decir que es la construcción de la vida en comunidad se piensa en comunidad porque vivimos en comunidad y este hecho hace que piense como comunidad.

El joven que sale y estudia se deja opacar el conocimiento propio por el conocimiento que se da desde los libros, es un concepto que no es de él, podemos decir que su comentario se hace por que está en otro contexto, pero consideramos, como Sia debe saber que es el respeto por este joven desde pequeño fue criado con sus abuelos, nada más que no lo quiere reconocer y además habla su lengua Sia por lo que debe tener un propio concepto. Lo que aquí se nota es una gran preocupación ya que los espacios donde se vive se construye el hombre y la mujer Sia es el espacio del territorio de acuerdo a nuestra cosmovisión.

Al respecto nos preguntamos cómo investigadores del tema ¿La escuela y los desarrollos pedagógicos están garantizando el rescate de los valores de la cultura Sia o esta razón es tarea, del padre, madre de familia o autoridades de la comunidad? ¿Qué debemos enseñar en la escuela? Ya que como docentes tenemos que cumplir un currículum donde está todo preparado y listo para aplicarlo y no hay tiempo para trabajar temas y metodologías propias de nuestro sentir.

Sin embargo es de anotar que hay jóvenes tanto en hombres como mujeres a pesar de sus salidas constantes fuera de su comunidad son respetuosos, ellos hablan su idioma, están pendiente de lo que pasa en la comunidad, se comunican con sus padres, cuando llegan a sus comunidad viven y trabajan con los mayores (abuelos) y participan en los trabajos de comunidad, son respetuosos con los demás miembros de la comunidad, pero también son respetados. Ellos practican los valores culturales como el ritual con las autoridades espirituales dentro de la comunidad. Es decir tanto él y ella cuenta con el apoyo de la comunidad y la comunidad cuenta con ellos. Tal como nos cuenta Diego trabajador en una tienda del Municipio Timbiquí “Yo Salí de la comunidad hace mucho tiempo y vivo con mi mujer e hijos en este pueblo pero nosotros somos Sia por que vivimos practicando la cultura. Lo que me preocupa es con mis hijos que van creciendo como blancos porque muy poco hablan la lengua”.

El Eperã considera la familia como el espacio fundamental para la formación de valores sobre el respeto, se dice que es allí donde la mujer y madre toma el niño y empieza a formarlo mediante las prácticas de socialización a través de su lengua materna. En este sentido muchas madres jóvenes los hacen en compañía de sus abuelas y estas mayores orientan a sus nietos con consejos y según dice una mayor: “El consejo que se hace es práctico. Por ejemplo: cuando llevamos los niños a pescar le vamos diciendo es que lleva el potrillo, como es que se lanzando el anzuelo para agarrar el pez y que se hace cuando ya tenemos la presa en las nuestra mano. Estos consejos son para que el niño vaya entendiendo que tipo de relación es que debe entablar entre los seres de la naturaleza, que sean muy respetuoso con cada uno de los habitantes del cosmos del universo. Los padres daban consejo también que alrededor del sitio sagrado que se debe tener mucho respeto y reverencia. También daban consejos de no expresar malos vocabularios tantos a sus padres, madres y a la sociedad del pueblo Sia y otra sociedad como afros y mestizos.

En el siguiente cuadro presentamos el estado del respeto que existe entre los miembros de la comunidad a partir de algunas prácticas o creencias culturales que hacen; como los ritos que se hacen a los niños recién nacidos, las prácticas que se hacen en la relación con la tierra, la mujer como generadora de su cultura con el trabajo de socialización que hace con su hijo e hija en los primeros años de vida, los concejos que dan en diferentes espacios. En este sentido vemos que el respeto, no es solo una acción mecánica o una definición de concepto. Para la comunidad Sia el respeto está dado en la concepción práctica de la vida cultural como indígena, también está representado en la capacidad de vivir él o ella dentro de la comunidad tanto en lo físico como espiritual. En este sentido vemos importante hacer un acercamiento sobre el estado y su desarrollo del respeto a través del tiempo en esta comunidad.

d)- El respeto por las autoridades: Las autoridades del cabildo y de las asociaciones son personas que a pesar de su edad y función no se ve en ellos un respeto hacia las instancias organizativas y autoridades tradicionales propias de las comunidades. La Tachi Nawëerã para el pueblo Sia, es la máxima autoridad de la comunidad, sin embargo por la influencia de la concepción del sistema occidental en cuanto a autoridad ha ido permeando en nuestro propio sistema organizativo.

Es de anotar que un comunero durante el tiempo de su estadía fuera de su territorio ejerciendo o representando el carácter de autoridad y haciendo gestión institucional no logran tejer los valores culturales dentro de la familia como es el diálogo con sus familias, trayendo como consecuencias la pérdida de autonomía frente a sus hijos e hijas. Sin embargo, algunas autoridades están reflexionando en asamblea sobre la situación y se está reflexionando en los espacios de asamblea comunitaria.

Se reflexiona como docentes, estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN-CRIC), en la cual se ha observado un resultado de proceso organizativo llamado CRIC, pero que su estilo de organización y administración tiene el mismo esquema interno y externo de la ideología del estado por estar administrando ciertos programas del estado. Somos víctimas de la homogenización de ideología, pedagógica y cultural por nuestra misma gente.

Con base a esto se hacen estos cuestionamientos, ¿Qué hacer para la recuperación de la autonomía y el valor del respeto hacia adentro de la comunidad? ¿La solución es educación propia? La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) siga ejerciendo el proceso que ha venido adelantando en la capacitación y formación al pueblo Sia, con normas y pautas en la valoración de las normas de cada uno de los pueblos en cuestiones de respeto y armonía de cada uno de las familias que viven dentro del territorio.

e) Comentarios (estudiantes): hemos logrado tener conversaciones con algunos jóvenes para tener su concepción sobre el tema expuesto en este proyecto de investigación y nos manifestaron. “Los padres son los primeros maestros de dar ejemplos a nosotros, pero en este momento algunos padres no tienen esa autonomía de ejercer esos conocimientos ancestrales que es el respeto, pero analizando la pérdida del respeto consideramos que los culpables son los padres de familia, porque ellos están haciendo que pierda la casa del conocimiento ya que en la casa no tenemos padres ni madres que nos formen con respeto hacia la vida Sia”. Entonces hay padres que no les interés la vida de sus hijos y este distanciamiento de padre e hijo hace que no se logre transmitir las normas de comportamiento del joven frente a la forma de hacer vida con respeto dentro y fuera de su comunidad.

Me llamo Elisa tengo 22 años, estuve en la escuela hasta 5° de primaria, no me gusto ir a la escuela todos los días y estar todo el día con los mismos niños y profesores. Me quede en la casa ayudando a mi mamá, al estar con mi mamá aprendí muchas cosas como cocinar, lavar ropa, tejer canasto, buscar alimento en la selva y el agua. Todo estos conocimientos, lo fui aprendiendo en la práctica de las enseñanzas de mi madre. Hoy que soy casada comparto con mi familia lo que aprendí con mi mama y no tengo problemas de maltrato en la casa. Creo que el ser responsable con lo que le toca en su vida eso es ganar y vivir en el respeto. En este sentido el respeto tiene varias significaciones pero que definitivamente el respeto se aprende desde la familia y al parecer la madre es quien tiene el poder y la responsabilidad de transmitir el valor del respeto a través del dialogo y el oficio. La escuela es entonces formador del conocimiento académico y de poder político.

Es urgente identificar, entender y practicar la vida del Sia, entendiendo y viviendo los diferentes aspectos que hacen la vida en comunidad; como por ejemplo el comportamiento que se tiene para vivir y compartir en los espacios de la casa grande, minga comunitarias, en la selva para la vida y relación con el agua dulce y salda para la pesca y el transporte, lograr entender que el saber interactuar en estos espacios logramos buena armonía y su convivencia con los diferentes actores de cada espacio. Este buen vivir permite administrar su territorio con equidad y respeto.

2.2 CUADRO COMPARATIVO SOBRE LA VIVENCIA DEL RESPETO EN EL TIEMPO

Tabla 3. Cuadro comparativo sobre la vivencia del respeto en el tiempo.

La práctica del respeto antes	Práctica del respeto ahora
<p>Respeto con la naturaleza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para la siembra se hacía oración a Tachi Nawē y Tachi Ak'öre. • La siembra y cultivo era en tiempos de la luna • Refrescamiento a tierra, herramientas, personas y semillas. • Había buena producción 	<ul style="list-style-type: none"> • No se hace oración • No se mira las fase luna • Se siembra poca semilla • No hay producción buena en su mayoría son podridos
<p>Respeto sobre la producción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Árboles frutales se veneraba para su abundancia productiva • Se abonaba con abono orgánico • Había abundancia de frutas • Se comunicaban con las plantas 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizan químicos para el cultivo • Algunos no hacen nada, solo esperan que carguen • No hay frutas • No hay comunicación
<p>Respeto a la socialización del saber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se vivía en comunicación contante • La socialización de los saberes y conocimientos era en su momento • Los consejos se daban en la madrugada a hijos e hijas 	<ul style="list-style-type: none"> • Poco consejos de padres a hijos • El joven no madruga y el anciano o abuelo madruga • Los mayores andan solos • Los jóvenes no se acompañan de los mayores
<p>Respeto para con la vida del Sia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respeto entre las parejas • Se hacia el ritual de casamiento • Se hacia el ritual del embarazo, parto y dieta en la mujer • Se hacia el ritual del recién nacido • La Tachi nawe era nuestra principal autoridad • No había separación de parejas • No había madre solteras • No había enfermedades infecciosas 	<ul style="list-style-type: none"> • Hay maltrato entre las parejas • No se hace el ritual de casamiento • Muy pocos hacen el rito de parto y dieta • Muy pocos hacen el ritual del recién nacido. • Hoy no es tan importante la Tachi Nawē porque hay otras autoridades que han salido • Hay separación de parejas • Hay madre soltera • Hay muchas enfermedades y van al médico occidental
<p>Respeto a la autoridades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salían líderes autorizados por la Tachi Nawēa hacia fuera del territorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Salen sin permiso de la Tachi nawe, salen hombres y mujeres pero en mayoría hombres.

Fuente: Cesar Gonzales comunidad San Francisco de Guanguí. -2010-

Los diferentes cambios en el comportamiento cultural Eperã, es la razón por la cual nuestros valores culturales se van acabando y con ellos vamos acabando con la propia identidad de pueblo. Sin embargo hay mayores que insisten que la transmisión de los sus valores culturales debe ser transmitido en los primeros años de vida del niño y la niña. En este caso los directos responsables son las familias frente a sus hijos e hijas.

El cambio de comportamiento cultural se debe porque la cultura está cambiando por el contacto con las demás cultura (afrodescendientes, mestizos). Este cambio de comportamientos está afectando principalmente a la juventud, las cuales son imitadores de comportamientos y formas de actuar del sistema externo (Occidente). Esta situación hace que estos jóvenes sean rechazados por los mayores y autoridades tradicionales de su comunidad, pero también al sentirse rechazados el joven toma una actitud de rechazo e indiferencias a las formas y tradiciones propias del SIA

Consideramos urgente trabajar por la pérdida del valor, el respeto y otras normas de comportamiento con los niños, niñas y autoridades de nuestro territorio. Antes nuestro mayores nos educaban con cuentos, historias, donde teníamos que aprender a respetar, cuidar y proteger todo lo que nos rodea, además a cuidar y protegernos entre nosotros mismo porque el fracasos de uno era fracaso de toda la comunidad, por ejemplo: mi abuela me decía que teníamos tener respeto por el trueno y el rayo, cuando estaba haciendo tempestad, como señal de respeto teníamos que pararnos e inclinar la cabeza hacia el suelo y respirar profundo. Esto era señal de respeto para con la naturaleza, en este sentido el respeto era también miedo “wawee” (respeto) y prevención.

Sin embargo cuando llego la religión católica el respeto se convirtió en miedo, ya que era obedecer por temor; como el caso del respeto al padre de familia o a las autoridades tradicionales. En sentido del respecto desde lo cultural, al mayor se

respetaba porque sus castigo eran con ejemplo de vida donde se castigaba a aconsejándolos por las faltas que el niño o niña cometiéramos, esos castigo eran reprensiones con amor y a veces con actividades de formación personal con este tipo de castigo él niño y la niña tenía todo lo necesario para obedecerla con amor y entender las consecuencias de un mal proceder era ser corregido de acuerdo al pensamiento del pueblo. De esta manera uno entendía que había una armonía entre la comunidad y todo lo nos rodeaba ya que había un sentido del alto valor de respecta a todo los entes que existen en el cosmos del pensamiento Sia.

Antes se vivía en una sola casa sin temor de nada, donde se vivía abuelos, padres, madres, hijos e hijas y los hijos formaban pareja en la misma casa del padre, solo que la casa iba creciendo, donde cada nueva familia nueva tenía su “tarimba” ²(lugar de la nueva pareja dentro de la casa del padre). Esto hacia numerosas las familias, el cual les permitía practicar el respeto, porque el mayor “padres de familia” formaban a los hijos con base al consejos y el trabajo.

² Tarimba: Lugar en la casa grande o casa familiar donde viven una familia. Este lugar es un poco elevado de del piso de la casa central.

3 MÉTODOS DE ESTA INVESTIGACION

Esta investigación me permito poner en práctica el método etnográfico, el cual implicó participar permanentemente en la cotidianidad de la comunidad, estar en contacto con niños, niñas, mujeres, mayores, autoridad del cabildo y padres de familia. Oportunidad que nos permitió observar los diversos comportamientos y opiniones de la gente.

Por otra parte en el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta las formas propias de investigar tales como: el sueño, las señas, las vivencias diarias de las familias y las enseñanzas que nos muestra la naturaleza. Retomando el camino de la investigación desde el pensar, el sentir, el actuar y el observar.

Esta investigación se basó principalmente en el dialogo con los miembros de la familia, entrevistamos a jóvenes, mayores, sabedores ancestrales e inclusive a algunos niños, pero antes de dedicarnos a las preguntas y a las respuestas se fue generando confianza por medio del dialogo donde ambos participábamos hasta que la misma conversa nos adentraba al tema.

3.1 SOCIALIZACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN CON LA COMUNIDAD

En esta socialización a la comunidad de San Francisco, nos propusimos continuar analizando la pérdida de los valores de la cultura como es el respeto en la comunidad, tema que surge a partir de una problemática identificada por el Proyecto Educativo Comunitario P.E.C que son los cambios culturales en los procesos de socialización dentro del espacio familiar y comunitario. La comunidad por su parte brindo su apoyo para el desarrollo de este tema de investigación.

Visitamos a la Tachi Nawë y autoridad de la medicina tradicional para conocer sobre las prácticas culturales que se tenían en cuenta, en las normas de comportamiento para la convivencia armónica de los compañeros de la comunidad de san francisco y el por qué se están perdiendo estas tradiciones.

Para hacer esta investigación realizamos un listado de preguntas que fueron guía para cumplir con el objetivo propuesto, teniendo en cuenta que mediante el avance surgieron más preguntas que nos ayudaron a clarificar el tema de investigación. Estas preguntas fueron:

- ¿Cuál es el significado de comunidad Sia?
- ¿Cuáles son los valores culturales del pueblo Sia?
- ¿Qué es el respeto?
- ¿A quiénes se respeta en la comunidad Sia?
- ¿La pérdida de los valores culturales que se visualiza dentro de la cultura Sia?
- ¿Cómo las comunidades afrontan frente a los valores que ofrece el mundo externo?

4 PROPUESTA PEDAGOGICA

Figura 8. Territorio del resguardo de Guanguí

Fuente: Giovanni Gonzales -2013

Ahora partiendo de la importancia de promover estrategias y alternativas innovadoras para direccionar los procesos educativos en marco del SEIP hemos considerado retomar el tema del respeto como un pilar primordial en los planes de estudio, desarrollándolo a través de unidades didácticas y proyectos pedagógicos.

Esta propuesta nace a raíz de cambiar el esquema institucional donde la mayor relevancia del saber se les da a los libros y al Maestro, a la tiza y el tablero; en el que predomina la importancia de alcanzar los estándares a nivel Nacional e Internacional y no se enfoca en fortalecer los conocimiento y saberes de la cultura del pueblo Sia.

4.1 CAMINO PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

En el desarrollo de esta propuesta participaran los padres de familia, mayores y jóvenes aportando conocimientos en la formación de sus hijos a través de los trabajos de investigación que se les deja a los estudiantes. Todos ellos contribuirán en el desarrollo del proyecto y las unidades didácticas.

Las unidades didácticas en su parte estructural tendrán una pequeña descripción contextual, una justificación, objetivos, área, subtemas, grado, tiempo, motivación, recursos, metodología, desarrollo de la actividad, valoración y resultados, algunos lo llaman los indicadores de logros.

La propuesta que surgió como unidad didáctica fue: “Rescatando el significado del respeto a través de la expresión lúdica” porque es necesario conocer el significado del respeto, para así poder valorarla, comprenderla y seguirla transmitiendo en el tiempo y compartiendo la con la gente y la naturaleza. El que practica y vive el respeto es considerado gente con pensamiento Sia.

En cuanto a los temas de esta unidad didáctica logramos concertarlo con docente, estudiantes y comunidad. Los temas son los siguientes:

- Las tradiciones y los cambios culturales
- La autoridad tradicional y su responsabilidad por la protección de las normas de comportamiento dentro de la cultura Sia.
- Los sistemas de vida para la convivencia armónica y solidaria en la comunidad Sia de San Francisco
- El respeto en la casa la casa y familia
- El respeto con la naturaleza y los espacios de trabajo.

Para ejemplificar tomamos uno de estos temas a desarrollar dentro de una unidad didáctica:

Unidad didáctica

Área: Territorio y Sociedad

Grado: 5° primaria

Tema: Las tradiciones y los cambios culturales

Subtema: las tradiciones de la cultura Sia

Tiempo: 4 Horas. Se coloca el tiempo para llevar una guía del desarrollo del tema y las actividades; aunque el tiempo en la parte práctica es flexible.

Objetivo general

Recuperar y fortalecer el valor cultural del respeto en niños, niñas, jóvenes y comunidad en general para la convivencia armónica en los espacios familiares, escolares y comunitarios

Objetivo Especifico

Mediante diferentes actividades y hacer que los padres de familia cooperen en la formación de sus hijos e hijas sobre los valores propios de su cultura.

Hacer que el docente desarrolle una pedagogía propia donde el estudiante se sensibilice sobre las normas comportamiento para la convivencia comunitaria y familiar.

Hacer que la autoridad tradicional y cabildos se interesen por desarrollar acciones que vayan en función de la recuperación de las tradiciones que se están perdiendo.

Recursos: Lápiz, regla, cuaderno, colores, borrador, metro, regla, trajes, cámara;
recursos humanos: opinión de los mayores.

Metodología

La metodología será de una manera flexible, expositiva y representativa donde se colocara en práctica la observación y el dialogo sobre las normas de comportamiento y sus tradiciones culturales que debe tener al visitar los diferentes espacio de la comunidad. De igual manera será participativa donde se implementara la lúdica.

Actividades

- ❖ Motivación: para iniciar las clases con alegría, haremos la siguiente dinámica.
- ❖ Conocimientos compartidos:

El niño y la niña son los protagonistas importantes para el desarrollo de esta unidad didáctica. Es importante partir de espacios generadores de conocimientos, tales como la conceptualización y el significado de las normas de comportamiento, cuando estamos compartiendo dentro de una comunidad, se toma como eje los valores compartidos dentro de la familia.

En esta actividad primero hacemos que los niños y niñas comenten la rutina que hacen durante el día y qué actitud se toma en cada caso, se hace que dibuja dicha actividad. Se hace énfasis lo que hacen los padres frente a sus hijos dentro de su rutina diaria. También dibujas y escriben y luego se hace se representa por medio de una actividad artística.

5 CONSIDERACIONES GENERALES

La práctica del respeto en la comunidad está vivida en cuatro (4) grupos generacionales y tienen su forma de proceder, así: una forma de vivir el respeto esta en los mayores y mayores. Ellos viven la tradición del respeto de acuerdo su pensamiento, viven su cultura sin interrupción del sistema de consumos del occidente, viven en relación a los sistemas de la comunicación de la naturaleza

La otra forma de practicar el respeto es la autoridad espiritual la Tachi nawera, ella siente y vive el respeto tal como indica sus espíritus del mundo Sia, esto hace que gente acuda a ella para ritos y armonizaciones, de igual forma vive compartiendo consejos con su ejemplo de vida.

El otro grupo es de los adultos que están entre los 30 a 59 años de edad, son personas que han salido de su territorio, otros que han tenido muy poca vida escolar y otros que siempre han estado al lado de sus padres. Esto hace que su comportamiento frente a la vida sea diversa, sin embargo hay personas que tiene vicio del mundo exterior como el conseguir recursos para comprar y beber licor, comprar y consumir todo tipos de elementos que son productos elaborados a bases de químicos tratados en laboratorios y por consecuencias no tienen la el origen natural de las coas. Esto puede traer enfermedades a nuestra salud que no son propias sino del mundo exterior.

Este último grupo es la juventud y los niños, son producto del mismo comportamiento del grupo de los adultos que muchas veces no han logrado compartir con sus hijos e hijas por consecuencia han perdido su control frente a la crianza y formación de sus hijos. Haciendo que muchos hijos e hijas a la edad de 17 años salgan de su comunidad, donde aprenden vicios y comportamiento foráneos y cuando llegan a su comunidad chocan por su forma de ser con la

gente que vive en su comunidad. Es de anotar que este comportamiento se da en algunos jóvenes.

Los comportamientos de los miembros de la comunidad es diversificada, esto es, lo que nos hace buscar estrategias para ir controlando las problemáticas que se dan en este proceso de convivencia comunitaria. Creemos que cuando el Sía llega a la edad de los 50 o 60 años tiene una forma de comportarse, es silencioso, es de observación y de quietud. Mientras que el joven es mucho más espontáneo y es producto del contacto con otros valores culturales, pero cuando van llegando a su vejez se van convirtiendo en personas tranquilas, silenciosas, es decir son mayores respetuosos.

Sin embargo es importante atender el comportamiento del joven ya que está expuesto a distintas ofertas del sistema capitalista del mundo consumista y es allí donde nosotros como educadores tenemos la tarea de hacer ver críticamente al Eperã Sía ser consumidores pasivos.

La preocupación de los mayores era educar a sus hijos y prepararlos para poder afrontar y solucionar las problemáticas que el mismo medio se les presentaba. La educación era permanentemente, era dialogando en familia, con los vecinos, con la comunidad.

6 BIBLIOGRAFÍA

Fuentes escritas

- Control social ACIESCA.
- Naturaleza y territorio (realizado por la universidad del cauca)
- Proyecto educativo comunitario PEC. Resguardo GUANGUI febrero del 2006.
- Plan de vida de la asociación ACIESCA.

Fuentes orales

- Naturaleza y territorio (universidad del cauca).
- Dionides chirimía con 70 años conceptos del respeto Sia. (Febrero – 2008)
- Micaela guinguimia 65 años sobre la importancia del respeto Sia. (Septiembre – 16 – 2009)
- Ortiliano González 68 años (agosto 15 -2010) comunicación un mayor de edad 75 años socialización del respeto.
- Información personal con la Tachi Nawë NOLBERTA DURA GONZALEZ 55 años Recuento del respeto antes y ahora. (Enero- 10-2011).