

Puyuyuna txiçx jaida uhtxa' uhma çxahçxa thegna

**RE-ENCONTRAR Y ENTRELAZAR EL SABER DEL TEJER COMO
PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PROPIA EN LA VEREDA GUAYOPE,
RESGUARDO INDÍGENA NASA DE JAMBALÓ CAUCA**

Eli Samuel Cuchillo Chagüendo

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
POPAYÁN
2018**

Puyuyuna txiçx jaida uhtxa' uhma çxahçxa thegna

Re-encontrar y entrelazar el saber del tejer, como práctica pedagógica de Educación Propia en la vereda Guayope, resguardo indígena Nasa de Jambaló Cauca

Informe de la Práctica Pedagógica Indagativa

Eli Samuel Cuchillo Chagüendo

Tutora:

Dra. María Elena Mejía Serna

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
POPAYÁN
2018**

Nota de aceptación

Director _____

Dra. María Elena Mejía Serna

Jurado _____

Mg. María Andrea Simmonds

Fecha y lugar de sustentación: Popayán, 6 de junio de 2.017

Debe existir la sabiduría por eso existe el gallinazo, debe existir el poder por eso existen los cóndores, deben ser ajiles por eso hay lagartijas, debe existir la araña por eso existe el tejido de saberes, todos tenemos dones para que nuestras vidas sean más cercanas a la madre tierra” (Consejo regional Indígena del Cauca, PEBI)

Relato y memoria del tejido

En el camino de los hilos de la vida, el pensamiento nos reunió en muchos momentos alrededor del fogón o la tupa, fueron tantas palabras entre el humo y la candela, que no podemos dejar pasar, el relato que se construyó desde el palabrear y el tejer. es un relato que nace del proceso de la práctica pedagógica indagativa, espero les guste.

LA TEJEDORA DE VIDA

En el tiempo del no tiempo, cuando los seres y animales de la naturaleza vivían sin miedo al amor y al hombre, nace una historia que sale del mismo canto de las aves, ese que nos despierta en la mañana, antes de la separación de la luna y el sol, antes del mismo tiempo; Así fue, como me despertaron una mañana de agosto en el gran territorio del Sat Tama Kiwe (tierras de Juan Tama) vivía una gorriona enamorada de un hermoso colibrí de muchos colores, tantos como los de la cuetandera (mochila indígena Nasa) y tan esquivo como el arco iris. La gorriona no sabía cómo amistarle para enamorarlo, cada mañana le llevaba flores de todas las especies de una pradera cercana, pero el esquivo colibrí solo se alimentaba de las flores ignorando la intención de aquella enamorada.

Triste y desilusionada salió a buscar al tata cupe (padre búho) quien conoce todos los seres de la pradera, sin dar espera salió volando en la noche a buscarlo en lo profundo de una montaña; en una cueva lo encontró. Con afán pregunto:

- ¡dime! ¿Sabes cómo puedo hacer para que se enamore de mí el colibrí?
- pequeña a los colibrís solo les interesa comer y comer y siempre andan de afán con prisa, por eso te ignora.

Luego el tata cupe se quedó en silencio pensando. Al rato dijo:

- yo sé que volaste de muy lejos pero yo no puedo mandar en el corazón de los colibrís, me es muy difícil decirte como enamorarlo, pero no te preocupes yo conozco quien te puede ayudar, se llama el gran abuelo del viento; es un ser que vive en lo más alto del páramo, el todo lo ve, todo lo conoce, él tiene un gran sombrero de ramo, dos ruanas una blanca y otra negra; con la blanca reparte el viento en agosto a todos los territorios y con la negra reparte la lluvia. En este momento está atajando el viento para enviarlo a la pradera, si tú quieres saber dónde está y Para encontrarlo solo tienes que sentir y seguir el viento que viene del sur. Ve, búscalos.

A la mañana siguiente salió volando a los más alto de la montaña en busca del abuelo viento, en la mitad del camino, el viento era muy fuerte para seguir volando, de inmediato se posó en la copa de un árbol sin saber qué hacer, entonces pensó, tendré que caminar por en medio de los árboles; así lo hizo camino tres días y dos noches, hasta que en lo alto divisó el gran viento con sus enormes ruanas, pero el viento en este sitio era más fuerte y la gorriona no podía avanzar. En este punto del camino ella no se iba a dar por vencida, agarrándose de la ramas y los frailejones del páramo logró llegar al pie del abuelo viento.

De inmediato y con gran esfuerzo preguntó gritando:

- ¿abuelo viento tu sabes cómo puedo enamorar al colibrí de la pradera?

Preguntó y preguntó pero él no le contestó, en este lugar el ruido de las ruanas agitándose no dejaban escuchar casi nada, ya cansada recordó que el viento no se puede interrumpir y ella era muy pequeña al igual que su voz, entonces la gorriona sacó de su jigra una flauta y aferrándose de un frailejón con sus patas, empezó a tocar una hermosa melodía de amor con las últimas fuerzas de su frágil cuerpo.

En un instante de armonía, la fuerza del viento se llevó la melodía a los oídos del abuelo viento, después de un gran soplo dejó de mover la desgastada ruana blanca y se la puso en el hombro derecho, asombrado por la canción se sentó a escuchar, luego preguntó.

- pequeña que haces aquí, este es un espacio peligroso para ti.

- he venido a lo más alto del páramo por amor, abuelo viento, tú me puedes decir cómo puedo amistar para enamorar al colibrí de la pradera.

-claro que sí, tú tienes que tejer una ruana con muchos colores pero con colores que no conozca el colibrí, ellos después de comer y volar tan rápido le gusta descansar bajo una cálida ruana de colores, esta es la forma para lograr que se enamore de ti o por lo menos le llames la atención.

- pero yo no sé tejer ruanas, además los colibrís conocen todos los colores, porque las flores tiene todos los colores.

- No te preocupes pequeña hay alguien que te puede enseñar ella es la mama araña azul ella vive más allá de la pradera, en el territorio de las arañas tejedoras encuéntrala a ella y encontraras también los colores dadores de vida.

La pequeña se despidió pensativa y muy feliz. El abuelo viento le dió unos minutos para que se alejara volando y luego el viento siguió su rumbo. La pequeña ave, con las últimas fuerzas alcanzó a llegar al territorio de las arañas. Ya en esta región con el último rayo de sol se quedó dormida en la copa de un árbol, soñando con la ruana de colores.

al siguiente, ya estaba buscando a la araña azul, pero no la encontraba solo habían arañas negras blancas verdes y otros colores pero no azules, cansada de buscar preguntó a una araña que pasaba, sí sabía dónde vivían la arañas azules. Ella le contestó que la última vivía aferrada a un pequeño claro, donde ya no hay árboles, al final del bosque. Al llegar al sitio la gorriona se encontró con un espacio desolado, muerto sin vida, en la mitad de este lugar estaba una vieja araña azul, tenía su telaraña entramada en un tronco seco, se acercó y le pregunto.

-¿dónde están las otras arañas azules?

Ella con voz desgastada le respondió.

-Algunas viven en otros territorios muy lejanos, otras murieron aquí protegiendo este territorio. Hace tiempo el hombre se llevó todos los árboles y abandono este sitio, pero dime: ¿qué te trae por aquí?

- Señora araña tú me puedes enseñar a tejer una ruana de colores, pero con colores que no conozca un colibrí.

-sí te puedo enseñar pero con la condición de que tú me debes traer un árbol.

- yo soy muy pequeña y no puedo traer un árbol.

- esa es la condición si no puedes, no te enseñaré.

Ella se fue muy triste para su casa, pensando como transportar un árbol hasta las tierras de la araña, a la semana siguiente, llegó con tres semillas de Galvis y se las entregó a la araña. Esta le dijo:

- pero yo no te pedí semillas.

- yo sé, pero con estas tres semillas tendrás tres árboles, con cuidado, paciencia y dedicación ellos crecerán.

La araña sorprendida aceptó, le entregó las macanas, el huso, el telar y los hilos y así empezaron a tejer. Desde entonces todos los días bajaba a tejer su ruana, poco a poco fue aprendiendo a combinar los colores y encontrar nuevos matices para darle vida a la ruana. Al transcurrir varios meses ya se encontraba cansada y le comento a la araña:

- Este trabajo no rinde y es muy demorado.

- pequeña, tú me dijiste, que debía tener paciencia con las semillas que me entregaste, pues tú también debes ser paciente. Nada es fácil en la vida, este arte de tejer te implica también tejer tus sentimientos, tus pensamientos y tu historia de vida.

Pasaron dos 22 lunas y al fin terminó de hacer la ruana, la gorriona no cabía de felicidad; la araña también estaba feliz, porque los árboles de gal vis ya estaban floreciendo. En pocos minutos salió volando con la ruana a casa del colibrí para darle este hermoso regalo, al llegar al patio de la casa encontró que tenía unas cortinas

muy finas y de muchos colores, la casa estaba muy bien decorada. En el corredor estaba el colibrí con una hermosa gusana de seda.

En el tiempo que se la pasó tejiendo ellos se habían enamorado profundamente.

Ella desilusionada salió volando y se posó en lo alto de un árbol a llorar por la decepción. En ese momento sintió una corriente de viento que le hizo palpar fuerte el corazón, era el abuelo viento, quien siempre estuvo pendiente de lo que hacía. Ella al verlo le manifestó que todo lo que hizo no había servido de nada, además que el colibrí era muy feliz y ella no. Él simplemente escuchó.

El abuelo viento la invitó a visitar a las arañas ambos partieron, al poco rato llegaron y mamá araña los recibió con mucha alegría. Se asombró al ver un hermoso bosque lleno de árboles, animales, flores y además colibrís de todos los colores. Él tata viento sabiamente le dijo mira todo esto; no digas que no sirvió de nada, aprendiste a tejer no solo una hermosa ruana sino la vida, pues ahora las arañas tienen un territorio grande y hermoso que es lugar de muchos otros seres.

Yo he aprendido que a veces debo callar para escuchar las alegrías y tristezas de los otros, tu pronto entenderás que la felicidad se construye paso a paso, y que ya han empezado. Al final la gorriona agradeció, y dándole como obsequió la ruana al abuelo viento se despidió.

Así fue como escuché la voz de los nietos de la gorrina, en esa mañana al despertar, no solo de mi sueño, sino también a la vida; esa vida que se teje puntada a puntada como se teje en nuestros territorios, esa que nos enseña a valorar nuestros sabios mayores, nuestros hermanos y seres de la naturaleza. Este no es un sueño, ni puro cuento, despierta tu sentí pensar y podrás escuchar al amigable tata cupe, al sabio abuelo viento, al incansable colibrí, a la perseverante gorriona y a la tejedora araña, y así cada que el sol abre nuevamente sus ojos y la luna cierra los suyos se tejera la vida. Pay pay

TABLA DE CONTENIDO

La tejedora de vida.....	5
Descarmenado de la propuesta.....	17
	17
Hilando la pregunta de indagación.....	21
Propósitos de la indagación.....	24
Propósito general.....	24
Propósitos de la propuesta.....	25
Relatos de quienes han tejido antes.....	25
Porque se debe pensar en el tejido.....	32
Entretejido conceptual.....	34
El territorio donde se entrelaza.....	41
Historia del Resguardo y Municipio de Jambaló.....	49
Territorio ancestral Vereda Guayope.....	49
CAMINOS Y SUEÑOS DE LA INDAGACIÓN.....	51
Como voy a tejer la propuesta.....	51
PRIMER ENTRETEJIDO.....	57
Um nas wejxa - um nas piya wejxa. (El don del arte y–para el aprendizaje del arte Nasa).....	57

SEGUNDO ENTRETEJIDO.....	65
Ritualidad del tejer.....	65
TERCER ENTRETEJIDO	70
Tejiendo saberes y prácticas.....	70
Primer hilo.....	70
ENTRELAZANDO COLORES	74
	74
Memorias del color natural.....	74
Tabla 2. Lista de las plantas y medidas para extraer los colores naturales.....	77
La forma la figura y el símbolo del tejer.....	80
Los nudos.....	81
Las puntadas.....	81
El entrelazado.....	82
Hilos finales.....	92
Resultados y hallazgos.....	92
Trama final	96
Bibliografía.....	100
Fuentes orales.....	102

TABLA DE ILUSTRACIONES

1		45
Ilustración 211AP. Cuchillo. Ch, territorio ancestral, desde las narraciones de los mayores, Jambaló, 2017		45
Ilustración 3. AP. plan de desarrollo. División política organizativa del resguardo de Jambaló, 2016		48
Ilustración 4. .AP. Cuchillo. Ch. representación del pensamiento en espiral, Jambaló, 2016 ..		54
Ilustración 5. AP. Cuchillo. Ch. representación de la ritualidad y el don o um nas, Jambaló, 2016		57
Ilustración 6. .AP. Cuchillo Ch. explicación sobre el aprendizaje del Nasa, Jambaló, 2016....		63
Ilustración 7. AP. Cuchillo. Dibujo figura de una mochila creado por una tejedora. Vereda Guayope, 2016		87
Ilustración 9AP. Yatacue Noralba. Ejercicio de geometrización de animales del territorio. Vereda Guayope, 2016		89
FOTO 1. AP. Cuchillo. Encuentro de tejedoras y tejedores vereda Guayope, 2016.....		15
FOTO 2.AP. Cuchillo. Mayora descarmenando, 2016		17
FOTO 3. AP. Cuchillo. Manos de mi madre, 2016		21
FOTO 4. AP. Cuchillo. Mujeres tejiendo después del Guayope, 2016		22
FOTO 5.AP. Cuchillo. Preparando los hilos para teñir lana, encuentro del color vereda Guayope, 2016		24
FOTO 6 .AP. Cuchillo. Manos tejiendo una jigra de cabuya sin agujas, vereda Guayope, 2016		32

FOTO 7.AP. Cuchillo. Mayora hilando lana y sus tejidos Nasas, vereda Guayope, 2016	35
FOTO 8. AP. Cuchillo. Tejedora sabia del chumbe, vereda Guayope, 2016.....	36
FOTO 9.AP. Cuchillo. Manos hilando lana, vereda Guayope, 2016	37
FOTO 10 .AP. Cuchillo. Sitio sagrado del sek buy o ritual del año nuevo Nasa Vereda Loma Gorda., 2016.....	38
FOTO 11AP. Cuchillo. Mata de cabuya representa el territorio de la cabuya	43
FOTO 12. AP. Cuchillo. Ch, última imagen del mayor Felix Trochez tejedor del sombrero Nasa, vereda El Maco, 2015	46
FOTO 13.AP. Quiguanas.D. Ganadería vereda Guayope, 2016	50
FOTO 14. AP. Quiguanas.D. Cultivos transitorios Guayope, 2016.....	51
FOTO 15. AP. Cuchillo. Ch. mayora hilando, vereda Guayope, 2016.....	52
FOTO 16. 6AP. Cuchillo. Hijos de las tejedoras preparando la madeja, vereda Guayope, 2016.	58
FOTO 17. AP. Cuchillo Ch, niña iniciando su primera jigra, vereda Guayope, 2016	61
FOTO 18. AP. Cuchillo. Tulpa sagrada donde se hacen rituales y se palabrea, vereda Guayope, 2016	65
FOTO 19. .AP. Cuchillo. cuaderno viajero de una tejedora, vereda Guayope, 2016.....	71
FOTO 20. AP. Cuchillo. Representación de la ritualidad para el pueblo Nasa, Jambaló, 2016.	72
FOTO 21AP. Cuchillo. Práctica pedagógica ancestral del teñido de lana, cocinando las plantas para sacar el color, vereda Guayope, 2016	74
FOTO 22AP. Cuchillo. Gama de lanas teñidas después de la teñir con colores naturales, vereda Guayope, 2016	75

FOTO 23AP. Cuchillo. Cuatandera en proceso de construcción donde se organizan los colores (combinaciones), vereda Guayope, 2016.....	75
FOTO 24. AP. Cuchillo. Mayora explicando el proceso de teñido natural con plantas, vereda Guayope, 2016	77
FOTO 25AP. Cuchillo. Resultado final del teñido, vereda Guayope, 2016.	80
FOTO 26. AP. Cuchillo. Mayora analizando las puntadas y las cuentas de la mochila, vereda Guayope, 2016	80
FOTO 27. AP. Cuchillo. Puntadas del tejido, vereda Guayope, 2016.....	81
FOTO 28. AP. Cuchillo. Entrelazar fibras para sombrero Nasa, vereda Guayope, 2016.....	82
FOTO 29. AP. Cuchillo. Ejercicio de reconocer el punto y las puntadas, desde el color vereda Guayope, 2016	86

NUDOS PARA INICIAR

La educación en comunidades indígenas desde el proyecto educativo comunitario (PEC), mantiene una relación íntima con la madre tierra, nuestros sabios del territorio y las problemáticas de la comunidad. La educación propia se constituye como política educativa que propende por defender y fortalecer los saberes del contexto, para pervivir como comunidad originaria teniendo como base las luchas de resistencia social, cultural, territorial y política de la organización.

El sistema educativo intercultural propio (SEIP) tiene como eje central nueve principios que son: la interculturalidad, la identidad, la cosmovisión, el territorio, la cultura, la armonía, el equilibrio, la ritualidad, y la unidad, que dan sustento a todos los proyectos de índole educativo e investigativo. Siendo coherentes con los principios se hace necesario que los estudiantes indígenas de las diferentes universidades públicas del estado colombiano, dirijan sus miradas hacia los diversos temas interculturales y problemáticas que atañen a la comunidad desde sus propuestas de investigación. Teniendo en cuenta esta tarea y los principios del SEIP se vislumbran la pertinencia y necesidad de desarrollar mi proyecto pedagógico de indagación, que consiste en reencontrar y re-significar el saber de los mayores y mayores tejedoras en la práctica pedagógica y educación propia del resguardo indígena Nasa, Jambaló Cauca.

FOTO 1. AP. Cuchillo. Encuentro de tejedoras y tejedores vereda Guayope, 2016

La propuesta pretende reencontrar y reflexionar desde las practica pedagógica ancestral, las prácticas educativas propias y su relación con la madre tierra, en una educación coherente con el contexto, como proceso de educación propia y su importancia como saber en el ser, en el saber y la espiritualidad del tejido y que a su vez se inserta en la educación territorial. Además, generar espacios de debate y reflexión en asambleas sobre el tema del tejido con la comunidad educativa, para producir memorias, desarrollar propuestas metodológicas con los mayores, donde se involucren los saberes que se generan desde el tejido y el contexto para defender la madre tierra y vitalizar la memoria geo-cosmogónica para el movimiento de sabiduría ancestral de los tejidos del saber Nasa.

El territorio donde se realizará el proyecto indagativo pedagógico es una zona indígena ubicada en la zona norte del Departamento del Cauca, en donde habita el pueblo Nasa desde tiempo milenarios, y que aún mantienen ciertas costumbres e identidades desde la cosmovisión y prácticas organizativas del resguardo en mención.

DESCARMENADO DE LA PROPUESTA

FOTO 2.AP. Cuchillo. Mayora descarmenando, 2016

El trabajo de tejer tiene como tarea dar sentido y re-encontrarse con la memoria del pasado, con el cuerpo y el espíritu. Las mayores y mayores están en una pérdida paulatina de identidad y cosmovisión.

Tejer no es solo entrelazar fibras, esta práctica ha acompañado a las comunidades indígenas desde antes de la colonia. Este proceso ancestral cuenta la historia donde representa diferentes situaciones sociales, políticas y culturales. Se puede decir que el tejido es un tipo de escritura de los diferentes períodos históricos de vida de las comunidades originarias, es difícil de interpretar esta actividad, desde una mirada occidental por ende se debe analizar desde las dinámicas de indagación y rastreo del contexto indígena.

En el resguardo, la población en su mayoría es de origen indígena, pertenecientes al pueblo Nasa, solo el 2% son mestizos¹ quienes en la elaboración de sus tejidos procesan la lana de ovejo y el fique, y obtienen las fibras textiles, con las cuales las mujeres tejen la ruana, jigras o mochilas hechas a mano aplicando técnicas específicas de tejido, desde la transmisión del saber cómo memoria viva de sus antepasados.

¹ Proyecto Educativo Comunitario PEC. Núcleo Etno-educativo Cabildo Indígena del Resguardo de Jambaló, 2000, s.p.

Durante siglos los pueblos originarios han sido sometidos al despojo de los saberes (muerte espiritual) y formas de ver el mundo, puesto que en la colonización europea nuestros mayores y mayoras portadores del conocimiento fueron literalmente asesinados y torturados bajo el sistema escolástico y el sistema de poderes políticos de la corona española, el “pecado original de la conquista fue haber nacido y haberse formado sin el indio, contra el indio”(Sousa, 2010. pág. 15) de este modo el fin último de la invasión europea en la colonización fue, domesticar el salvaje, imponer los saberes y conocimientos del dominante ante el dominado.

Entre los años 1960 y 2000, las comunidades indígenas están en resistencia política, cultural, social y pedagógica. Respectivamente con la creación y organización del Consejo Regional Indígena del Cauca y Proyecto Educativo Bilingüe Intercultural², las comunidades han entrado en un profundo análisis de lo que es propio y lo que es ajeno, Reflexionan sobre los saberes occidentales, nos ayuda a conservar nuestra cultura y nuestros planes de vida. Cuando occidente valida un conocimiento, lo que hay desde las miradas eurocéntricas es “la identificación de las condiciones epistemológicas, que permite mostrar la vastísima destrucción de los conocimientos propios de los pueblos, causados por el colonialismo europeo que lo llamó epistemicidio, en palabras de Sousa. (Sousa, 2010. Pág. 7) “Frente a estos parámetros de despojo toma importancia la educación propia entendida como la forma de resistencia ante el olvido y la desaparición de las formas vivas”, como los seres espirituales que habitan en la laguna, en los ríos y en las viviendas de las familias en este sentido la cosmovisiones, nuestro territorio son seres que armonizan el entorno por ejemplo el tejer la jigra, la mochila y el chumbe ayudan en proteger, regular y potenciar, ciertas acciones de la familia.

En otros términos valorar los grandes sabedores y portadores del conocimiento propio que para los indígenas no solo son las personas, es la naturaleza en todo su esplendor y nosotros como parte indivisible de ella. Sousa plantea que “estamos ante cosmovisiones no occidentales que obligan a un trabajo de traducción intercultural para poder ser entendida y valorada” (2010 pág.19) es

² Estas siglas significan: consejo regional indígena del Cauca CRIC que es un organización política organizativa creada en 1971 por los pueblos indígenas del cauca y PEBI quiere decir proyecto educativo bilingüe intercultural.

necesario conceptualizar desde la mirada indígena, desde el sentir espiritual de los mayores, validar el saber hacer del tejido ante la asamblea, eje central de la comunidad indígena que en última instancia es la que puede revitalizar y aprobar el saber milenario.

Ancestralmente hablado los tejidos son forma viva de transmisión porque se entrelazan desde antes de nacer hasta después de la muerte, te acompañan durante el proceso de formación como ser humano, como Nasa, tejer es una acción donde se involucra la vitalidad del ser, del tejedor entonces, cobra vida desde el momento que inicias y te da la fuerza de entender el mundo. Cambia la postura y forma de entender el cosmos. “Tejer es, tejer la vida” como lo afirma la tejedora Noralba Yatacue practicante de cuna. En este punto el conocimiento de nuestros pueblos indígenas se ha entrelazado durante siglos, este saber en la cotidianidad de la comunidad, a través de la oralidad y el saber hacer y el ser Nas Nasa.

Desde la niñez hasta la adultez los jóvenes indígenas Nasas se relacionan con los diferentes tejidos y esto a su vez dan pautas de comportamiento, intervienen en la transmisión de cosmovisiones y relaciones con el entorno socio cultural, que para la comunidad es entendida y re-significada como una “educación que va más allá de la instrucción oficial como se puede constatar en las prácticas culturales propias, son muchos los espacios y las formas bajo las cuales las personas, adquieren pautas de vivir en armonía y equilibrio, de ser y de potenciación de habilidades para desempeñarse en comunitariedad” (Molina, 2009 pág. 259) Para vivir en común acuerdo con los ciclos de la vida.

El tejido como práctica pedagógica propia de la comunidad Nasa ha sido subvalorada e invisibilizada por el estado, la sociedad y la comunidad académica, inclusive por algunas personas influyentes en la comunidad; Es así que algunas de las tejedoras y de los tejedores no alcanzan a dimensionar la importancia de lo que se hace con las manos, el tejido como base fundamental en la educación propia que se quiere construir desde hace treinta años en la comunidad educativa. Además estas prácticas propias y “el indio no puede reducirse a lo arcaico ha lo originario y convertirse en un estereotipo” (Rivera 2010 pág.7) solo para mostrar en una artesanía agradable a la vista.

las nuevas generaciones no le encuentran sentido a las prácticas ancestrales como el tejido, debido a la influencia tan fuerte que tiene occidente y sus dispositivos de poder que ejercen control, la comunidad están bajo la influencia de las nuevas formas de colonialidad, las actividades deben ser rápidas y productivas en el tiempo y espacio, todo debe ser en la inmediatez y la premura; caso contrario ocurre con los saberes y prácticas que se hacen con las manos, que son actividades de paciencia y pasión por el hacer sin afanes, además el aprendizaje se da bajo la repetición de acciones y se aprende roles conceptos con la praxis del tejido. De otra manera solo quedaría un hacer por hacer, para el mercado y para la producción en masa.

La educación en jámbalo o en cualquier territorio originario, pretende desde 1995 una autonomía política social cultural y educativa, acorde a las necesidades y formas de pensamiento del contexto, entendiendo que es necesario el saber occidental pero que es necesario interpretar y entender primero lo propio, en términos de educación territorial que salga de las paredes y los salones que encerraron el conocimiento que invisibiliza la educación y las prácticas de los ancestros que hacen con las manos el cuerpo y el ser.

Nadie se detiene a reflexionar sobre las cosas realmente importantes que pueden tener dentro de su territorio, no hay necesidad de buscar tan lejos las soluciones y respuesta a los problemas de la comunidad.

Hilando la pregunta de indagación.

Hace ocho años he venido trabajando como dinamizador comunitario en la zona medio resguardo de Jambaló y en todo este tiempo he trabajado con las mujeres tejedoras quienes realizan un trabajo importante en el territorio como escritoras de la memoria histórica del pueblo Nasa. Ellas mantienen viva la ritualidad y el tejer de generación en generación: un acto de sus manos que relatan historias de vida desde las figuras, símbolos y formas ancestrales entretejidas en los chumbes y mochilas.

Mi relación con las tejedoras es muy cercana porque en mi familia, mi mamá es un mayora que teje desde los 6 años y hasta este tiempo continua con su hacer

FOTO 3. AP. Cuchillo. Manos de mi madre, 2016

ancestral ella narra: “Cuando tenía cinco años mi mamá me levantaba a las cuatro de la mañana para escarmenar la lana; ella la colocaba en un palo y decía, “cuando raye el sol deben terminar, siempre madrugábamos a hilar o escarmenar la lana y cuando complete los siete años mi abuela me dio el pucho jigra para que aprendiera a tejer para mi abuela siempre fue importante que estuviéramos ocupadas las manos con el fin de que fuésemos buenas mujeres y trabajadoras.”

para mí tejer, es el camino de trenzar conocimiento desde la comunitariedad, la familia le otorga el don, y las cosas en el universo pasan por motivos que muchas veces no entendemos, somos hilos de la misma trama, casi siempre tu vida está conectada con un grupo de personas; Tal vez sea casualidad pero un día normal cuando me dirigía a mi trabajo las mayores de la vereda Guayope me buscaron

querían mi acompañamiento y la orientación, después nos reunimos ellas me contaron en ese momento que ellas no sabían el significado de los tejidos que realizaban con sus manos, tejían por tejer, por esta razón les preocupaba que en muchas reuniones la gente les preguntaba sobre cualquier figura pero ellas no podían dar respuesta sobre el significado cosmogónico.

FOTO 4. AP. Cuchillo. Mujeres tejiendo después del Guayope, 2016

Me sorprendió mucho que me buscaran las mayores de la Vereda Guayope en ese momento reconocía poco el tema, pero las mayores tejedoras buscaban ayuda para interpretar el tejido en sus símbolos, signos, formas, porque y para que se teje?, ¿la relación que tiene el tejido con sus formas de ver la vida y la relación con el entorno? Entonces, respetando la solicitud y para no dejarlas con una respuesta negativa de mi parte, llegamos a un acuerdo mutuo y organizamos el trabajo con ellas, dejando claro que ellas si saben y tiene claro el tejer con sentido y lo que enmarca el tejer desde la cosmovisión. Fue así que me surgieron muchas preguntas sobre el tema.

Una de las primeras preguntas fue como empezar el tema con las tejedoras entendiendo que hay poca información para compartir con ellas. Una de las posibles respuesta fue entender que el procesos era autodidacta y era responsabilidad de todos entender el tejer y el tejido como propuesta cosmogónica. La dinámica metodológica debería ser un acto de reflexionar sobre el hacer y las implicaciones conceptuales. En esencia fue pensar una forma de tomar conciencia sobre el tejer

con sentido de manera colectiva teniendo como base el saber adquiridos durante el tiempo de vivenciar el tejido en sus manos.

En esta dirección de dudas y preguntas nace la necesidad de organizar tiempo y temas a debatir desde las dinámicas propias de la comunidad, las preguntas problematizadoras que surgieron ¿cómo se aprende a tejer?, ¿cuáles son los rituales alrededor del tejido?, ¿cómo surge desde la concertación comunitaria?, ¿comprender el significado a determinado tejido dentro del territorio? ¿De qué manera se entiende el color desde los teñidos naturales? ¿Para qué se teje?, ¿cuál es el ciclo de vida donde está presente el tejido y su relación con el Nasa?, ¿cuál es la relación del tejido en los procesos de aprendizaje del niño, niña joven y adulto?, ¿que genera el tejido en lo espiritual, lo corporal, lo cultural, lo político, lo social? Así se inicia desde las preguntas y dudas para tejer el trabajo comunitario poco a poco, dejando que se unan los hilos del proyecto pedagógico en este sentido sobre el tema del tejer se dejó una pregunta que abordaría mi preocupación como indagador

¿Cómo a través de las prácticas pedagógicas y el mingar de saberes, se genera el re-encuentro y el tejer con sentido en la comunidad Nasa con las mujeres tejedoras de la vereda Guayope?

PROPÓSITOS DE LA INDAGACIÓN

Propósito general

Cuando iniciamos la propuesta en relación con el tejer, nosotros centramos la mirada en algunos elementos que pueden servir como guía conceptual y metodológica. Hay que mencionar que desde lo conceptual por ejemplo, determinar directamente en lo práctico que es escarmenar, hilar, tejer, las puntadas, los elementos que se usan, algo semejante ocurrió con los procesos socioculturales como la mirada que se tiene sobre el tema del tejer en general. Las cosmovisiones territoriales que tienen las mujeres de cada vereda entorno al tema, relacionar y reflexionar sobre la forma el símbolo y la figura de los tejidos. Tratar de vislumbrar qué relación tiene el tejido como proceso de enseñanza aprendizaje y la parte espiritual o cultural del pueblo Nasa. Pero lo más importante reconocer y hacer memoria individual y colectiva relacionada con el acto de entrelazar las fibras tejidas con sentido.

FOTO 5. AP. Cuchillo. Preparando los hilos para teñir lana, encuentro del color vereda Guayope, 2016

Ahora bien el propósito del proyecto pedagógico indagativo de nuestra propuesta tiene relación con las categorías nombradas en el anterior párrafo y que de alguna manera, todas son importantes. Se trató de resumir un propósito grande que tratara de abarcar todo. Es así que quedó formulado en este sentido:

“Determinar y caracterizar la práctica pedagógica del tejer como saber simbólico identitarios y cosmogónico de las mujeres tejedoras y establecer significantes en la práctica de la educación propia desde el mingar de saberes y el reencuentro del tejer con sentido en la vereda Guayope resguardo municipio de Jambaló Cauca “

Propósitos de la propuesta.

- Generar diálogo cultural sobre el tema del tejido con la comunidad, para producir memorias desde el hacer con las manos y el cuerpo como acción investigativa desde la educación.
- Analizar las prácticas pedagógicas propias con las mayores donde se involucre los saberes que se generan desde el tejido y el contexto.
- Reconocer y practicar la ritualidad y la cosmovisión del tejer con sentido.
- “Caracterizar las prácticas pedagógicas y el mingar de saberes que permiten el reencuentro y el tejer con sentido en las mujeres tejedoras Nasa de la vereda Guayope.

RELATOS DE QUIENES HAN TEJIDO ANTES

Otros indagadores han dejado hilos para poder tejer; En sus relatos cuentan la importancia del comprender la trama que dio origen al trabajo indagativo del tejer indígena, aunque hay pocos referentes sobre el tema en el sentido pedagógico, se trató de dejar las propuestas que son más relevantes y que pueden dar o mostrar el camino para seguir tejiendo en este caso los referentes enunciados en este documento indagativo son de orden internacional regional y local. Tejiendo juntos se teje gran trama indagativa.

Uno de los proyectos de indagación denominado Pallay el arte de aprender indígena aportes para una pedagogía intercultural. (CASTILLO, 2006); elaborado en el Perú cuyo objetivo de investigación fue explicitar la cultura de aprendizaje quechua para mejorar la implementación pedagógica de la educación intercultural bilingüe, la misma que ayudó a superar los problemas de aprendizaje y rendimiento académico en los niños y niñas indígenas; dentro de las conclusiones, argumento que el arte, la naturaleza y el hombre son tres aspectos importantes en la construcción de un pedagogía para los pueblos andinos.

Planteó el arte quechua como: “lo variado y diverso, la creación colectiva, la flexibilidad dinámica y equilibrada, la vitalidad, la integralidad y funcionalidad carácter fundamental de la expresión del arte indígena. Las actividades que realizan cotidianamente los indígenas son una muestra de la capacidad creativa intelectual, son las que logran dinamizar su amor por su trabajo y la vida” (Castillo, 2006, pág. 86). Según el autor en la creación del tejido el aspecto espiritual, creativo y social entran en un interacción y esta intrínseca en todos los aspectos del cotidiano del tejedor o tejedora con el objetivo de desarrollar la creatividad. En este trabajo de indagación se defiende la posición de que las diferentes inteligencias cognitivas y habilidades creativas estaban presentes antes que llegaran las escuelas y su escolástica.

Por esta línea se definen estrategias pedagógicas propias, argumentando el fracaso de las pedagogías y métodos importados, pero hace énfasis en una pedagogía intercultural que combinen las diferentes estrategias metodológicas en las escuelas planteando unos principios de esta pedagogía, por ejemplo, una educación para la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje y desarrollo espiritual, cognitivo, social e intercultural de los niños y niñas. El autor plantea que es necesario enseñar a apreciar y estudiar e interpretar el arte de los tejidos indígenas, pero que estos tejidos sean creados por nuestros propios niños.

En el año 2011 el docente Abraham Quiguanas Cuetia presentó la investigación denominada: “los tejidos propios: Simbología y Pensamiento del Pueblo Nasa, Vereda del Epiro y Guayope, Resguardo y Municipio de Jambaló, Cauca.

Su trabajo de investigación tuvo relación con “los tejidos propios: simbología y pensamiento del pueblo Nasa” surgió de la necesidad de encontrar el camino que conduzca hacia el rescate de los conocimientos milenarios, la ley de origen y el derecho propio. El indígena Nasa considera a la mujer como tejedora de los símbolos de la vida y el pensamiento, y tiene íntima relación con la madre naturaleza. Esta investigación fue elaborada con las comunidades de las veredas El Epiro y Guayope con la participación activa y aportes del grupo de tejedoras, médicos tradicionales, líderes comunitarios, autoridades de las dos veredas y estudiantes de la Escuela Rural Mixta el Epiro. Con ellos se identificaron las transformaciones culturales de estas dos veredas en lo económico, político, social y cultural, que están ocasionando el debilitamiento de algunos valores culturales como los tejidos propios, la simbología y el pensamiento que aún existen dentro de las comunidades.³

Otro antecedente es el proyecto de investigación de Alexander Cuetia. “Simbología Nasa plasmada en los tejidos de los chumbes y las mochilas como aporte al fortalecimiento de la identidad cultural” elaborado en el 2013 en la vereda la Mina resguardo municipio de Jambaló”

Para el Nasa la vida es un tejido constante de conocimiento, de colores de alegría, de tristeza, de saberes y sorpresas que se plasman en esos libros ambulantes que se llaman cuetanderas, bolsos, chumbes, manillas, gorros entre otros.

Estos objetos que son el producto de la creatividad y la habilidad de las manos tejedoras llevan incorporados a través de sus figuras una riqueza de conocimientos

³ Tomado del trabajo de grado de Abraham Quiguanas, *los tejidos propios: Simbología y Pensamiento del Pueblo Nasa, Vereda del Epiro y Guayope, Resguardo y Municipio de Jambaló, Cauca.*

por su significación por eso, el chumbe es el libro de la sabiduría, pues en él está consagrada la escritura de nuestros ancestros” (Quiguanas 2014).

Tratar de revitalizar la cultura retomando los saberes ancestrales a través de la simbología resulta un tema importante, pues los mayores dicen que hay que orientar a los niños Nasa desde la simbología propia, desde los significados de los tejidos, porque ahí está plasmado el origen, la historia el pensamiento del pueblo Nasa, por eso es importante contar la historia a través de la simbología, es decir cada uno de los tejidos de las comunidades indígenas en su forma figura o símbolo entretejido cuenta los acontecimientos de un pasado que fue importante por ejemplo la huella del Mojano cuenta la narrativa de su existencia como protector del pueblo Nasa en las batallas de la época de la colonia o la invasión europea en nuestro territorio. Es un recuerdo vivo de su importancia en la liberación de la madre tierra.

En el proyecto de investigación “Simbología Nasa plasmada en los tejidos de los Chumbes y las Mochilas como aporte al fortalecimiento de la identidad Cultural” describen paso a paso cada fase, resaltando los logros que se obtuvieron o alcances del tejer, Al identificar los pre-saberes recogidos en una etapa de diagnóstico, se evidenció que existen estudiantes que poseían saberes referentes al tejido y especialmente lo han adquirido desde su familia. Sin embargo otro grupo de estudiantes afirmó no conocer sobre la simbología y un tercer grupo de estudiantes, se evidencio algún tipo de conocimiento sobre simbología pero la relación con el verdadero significado estaba errado es decir, se pudo evidenciar un conocimiento incipiente o equivocado. ¿Cómo se logró identificar esos pre-saberes? Se logró a través de la realización de una encuesta con respuestas cerradas.

Es necesario retomar el saber ancestral de la mayora Ana Julia Quiguanas de la Vereda La Marqueza, municipio y resguardo de Jambaló, quien comparte la significación de los colores “los colores de los tejidos son los que se muestran en el

arco iris y ellos son propios de la naturaleza”, para ella tejer es “poder seguir tejiendo la cultura Nasa y hay que enseñar a las niñas y los niños en la casas”⁴.

Los colores que aparecen en los tejidos de la cultura Nasa se relacionan con la misma naturaleza muestra y comparte dando colorido a las montañas, aparecen presentes en las nubes, en el arco iris, en los bosques, en el plumaje y pelaje de los animales, en el agua y en la piel del mismo hombre. Cada color desde la cosmovisión tiene su significado en particular, el amarillo: representa al padre sol, la riqueza natural (minas) y cultural (costumbres, tradiciones, idioma Nasa), el azul: representa el agua, el aire, el cielo, el rojo se relaciona con vida, la sangre, la violencia, el verde: representa la naturaleza viva, los bosques, las montañas, el rosado es el despertar, la vigorosidad y la armonía, el morado relativamente representa un estado de desánimo que provoco el padre sol a la madre tierra, es luto y a la vez vida de generación en generación, permanencia e historia, color de la autoridad, el anaranjado representa el día y la noche. El color verde (esperanza, naturaleza viva) y rojo (vida, alegría, resistencia) están presentes en la bandera de la organización indígena CRIC “Consejo Regional Indígena del Cauca” la cual ha sido testigo y protagonista de toda la lucha y reivindicación de los derechos como pueblo.

Las mujeres Nasas en especial utilizan los colores vivos para plasmar en los tejidos del chumbe y las mochilas las figuras. Los colores del arco iris son utilizados en los tejidos, ya que este representa un espíritu al que se respeta, es un guardián de la naturaleza.

Dentro del proceso de investigación las entrevistas fueron fundamentales de las cuales en la que se realizó al mayor Abraham Quiguanas Cuetia, Docente que ha realizado investigaciones acerca de los tejidos quien comparte el conocimiento que él tiene sobre el chumbe o faja, la simbología de las figuras que aparecen y su

⁴ Entrevista Quiguanas Ana julia, vereda la Marqueza, Resguardo Indígena de Jambaló, año 2013.

significado, desde el lenguaje antropológico significa la cinta de inteligencia o cinta de control social, espiritual y desde el pensamiento Nasa son diferentes las interpretaciones.

“Cinta de poder que transmite fuerza, protege al niño de visiones del tigre y el duende, simbolizando calor y ternura de nuestro gran abuelo el Trueno”.⁵ El chumbe representa la culebra, porque los caciques Nasas nacieron envueltos en el cuero de este animal y cuando mueren se profundizan en las lagunas en forma de culebra. Cuando nació la cacica “yuu`Luucx”, a esta niña no la podían dejar en el suelo porque se convertía en serpiente. Por eso el chumbe tiene mucha relación con la serpiente y los colores del arco iris.

“En nuestra vida cotidiana el chumbe se utiliza para (cargar a la espalda) al niño, chumbarlo (envolverlo) para que su cuerpo se vaya formando bien, porque cuando no se chumba al niño cuando esta bebe, puede crecer con las piernas torcidas y la espalda más ancha. Lo que significa envolverlo en la historia y trasmitírsela”.⁶

También presentó la necesidad de entrevistar a una mujer joven tejedora a la señora Floreida Toconas; Ella dice. “El chumbe es importante porque con él, se carga al niño a la espalda y así se puede hacer los oficios. Además a los niños se deben chumbar para que no pierdan la fuerza, Por eso hasta los ocho meses se chumba todo el cuerpo y de ahí en adelante hasta el año y medio de edad solo se chumba de la cintura hacia abajo para que sus piernas sean derechas. Con el chumbe también se faja el estómago de la mujer cuando está en embarazo, según las recomendaciones de la partera.”⁷

⁵ Material video grafico “ La Tierra se llama Juan”

⁶ Quiguanas Cuetia Abraham, Docente Institución Educativa Kwe´sx Piya Yat, 2013

⁷ Toconas Pacho Floreida, mujer tejedora de la vereda el Tablón, Resguardo de Jambaló cauca, año 2013.

“El chumbe” cumple una función social de recrear la historia al niño desde pequeño (luuḡwawakwe) para que sea inteligente. Es un elemento muy importante porque ahí está escrita la historia del pueblo Nasa.⁸

Las conclusiones del proyecto plantea que: El saber ancestral reflejado en el conocimiento que poseen los mayores y las mayores es indispensable para conocer acerca de la cultura.

- El chumbe y la mochila es historia, es conocimiento, es tradición es símbolo de pervivencia.
- La escuela debe fortalecer los espacios de sensibilización que permitan rescatar la identidad cultural reflejada a través las tradiciones Nasas.
- Los conversatorios y entrevistas permitieron recopilar la información necesaria para conceptualizar la simbología Nasa plasmada en los tejidos y mochilas.
- El significado simbología plasmada en los tejidos y chumbes varía de acuerdo con los hechos históricos, formas de vida y territorio del pueblo Nasa.
- La investigación permite materializar los conocimientos.
- El aprendizaje se vuelve significativo en la medida en que se puede interactuar con el objeto de estudio

En La investigación permite que otros investigadores retomen la simbología plasmada en los tejidos ya que esta no es acabada, evoluciona con el tiempo y de ella se desprende ampliar el campo de conocimiento.

Las fuentes de investigación impresa deben servir de apoyo para futuras generaciones, no se debe guardar, para que sirvan de apoyo a otras investigaciones.

El conocimiento de la simbología debe conllevar al hacer, es decir conociendo el significado de la simbología se debe hacer la práctica, es decir tejer chumbes y mochila.

⁸ Tomada trabajo de grado de Abraham Quiguanas pág. 120.

PORQUE SE DEBE PENSAR EN EL TEJIDO.

Se pretende reencontrar y reflexionar sobre las prácticas pedagógicas propias y su relación con la el tejido con sentido, en una educación coherente con el contexto, como proceso de educación propia y su importancia como saber en el ser Nasa, y la espiritualidad del tejido, que su vez se inserta en la educación territorial. Además generar espacios de debate y reflexión en asambleas sobre el tema del tejido con la comunidad. Para producir memorias, tejer con sentido, desarrollar propuestas metodológicas con los mayores, donde se involucren los saberes que se generan desde el tejido y el contexto para defender y posicionar el tejido como apuesta política en la educación, práctica que se está perdiendo y por ende se termina con la memoria y la identidad de un pueblo originario. Se piensa vitalizar la memoria geo-cosmogónica para el movimiento de sabiduría ancestral de los tejidos de saber Nasa porque la práctica ancestral ha dejado memoria en los territorios, en el cuerpo y en cada memoria territorial ancestral.

FOTO 6 .AP. Cuchillo. Manos tejiendo una jigra de cabuya sin agujas, vereda Guayope, 2016

Se plantea a parte de los procesos pedagógicos indígenas los sueños, juegos, visiones, señas, símbolos de la naturaleza, mitos, ritualidades, lugares sagrados, montañas, agua, lagunas, los desiertos y la huerta tul espacios de socialización, capacitación, intercambio y el tejido como saberes ancestrales de los pueblos.

Es importante reconocer el tejido desde su importancia cultural, política, social, cosmogónica y pedagógica, porque cualquier conocimiento propio debe pasar por la herencia espiritual y corporal, esto es un saber que pasa a las nuevas generaciones por medio de los rituales y prácticas ancestrales que hacen nuestros mayores en su trasegar por este espacio.

Es por esto que la pedagogía de las comunidades indígenas son tan complejas, hay mayores que las conservan y otros la tiene dormidas en su ser, por esta razón, la labor docente y la comunidad, debe hacer posible que se reflexione sobre las prácticas de educación propia fuera de la escolaridad y que está en las manos de los mayores y nuestro cotidiano, ellas entrelazan experiencias, saberes, comportamientos que aportan a la armonía y el equilibrio de la comunidad.

Cuando tejen los mayores o mayores van aconsejando, reforzando el hilo que une la comunidad y la familia, es así como se inculcan los valores Nasas y la identidad. En la actualidad se han cortado estas costumbres que llevan a los niños y niñas a ser personas sin principios, valores y tradicionales, como resultado la comunidad no puede vivir en armonía.

La propuesta de indagación tratará de validar los saberes y conocimientos que se generan desde los tejidos de la comunidad indígena Nasa, para aportar a la educación indígena que se viene gestando desde los años 1970 en Jambaló y la zona norte del Cauca. De la propuesta se beneficiaran más de 36 resguardo donde se desarrolla el proyectos educativo comunitario PEC por tanto, la estrategia pedagógica pretende fortalecer las formas, prácticas y miradas propias, la cual se legitima desde el decreto 2500 del 2010 y el 1953 del 2015 que actualmente desarrolla las políticas educativas hacia la autonomía de la educación, para las comunidades indígenas en Colombia.

Finalmente la indagación tiene un valor teórico para los docentes, comuneros, niños y jóvenes. Porque creo que puede dar bases metodológicas a la educación y pedagogías

indígenas, con miras a tratar de resolver las dudas y su pertinencia en el contexto. Se reflexionara sobre las practicas propias, porque tiene un alto nivel cognitivo y compromiso espiritual de cada uno de los que tejen, la acción de tejer, permitirá potencializar saberes y conocimientos en la comunidad, para la comunidad.

ENTRETEJIDO CONCEPTUAL.

Debe ser reflexionada la práctica del tejer para dar sentido a la indagación en el terreno conceptual: por ejemplo, nuestra mirada está puesta en las estrategias didácticas pedagógicas de la educación propia o ancestrales a través de las cuales, las mayores y mayores transmiten el conocimiento del tejido a las nuevas generaciones, se debe analizar y entender la relación del tejer y las prácticas de educación propia, la relación entre saber y conocimiento y la sabiduría dentro del contexto indígena Nasa, mingas de saberes, epistemologías del sur o miradas conceptuales de la realidad, geo-cosmovisiones como relaciones territoriales de sujetos saberes, poderes, y vivencias, memoria colectiva y Saber en espiral, entre otras. Sousa define que

“el reconocimiento de la existencias de una pluralidad de conocimiento, va más allá del conocimiento científico” (2010. Pág: 50.) Esto define importancia de la educación y las prácticas de nuestros ancestros como saberes y epistemología de una educación propia

Es así que llegamos a tratar de interpretar el tema de la educación propia que es otro aspecto que surge como “utopía del inter-conocimiento que es aprender otros conocimientos sin olvidar el de uno mismo” (Sousa, 2010 pág. 52) la educación y las prácticas de nuestros mayores el re- encuentro con la educación y aprendizajes de la comunidad Nasa, entendida como:

FOTO 7.AP. Cuchillo. Mayora hilando lana y sus tejidos Nasas, vereda Guayope, 2016

E

El aprendizaje de los roles sociales se da en la participación de los menores en la realización de las tareas del padre y la madre. En el campo, el menor aprende las actividades agrícolas que van desde el cultivo hasta el arado; relación que le permite al niño reconocer los momentos adecuados para cada actividad hasta conocer el tipo de plantas que se debe sembrar. Por su parte, las niñas en el hogar aprenden las labores de la madre, los oficios hogareños y el arte de tejer; actividad portadora de un alto simbolismo, pues para el pensamiento Nasa, la humanidad y el universo fueron tejidos por Um' a, la abuela Nasa". (Molina 2009:268).

Para los autores Boaventura de Sousa, Víctor Molina, Catherine Walsh y Silvia Rivera sociólogos e investigadores que han aportado con la teoría de epistemologías del sur teniendo como base las luchas y contextos de América Latina, plantean que los saberes ancestrales son procesos de enseñanza-aprendizaje, que dependen de la oralidad y la relación subjetiva de las personas con estos saberes, y su transmisión a las nuevas generaciones desde el territorio, todo depende de la reflexión de estas prácticas desconocidas para Occidente, pero relevante para las personas que

dependen de ello, para sobrevivir como cultura ancestral Sousa lo define como ecología de saberes

FOTO 8. AP. Cuchillo. Tejedora sabia del chumbe, vereda Guayope, 2016

Para la indagación desde la pedagogía y prácticas indígenas de la comunidad Nasa “es crucial comparar el conocimiento que está siendo aprendido con el conocimiento que por otro lado está siendo olvidado” (Sousa, 2010, Pág. 52) o su vez la educación y prácticas del contexto no son relevantes para los jóvenes y carecen de sentido alguno, la educación que esta institucionalizada desde la matriz colonial o el estado es más importante, porque se vende la idea de desarrollo para la comunidad (educación para el progreso) pero la “La educación va más allá de la instrucción oficial. Como se puede constatar en las prácticas culturales propias, son muchos los espacios y las formas bajo las cuales las personas adquieren los saberes, conocimiento y sabidurías aprenden y enseñan, aprenden habilidades para desempeñarse en la colectividad (Molina 2009: 259). Esto no se reconoce en las comunidades o es invisibilidad por las nuevas formas de colonialidad. Por consiguiente cobra sentido en los tejidos como prácticas vivas de conocimiento para descolonizar el territorio y el pensamiento no puede haber un discurso de la descolonización, una teoría de la descolonización sin una práctica descolonizante (Rivera, 2010 pág. 62) esta actividad de tejer crea una identidad entendida como, unas estructuras conceptuales cosmogónicas, dentro y fuera de la comunidad indígena. Tejer va más allá de entrelazar fibras.

La mujer que entrelaza y teje interviene en diferentes aspectos subjetivos dentro de la comunidad, es decir; “La práctica femenina, teje la forma de la interculturalidad a través de sus prácticas como productoras, comerciantes, tejedoras, ritualistas, creadoras de lenguajes y símbolos capaces de seducir al otro y establecer pactos de reciprocidad y convivencia entre diferentes. Esta labor seductora de las mujeres permite complementar el territorio con un tejido cultural dinámico” (Rivera. 2010 pág. 73). Por esta razón las prácticas de educación propia en esta indagación (el tejido) cobran sentido conceptual, epistemológico, político y cultural.

FOTO 9. AP. Cuchillo. Manos hilando lana, Vereda Guayope, 2016.

Este saber propio de la comunidad Nasa, nos dejan ver la democratización de la educación donde participan todos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes y adultos, como una educación y acción recíproca seductora, es una educación que entrelaza la cosmovisión y la cosmo-acción, según (Molina, 2014) la educación indígena con carácter territorial cosmogónico:

“significa un conocimiento profundo de algo, pero también, proceso por el cual se adquiere la sabiduría y el aprendizaje en un sitio de poder espiritual. Esta última condición hace que el conocimiento no sea una cosa sino una relación con un espacio, con un grupo de personas o con una actividad” con vida y sentido político, cultural y social y por ende sentido pedagógico en la educación desde el territorio para el territorio; La educación propia se afianza como espacio de reapropiación y recuperación de la cultura” (Molina, 2014. Pág. 158)

FOTO 10 .AP. Cuchillo. Sitio sagrado del sek buy o ritual del año nuevo Nasa Vereda Loma Gorda., 2016

Por lo cual la educación es territorial, no se centra solo en la escuela; Los espacios de aprendizaje pueden ser las lagunas, los sitios sagrados donde se hacen los rituales, las casa de los mayores y familias, el rio, la huerta entre otros, no solo se aprende sobre temas académicos plantados en los planes de estudio; se aprende y comparte sobre el tejer, cultivar, vivir en comunidad, se siembra una identidad, el

Nasa se conecta con los ciclos de la vida mediante el proseo de la espiritualidad y ritualidad. Para luego adquirir los saberes de la comunidad y que al final sea un líder de las problemáticas sociales, culturales y políticas como persona activa propositiva.

El fin de educación en comunidades indígenas es vitalizar el conocimiento o relacionarse con las prácticas que llevan a armonizar el ser para que pueda interpretar su entorno. “Lo que necesita es una epistemología, un nuevo saber, una nueva configuración del mismo y, por lo tanto, una nueva forma de conocer” (Walsh, 2013, pág. 51) lo que en tiempos modernos golpea el ser y el saber con tanta fuerza, y son las nuevas formas de colonialidad, que en buena medida nubla las mentes de la sociedad, se hace necesarios un desprendimiento que implica la superación de las marcas profundas de la colonialidad inscritas en la memoria social y re articuladas en la colonialidad global.

Entonces es tarea de “hombres y mujeres, líderes, lideresas, sabios, sabias, guías— que con sus enseñanzas, palabras y acciones, dieron rumbo al menester pedagógico de existencia digna, complementaria y relacional de seres —vivos y muertos, humanos y otros— con y como parte de la Madre Tierra” (Ibíd. Pág. 26) no se puede pensar más en pedagogías que no se relacionen y piensen sobre su entorno vivo, su espiritualidad y hacer con las manos, los tejedores o las personas que con sus manos entrelazan el pensamiento con las ritualidades del ser el saber y la reflexión con lo vital o esencial. Por ejemplo La memoria colectiva ha sido y todavía es un espacio entre otros donde se entreteje en la práctica misma delo pedagógico y lo de-colonial. La memoria colectiva es la reafirmación de lo que la tradición nos enseña, de lo que el ancestro enseña.

“Por lo tanto, la autora elabora a partir de esta construcción teórica, la noción de pedagogía decolonial, es decir, una praxis que se basa en una insurgencia educativa propositiva –por lo tanto, no sólo denunciativa– en donde el término insurreccionar

significa la creación y la construcción de nuevas condiciones sociales, políticas, culturales y de pensamiento. En otras palabras, la construcción de una noción y de una visión pedagógicas que reciben proyección más allá de los procesos de enseñanza y de transmisión del saber, y que conciben la pedagogía como política cultural. (Ibíd. Pág. 291)

En acuerdo con las dinámicas educativas territoriales la educación es un apuesta política para defender el territorio y las prácticas culturales que enmarcan la identidad del pueblo Nasa, no estamos en contravía de las formas y concepciones de la realidad desde occidente solo cuestionamos los que no se está haciendo perder lo esencial lo que fue otorgado por nuestros ancestros eso que tienen valor para la comunidad y que hace posible vivir en armonía con la madre tierra para el autor Fernando Mamani la tierra tiene unos derechos fundamentales y que todo ser humano debe respetar, ejercer, conocerlos y respetarlos. Es tarea de la apuesta política-educativa de la comunidad y la educación propia.

Algo que cobra sentido la propuesta es entender y reflexionar sobre el tejer que es un acto de entrelazar vidas contar historia y escribir mediante el tejer la cosmovisión de un pueblo, conceptualmente el tejer se interpreta como hacer con todo el cuerpo para entrelazar y unir los hilos de la vida todo lo que le hagas al tejido se los haces a la vida por esta razón la mayora Filomena Dizu Dagua antes de morir “ cuando se teje se une la familia se calma el espíritu rebelde de los adolescentes y jóvenes, el acto de tejer te enseña a pensar mejor sobre la vida misma, se saca la pereza desde pequeños cuando se mantiene ocupada las manos” y el cuerpo eso es tejer para el pueblo ansa desde la mira de la mayora.

Por este mismo camino está el desarmar, “Al hilar siento alegría, siento algo en el cuerpo y despeja la mente cuando uno no hace nada nos da pereza y cuando hilamos despierta el cuerpo hilar nos ayuda girar el mundo” (Yatacue B. , 2016)

La relación del tejido y el útero de la mujer o la semejanza que realizan las mujeres cuando tejen la base de las mochilas. Se habla del útero al centro de la mujer que sostiene la vida cada jigra o mochila se teje desde el útero de la mujer desde la fuerza espiritual.

EL TERRITORIO DONDE SE ENTRELAZA

Mi territorio es un espacio político y culturalmente constituido por procesos que han dejado huella en cada espacio y rincón del territorio local regional y nacional. Jambaló históricamente tiene procesos de resistencia fuertes como la recuperación de tierras y la reivindicación del pensamiento Nasa por encima del saber y conocimiento científico y eurocéntrico. Nosotros hemos consolidado un territorio donde se piensa se analiza y se fomenta un continuo diálogo por las dificultades que atañen al pueblo Nasa, misak y mestizo que son las comunidades dentro de la diversidad que conviven desde hace mucho tiempo.

Jambaló es un territorio de vida está organizado políticamente con cinco autoridades nej we'sx. Cada una comparten funciones y ninguno tiene jerarquía sobre nadie. Luego están los diferentes programas salud, educación, jurídica, familia y mujeres jóvenes, tierras y territorio, comunicación y guardia indígena. Cada uno de los programas está en común acuerdo con la comunidad y la máxima autoridad que es la asamblea como ejercicio de control y decisorio de la organización.

Perdimos parcialmente la lengua materna, la autodeterminación, la malicia indígena, la medicina tradicional, las costumbres entre otros. Desde este punto, la comunidad actual que habitan los territorio ancestrales. Por ejemplo llamaron y nombraron por decreto de fundación "Jambaló" por decisión de los invasores, que en el siglo XVII trajeron la cabuya y otros cultivos que no pertenecían al contexto luego en asamblea y por idea de María Eugenia toconas, en los años 80 lo llamó en

lengua baç ukue planada de cabuya, pero que en realidad ninguno de los dos nombres corresponde a la realidad de nuestros antepasados porque barraron la memoria, nos obligaron a pensar como ellos a creer en sus dioses y seguir sus normas políticas.

Por otra parte dentro del resguardo la mujer desempeña un papel fundamental en las políticas organizativas del territorio, cada mujer tiene desde su programa o espacio político la oportunidad de la palabra para proponer desde el diálogo en las diferentes asambleas del “proyecto global” espacio creado desde 1986 para reunir la comunidad cada 3 meses de manera rotativa en cada vereda del resguardo es una forma de control político – organizativo el espacio denominado proyecto global.

El territorio no fue fundado por nadie fue colonizado e invadido por españoles para crear el latifundio en beneficio del blanco invasor. Desde la mirada colonizadora se dice que Jambaló fue fundado por una persona que no meceré ser nombrado en este documento por respeto a nuestros líderes que lucharon en la recuperación de tierras que dejaron adjudicadas a familias de los colonos pero que después fueron recuperadas.

Ahora bien Jambaló tiene nombre ancestral. La palabra Jambaló aparece por primera vez en el año 1586, cuando el corregidor Hernán Arias de Saavedra manda un grupo de 700 a 800 hombres al valle de Jambaló; en Nasa yuwe el nombre de Jambaló se dice “Bahc Ukwe” que significa planta de cabuya y en el idioma Guambiano se dice “Sranbalau” significa lugar donde hay cabuya”. Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la palabra Jambaló es de origen Español, o sea, que quienes asignaron el nombre fueron los españoles, ya que estas tierras fueron asignadas o adjudicadas como grandes haciendas en la época de la conquista a encomenderos. (Cartilla PEC: Semillero Comunitario Monografía de Jambaló 2000, p. 25) en este sentido el territorio mal llamado Jambaló tiene otra narrativa que desde la memoria de los mayores la recuerdan y ha quedado escrito en el tejido en la memoria de las mujeres que la cuentan y en este caso particular el mayor fallecido

en el 2015 sabia Félix Trochez tejedor ancestral, narra la historia de la memoria de su antepasado.

FOTO 11AP. Cuchillo. Mata de cabuya representa el territorio de la cabuya

Jambaló vereda Guayope, 2016

El mayor cuenta que hace mucho tiempo una estrella bajo en la laguna que dormía en el páramo en ese silencio y frío de los días las noches, la estrella fecundó la laguna con varios espíritus que parió el agua con el tiempo. Primero salió el espíritu que formo las montañas con cada soplo de vida las llenaba de color verde, formo los surcos y los sitios por donde luego nacerían los clanes del territorio formado por la fuerza de la estrella y el agua de la laguna el viento fue otro espíritu que salió a regar las semillas entre las montañas nacieron ancestros que no tenía raíz.

Estos espíritus tomaron forma y nacieron con propósitos individuales cada ser se integró los clanes y grupos del pueblo Nasa estos seres surgieron como médicos tradicionales, autoridades guías espirituales entre otros para otorgar armonía y equilibrio.

Cuando termino de germinar la tierra, la estrella intentó regresar pero la laguna no lo dejo retornar con abrazo fuerza la laguna lo envolvió, la tierra retumbó y

se creó el trueno, seres vivos y cosas creadas se movieron la estrella en su intento por salir dejando en la punta del páramo tres puntas de las estrellas y quedaron como muestra de la fecundación de la tierra durante muchos días y noches el clamor de la estrella y la laguna se sintió en todo el mundo, las plantas los animales y los seres espirituales trataron de calmar a los dioses creadores con los médicos tradicionales y se pudo dormir a la laguna sobre la estrella por eso hasta ahora se puede ver las montañas que dejaron el recuerdo de la lucha de los creadores.

Quedo la loma gorda que después de unos años cuando el pueblo indígena fue atacado por la corona española esta loma paria al primer majano como protector del territorio. El otro espacio que quedo la pirámide del peñón Pitayo y el territorio de sal "Asnenga" el gran territorio de la piedra del mambe, loma larga, la montaña de los pájaros paletón, solapa la gran ruta del conocimiento Nasa la loma de las bateas, el Maco el Epiro y Chimucueto cada una de estas lomas y territorios guarda el conocimiento de los creadores entregados por la madre tierra, estos dones que tiene los clanes de las diferentes lomas hoy en día están escondidos entre montañas, sabios que se niegan a perder su sabiduría.

La magia y la ritualidad de las montañas esta siempre en al gran territorio de la cabuya. El mayor termina diciendo que el gran territorio de la cabuya se extendía hasta los límites con Silva y Caldonó acogió por mucho tiempo a Pitayo y parte de Toribio después los caciques se enfrentaron a la corona española y con los títulos coloniales se dividió el territorio según conveniencia de los terratenientes y se perdió el territorio que hoy se conoce, se dividió el pensamiento las formas de vida de los clanes, se dividió el territorio. Solo queda en la memoria de las mayores algunas cosas de los tiempos de los seres espirituales que dejaron sembrados muchos dones saberes y conocimientos en las manos y cuerpos de los clanes y grupos de las diferentes montañas. Cómo nace el gran territorio de la cabuya.

memoria del su don, solo tres veces hablamos y logre tomarle una foto, que es la que aparece sentado con su esposa. En las tres conversaciones me conto el relato del origen de Jambaló como lo contaron sus abuelos y antes de ellos, sus antepasados.

Fueron muchas caminatas a la vereda el Maco donde el mayor vive, al final nos hicimos amigos y logre acordar que saliera de la vereda para que compartiera con las tejedoras sus habilidades y dones además que contara las historias del origen del territorio de Jambaló. Pero cuando ya se decidió la fecha a los pocos días falleció, para mí fue un una perdida dura y aunque no pude estar en su sepelio, dejo un vacío grande, se fue el último sabio del tejido de la vereda el Maco, los hijos los nietos nunca se preocuparon por aprender de su don, y se fue con la sabiduría al otro espacio, lo recuerdo con este texto y hago el homenaje, evidenciando el único relato que se pudo recoger.

FOTO 12. AP. Cuchillo. Ch, última imagen del mayor Felix Trochez tejedor del sombrero Nasa, vereda El Maco, 2015

Estas divisiones de las zonas del resguardo y municipio surgió entre los años 1994 y 1995 cuando se comenzó a construir el primer Plan de Desarrollo del Resguardo y Municipio liderado por el movimiento indígena, para lograr consolidar de manera más eficiente las informaciones básicas de las 36 veredas. Por otro lado, se dividió por zonas por la ubicación topográfica y también para tener buena

organización y comunicación en el aspecto educativo, político, económico y cultural a nivel del resguardo y municipio.

En las tres zonas se trabaja en unidad bajo las orientaciones de los mandatos del *Proyecto Global* que es el plan de vida del movimiento indígena de Jambaló, que brinda el espacio para tomar decisiones en coordinación con la comunidad, autoridades tradicionales y las autoridades del municipio como en los aspectos políticos, económicos, educativos, culturales y administrativos.

Jambaló cuenta con los tres climas en la zona baja con clima caliente, en la zona media su clima es caliente y templado, la zona alta su clima es frío y paramo.

En el aspecto cultural, en el resguardo en los meses de junio y julio, como es costumbre se practican diferentes actividades culturales como las mingas familiares y comunitarias, fiestas de verano o del solsticio con encuentros deportivos de masculino y femeninos, cabalgatas, atletismo, danzas con música propia de la región. En noviembre se realiza el ritual del chapuç que consiste en ofrendar alimentos a los espíritus.

Desde las prácticas políticas organizativa propia “La CABEZA “*NEJWE’SX*”, es la autoridad quien orienta, direcciona la política trazada por la comunidad, controla el territorio manteniendo la armonía y el equilibrio, entre el ser Nasa y la madre tierra. Hace justicia sobre los comuneros que presentan desequilibrio a nivel familiar o comunitario.

Las *EXTREMIDADES “CXIDA WEÇE”*, son los programas o núcleos que corresponden como: la salud, educación propia, organización política y economía, que son como las manos, los pies y los dedos que se han ido organizando, de acuerdo con las necesidades de las mismas comunidades para orientar a la comunidad.

Además la asamblea del Proyecto Global se realiza cada tres meses, precedida generalmente de una reunión de todos sus programas para organizar el plan de trabajo, con el fin de evaluar los diferentes procesos de desarrollo y plantear alternativas de solución a las dificultades en conjunto con la comunidad, con la participación de las treinta y seis veredas. Las asambleas se realizan con el aporte económico y humano de las comunidades.

La asamblea del Proyecto Global es también la plataforma sobre la que se fundamenta el proyecto político de las comunidades, es un espacio de decisión, de participación y de capacitación. El movimiento cívico le ha dado otra dimensión a las asambleas, pues ella se hace la elección y concertación de los candidatos que representarán a la comunidad en las diferentes corporaciones a nivel del Municipio, Resguardo, del Departamento y la Nación. A continuación se muestra en la figura 2 la división político organizativo del resguardo. [...] Proyecto Educativo Comunitario PEC. Núcleo Etno-educativo Cabildo Indígena del Resguardo de Jambaló, 2000, s.p.

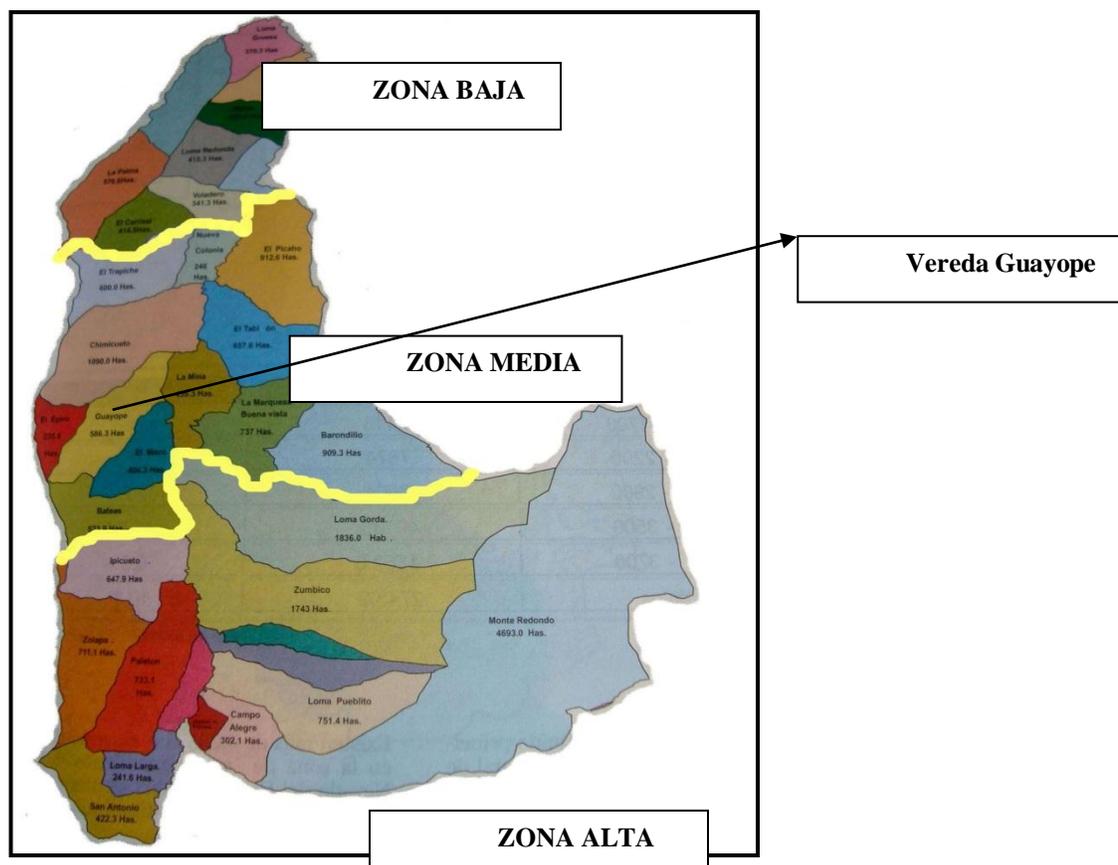

Ilustración 3. AP. plan de desarrollo. División política organizativa del resguardo de Jambaló, 2016

Historia del Resguardo y Municipio de Jambaló

Existe también otra versión que sostiene que el nombre viene de San Isidro cultivador, patrono de los trabajadores de la planta de cabuya, que es la base de la economía en Jambaló.

La conformación del Resguardo de Jambaló fue el 8 de marzo de 1.701, el cacique Juan Tama recibió el título, que reconocía a los indios de Jambaló, Quichaya, Pueblo Nuevo, Pitayó y Caldono como únicos poseedores de las tierras que ocupaban. En 1.702 de acuerdo con los gobernantes de los Resguardos vecinos, Juan Tama realizó el alinderamiento de la parcialidad de Jambaló. A continuación se cita un aparte del acta correspondiente [...] (tomado de Cartilla PEC: Semillero Comunitario Monografía de Jambaló 2000, p. 9

Territorio ancestral Vereda Guayope.

Somos una comunidad Nasa constructora de paz que desde el año 1975 hemos venido tejiendo y fortaleciendo el proceso organizativo comunitario para el buen vivir de las familias en los aspectos económicos, políticos y socio culturales, desde los principios de la cosmovisión, territorio, unidad, solidaridad, respeto y autonomía.

La vereda Guayope se encuentra ubicada en la zona media del Resguardo y Municipio de Jambaló, al nororiente del departamento del Cauca, Colombia. Límites: Limita al norte con la vereda de Chemicueto, al sur con las veredas del Maco y Altamira Bateas, al oriente con la vereda de la Mina y al occidente con el Epiro, Tiene una población aproximada 300 habitantes, distribuidas en 45 familias del pueblo Nasa. La extensión de la vereda es de 235.6 hectáreas y dispone de clima frío y clima templado.

Político organizativo: En el ámbito político organizativo, a nivel de la vereda se cuenta con tres organizaciones comunitarias que son los siguientes: Grupo Comunitario antes mal llamado “Empresa Comunitaria”, Junta de Acción Comunal,

cabildo veredal, la guardia indígena y mujeres artesanas. Los ingresos económicos de los comuneros de la vereda se provienen de la cosecha de fique, café, hortalizas y ganadería.

Cultural: Las familias de la vereda aún se conservan sus usos y costumbres como es el idioma propio “Nasa Yuwe”, los rituales sagrados, las fiestas tradicionales del solsticio de verano, la minga y las comidas tradicionales. La comunidad de la vereda el Guayope en la actualidad está trabajando con los siguientes proyectos productivos:

Línea de proyecto de ganadería tipo leche y ceba.

FOTO 13.AP. Quiquanas.D. Ganadería vereda Guayope, 2016

Este proyecto se ha fortalecido a través de las mingas o trabajos comunitarios que realizan cada ocho días para el mantenimiento y renovación del potrero. Con las poquitas ganancias de este proyecto productivo se ha invertido para la ampliación de la vereda, es decir, en compra de parcelas en otro municipio para satisfacer las necesidades de las nuevas familias.

FOTO 14. AP. Quiquanas.D. Cultivos transitorios Guayope, 2016

También la comunidad viene fortaleciendo los cultivos de papa, arveja, maíz, frijol y hortalizas de manera orgánica, gracias a las capacitaciones brindadas por el SENA. La cosecha de estos productos es para el autoconsumo de las familias y para el comercio.

CAMINOS Y SUEÑOS DE LA INDAGACIÓN.

Pensamiento en espira donde está el mingar, sentir, comprender y compartir

Como voy a tejer la propuesta.

Para las comunidades indígenas la investigación tiene otra forma de entenderse interpretarse, el problema Nasa habla del rastreo de saberes para e interpretar las dificultades que existen en el contexto, se rastrea para la vida, para la comunidad en este sentido se plantea el siguiente método de investigación:

Ipx ka'tsu yapapeynxi "Investigar y enseñar desde el fogón": Es el espacio en el cual me sentaré al lado del fogón y las tres piedras que representan la tulpa (el lugar donde la familia y la comunidad se sienta a escuchar, pensar y dialogar) para auscultar y aprender de los mayores su saber acerca del tejido como medio de comunicación con los espíritus y aprehensión de los saberes.

FOTO 15. AP. Cuchillo. Ch. mayora hilando, vereda Guayope, 2016

Investigar en el sueño, las preguntas y dudas que los Nasas tenemos no las resolvemos solamente en nuestro estado diurno, para los Nasas el sueño nos comunica con los espíritus y a través de ellos nos protegen, advierten u orientan. De ahí que, los mensajes que envíen lo espíritus a través del sueño aportaran a este rastreo e indagación.

La casa del guarapo es espacio de indagar": Es el espacio de investigación que consideró más importante, pues según nuestros mayores, todos nacemos con dos espíritus a los cuales hay que ofrendar con la chibcha, de esta forma, nuestros conocimientos se mejoran, nuestra comunidad, familia, territorio y el individuo se equilibran, por lo tanto, la investigación se estimula y equilibra es un espacio donde los mayores hacen memoria de sus prácticas y saberes.

La propuesta pedagógica investigativa sobre el tejido y sus prácticas de educación propia, tiene una característica particular por ejemplo: se interviene una

comunidad indígena, que no solo pretende debelar una teoría y ordenar acontecimientos, pues los datos, saberes, sentires y vivencias de la cotidianidad. Pretenden entonces pensar sobre las incidencias más profundas que pueden debelar el análisis del rastreo en comunitariedad, que es abordada durante todo el proceso.

La pedagógica indagativa indígena en espiral involucrará de manera activa a la comunidad en el proceso de la producción de la teoría y los saberes; la observación de la realidad es clave para el desarrollo de la indagación, teniendo en cuenta lo anterior se sustentan las formas metodológicas propias de rastreo o indagación que va de la comunidad a la producción reflexiva de los saberes en contexto situado, es un caminar | palabra vivir la palabra. Además, se tiene como centro el mingar, tejer y pensar que permitirá revitalizar los saberes de los integrantes de la comunidad.

Entonces el camino escogido dará sustento al proceso de indagación, como pensamiento en espiral, porque las acciones indagativa se darán desde la comunidad indígena y la población educativa donde se llevara a cabo todo el desarrollo de la propuesta. Además los hallazgos o resultados intelectuales, que se den desde las personas, a partir del análisis cosmogónico, social, político, cultural y pedagógico del tejido. Darán líneas a las políticas educativas del proyecto educativo comunitario PEC.

De esta forma se incluirá en todo el proceso, la estrategia metodológica de pensamiento en espiral y memoria colectiva debido a que se deben tener en cuenta unos datos que se consignaran de manera articulada en los diarios de campo, donde se retomara las voces y narraciones subjetivas de la comunidad, para esto se necesitan hacer diferentes clases de entrevistas (semiestructuradas y estructuradas) mapas parlantes, mingas de pensamiento, diarios de campo y cambio de mano. En este sentido iremos tejiendo la significación y comprensión de las realidades que muestran las prácticas culturales de un pueblo como tejedoras de saberes.

⁵ Texto de creación colectiva. *Guía de investigación, guía para estructurar y desarrollar procesos investigativos en el territorio Nasa de Toribio, Tacueyo y San Francisco*. Toribío-cauca, CECIDIC, 2015, p. 25.

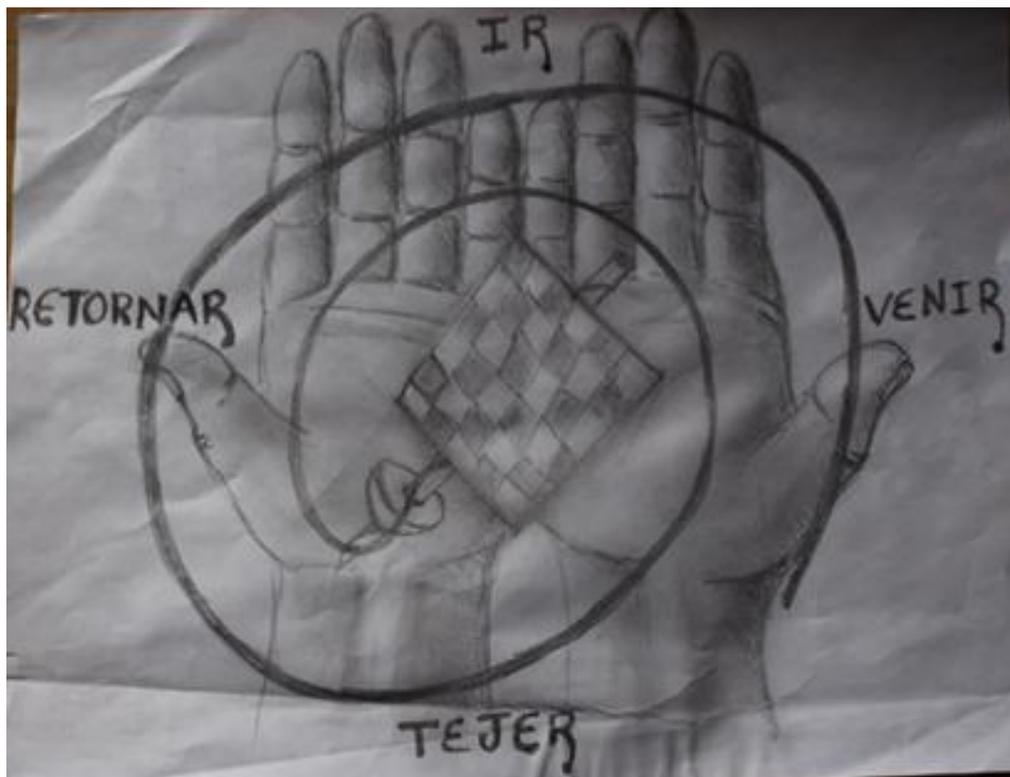

Ilustración 4. .AP. Cuchillo. Ch. representación del pensamiento en espiral, Jambaló, 2016

De acuerdo a lo que se planteó al inicio, unas de las características del contexto para esto la estrategia metodológica que puede debelar un pueblo desde los aspectos cotidianos, cosmogónicos sociales y culturales se fundamentara desde la un camino en espiral. Para esto es necesaria que la comunidad no sea separada del contexto donde habita respetando y dando valor a sus saberes epistemológicos y así reafirmar gradualmente estos conceptos por la comunidad y para la comunidad, por ende la fuente de información primaria son los mayores y mayoras tejedoras,

autoridades veredales y los que participaron del proceso.

Para localizar los sitios sagrados, sabios, saberes y dones del territorio se usara los mapas parlantes después se ordenara; entonces se pretende generar mingas de pensamiento involucrando mayores y mayores de la comunidad Nasa de la zona media del resguardo de Jambaló, luego se analizara desde la memoria colectiva y la oralidad.

Se tendrá en cuenta el calendario Nasa, con el camino de la luna (fases lunares) que potencializaran las mingas de pensamiento, por ejemplo cada mes se realizarán un encuentro en luna mayora (luna llena) que es el tiempo donde se elaboraran tejidos, y se siembra mediante las mingas para que de buena cosecha. Para la propuesta se realizaran las mingas de pensamiento y se elaborara la propuesta en común acuerdo con los sabios y jóvenes con la luna mayora que potencia el saber – hacer, en espiral con la madre tierra

El proceso de rastreo tiene varios caminos se inició con un dialogo teniendo en cuenta las dinámicas de la oralidad como acción de escuchar reflexionar y dar posibles respuestas a las necesidades y preocupaciones de las mujeres tejedoras, el primer camino de entrelazar las comuneras presentaron propuesta entorno al hacer y tejer con sentido y la importancia política cultural y social que tiene el hacer con las manos dentro y fuera del territorio.

Después reconocer las problemáticas iniciamos con el cronograma de trabajo para reflexionar poco a poco el tejer con sentido que fue la preocupación más grande, las mujeres querían conocer a profundidad significado de cada una de las figuras de las jigras tejidas hasta el momento, una de las tejedoras planteaba su preocupación sobre cuál era la relación del tejido con cada ciclo vida, tratar de interpretar la gama de colores que se utilizaban hasta el momento y realizar otras combinaciones en otras palabras el color dentro del tejer. De esta forma salieron

muchas preguntas que necesitamos analizar desde un espacio de diálogo permanente, cada espacio generó unos temas, por ejemplo:

1. La relación del tejido y los ciclos de vida del pueblo Nasa así como ritualidad impregnada en el tejido.
2. El color desde la mirada de la tejedora.
3. El significado, el sentido y la forma del tejer
4. Conformación del grupo de tejedoras desde las dinámicas del trabajo comunitario y el cabildo.

Cada espacio de dialogo propuesto por las mujeres tejedoras se realizó teniendo como valor central la autoformación como dinámica de despertar el saber escondido cada mujer cuenta sus historia y reconoce como el tejido la relacionado con los ciclos de vida y trasformo de manera espiritual, social, cultura, y corporalmente su ser y sentir. Entre otros cambios que no tenían bien claro hasta el momento.

Es importante resaltar que se reflexionaba se tejían saberes y se hacia la acción necesaria para cada encuentro, pero nunca se dejó de tejer la vida y unir cada vida cada sentir, y saber de las tejedoras Nasas, no se puede terminar esta discusión en un año que fue el tiempo de trenzar saberes del proyecto. Se dejan caminos abiertos, se dejaron jirga de conocimiento iniciadas para que en un futuro otras mujeres o comuneros llegue a terminarla.

PRIMER ENTRETEJIDO

Um nas wejxa - um nas piya wejxa. (El don del arte y–para el aprendizaje del arte Nasa)

Ilustración 5. AP. Cuchillo. Ch. representación de la ritualidad y el don o um nas, Jambaló, 2016

Vale la pena señalar y hacer énfasis sobre la mirada indígena en torno al temas decir nuestros mayores a través de la oralidad, entendida como una forma de mantener viva la identidad y la memoria colectiva, nos han heredado y han trasmitido en nuestra memoria, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu los dones, el um nas, en “los primeros conceptos de arte desde el Nasa yuwe lengua materna Nasa es: um nas wejxa -. El don del arte y um nas piya wejxa –para el aprendizaje del arte Nasa obviamente es una explicación resumida, pues, las palabras en Nasa yuwe encierran significados más profundos y amplios”

En conversaciones con la mayora Carmen Vitonas coautora de varios libros, entre ellos: metamorfosis de la vida y el chumbe, reafirma esta concepción de los dones ; explicando que es un proceso vital para la pervivencia de la comunidad Nasa es *ksxáw uss*, que significa espíritu que se apodera del ser, se puede entender como un poder espiritual que te abraza, el cual se transmite de diversas formas por ejemplo; por medio de un sueño, la niña o jovencita que va a tener el don de ser partera en la comunidad, sueña sacando un huevo de una gallina o ave, de esta forma se empieza el camino para ser formada como partera y encargados de potenciar los aprendizajes en la familia del clan.

Otro ejemplo de cómo iniciar o potenciar el don, entendido como la relación que tiene una persona con el cosmos, puesto que el calendario lunar nos indica el don. Cuando alguien nace en luna mayor, el niño se integra con unas características que se pueden ver en la personalidad o en la forma de actuar en este sentido el niño o persona de luna mayor es alguien sabio, es preguntón, le gusta liderar. Para las comunidades el niño que tiene el potencial de ser médicos tradicionales, autoridades y de estar en un cargo importante en la comunidad.

El cuerpo Nasa pensado en totalidades se conecta con el cosmos, los animales y las plantas, entonces el niño cuando nace es recomendado a un animal y a unas plantas, nace en un tiempo de luna y tiempo solar que marcan las habilidades, **jxisa** “el aprender hacer de todo.

FOTO 16. 6AP. Cuchillo. Hijos de las tejedoras preparando la madeja, vereda Guayope, 2016.

Es de importancia el saber conocer y practicar durante todas las etapas de crecimiento corporal y espiritual, para la indígena Nasa según las mayores tejedoras, educar desde la cosmovisión Nasa, se relaciona con el recibir y el heredar. Es el acto de asociar, añadir y agregar lo que nos hace falta; pero teniendo en cuenta que, además de recibir y completar lo que nos falta es importante ofrecer al entorno. Usya ofrecer y paikya recibir.

Otro aspecto del um nas se denomina aprender; proceso vital de las personas en relación con su corazón, dicen los mayores: hacer memoria con el corazón durante toda tu vida uss yatnxy, en otros términos nos lleva a entender y aprehender la realidad desde el sentipensar. En los diferentes espacios como la tulpa, la minga, las prácticas culturales, rituales y asambleas.

Por consiguiente cuando se hace el ritual de la enterrada del ombligo en la tulpa o fogón, este es un momento de inicio de conexión permanente con la madre tierra, el ombligo se integra al calor de la tierra, la familia y los espíritus de abajo, por consiguiente desde antes de y después de nacer el don es potenciado con veinte rituales que nos indican el camino espiritual, relación cuerpo y cosmos.

A causa de pensar en el don, y ya de manera personal, realice un rastreo sobre mi Ksxaw, porque mis habilidades corporales, espirituales y comunitarias me han formado en lo que soy en la actualidad.

El don en sus diferentes expresiones ancestrales del pueblo Nasa y Misak han estado presentes en mi familia durante siglos, han pasado de generación en generación a través del tiempo y algunos dones, no se han perdido, en su mayoría aún están presentes en mí pensamiento espiral.

Si miramos a fondo o para resumir en mi familia hay estos dones que se relacionan con mi vida

- Médicos tradicionales (don de conectar el cosmos y los espíritus)
- Sobanderos (don de recibir la vida)
- Labradores de madera
- Músicos y artesanos de instrumentos musicales
- Mambeadores (don de interpretar con la planta de coca y el sueño)
- Constructores y diseñadores de casa de barro y paja
- Artesanos de tejido propios (ruana, jigras alfombras chumbes entre otros)
- Constructores de puentes de madera.

Estas prácticas son partes de mi herencia, en la actualidad de manera personal retome algunos saberes como el tejer sombrero de ramo y pindo, ruana en lana de ovejo, toco instrumentos de cuerda, vientos y percusión, tuve un grupo música que se llamó “son semillas” y dábamos serenatas a los enamorados además hago cucharas y platos de madera.

Por tanto el don se ha pasado de generación en generación en mi familia por medio de los sueños, el cosmos, el espíritu del animal que habita mi cuerpo y las plantas que rigen mi ser entre otras. El Um Nas o don no pude ser concebido como un elemento solo del ser, el don integra el cosmos como un hilo que entrelaza el cuerpo, el espíritu con la madre tierra. Entender el don como un proceso vital nos lleva a pensar como aprende un Nasa y es así que se entiende que el territorio enseña, el animal te protege, las plantas cobijan tu espíritu y los astros te iluminan poco a poco hasta llegar a la sabiduría que es el último camino terrenal para interpretar el don como procesos vital.

En este sentido para responder al cómo sin dar una receta porque la receta no te permite pensar, la educación propia en contextos indígena es necesario entender que hay un, aprender hacer de todo, un hacer-se, un pensar, sentir y crear en todo proceso. En donde se involucra el cuerpo en relación con el cosmos. en otras palabras el cuerpo tiene un poder y una relación espiritual con el entorno y se hace necesario poner en funcionamiento el pensamiento en espiral, donde la persona se

inicia en el “ir” luego pasa al “venir”, después al “volver” y en esa dirección al “retornar”. En esto consiste el pensamiento en espiral es una continuidad donde usted se piensa (hacer-se) pero con el otro o con los otros en comunitariedad. En este continuo también se aprende hacer de todo y es el aprender haciendo o en movimiento.

FOTO 17. AP. Cuchillo Ch, niña iniciando su primera jigra, vereda Guayope, 2016

Ahora bien entendido el um nas como procesos vitales. Si lo pensamos llevar a la escolaridad con un grupo de jóvenes o niños la tarea del dinamizador es potenciar, sembrar el sentimiento, el pensamiento tratar de hacer memoria y crear memoria desde el corazón con el corazón. Es aquí donde cobra importancia el aprender acompañado y aprender solo, el interpretar el entorno que está en continuo movimiento nada está quieto todo se recrea. Entonces es importante hacer para luego verse y corregir en cada momento dentro o fuera de la escuela el don en todas sus dimensiones como se muestra en la ilustración 21.

Como aprende el Nasa, es de manera circular y en espiral atendiendo todos los rituales del ser Nasa, somos parte de una sola trama un solo hilo, tejer la vida, tejer el don que llevamos conectado desde el cordo del hombligo, cuando salimos del

vientre de nustras madres pasamos a circular por el espacio de los mortales por el territorio de nuestros mayores.

Como aprende el nasa

Jxi nas nasa. Son los niños de los 8 a los 11 años en este momento empiezan a andar solos y en momentos acompañados empiezan a resolver preguntas, situaciones y explorar el territorio la relación con la madre tierra prepara siembra, cosecha y siente su entorno vital, empieza la autonomía.

Jxi yuya. De los 13 a los 18 años empieza el diálogo de saberes, anda acompañado por los mayores y partera pero ya empieza su vida solo. Tiene más libertad y autonomía. Siente piensa y crea. Inicia el Aprender a hacer de todo

Jxisa. Es la etapa de la vida de ser mayor y hace el retorno al ver escuchar, explorar conocer sentir pensar crear, desde la parte de la conexión con lo espiritual es el momento aprehender comprender y compartir su don con los demás es guía de la comunidad sabio.

Jxi yuça. Es el niño de 2 a 7 años, empieza a explorar preguntar y reconocer el espacio y momento para andar acompañado guiado por un mayor y la familia. Personas **pyaktha'w** personas hermandad y reciprocidad

Petx jxi yuça. Es el recién nacido aquí deben tener en cuenta el ver y escuchar para potenciarlo. Momento para alimentar la semilla. Personas **eenas** son sabio, claros y puros

Para finalizar todo este camino de la educación propia no se trata de discutir que es mejor o peor, el arte occidental ha dejado bases para reflexionar y pensar sobre el tema planteado al inicio del texto. Por tanto es importante encontrar como podemos pensar lo nuestro desde la mirada ancestral. Pero la palabra arte desde la concepción occidental reduccionista, egocéntrica, comercial, instrumentalista y estético no permite a las comunidades indígenas visibilizar y revitalizar los saberes de la comunidad.

El resultado de trabajar el um nas integra los saberes ancestrales de ahí que la danza y la música se unen en un ritual que dura tres días con sus noches y la final la comunidad empieza a construir una casa, entonces la danza la música el ritual en la vida comunitaria une las espiritualidad colectiva con el entorno vivo, para hacer y tejer una vivienda. El um nas despierta los dones de los niños jóvenes y adultos de modo que se mambea coca para entender y concertarse con el espíritu de la casa, se danza para despertar la tierra donde se va a construir la casa, aprendemos como se construye la casa, en este momento es donde se intervienen todos los sentidos en movimiento continuo desde la minga en comunidad.

En efecto a un niño o joven escolarizado o no escolarizado la tarea de la educación propia y el um nas es alegrarle el espíritu, despertar el don, conectarlo con su ancestralidad y el cosmos, sembrarle el corazón en la tierra, que los niños entiendan que pueden entrelazar el cuerpo con las plantas los animales y que somos una unidad indivisible.

Cuando exploramos el um nas no solo se debe ver como ocupar el tiempo libre, tampoco como un proceso instrumentalista, no se puede reproducir las dinámicas del arte occidental que viene cargado de egos, individualismos, prestigio y hacer sin sentido. En esta medida el um nas debe ser aprendido, sentido y entendido porque sería como aprender la lengua materna y repartirla sin sentido.

En si la tarea es cuidar la semillas que son nuestros niños, “en efecto es indispensable entender que el ser humano no tejió la trama de la vida él es un simple hilo de la trama y lo que le haga a la trama se lo hace a su vida.”

SEGUNDO ENTRETEJIDO

Ritualidad del tejer

En muchos momentos de la vida los pueblos originarios se ha relacionado con la naturaleza y a su vez se relacionan con el cosmos. Tiene la comprensión de los tres espacios, el gran territorio del viento, el territorio de los seres vivos plantas y animales por último el territorio de los seres de raíz que complementan la vida y el equilibrio de la madre tierra. En esta dirección cosmogónica el ser Nasa tiene como legado entender cómo se relacionan estos tres espacios de vida, cada uno está en disposición del otro no están por separado, los hombres mujeres niños y mayores tienen la tarea de hacer la lectura de los territorios.

Interpretando los sonidos los olores, la formas, las sensaciones, y lo que se debe escuchar e interpretar con la ayuda de las plantas medicinales los kiwe the (médicos tradicionales) es un acto de comunicación espiritual continua.

FOTO 18. AP. Cuchillo. Tulpa sagrada donde se hacen rituales y se palabrea, vereda Guayope, 2016

Ahora bien el tejer con el cuerpo nos lleva a entender que nosotros somos hilos de una gran trama en donde la vida está en armonía con el territorio y lo que habita en el territorio nos hace una sola unidad. Somos la integralidad del cosmos nada está por fuera. “Se teje la vida” como dirían la tejedoras, se entrelaza el mundo se trenza el cosmos para que no se rompa el hilo de la vida, hay que estar pendiente de los ciclos de la vida y los rituales necesarios para potencializar el ser el cuerpo, el espíritu de la madre tierra. Cada tiempo tiene gran importancia porque no se puede entender la vida sino se comprende los ciclos de vida del kiwe uma, por ende se tiene que agradecer ofrendar armonizar la nueva vida.

Es decir cuando nacemos y antes de nacer el hombre y la mujer tejen ciertos elementos con fibras naturales para anticipar la vida y para esperar el nacimiento. En esta relación la jigma de cabuya tejida por una mayora tiene la tarea de recolectar las plantas del arco o del páramo, plantas calientes y plantas sagradas como la coca y el tabaco para consultar a un mayor o kiwe the⁹. Y como la jigma simboliza en el pueblo Nasa la matriz o útero ella contiene la vida.

Quien con sus manos y espíritu unifica planta el tejido y el cosmos para consultar como llegara la nueva vida antes de nacer y de ser concebida en el vientre. La jigma de cabuya debe ser nueva realizada por una mayora sobandera o malula sabia del territorio. Otro elemento vivo es el chumbe tejido por la mujer durante los nueve meses de gestación para proteger la nueva vida, en otras narrativas también puede tejerlo la malula o abuela de la familia.

En efecto la ritualidad cobra importancia en cada momento de la vida, precisamente tejer no solo es un acto manual, en concreto es un saber milenario que vive en el tiempo para otorgar orden, comunicar valores y saberes, proteger, conectar el espíritu a la madre tierra, armoniza el cuerpo y da equilibrio. En esta secuencia los rituales para los indígenas Nasa algunos de ellos son:

⁹ Medico tradicional del pueblo Nasa o guardia de los tres territorios.

- ❖ **Consulta y cateo.** Antes de formar la pareja el ritual se hace para verificar que espíritus tiene ambos y saber si tiene su energía armonizada y equilibrada con el otro, cateo del espíritu. Es este ritual manifiesta la mayora Custodia Dizu en un entrevista expreso que nosotros tenemos un espíritu, porque cuando nacemos el mayor kiwe the no entrega a un animal o a un espíritu y cuando estamos en edad de hacer pareja ese espíritu es muy celoso, dependiendo del espíritu es el comportamiento por ejemplo los niños cuando son muy inquietos tiene espíritu de la ardilla. Por esto hay que tener cuidado con el espíritu a la hora del cateo.
- ❖ La pedida de la mano se entregaban ofrendas a la familia de la mujer a cortejar. Se entrega la ofrenda en animales y semillas para pedir la mano de la pareja pero antes se debe tener como base el ritual de cateo.
- ❖ Tiempo de amaño estos se realiza durante un año y no se permite tener relaciones sexuales, solo convivir para Saber si la mujer sabe tejer y sembrar la tierra, igual el hombre, durante este tiempo todo lo supervisaban los mayores de las dos familias y el medico tradicional, es un momento de conocer al otro en cuanto a los resabios y los comportamientos del espíritu dañino que pueden tener.
- ❖ Ritual del palabreo de los mayores, consistía en aconsejar durante tres días alrededor de la tulpa se palabreaba sobre la vida en familia y pareja Nasa, se les explicaba todo lo concerniente a los trabajos espirituales, trabajo en con la tierra y la convivencia con la gran familia.
- ❖ Matrimonio en el sek buy (año nuevo ritual al sol) el hombre debía y tejer un sombrero para la mujer y la mujer una ruana para el hombre igual un chumbe que lo uniría dúrate toda la vida terrenal y espiritual. Se compartían elementos tejidos. Además el hombre tiene que labrar una canoa para la chicha de maíz.
- ❖ Ritual de la casa nueva consiste en hacer el ritual de la danza de la chucha para armonizar el espacio de familia, ritual de los padrinzgos y el de la fertilidad

familiar o de la pareja con la danza del niño de pan. Es un momento de tres o más días donde la comunidad se reúne para armonizar la casa donde vivirán la nueva familia.

- ❖ Ritual de la entrega de los espíritus. la pareja sacrificaban y cocinaba una gallina para liberar el espíritu con el cual nació, para que al unir de los nuevos espíritus recién casados pueden vivir en armonía, la mayora Filomena Dizu cuenta que todos tenemos un espíritu que es muy celosos y que cuando empezamos una relación de pareja hay que liberarlo y entregarlo a su lugar de origen para que pueda retornar al territorio del viento.
- ❖ Ritual de la gestación. Es la siembra de la semilla de vida como pareja se realizaba para proteger el espíritu del niño y así poder conectarlo con el cosmos y los astros la luna el sol y la tierra. Es un momento íntimo donde se tenía en cuenta el camino de la luna y el sol. Porque según Joaquín Viluche un niño que nace en luna niña son personas que tiene problemas de salud y hesitarían michos rituales de potencializarían de la vida.
- ❖ Ritual para abrir camino en la nacimiento una hora antes de nacer se realizaba con música y olores especiales para la llegada de la nueva vida, el medico tradicional está presente para recibirlo junto a la familia.
- ❖ Ritual de la siembra de la ombligo es unos de los rituales más importantes la siembra del ombligo en la tulpa, para que lo proteja y encuentre el camino a su origen cuando muera y durante su vida. Además es un ritual para conectar el hilo de la vida a la madre tierra.
- ❖ Ritual del sueño y el pensamiento, estos se realizaba para que el niño duerma bien y los espíritus negativos no lo asusten.
- ❖ Ritual de los 45 días para la mama y el niño esto para cuando sale de la dieta y sale de la casa al territorio.
- ❖ Ritual de la cortada de las uñas, esto lo realizaba el mayor o mayora si es niña para que sea trabajadora se la fueataba con una jigra en las manos para que sea

buena tejedora y al hombre se lo fueataba con una planta o una herramienta de trabajo.

- ❖ Ritual del corte de cabello esto se realiza a los 2 años lo realiza la partera luego se entierra en la tulpa para que su pensamiento quede sembrado en la tulpa o en la laguna sagrada del territorio.
- ❖ Ritual de la inteligencia esto se realizaba a los 7 años cuando empezaba su vínculo con la escuela.
- ❖ Ritual espíritu puro esto se realizaba a los 11 a 14 años para que los niños y niñas se les calmara un poco el espíritu cuando se empezaban a enamorar
- ❖ Ritual de la llegada de la primera menstruación en la mujer la aislaba en un habitación sola con una dieta estricta y el acompañamiento de la partera con plantas medicinales
- ❖ Ritual del encuentro con el don estos se realiza desde antes de nacer con el calendario Nasa y la conexión con los astros luego durante cada etapa de vida, hasta la adultez para que pueda ser un líder, un tejedor, un médico tradicional entre otros dones.

TERCER ENTRETEJIDO

Tejiendo saberes y prácticas

Las prácticas pedagógicas desarrolladas con las mujeres tejedoras en el proceso de indagación se complementaron con varias actividades con el propósito de reconocer y vitalizar aspectos del tejer que se deben reflexionar en la práctica y en la construcción colectiva de identidad y cultura. Es claro que las mujeres han hecho aportes a la comunidad en lo político social y sobre todo en la tarea de recolectar y escribir la memoria y la historia de la comunidad Nasa. Entonces muchas de las prácticas pedagógicas se trataron de evidenciar y reconocer los elementos que están presentes detrás del, el tejer.

Primer hilo.

Una de las primeras prácticas se enfocó en evidenciar cuáles eran las prácticas culturales rituales que estaban alrededor del tejer. Surge una de las preguntas por ejemplo si estas prácticas tenían relación con la construcción de sociedad y comunidad. La metodología utilizada fue la oralidad en la tulpá de saberes y memoria colectiva.

Se recogió información en las bitácoras o cuadernos viajeros los mayores y mayores aportaron relatos sobre las prácticas culturales, la otra estrategia fue hacer el recorrido de los espacios del tejido como las casas donde están los telares antiguos y los espacios del teñido (color negro) durante la semana las tejedoras recolectaban la información en las veredas Guayope Epiro y Maco, cada una tenía que preguntar desde la lengua materna las costumbres culturales y rituales que se hacen para el Nasa durante toda su vida.

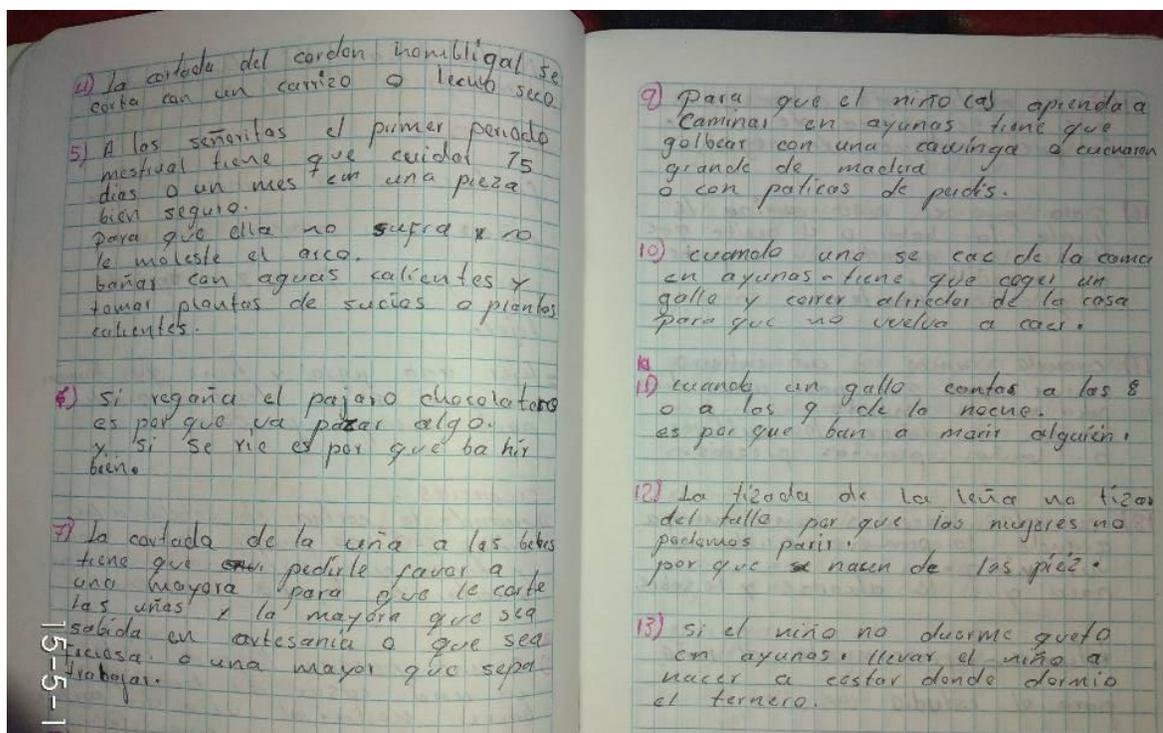

FOTO 19. AP. Cuchillo. Cuaderno viajero de una tejedora, vereda Guayope, 2016

En los días de encuentro nos ubicamos en la tulpa para palabrear, escuchábamos, teniendo como base los hallazgos y anécdotas. La denominamos el día de las voces del tejido. Durante la jornada se evidencio la importancia de los rituales en la familia, las mujeres afirmaron que las mayoras tenían una forma de armonizar la vida en el territorio pero, que esos ya no se practica y por no hacer los rituales desde antes de nacer y después, muchas de la problemáticas de la vereda se daban por no hacer las prácticas culturales en lagunas familias.

Relato de las mayoras “ nosotros ya no tenemos en cuanta el ritual de cortejo o de amaño por eso ahora solo buscamos la pareja en las fiestas y después nos arrepentimos, porque el marido sale borrachín o grosero y nos mantiene pegando y muchas veces abandonan los hijos, como madres solteras nos toca asumir toda la responsabilidad entonces, el ritual de cortejo y de amaño es muy importante porque una puede conocer cómo va a ser el marido y si en realidad se puede formar una buena familia es un tiempo de un año o más para conocer la pareja.”

El relato de la tejedora demuestra que la relación cuerpo y espíritu es indispensable en la forma como se organiza la sociedad Nasa, como es su pilar fundamental. La familia, el ritual es una forma de hilar la vida, el cuerpo, la naturaleza y el ser. Entonces ritualizar se puede entender como un acto espiritual donde se limpia el sucio, se hace un refrescamiento con plantas frescas del páramo luego se ofrece a la tierra y los espíritus todo lo anterior permite al Nasa unificar potenciar y armonizar el cuerpo el espíritu con el multiverso y los ciclos de la vida en el territorio esta la espiritualidad del ritualizar.

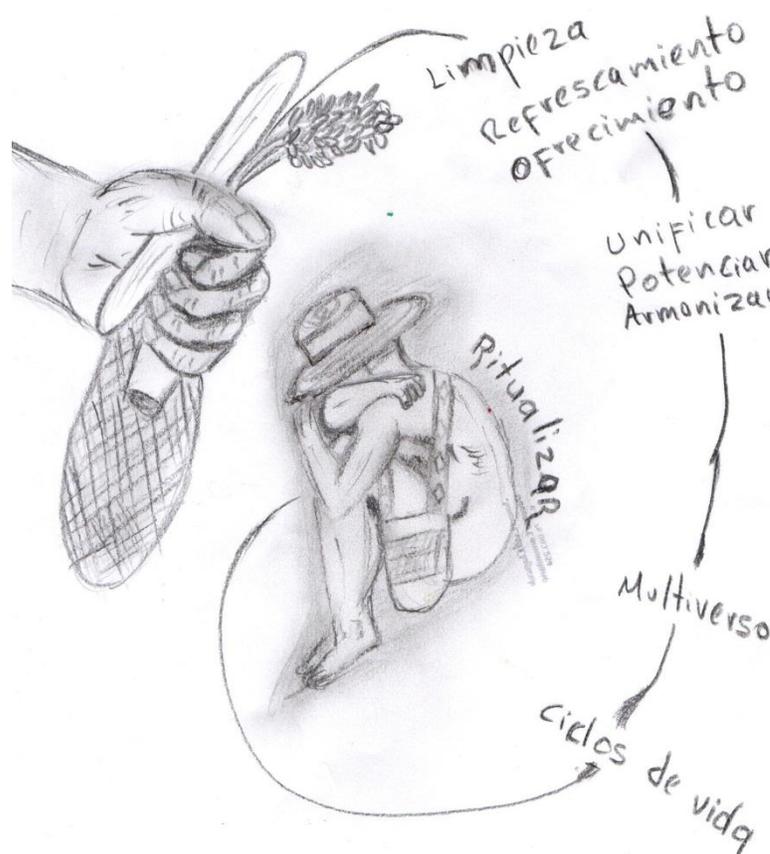

FOTO 20. AP. Cuchillo. Representación de la ritualidad para el pueblo Nasa, Jambaló, 2016.

Nada está desconectado somos el hilo de una gran trama, ritualizar el cuerpo es una forma de tomar conciencia de la vida misma, es entender que el Nasa está en relación continua con los ciclos de la vida y los tiempos, como el tiempo del cucarrón, la época de las moscas, el tiempo del viento y la época de la siembra. La tarea del

Nasa es ofrendar agradecer y armonizar el cuerpo con el territorio respetando los seres que otorgan vida y estabilidad en el planeta.

El ritual es un compromiso con los seres vivos con la gran familia según el mayora Carmen Vitonas, la familia Nasa está conformada por papá, mamá, abuelos, hermanos, tíos y padrinos. También lo conforman los animales domésticos, las plantas, el río, la laguna, y el kiwe the (medico tradicional) de esta forma está constituida la familia en la comunidad, por tanto es deber de todos ritualizar el entorno.

Comprendiendo lo anterior, nosotros continuamos debelando los de más rituales que existen dentro del gran territorio y la familia cada uno tiene su importancia y controla armoniza y potencializa los comportamientos dentro la comunidad, y sobre todo regulan las acciones negativas, el ritual es una forma de agradecer, ofrendar y pedir permiso.

Para empezar a hilar el pensamiento Nasa desde el sentir pensar y crear se debe tener en cuenta los rituales del Nasa en donde está muy presente el tejido esta lista fue un trabajo de rastreo que realizamos durante el tiempo de las practicas fue una construcción colectiva en espiral.

Consulta y cateo.

La pedida de la mano Tiempo de amaño Ritual del palabreo de los mayores,
Matrimonio en el sek buy.

Ritual de la casa Ritual de la entrega de los espíritus. Ritual de la gestación.

Ritual para abrir camino en el nacimiento

Ritual de la siembra del ombligo Ritual del sueño y el pensamiento

Ritual de los 45 días parlas mamá después de dar luz

Ritual de la cortada de las uñas Ritual del corte de cabello

Ritual de la inteligencia Ritual del espíritu puro

Ritual de la llegada de la primera menstruación Ritual del encuentro

ENTRELAZANDO COLORES

FOTO 21AP. Cuchillo. Práctica pedagógica ancestral del teñido de lana, cocinando las plantas para sacar el color, vereda Guayope, 2016

Memorias del color natural.

Las comunidades indígenas tienen una relación espiritual con el color, la mayoría de las mujeres y hombres tejedores del territorio, han transmitido durante generaciones el conocimiento de hacer crear y manejar los colores de la naturaleza en los tejidos. Cada color tiene un sentido en la vida y la cosmovisión del pueblo

indígena, por esta razón entrelazar colores no solo es un hacer mecánico, tejer con colores conectan el ser, el espíritu y la vida en otras palabras las sensaciones que despierta tejer con pigmentos en cada uno de los elementos creados con las manos, conecta el universo el corazón y la tierra. Por ejemplo en los territorios indígenas se pueden reconocer por clanes de acuerdo a los colores que usan en sus tejidos.

FOTO 22AP. Cuchillo. Gama de lanas teñidas después de la teñir con colores naturales, vereda Guayope, 2016

La práctica que realizamos tuvo tres momentos para trabajar la propuesta del color desde las percepciones de las mayores o las tejedoras.

El primer momento lo denominamos hacer memoria sobre el color, esta dinámica consistió en reconocer los colores que hacen parte de la memoria colectiva de las tejedoras y como se teñía con tintes naturales, reconocer cuantas gamas de colores tiene, como las nombran y de qué manera despiertan o sacan el color de las plantas. El trabajo se dio desde la oralidad y el palabrear en comunidad. Las mujeres contaron y reconocieron la cantidad colores que usan en los tejidos y como se debelan los colores desde el proceso de sacar la esencia de las plantas. De esta conversación esta la tabla uno.

FOTO 23AP. Cuchillo. Cuatandera en proceso de construcción donde se organizan los colores (combinaciones), vereda Guayope, 2016

Al mismo tiempo se realizó la práctica para relacionarse con los colores industriales, en este caso los vinilos, para hacer mezclas y combinación; con el fin de vivenciar las gamas de colores y relacionarse con los colores básico, fríos, calientes y pasteles. Durante el ejercicio se pudo evidenciar la forma como ven lo colores, es decir se les hizo curioso y raro ver los colores vivos que dan los vinilos y aprendieron desde la práctica, el nombre de los colores que no conocían, las tejedoras relacionaron los colores con la mochila la cuetandera que es la única mochila que tiene más de siete colores en su tejido, este ejercicio fue necesario hacerlo durante varias sesiones, porque las mujeres querían saber un poco más y experimentar, por eso fue necesario pensar en otras actividades relacionadas con el color.

Tabla 1. Práctica del color uso temperas.

	Práctica para combinar los colores y sensibilizar las tejedoras con los tintes industriales, interactuar con vinilos e interactuar con los colores básicos.
	Segundo encuentro donde se relacionaron con los colores cálidos y los pasteles o colores tierra. Las mujeres analizaron y experimentaron desde aprender haciendo, como se llega a construir otros colores desde las combinaciones.

El segundo momento fue hacer la práctica de teñido y de la lana para tejer, para trabajo practico se convocó a cuatro veredas del resguardo; Guayope, Epiro, Maco y Loma Gorda, el lugar de encuentro fue la vereda Guayope y llegaron 60 mujeres con las cuales se dispuso a realizar las mezclas y cocinar las plantas para sacar el color de cada planta, se conformó unos grupos de trabajo en donde cada grupo tenía una guía y experta en el tema del color, de esta forma se delegaron varios trabajos específicos para hacer la práctica del teñido natural, por ejemplo un grupo de mujeres corto y desmenuzo las hojas, raíces y flores de las plantas el otro grupo se dispuso a organizar la lana hilada y la lana sin hilar además un grupo realizo los fogones con la ollas para cocinar las plantas y teñir.

FOTO 24. AP. Cuchillo. Mayora explicando el proceso de teñido natural con plantas, vereda Guayope, 2016

El tercer momento fue hacer un recorrido por veredas a los sitios sagrados del color negro. Este espacio es un sitio donde ancestralmente las mayores teñían las lanas de color negro, es un espacio que tiene un cuidado espiritual porque para teñir el color negro se necesitan plantas medicinales y plantas para sacar el color negro, es un sitio que estaba en cada vereda pero que en la actualidad se cambió la técnica de teñido con tierra por el iris o polvo industrial. Las mujeres llevaron las mayores del territorio para que nos mostraron el sitio sagrado del color negro.

Tabla 2. Lista de las plantas y medidas para extraer los colores naturales.

Planta	Que color sale	Cantidad	Donde se consigue	Tiempo de teñido a la candela

			la planta	
Eucalipto hembra de hojas redondas	Naranja rojizo	Para dos libras de lana 10 libras de hoja picada seca	Silvia o Popayán he Inza clima frio y cálido	En agua tibia se deje hervir una hora luego se sirve y pone a hervir otra vez un ahora con 5 gramos de sal y piedra lumbre
Legua de vaca	Verde claro	Para Una libra lana 4 libras de hoja verde	Clima cálido	
Naceder o árbol	Amarillo verdoso	Para un libra de lana se usa hoja viche para que de un color claro y si usamos la hoja seca da otro color 3 libras picada	Clima cálido	
Cascara de café oreado 3 días y orines de niño	Café vino tinto	Para un libra de lana se usa 12 libras de cascara de café más un litro de orines de niño	Clima cálido	
Flor de veranera fucsia	Rosado claro	Para una libra de lana 3 libras de flor	Clima cálido	
Azafrán raíz	Amarillo	Para una libra de lana 6 libras de	Clima cálido	

		azafrán		
Hierba mora	Verde claro	Para una libra 2 libras de pepa	Clima cálido	
Achote	Naranja oscuro	Para un libra de lana libra y media de semilla achote	Clima cálido	
Cxhancx wapu	Amarillo	Para una libra la cascara 4 libras	Clima cálido	
Hoja de uvilla hoja de choclo	Azul			Por experimentar
Bagazo de cabuya	Blanco			Por experimentar
Pepa de coca maduro				Por experimentar
Café tostado	Verde oscuro	Para una libra de lana 2 libras de café polvo		
Hoja de mexicano	Abanó			
Hoja de mexicano con hojas de café	Café oscuro			
Teñidero	Café			
Tierra negra teñidero enterrado sal plantas medicinales calientes chirrincho	Negro			

FOTO 25AP. Cuchillo. Resultado final del teñido, vereda Guayope, 2016.

La forma la figura y el símbolo del tejer.

FOTO 26. AP. Cuchillo. Mayora analizando las puntadas y las cuentas de la mochila, vereda Guayope, 2016

Quando pensamos hacer la práctica del símbolo, la figura y como llega a tejer una figura fue muy difícil, porque nos involucramos en un tema de muchos años de

enseñanza aprendizaje de las mujeres, pues empezamos a pensar primero en la nudos, puntada, entrelazados, y que usan, materiales que utilizan para su quehacer, tratamos de identificar algunos.

Los nudos

Para tejer jigra de cabuya y cuetanderas son los más usados en este caso porque es un proceso totalmente a mano sin usar otros elementos como agujas, aunque algunas mujeres tejen cuetanderas con agujas hechas de hueso estas mochilas tejidas a mano sin otro instrumento son mochilas que se usan para personas importantes como los kiwe the, nej wesx, sonaderas guardias entre otras.

Las puntadas

FOTO 27. AP. Cuchillo. Puntadas del tejido, vereda Guayope, 2016

Aunque parecen nudos son cadenas de puntos entrelazados que se pueden desbaratar, son usadas para las mochilas que se inician desde la matriz de la mochila y siempre forma una espiral en secuencia. Las mujeres tejedoras cuando tejen la espiral hacia la derecha se involucra un acto de armonizar el pensamiento y

equilibrar el cuerpo desde la matriz, que cuando es constante se evitan dolores menstruales y se regula la menstruación de las mujeres, por esta razón y otras se debe enseñar a tejer desde los 5 años. Ahora bien cuando se teje para el lado izquierdo se hace la puntada para momentos de ritualidad, cuando hay problemas graves en el territorio o la familia las mujeres interviene con su tejer para armonizar problemáticas de más cuidado.

Hilar fino y entregar el don cuando se teje, ha permitido durante generaciones curar el cuerpo desde el origen de la vida que es la matriz de la dadoras de vida, tejer además se convierte en un acto político porque crea memoria de acontecimientos del territorio, que luego pueden ser leídos a las nuevas generaciones.

El entrelazado.

FOTO 28. AP. Cuchillo. Entrelazar fibras para sombrero Nasa, vereda Guayope, 2016.

Es una dinámica del tejido de venir regresar y volver para tejer ruanas capisayos sombreros chumbes, hay elementos más complejos como las 3 macanas agujas, omblígales telares. Lana hilada en diferentes grosores. El pindo para el sombrero entre otros.

Una mujer tejedora cuando piensa en la forma que pretende tejer, es un constructo o construcción mental porque se guía por la forma que ya existe en su ser su mente, trasmitida en su espíritu en este caso el entorno interviene en la producción final porque ellas a partir de la observación reconocen los animales

plantas objetos que luego las llevan una forma en las mochilas o chumbe , muchas formas y figuras llegan por medio del sueño, otras están en el medio en su cotidiano o relación con la madre tierra por ejemplo en las mochilas y chumbes representan animales domésticos, animales salvajes, seres espirituales o dioses de la cosmovisión Nasa, como Uma y Tay el Mojano, el duende. También representan personas y objetos importantes. Sitios o casas, seres zoomorfos de los sueños, los tres territorios el del viento el de la tierra y el espacio de abajo.

En la práctica se pudo develar lo anterior luego empezamos a organizar las figuras según su categoría como se puede observar en la tabla 3.

Tabla 3. Simbología Nasa de algunas figuras tabla 5

	El útero fértil		La armonización de las varas de autoridad.
	El mambero representa a las cuatro autoridades del pueblo Nasa. (thutenas)		La transformación y la línea de la vida del Nasa. Mojano. También representa el abuelo con los hijos.

La matriz fecundada.

El camino de la luna.

Los tres espacios del Nasa y las cuatro autoridades es del territorio. Representa a todo el territorio.

Representa a las cuatro autoridades cósmicas. Los cuatro truenos.

Representa el encuentro con caciques de otros territorios.

El rombo de la línea del tiempo con el Calendario Nasa.

	La base y la formación de la casa		Cuetander as
	La tulpa		cuetander as
	El ojo del ratón		Espiral

Durante la práctica de entender la simbología y el tejer con sentido realizamos el ejercicio de entender cómo se lograba trasponer una figura de la realidad al tejido a mano, para comprender un poco más este proceso fue necesario hacer varios ejercicios puesto que las tejedoras han instaurado en su memoria corporal en cuanto

a la repetición de la acción del tejer, entendiendo esto iniciamos con la práctica de reconocer la formas geométricas que se hacen en las mochilas y chumbes y que significan cada figura de acuerdo a su visión o cosmovisión. El resultado es lo que se muestra en la tabla anterior.

FOTO 29. AP. Cuchillo. Ejercicio de reconocer el punto y las puntadas, desde el color vereda Guayope, 2016

En el proceso las mujeres manifestaban que las puntadas o puntos que se usan para cada mochila, se dificulta al hacer formas redondas o esféricas y que la unión de puntos conformaba la figura que se pretendía plasmar y que en muchas ocasiones tejer solo era un acto de sentir el espíritu del entorno y de los objetos, ejemplo de ello, la tejedora Beatriz relataba que cuando tejía la forma que pensaba ella durante el proceso iba apareciendo y en ocasiones le tocaba desbaratar o retornar unas puntadas para que la forma cambiara, el resultado era algo diferente a la figura, pensada inicialmente, ella cuando empezabas la misma mochila siempre salía diferente las puntada, se trasformaban como si cada mochila tuviera vida propia.

Tejer nos es una acto simple al parecer cada mujer tejedora impregna un poco del cosmos del entorno y de la espiritualidad de los objetos, personas, animales y seres que están dispuestas en la figura tejida Inclusive, cuando se teje para una persona en especial la tejedora une en cada puntada un poco de la esencia del futuro portados de la mochila o chumbe.

Durante esta práctica me surgen otras preguntas, la necesidad de recorrer el territorio y palabrear con las mayores de las veredas. El ejercicio fue empezar a nombrar desde la espiritualidad de cada tejedora y familias el significado de lo que se teje en el sentido de las formas las figuras y la cosmovisión que se impregna en cada tejido. El resultado fue interesante desde el punto de vista cosmogónico y en la educación propia.

Las tejedoras cuando terminaron el recorrido y después de reunirse en las casa de las mayores, traen varias propuestas desde su forma de ver el mundo. Se pudo evidenciar sus miradas en lo conceptual. Una de las tejedoras dibujo una figura cargada de simbolismo, desde sentir el entorno; Ella nos compartió la mochila que representaba el deterioro del espacio azul que para occidente se entiende como la destrucción de la capa de ozono. (Ver figura)

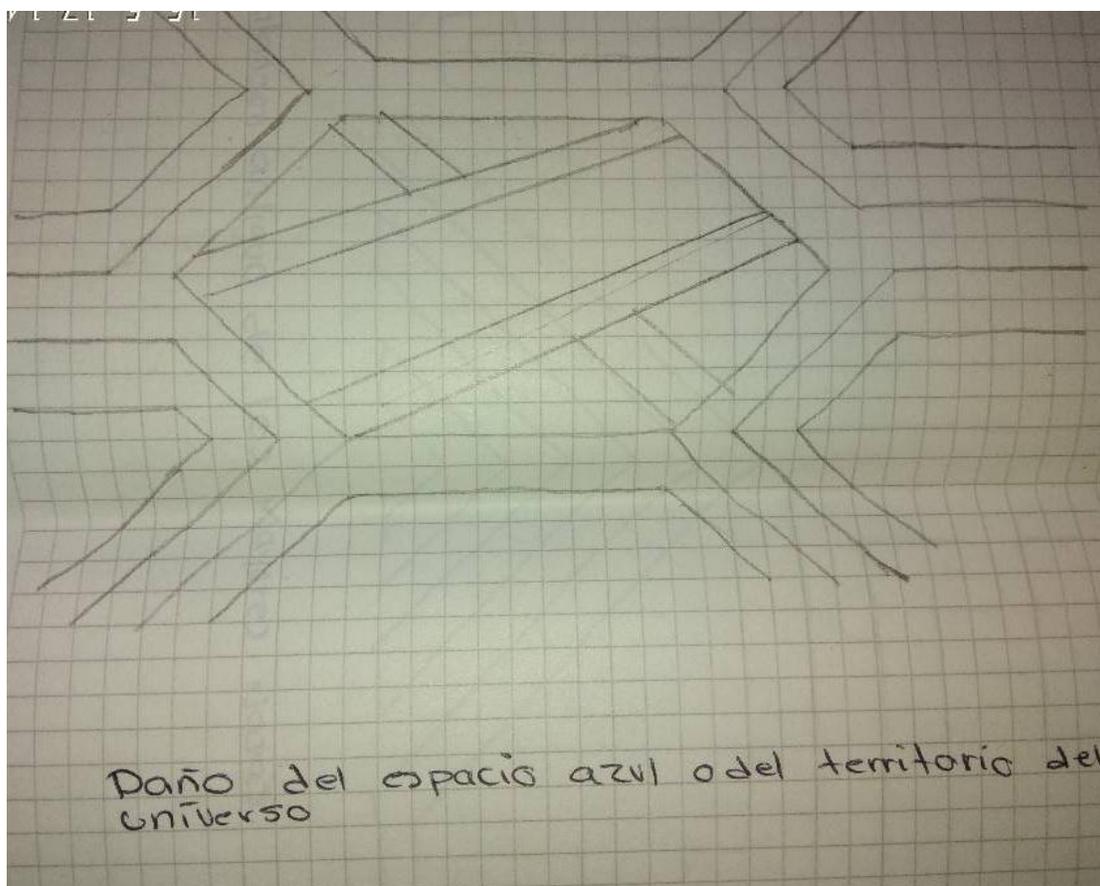

Ilustración 7. AP. Cuchillo. Dibujo figura de una mochila creado por una tejedora. Vereda Guayope, 2016

La tejedora narra que la figura nace de pensar que ahora ha cambiado el clima y que cuando ella salía al trabajo en el tul sentía que el sol era más fuerte y la quemaba. Ella sentía que el espacio azul se estaba perdiendo su color. Y por esta razón ella quería tejer lo que sentía en su piel en su cuerpo y espíritu.

Otra tejedora nos compartió la mochila que representaba el camino de la luna, narraba, que los mayores siempre hablaba de la importancia de la luna para sembrar cortar el cabello, para tener una buena cosecha y como la luna era importante para todos, por esta razón ella quería mostrar a la comunidad una mochila o figura que representara a la luna.

El practicar en este momento se convirtió para todos nosotros una forma de pensar en el entorno sentir la realidad para poder escribir en el tejido los acontecimientos que están alterando la comunidad, tejer con sentido para la tejedoras fue “tejer para pensar mejor”

otro momento del practicar en la que nos involucramos fue entender desde al hacer la simplificación de la imagen, la idea era llegar a la imagen de la realidad por ejemplo, una foto de un pájaro de la región luego con la imagen se trató representar la imagen con el uso de formas geométricas con el menor uso de elementos en su composición todo fue a través de la observación y el dibujo. El resultado del ejercicio fue inquietante debido a que las tejedoras empezaron a crear formas conocidas desde la base geométrica inclusive trataron de hacer curvas en el tejido.

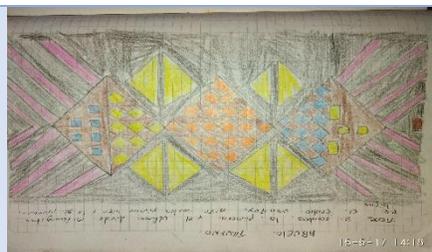
Ilustración 8AP. Yatacue Noralba. Ejercicio de geometrización de animales del territorio. Vereda Guayope, 2016

La geometrización de la realidad en el tejer fue algo interesante desde el punto de vista cosmogónico en cuanto a que las mujeres observan la realidad y luego la escriben en el tejido para crear memoria del acontecimiento. Esta práctica ha forjado en la comunidad las narrativas de la identidad de un pueblo indígena, por ejemplo si una Nasa ve el rombo en cualquier tejido lo relacionan con el ojo del ratón y el símbolo de vida del pueblo Nasa. Esta forma de escribir desde la imagen geometrizada permite ver la realidad desde otra perspectiva.

en otro momento las mujeres se reunieron para dialogar sobre las imágenes , que posteriormente tejerán en sus mochilas, pero que no sea simplemente un hacer sin sentido, las mujeres se reunieron por veredas para organizar su pensamiento, punto a punto durante las prácticas de tejer la simbología y cosmovisión del tejido que se volvió un acto que no necesito mi presencia como orientador del proceso, es decir las tejedoras se reunieron en otros tiempos para analizar y conceptualizar algunas figuras. Pero tomaron como base las discusiones que realizamos en las prácticas pedagógicas.

TABAL 5. Procesos de creación forma y figura

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN DE Y ANÁLISIS DE LAS FORMAS Y FIGURAS EN EL TEJIDO	
	Durante los encuentros las mujeres tenían esta forma de dibujar las figuras que luego tejían en las mochilas o chumbes. Se puede mirar que es un ejercicio básico y cuando les preguntaba el significados de la figura, no daban razón o explicación, simplemente decían “yo la vi en otras mochilas tejidas y la repetí”
	Esta figura es un poco más elaborada y la realizo otra tejedora en las practicas, se acerca a un tamaño y forma que puede ser medible cuando se teje, aquí miramos que ellas van mejorando la perspectiva y las dimensiones reales de una figura, y es una formas más geometrizada pero aun no dan razón de su significado.
	En éste dibujo la tejedora realiza el proceso de simplificación de la imagen que trabajamos durante varias sesiones, además trata de nombrar la figura, y cuando se le pregunta el significado explica que representa las noticas malas o es un símbolo de alerta en el territorio, es un ser que es portador de noticas malas.
	En esta representación más elaborada se mira el proceso de cambio conceptual, cosmogónico, geométrico y da muestra que las practicas dieron resultado, las mayores explican a profundidad las figuras y empiezan a crear nuevas cosmovisiones, además inician a escribir de las dos formas mediante imagen y escritura convencional.

Aquí representan tanto la explicación de la figura como la creación de la forma, en este punto empieza la tejedora a pensar en los colores que van a quedar en la mochila, entonces forman figuras, representación y color se unen para tejer con- sentido.

El proceso de relación con la imagen el color la figura la forma y explicar porque desde los relatos, se convirtió en un proceso de hacer memoria grupal o como decimos nosotros hacer pensamiento en espiral donde el pensamiento que va y viene, se recoge y se eleva. Cosmogónicamente hablando las tejedoras empiezan a relacionarse mucho más con su hacer, porque involucran todo su cuerpo en el proceso de hilar puntada a puntada las vivencias y la historia de la comunidad, además, dejan memoria y enseñan sobre la cosmovisión en sus territorios.

Tabla 6. Otros alcances de la práctica indagativa

Otras prácticas de la propuesta indagativa

Certificación con la escuela cxapik de Toribio convenio con el CECIDIC zona norte del Cauca, desde la gestión que realizamos esta entidad nos dio la oportunidad de certificar el proceso.

Certificado como tejedora del resguardo de Jambaló.	
Logo de la casa de tejido, este fue uno de los logros o sueños que se plantaron al inicio de la propuesta pedagógica, organizarse como grupo de mujeres tejedoras.	

HILOS FINALES

Resultados y hallazgos

En el camino construido dentro de la práctica pedagógica indagativa, se pudo evidenciar, la conceptualización del **um nas** que para occidente se puede interpretar como el arte. Cuando hilamos este concepto fue de manera colectiva con un grupo de sabio indígenas, entonces el **um nas** en relación con los mayores “ narran que es el don que viene de la relación con los espíritus que nos otorga la naturaleza, en este caso podemos tener espíritus de animales, de plantas o de ciertas épocas del calendario Nasa; por ejemplo, en este caso del calendario Nasa los que nacen en sol picante y luna mayor son personas inquietas y preguntonas, son además personas que tiene el camino de los sabios” el um nas es el resultado de entender lo anterior en la práctica desde tejer pensamiento en el territorio.

Por otra parte y siguiendo el hilo, de manera personal el um nas me sirvió para atender cuales son mis dones y espíritus, que han acompañado durante el ciclo de mi vida, es decir mis antepasados me otorgaron el don de la música, el tejido, el mambeo entre otros, para los cuales me he estado involucrando de manera paulatina y que durante este ejercicio indagativo encontré la respuesta a muchas preguntas existenciales e identitarias. Comprendí mi um nas y porque estoy en este camino multiverso. Además puedo decir que reencontré mi tejido, entrelace puntos y puntadas.

En otro momento hilamos la ritualidad del tejido, es uno de los resultados. Dando que se dio respuesta a los propósitos específicos que plantea en esencia reconocer los rituales y la cosmovisión, no solo en el tejido sino en el territorio, en este espacio de saber, entablamos un diálogo extenso e iniciamos un recorrido por las veredas, donde se encontraba la respuesta a la pregunta sobre la ritualidad y la cosmovisión Nasa. Lo mencionado anteriormente, sirvió para que organizamos los rituales desde antes de nacer un niño, hasta después de la muerte.

Las tejedoras encontraron relación en cada uno de los rituales y el tejido en el relato de una tejedora cuenta “yo era pequeña mi mamá me entregó una cadenita de lana tejida, me la dejo y yo tenía que continuar y terminar, mi hermana mi abuela le comenzó una jigra de cordón. Mi abuela le paso en las manos como entregando el don y la habilidad de ella. Con el cordón le amarro en la punta artiga y la fueteo en las dos manos; luego la mayora le recomendó que la terminara. era una mochila pequeña fue en el primer periodo menstrual, cuando mi hermana termino la abuela metió una peineta negra y una moneda de cinco pesos le soplo remedio con plantas y la arrojó en el camino para que lo alzara otra persona o mayora que sepa tejer, así se lleva la primera energía de la niña. Luego le hizo tejer otra para que la guardara en la casa, para que no llegara la pereza y no se fuera el pulso, porque el primer tejido no se vende, para que no se valla el corazón de la mano y después no tengan pereza al tejer.” Es así que la ritualidad hizo parte fundamental para entender el

significado de cada uno de las figuras tejidas en las mochilas y chumbes, entender por qué y para qué sirve tejer con- sentido.

Otros de los resultados fue recuperar el ritual de la siembra del telar, en dos casas de la vereda Guayope y Epiro, el trabajo fue entender que el telar no solo es una artefacto que sirve para sostenerlos hilos durante el tejer, es decir “ el telar se siembra con remedio en la casa para que sostenga la casa y no la deje caer, el telar es un familiar más, es el que protege la familia hila los pensamiento negativos, potencializa y armoniza a vida de en la familia.

Dentro de los resultados están los relatos del mayor Félix Trochez de la Vereda El Maco, quien cuenta el origen del territorio de Jambaló desde una explicación cosmogónica, para nosotros es un relato que cuenta el origen desde la memoria ancestral, es una narrativa de que da sentido a cada uno de los sitios sagrados que están en el territorio. Como la piedra del majano la laguna sagrada de Jambaló, las tres montañas del páramo, la ruta del músico y tejedores entre otros espacios.

Durante el ejercicio y dentro de los resultados que da respuesta a los propósitos, y la pregunta orientadora, fue el entender cada una de las figuras que se tejen en el territorio, cada figura está organizada, es decir las imágenes geométricas de las mochilas y el chumbe, hay imágenes que representan los animales domésticos, animales del monte, seres espirituales como UMA Y TAY el duende, el majano, los astros, elementos del cotidiano como el mambero, se tejen imágenes de sitio, imágenes zoomorfas que representan autoridad. Si se juntan pueden relatar una historia específica ya se de una vereda o de un relato de creación.

Además en el proceso de tejer comprendimos las puntadas entrelazados nudos que se usan durante el tejer, Cada figura adquirió sentido en el proceso indagativo de tejer con-sentido. Una de las mayores cuenta “yo cuando tejía y no sabía que estaba poniendo en las mochilas, tejía por tejer, pero cuando conversamos sobre el significado de las figuras, entendí un poco lo que estábamos haciendo en mi familia

con los tejidos” el camino de entender y reencontrar los significantes del tejido fue una tarea de leer el contexto, leer la vida.

Luego cuando nos preguntamos sobre el color, encontramos diferentes gamas de los colores que surgen con los colores naturales, se organizó algunas combinaciones, que ya sabían hacer y otras nuevas, conviene subrayar que las combinaciones se tuvo como base la mochila cuetandera y el chumbe que es el tejido donde más color se usan alrededor de 8 a 4 colores dependiendo el tejido, además el color identifica ciertos clanes en efecto ciertos colores determinan grupos familiares que se han relacionado por mucho tiempo con los colores que usan en los tejidos, en el proceso encontramos tres clanes de tres veredas.

En relación con lo anterior nos involucramos en varias prácticas para debelar el color negro, desde los recorridos y visitas a mayores sabias, esto permitió en la práctica reconocer primero el ritual del color, dos saber que elementos se deben utilizar y por último palabrear y reflexionar sobre el tema del color negro, desde su significado como su importancia en la vida y el tejido. Por ejemplo el negro representa vida porque es el color de la diosa Uma, también representa el sucio o negativas que se deben armonizar, es el color de la fertilidad.

Muchas de las prácticas fueron ensayo error cuando debelábamos el color de la naturaleza, aprender haciendo, mirar para repetir la acción y encontrar nuevas formas de llegar a nuevos colores, fue un acto de experimentar con el medio natural y sus elementos. Teñir es hacer color para representar un estado de ánimo, una identidad territorial, un espíritu, identificar una familia o clan, y facultar darle vida al tejido.

Otros resultados fue que se consiguió fue certificar a las tejedoras como sabias del tejido para y aunque es un requisito comercial lo tomamos como reconocimiento a la labor de tejer ante la comunidad, este reconocimiento a 50 tejedoras, posibilitó elevar

el sentido del tejer porque las mujeres y hombres reconocieron lo importante que son las tejedoras para los proyectos de vida que maneja el resguardo.

Tanto así que se organizaron como **um yat** que en la lengua materna significa casa del tejido, con esto se consolidó el grupo para comercializar y capacitar más tejedoras del resguardo, ellas en este momento son replicadoras de lo que aprendimos durante las prácticas del proyecto pedagógico.

Para terminar con los resultados y hallazgos, la vida del tejer en comunidad dio respuesta a los propósitos planteados en un inicio y un poco más. Por eso cuando iniciamos, las mujeres se pensaron unos sueños, que están al inicio del documento. Se sintió el tejer, se entendió el hilar las ideas del tema, la cosmovisión y la cosmología, se evidenció en cada momento antes durante y después. El camino no se cerró las mujeres continúan tejiendo la vida y el pensamiento Nasa, siguen escribiendo la historia.

Trama final

Las comunidades desde el sentir colectivo ha reflexionado sobre la influencia de la colonialidad, que continúa implementando otras formas de despojo intelectual, por ejemplo las personas que intervienen en las investigaciones sobre temas socio-culturales, enmarcan su pensamiento en las reflexiones y resultados que están totalmente descontextualizados, es este sentido toma peso el sentir propio más no el de la comunidad o del contexto, en varias ocasiones la intención del investigador es monetaria o para adquirir prestigio ante la comunidad académica y al final, solo es para adquirir un título de posgrado o pregrado.

Teniendo en cuenta lo anterior las comunidades indígenas se sienten utilizados y al final las investigaciones no son socializadas ante la comunidad, por ende generan dudas, desconfianza y pérdida del equilibrio territorial, porque la gente se sienten utilizada. Y es lógico, como se desconoce los resultados relevantes de la

investigación, realizados por foráneos, se pierde el sentido y pertenencia hacia los saberes y conceptos que pueden llegar cambiar la realidad de un contexto.

En diferentes espacios desde la academia y la educación propia sobre el tema de qué es arte, se ha podido vislumbrar el carácter plural y las diferentes dimensiones que encierra el concepto. En este sentido, un elemento de importancia, es lo que se entiende sobre arte desde la visión indígena y otro muy diferente es la teoría de arte desde los cánones eurocéntricos y el arte para el mercado, para el prestigio personal, competencia y estatus.

Durante las practicas indagativas se trató de dar respuesta a la pregunta orientadora, que plantea esencialmente en el reencuentro de del tejer con- sentido, pero además, de entender las dinámicas pedagógicas que determina el tejido en el territorio. En este sentido las mujeres durante la práctica se pudo evidenciar ciertos elementos conceptuales, cosmogónicos, culturales, históricos de cada uno de los tejidos, es decir las tejedoras realizaron el trabajo de indagar aspectos relevantes desde el hecho de interpretar cada una de las figuras e imágenes en los tejidos de las mochilas y chumbes.

En el proceso de indagación fue un acto de despertar la curiosidad y incentivar la búsqueda de la cosmovisión que está dentro del contexto inclusive dentro de las casas, en la memoria colectiva de la familia, en muchas ocasiones las mayores decían “ entender las razones de cada uno de los rituales que les hicieron en su infancia por ejemplo: “ cuando mi mama me mando tejer la mochila para entregársela al camino no sabía porque me tenía que botar la mochila en el camino con monedas dentro ella” en el trascurso del proceso de indagación y cuando nosotras realizamos el ejercicio de palabrear en la tulpá o fogón la mayora, mi abuela me explico porque en mi niñez bote una mochila nueva, entendimos que tenía que entregar una parte de mi don al camino para que quien la encontrara se llevara las cosas negativas de mi ser y me fortaleciera mi espíritu” (dialogo tejedora de la vereda el maco).

Por tanto el tejer con sentido para la tejedora se vuelve parte de algo que estaba en su familia, entender que uno teje para que otro me proteja o entender que la vida adquiere sentido desde el dialogo de saberes desde el fogón, es un aspecto relevante de las practicas indagativas de la propuesta. En ocasiones buscamos las respuestas en otros lugares y muchas veces las respuestas está en la puerta de tu casa en la palabra y la memoria de nuestros mayores, ellos como portadores de la sabiduría ancestral guían el territorio y escriben en el tejido la memoria de la comunidad.

La mujeres fueron interpretando el sentido cosmogónico del tejer desde la metodología del fogón, el palabrear, y el pensamiento en espiral, fue un acto de hacer memoria con el cuerpo del otro, con los objetos que evitan en el territorio, que al final del proceso se les dio la importancia que tienen por ejemplo: el telar, es el que sostiene la casa y el que recoge el pensamiento de la familia y la comunidad, el telar se convierte en un elemento vivo del tejido de saberes.

Por otra parte se reencontró con los seres espirituales o dioses que están presentes en la vida espiritual del pueblo Nasa tales como UMA, TAY, ATE, entre otros y que son representados en los tejidos desde hace mucho tiempo, luego están los animales domésticos, animales salvajes o de monte, cada animal está en la vida del Nasa como un ser que habita el espíritu y regula tu comportamiento. Por ejemplo hay niños que nacen con el espíritu de la ardilla por eso son inquietos.

Luego están las figuras que representan autoridad como el rombo, medico tradicional, el bastón de mando, entre otras, en consecuencia la tarea de escuchar y buscar los significados del tejer paso a ser un acto de hacer memoria colectiva, cada tejedora se involucró en al acto de indagar para conocer, indagar para entender, indagar para pensar mejor por ultimo indagar para tejer la vida y compartir.

Por otra parte la propuesta pedagógica en su esencia se puedo determinar ciertos elementos conceptuales políticos y socio culturales dentro de las prácticas y el dialogo de saberes en el fogón, es entonces que tejer es un acto político debido a que las mujeres y hombres tejedores organizan el territorio desde las pautas

culturales que se generan desde la práctica del tejer, los niños, niñas, jóvenes, y adultos van creciendo con elementos corporales espirituales que dan sentido a su vida en comunidad, entonces encontramos que tejer te conecta con el territorio, la comunidad, la familia y los clanes del cual pertenece cada indígena. Tejer genera valores culturales y respeto por el entorno vivo, cada indígena del pueblo Nasa es un hilo fundamental en la apuesta político organizativo del pueblo Nasa para pervivir en el tiempo espacio.

PAY WEÇX WESE JXI KWE *(Gracias por escuchar)*

BIBLIOGRAFÍA

- Boaventura Santos , D. (2010). descolonizar el saber,revitalizar el poder. *scielo* , 113.
- Camilo, C. (2014). Descolonizando la escuela: ¿Es Posible Llevar la Etnomatemática al aula? *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 222-244.
- Fernández, B. S. (2014). Pueblos indígenas,saberes y descolonización:procesos interculturales. *Polis, Revista Latinoamericana*, 9.
- García Gualda, S. M. (2013). El tejido como herramienta de negociación identitaria y transformación política de las. *CLACSO*, 14.
- Joaquín, V. (2006). *Camino del tiempo (calendario Nasa)*. Popayán Cauca: Identidad gráfica.
- molina, v. (2014). educación propia, resistencia ala modelo de homogenización de los pueblos indigenas de colombia. *revista de investigacion latinoamericana polis*, 172.
- Reyna, O. (2015). Bo aventura de Sousa Santos. Epistemología del sur. *Revista mexicana de sociología*, 77-179.
- Rivera Cusicanqui, s. (2010). una reflexion sobre las las practicas y discursos descolonizantes . *scielo chile*, 80.
- Santos, B. D. (2010). descolonizar el saber reinventar el poder. En B. D. Santos, *descolonizar el saber reinventar el poder* (pág. 113). Montevideo Uruguay: trilce.
- Víctor Alonso Molina Bedoya , & José Fernando Tabare. (2009). Cosmovisión de la unidad. Existencia equilibrada, juego-producción, educación y resistencia en la comunidad indígena Nasa de Caldonó, Cauca, Colombia. *POLIS revista latinoamericana*, 67 .
- Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resisitir, (re) existir y (re) vivir. En C. Walsh, *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resisitir, (re) existir y (re) vivir*. (pág. 507). Quito : pensamiento decolonial.
- Yatacue, B. (21 de agosto de 2016). tejidos con sentido. (E. S. Chaguendo, Entrevistador)
- Yatacue, M. Y. (2010). *La metamorfosis de la vida* . Toribio Cauca: Grafitextos .

Acta de entrega del INCORA, 22 de octubre de 1992, s.p.

CASTILLO, Martin. 2006. Proyecto de investigación, Pallay el arte de aprender indígena. Apurimak, Perú.

Cartilla PEC: Semillero Comunitario Monografía de Jambaló 2000, p. 9

Cartilla cxayu'ce. Programa De Educación Bilingüe Del Cric, pg. 38

Cartilla cxayu'ce, Programa De Educación Bilingüe Del Cric, pg. 39

MOLINA, V. (2009), *Cosmovisión de la unidad. Existencia equilibrada, juego-producción, educación y resistencia en la comunidad indígena Nasa de Caldon, Cauca, Colombia*, Tesis de Doctorado en Currículo, Transversalidad y Desarrollo Sostenible, Universidad de Valladolid, España.

MOLINA, Víctor. (2014) *educación propia, resistencia al modelo de homogenización de los pueblos indígenas de Colombia*, revista de investigación latinoamericana polis, pág. 172

MUÑOZ, Nury. 2003. Proyecto de investigación "*simbología Nasa plasmada en los tejidos de los chumbes y las mochilas como aporte al fortalecimiento de la identidad cultural*". Jambaló Colombia.

RIVERA, Silvia. (2010) una reflexión sobre las prácticas y discursos descolonizaste, primera edición. Buenos aires argentina, pág. 80.

ORTEGA Reyna, Jaime. (2010). Bo aventura de Sousa Santos. Epistemología del sur. *Revista mexicana de sociología*, 72(1), 177-179. Recuperado en 25 de mayo de 2015.

PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO PEC. Núcleo Etno-educativo Cabildo Indígena del Resguardo de Jambaló, 2000, s.p.

QUIGUANAS, Abraham. 2011. Proyecto de investigación, *Los tejidos propios: simbología y pensamiento del pueblo Nasa en las veredas el Epiro y Guayope*, resguardo y municipio de Jambaló Cauca Colombia.

FUENTES ORALES.

Adoración Córdoba docente de la institución educativa Kwe'sx Piya Yat, escuela sede lomas Jambaló. Año 2016

Francy Pechene docente de la institución educativa Kwe'sx Piya Yat, sede lomas. Año 2016

Silvio Hernando Hernández Dagua. Rector de la institución educativa Kwe'sx Piya Yat. Año 2016

Quiguanas Ana Julia, vereda la Marqueza, Resguardo Indígena de Jambaló, año 2013

Carmen Vitonas, mayora del resguardo de Toribio 2015

Mayor Felix Trochez vereda el Maco Jambaló año 2015