

**LAS PLANTAS MEDICINALES Y SU IMPORTANCIA EN LAS CIENCIAS
NATURALES Y LA ETNOEDUCACIÓN**

ANGIE NATALIA OCAMPO FLOREZ

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
POPAYÁN, 2023**

**LAS PLANTAS MEDICINALES Y SU IMPORTANCIA EN LAS CIENCIAS
NATURALES Y LA ETNOEDUCACIÓN
PROYECTO PPE EN LA LÍNEA DE CULTURAS, TERRITORIO Y NATURALEZA**

Por:

ANGIE NATALIA OCAMPO FLOREZ

Asesor:

RODOLFO UWEIMAR CASAMACHIN

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
POPAYÁN- CAUCA 2023**

DEDICATORIA

Le dedico el resultado, mi esfuerzo, apoyo y valor de este proyecto etnoeducativo a mis padres Claudia Jimena Florez Dorado y Hernan Darío Ocampo Gallego quienes, siempre creyeron en mí, en esta hermosa licenciatura, en mi potencial y habilidades, por medio de su motivación en momentos tanto buenos y malos, donde ni yo podía seguir, quienes con su paciencia, cariño y esfuerzo, me apoyaron incondicionalmente para alcanzar uno de mis sueños, por enseñarme el valor y la importancia que posee el estudio, sin ellos no habría podido alcanzar un logro más en mi vida y así poder formarme como una excelente futura maestra.

AGRADECIMIENTOS

Primeramente quiero agradecer a la Universidad del Cauca, por haberme permitido ingresar y a la licenciatura en etnoeducación, donde aprendí y conocí acerca de una carrera para formarme como un ser más humilde, con empatía y claramente pasión y amor al enseñar, a mi tutor Rodolfo Uweimar Casamachin por haberme apoyado en el proceso de mi práctica pedagógica etnoeducativa y en el proceso de la realización de mi documento, también agradecer a los docentes de la licenciatura quienes a través de todo mi proceso de formación nos dieron las herramientas y conocimientos necesarios para futuro y por ultimo un agradecimiento a los dos evaluadores de mi documento quienes con sus observaciones me ayudaron a mejorarlo, el profesor y coordinador Ernesto Hernández Bernal y la directora de grupo del grado primero 01 Aura Astrid Gallego Rengifo de la Institución Educativa José Eusebio Caro sede principal la cual me permitió realizar mi práctica etnoeducativa.

Contenido

Introducción.....	6
Capítulo 1: Historia	9
Capítulo 2: Tradición Oral.....	20
La Relación Entre la Tradición Oral y la Naturaleza.....	31
Capítulo 3: Tejiendo Saberes Y Sabidurías Desde Los Conocimientos Ancestrales De Las Plantas Medicinales	39
<i>Acidas:</i>	52
Conclusiones	55
Bibliografía	58

Introducción

El presente trabajo de sistematización se realizó con la finalidad de dar cuenta como los conocimientos nuevos pueden aportar al desarrollo de una educación incluyente e intercultural, tomando como punto de partida que mis conocimientos, sirvan como base para ayudar en la mejora del aprendizaje en los diferentes espacios educativos, buscando que sirvan en el mejoramiento del aprendizaje; buscando la transversalidad y así se fortalezca la enseñanza de los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades, que son parte de nuestro legado, además se pretende reflexionar sobre mi labor como docente, analizando y concluyendo que resultados obtuve al realizar el proceso, al igual mostrar de qué manera en los espacios de aprendizaje se puede generar respeto por la diversidad cultural. Con base en los anterior para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta la apropiación de los conocimientos ancestrales en un proceso realizado durante la práctica Etnoeducativa, en la Institución Educativa José Eusebio Caro, Sede las Palmas, del municipio de Popayán, en el gradoprimer 01, a cargo de la docente Aura Astrid Gallego Rengifo. Esta se basó en los conocimientos de diferentes comunidades indígenas, afro y mestiza, acerca del uso de las plantas medicinales y el aporte de estos conocimientos para bien de nuestra salud, además de generar junto a sus cosmovisiones y tradiciones un valor hacia ellas y como estas han contribuido en nuestra sociedad. De esta manera se desarrolló un trabajo en conjunto que permitió visualizar una de las formas de cómo se puede aplicar la Etnoeducación en las diferentes áreas y contextos.

En el marco de mi aprendizaje y dentro del contenido de este trabajo se logró profundizar en temas relacionados con el desempeño y la validez de los saberes y sabidurías de los pueblos indígenas, campesinos y afros; que son mencionados en este documento mediante 3 capítulos,

dentro de los cuales se logra identificar a través de 7 temas principalmente que se mencionaran a continuación.

En el capítulo 1 hace referencia a mi práctica Pedagógica Etnoeducativa, como se dio paso a paso a la sensibilización de los estudiantes en cuanto a los temas impartidos en mi práctica, así como los múltiples logros y obstáculos de aprendizaje para los estudiantes.

Por otra parte, en el capítulo 2 se resalta la importancia de destacar las diferentes acciones que se realizaron para entender sobre la medicina tradicional en base a las costumbres, en el desarrollo, y fortalecimiento en sus legados. Esto ha llevado también a que diferentes instancias a nivel territorial se despoje el paradigma de la medicina tradicional y se promuevan estrategias para el compromiso cultural, siendo un eje como motor de conocimiento.

Finalmente en el capítulo 3 se da la priorización de indagar en las preguntas básicas que surgen cuando no se tiene conocimiento respecto a las plantas medicinales y de cómo se ha venido promoviendo el aprendizaje respecto a la importancia de impulsarse, a partir del fortalecimiento de conocimientos que obtuve durante mi práctica y en la importancia de preservar el sentido de pertinencia, el valor de poder transmitir y compartir los conocimientos de acuerdo a los diferentes contextos culturales, étnicos dentro de esta propuesta se tuvo en cuenta como objetivo general: generar nuevos conocimientos a partir del aprendizaje en el eje de culturas, territorios y naturaleza en base a las plantas medicinales y de los saberes en las diferentes comunidades como: indígenas, afros y mestizas, al igual que contribuir en la formación educativa sobre el respeto de la diversidad cultural. Como objetivos específicos son:

- 1: Analizar el enfoque de los talleres que se establecerán en clase.
- 2: Identificar cuáles son los recursos más aptos para el proceso de aprendizaje, de acuerdo al contexto y necesidades escolares.
- 3: Diseñar el recurso educativo para que el estudiante genere un pensamiento

crítico y reflexivo por medio de talleres didácticos y 4: Evaluar el desempeño crítico del estudiante sobre la diversidad cultural.

Capítulo 1: Historia

Figura 1

El espiral del caracol

Fuente: Elaboración propia –Registro fotográfico –práctica.

Para comenzar hablar sobre la historia de las comunidades las cuales se han mencionado, se hizo necesario resaltar también un poco sobre la historia de la Institución Educativa en la que se realizó la práctica pedagógica etnoeducativa, por lo tanto, se mencionara tres momentos, el primero: su proceso y algunas personas que se han encargado de ella, segundo las modificaciones en cuanto a distintas edificaciones en donde estuvo y tercero el porqué de su nombre.

“La Institución Educativa José Eusebio Caro está ubicada en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca, Colombia es un establecimiento de educación pública. Para empezar en 1952 el señor Nuncio de su Santidad, Monseñor Antonio Samoré, sugirió al Dr. Lucio Pabón Núñez, Ministro de Educación, la idea de fundar una Normal, en el sur del País. La idea fue acogida

y el 2 de octubre del mismo año el Gobernador del Cauca, Dr. Luis Fernando Paredes y el Secretario de Educación Dr. Helcias Martán, firmaron el Decreto de Fundación de la Escuela Normal Rural Departamental. La dirección de la Normal fue encomendada a la comunidad de Hermanos Maristas, la cuna de la Normal, fue una vieja casona de Don Ignacio Muñoz, situada junto al río Cauca. El 3 de septiembre de 1955 y, gracias al secretario de Educación, Rdo. Padre Raúl Zambrano Camader, la Normal pasa a funcionar en el antiguo local de la concentración "Tomás Cipriano de Mosquera", actual colegio Ulloa. Entre 1.968 y 1.972 se trasladó al edificio de Villamarista, hoy Palacio de Justicia. El 21 de septiembre de 1972, se inician labores académicas en las instalaciones propias de Chune. A partir del 7 de julio de 1980 el Gobierno Nacional le da el nombre del escritor y poeta José Eusebio Caro en honor a su memoria.

José Eusebio Caro (1817/03/05 - 1853/01/28) fue un escritor y político colombiano, participó en la fundación del semanario "La Estrella Nacional", donde publicó sus primeras poesías y escribió en los diarios "El Granadino" y "La Civilización". De 1841 a 1849 fue diputado y ministro de Hacienda, entre sus obras destacan: "Poesías" (1857); "Obras escogidas en prosa y verso" (1873); "Libertad y socialismo"; "En alta mar"; "Estar contigo"; "Una lágrima de felicidad"; "La hamaca del desterrado"; "Adiós a la patria" y "Lara o los bucaneros". El 3 de febrero de 1843. se casó con Blasina Tobar Pinzón, fueron padres de una hija, Margarita, y un hijo, del también escritor Miguel Antonio Caro, presidente de Colombia en 1892. Las poesías de Caro fueron recopiladas y publicadas en Irlanda, en 1857. En 1885, fueron reeditadas en Madrid, con lo cual comenzó a tener el alcance universal que merecía. A raíz de sus críticas políticas, usando para ello su prosa mordaz, Caro debió permanecer en Nueva York desde 1850 hasta finales de 1852. Al regresar a Colombia lo hizo a través de Argentina y la fiebre amarilla lo mató, el 28 de enero de 1853, a los 36 años.

En la Institución en cumplimiento de la Ley 715 de 2.001 el Gobierno Municipal Expide el Decreto 139 del 6 de agosto de 2.003, el cual en su artículo 28 constituye la Institución Educativa José Eusebio Caro, en la ciudad de Popayán fusionando cinco (5) Planteles Educativos, cuya localización es la siguiente:

- **Sede Principal:** Chune - Comuna 9.
- **Sede San José:** Barrio San José - Comuna 9.
- **Sede Los Campos:** Barrio Los Campos – Comuna 7.
- **Sede Las Palmas:** Barrio Las Palmas – Comuna 7.

Además, Según la misión Institucional encontramos tres momentos bien definidos:

Normal Nacional de Varones (1.952 – 1.998), formadora de Maestros.

Colegio Técnico (1.999 – 2.002), formador de Bachilleres Técnicos.

Institución Educativa de Modalidad Académica con Énfasis en Informática (6 de agosto de 2.003), formadora de Bachilleres Académicos”. *I.E JOSE EUSEBIO CARO*. (s.f.). Obtenido de <https://sites.google.com/site/coordinacionjec/home>.

Finalmente, para este capítulo se quiso rescatar el cómo directivos como el rector, coordinador y docente permitieron que se llevara la etnoeducación a la institución, siendo este un contexto urbano, basada en la aplicación de la interculturalidad en el aula, siendo esta “La educación intercultural es un concepto fundamentado en valores como la libertad, la igualdad y la

dignidad de todas las personas, que persigue una convivencia pacífica entre los miembros del aula y del centro escolar. Pretende así que los menores se desarrollen como seres sociales y adquirir conceptos positivos sobre otras culturas y su historia, sus diferencias políticas y religiosas, permitiendo que se sientan aceptados e integrados en el ámbito escolar.

(INTERNET, 2020), ya que durante la práctica pedagógica etnoeducativa se trataron temas en los que se mencionaban comunidades indígenas y afro, siendo estas desconocidas para los alumnos y docente, enseñando la importancia de valores como el respeto acerca de las comunidades, de cómo es su vestuario, idioma, la empatía hacia los demás, enseñando la libertad tanto de creencias, pensamiento, espiritualidad, la igualdad por medio del mismo trato de una persona sin importar de donde viene, condiciones de vida, y el valor de la solidaridad trabajando en equipo y vivir en armonía con sus compañeros.

Por otra parte, fue de gran importancia primeramente el apoyo de la directora de grupo; ya que estuvo presente en todas las clases que oriente, de mi parte era primera vez en la que me enfrentaba a un aula de clase y a un grupo grande de 34 estudiantes, entre edades de 6 y 7 años, conformado por 17 niñas y 16 niños, estudiantes muy curiosos, dispuestos siempre a trabajar en las distintas actividades que llevaba para cada sesión, muy participativos y atentos acerca de los temas dados en clase y con valores como el cariño y respeto , en este caso a su directora de grupo y hacia mí.

Figura 2 Alumnos. Tomada por: Aura Astrid Gallego. Fecha: 7 de junio del 2022.

Figura 3 alumnos. Tomada por: Aura Astrid Gallego. Fecha: 7 de junio del 2022.

Figura 4 *Aula de clase. Tomada por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 9 de junio del 2022*

Los aportes de la directora de grupo fueron el siguiente sentido: mantener a los niños enfocados y concentrados, lograr la participación activa de ellos, de esta forma las clases lograron ser dinámicas al momento de la retroalimentación de las actividades. Una gran ventaja fue que al finalizar cada sesión la docente daba su punto de vista para lograr mejorar en cada encuentro. De igual manera recibí sugerencias sobre el uso del tablero como un recurso para implementar la escritura, el tipo de letra a utilizar, color y tamaño; ya que los estudiantes de primero estaban en una etapa inicial de lectura y escritura y también el manejo del espacio al hablar a los estudiantes, para no esforzar mucho la voz, y así los niños me entendieran, comprendieran y pudieran realizar de mejor manera las actividades propuestas en cada clase. En cuanto a la colaboración la docente estuvo dispuesta a que se realizara la práctica pedagógica etnoeducativa en base a el uso y manejo de las plantas medicinales, siendo este una manera de incentivar a los niños al respeto y buen cuidado de la naturaleza, además para obtener beneficios y adquirir

nuevos conocimientos, aprendizajes, experiencias en relación con una vida saludable, generando una transversalización de los 7 temas dados en el aula con relación a materias tales como: artística, ciencias sociales, español, ciencias naturales y ética y valores.

La docente siempre estuvo en disposición de todas las sesiones, escuchando atentamente, participando y respetando los espacios y horas que se habían acordado, en este caso en la materia de ciencias naturales, dos días a la semana, logrando así una relación con los temas dados en sus clases, siendo cada día, una experiencia y aprendizaje nuevo en base a los distintos temas, actividades y talleres.

Segundo el interés por parte de los padres de familia fue muy significativo, ya que al iniciar el año escolar la profesora titular Aura Astrid Gallego Rengifo, a cargo del grado primero 01, de la Institución Educativa José Eusebio Caro, informo a los padres de familia que una estudiante de la universidad del Cauca de la licenciatura en etnoeducación 9 semestre, quería realizar su práctica pedagógica etnoeducativa, sensibilizo a los padres sobre la importancia de que los niños conocieran las diferentes plantas medicinales de los distintos territorios y como estas podían ser utilizadas en casa, y así obtener y generar conocimientos acerca de la medicina tradicional, un componente del programa de la etnoeducación, para así de esta forma tratar algunas dolencias y de igual manera cambiar malos hábitos alimenticios.

La respuesta de los padres de familia fue favorable, ya que, aceptaron gustosos la presencia de la estudiante en el aula y de igual forma manifestaron la importancia de que los niños conocieran acerca de la medicina tradicional, las plantas y su uso, además de las propiedades curativas de las frutas, siempre fueron colaboradores y pendientes de que los niños llevaran los materiales necesarios para cada clase, a su vez los niños comentaban en casa lo que se realizaba en cada

sesión y por último se les pidió un permiso a los padres de familia para poder tener evidencias de las clases y talleres a través de las fotos, los cuales no se negaron a ello, siempre y cuando fuese para fines educativos.

Este primer capítulo es el principal pilar de 3 componentes, en los cuales se basó la Práctica Pedagógica Etnoeducativa, en el contexto urbano de la ciudad de Popayán. La historia es importante porque se rescata la validez de los saberes y sabidurías de los pueblos indígenas, campesinos y afros mencionados en los 7 temas que se relacionaron en la prácticapedagógica. Su ejecución en un contexto urbano, se hace más difícil puesto que ningún estudiante del grupo focalizado, -grado primero de la sede principal de la Institución Educativa José EusebioCaro de la ciudad de Popayán, pertenece a una de estas comunidades, por lo tanto, existía un desconocimiento cultural, sobre el uso y manejo de las plantas medicinales en su entorno familiar. Así fue como se escogió el tema central de la práctica, el uso y manejo las plantas medicinales desde los contextos étnicos y su desarrollo desde la pedagogía y la didáctica.

Pero para adentrarnos al uso y conocimiento que tenían estas comunidades, fue necesario primero contextualizar a los estudiantes acerca de estos pueblos, de donde vienen, su ubicación, algunas costumbres, creencias, su vestuario, que lengua o idioma utilizan y su cosmovisión y así mismo dentro de ello, la relación holística que han tenido con la naturaleza y de esta manera dar cuenta cómo estas comunidades generaron nuevos conocimientos; ya se por medio del uso y manejo de las plantas, de donde provienen, en que momentos las utilizaban ya sea estas por medio de rituales, festividades, fechas especiales, para curar enfermedades, buscar bienestar, salud y un buen vivir. Para hablar sobre lo que se tuvo en cuenta, se mencionará los temas y subtemas con

su explicación y que se trabajó en cada uno de ellos.

Específicamente en el tema “aprendamos sobre las plantas medicinales en la cultura misak”, se explicó quiénes son los miembros de esta comunidad, mediante un juego llamado “el espiral del caracol”, consistía en un dibujo en forma de espiral con números, cada número tenía una tarjeta las cuales tenían: ubicación de la comunidad, su historia, lengua que hablan, la importancia de su vestuario y el significado que hay detrás de ello como el de sus colores, sus formas y figuras algunas en relación con la naturaleza, sus ancestros, dioses, su religión, algunas festividades de acuerdo a cada etapa de su vida y como en ellas hacen uso de las plantas, y algunas canciones representativas para su comunidad como su himno, la importancia del nacimiento de un niño, canción que utilizan al momento del matrimonio, etapa de niña a adolescente, en este juego algunos niños participaron, y así obtuvieron nuevos saberes y aprendizajes acerca de esta comunidad.

En el tema “identifiquemos las plantas medicinales de la cultura Yanacóna”, se explicó a los estudiantes la ubicación de esta comunidad, su vestimenta, el idioma que utilizan, el uso e importancia de la bandera wipala. A propósito de la bandera wipala “es un símbolo antiguo que los pueblos andinos quechuas y aymara, que hoy usan también otros pueblos aborígenes para mostrar su presencia, reclamar sus derechos y expresar su sabiduría” y además su nombre tiene detrás una historia, “se escribe de diversas maneras Huitala, Wipala o Wifala es una forma española de la palabra. En su origen es la unión de dos palabras. Una es un grito de victoria y otra significa flotar en el aire, ondear, flamear. Quizás se podría decir que es un grito que flamea, una palabra que ondea al viento. Teniendo en cuenta todos los símbolos que encierra, la Huitala es un libro,

un tratado que ondea cuando se nombra, suele decirse la “sagrada huitala”, fue un símbolo, también de la revolución de Tapac Maru” (<http://pensando-edtec.blogspot.com/2010/10/blog-post.html>) (ulloque, 2010), además se les explico el significado de los 7 colores que son: rojo, naranja, amarillo, blanco, verde, azul y violeta. Con esta explicación se les pidió a los estudiantes colorear la wipala, teniendo en cuenta los conocimientos que se les brindo y su significado.

Figura 5 wipala. Tomada por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 1 de febrero del 2023.

Otro tema fue “distingamos la medicina tradicional afrocolombiana”, donde se habló acerca de las costumbres de esta comunidad, el tipo de vivienda que aún utilizan y de la importancia de las azoteas, el cómo se pueden realizar, que materiales utilizar y que tipo de plantas se pueden cultivar. Las azoteas a través del tiempo siguen siendo un elemento histórico y que quizás en otros contextos las realicen, las usen pero no conozcan su significado; en las comunidades afrocolombianas “Estas utilizaron los saberes ancestrales heredados de diversas culturas africanas sobre agricultura, caza y pesca para su supervivencia, y así generaron prácticas artesanales para la producción de alimentos que constituyen, en la actualidad, importantes aportes para el desarrollo sostenible de las comunidades que aprovechan los recursos naturales en una relación

de cuidado del medio ambiente.” Y que además de la relación que tienen con los recursos que brinda la naturaleza, se enseñó su significado ya que estas “Las *azoteas* o *zoteas* son formas de cultivo de hierbas, plantas aromáticas, hortalizas y especias en espacios pequeños como patios, balcones, terrazas o, incluso, en recipientes como masetas y cajones que hombres y mujeres esclavizadas sembraban en los espacios que escapaban del control de los “amos”. Esta práctica de producción sigue vigente en las comunidades afrocolombianas en zonas rurales y urbanas”. (riveros rueda, gonzàles, & gruesobonilla, 2014), (p.22).

Al igual que la importancia de las azoteas, se encuentra (el tambo), la vivienda tradicional de algunas comunidades, estas tienen unas características específicas y que han utilizado y construido de generación en generación, siendo así que, “un tambo tradicional es todo un arte de la arquitectura aborigen y es una vivienda que desarrollaron los antiguos y está bien adaptada a las condiciones rigurosas de la selva tropical. Al estar el piso levantado sobre altos pivotes de madera, están exceptas de inundaciones y se puede controlar el acceso a los animales no deseados o los dañinos al hombre. Al estar sobre pivotes tienen balanceo y esto las convierte en viviendas antisísmicas, mientras que las casas modernas de estructuras fijas se quiebran y o caen con un movimiento telúrico fuerte. Al ser los pisos de palma hendida facilita la limpieza de residuos de comida, líquidos derramados que caigan en él.” (Kunger & guerra, 2012), (p.27), con ello se va creando conocimiento acerca de estas comunidades tanto indígenas como afro de sus saberes y creencias.

También se habló sobre la planta de la coca, en el tema “diferenciamos otras plantas importantes para las culturas ancestrales”, la cual se mencionó un poco de su historia e importancia para las

comunidades indígenas y afro, además de la importancia del té de las hojas de coca, su preparación y beneficios. Dentro de este tema se mencionó otra planta que es usada para fines curativos, rituales o ceremonias y es la (ayahuasca), utilizada para preparar el yagé, por ejemplo, para la cultura yanacona “la hampiwaska es una planta sagrada que nos hace sentir el cordón umbilical con la madre tierra, a encontrarnos con nosotros mismos. Nos muestra cosas difíciles de explicar con palabras. En la noche, el taita hace una oración y entrega la toma a los participantes, cada uno inicia su viaje espiritual, durante el cual es cuidado por el taita y los mensajeros yanacona” Cachiguango c., l. e., Farinango lema, h., Carvajal chilito, a. y., & Anacona Obando, l. (2014). *recuperando nuestro idioma runo shimi kichwa yanakuna* (Vol. 1). Popayán: cabildo mayor yanacona. (p.61)., mediante estas dos plantas se contó su historia y los estudiantes respectivamente las colorearon y escribieron su nombre para diferenciar la una de la otra.

Figura 6 Planta la ayahuasca por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 1 de febrero del 2023.

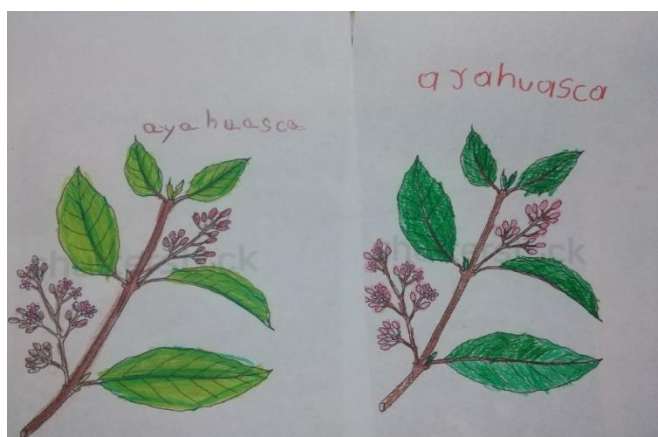
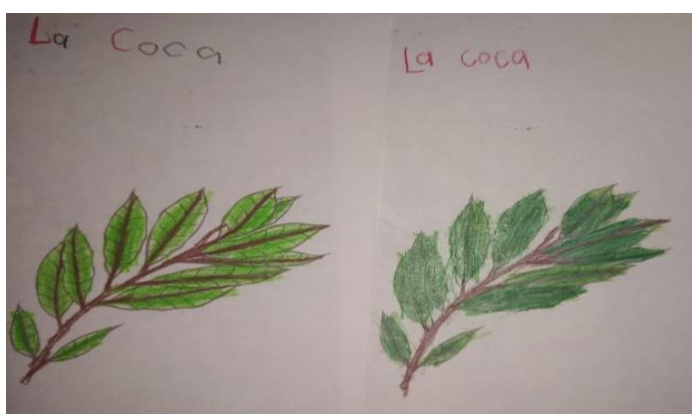
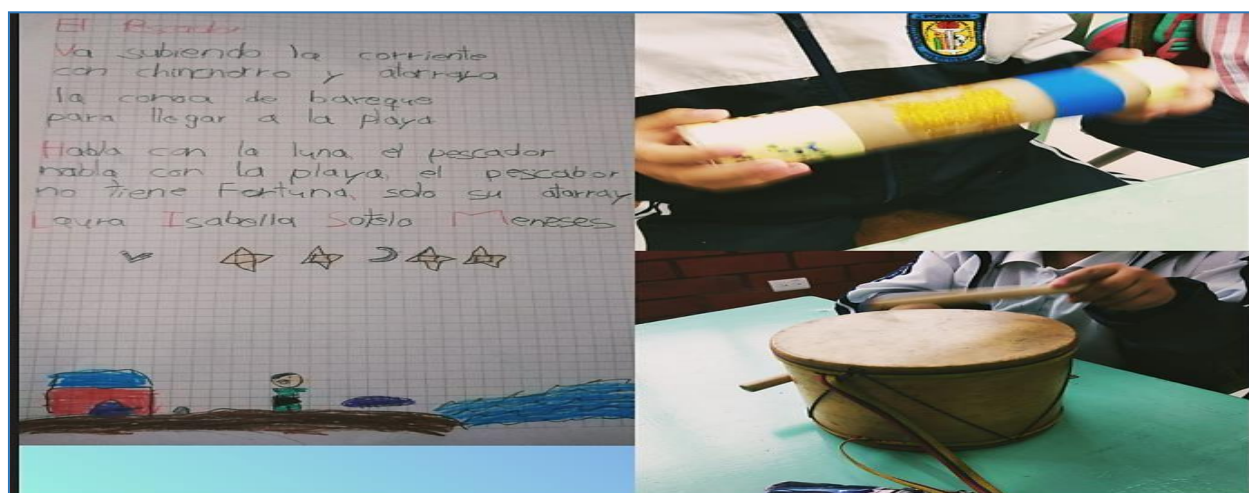

Figura 7 Planta la Coca por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 1 de febrero del 2023.

Capítulo 2: Tradición Oral

Figura 8 Aprendizaje de tradición oral

En este segundo capítulo se hablará de la importancia y que actividades se tuvieron en cuenta para hacer uso de la tradición oral en los diferentes temas y subtemas, al igual que el anterior capítulo se especificara en cada tema que se realizó. La tradición oral ha sido de gran importancia ya que por medio de ella podemos enseñar, relatar y recrear un acontecimiento, una fecha, en este caso esta estuvo presente durante la práctica pedagógica etnoeducativa por medio de: historias, relatos, cuentos, poemas, mitos, leyendas y canciones, algunas de ellas han sido transmitidas de generación en generación en nuestras casas, colegios, charlas con amigos, en la universidad y diferentes espacios en los que socializamos. Las diferentes categorías que se utilizaron, fueron escogidas de acuerdo al tema o una comunidad en específico ya que en ello resalta una historia, conocimientos y creencias que han existido y permanecido durante varias

épocas.

En el primer tema “¿qué es la medicina tradicional y para qué sirve?, se hizo uso de la lectura de un poema "historia de una plantita", haciendo una breve introducción de lo que iba consistir las demás clases las plantas medicinales, con ayuda de este poema los estudiantes realizaron un dibujo de una planta. En la clase número 4, se les pidió a los niños en parejas armar unos rompecabezas, donde uno de ellos tenía una figura de un tejido en un chumbe llamado (la cacica), por medio de esta se contó una historia ya que es un símbolo de la comunidad Nasa, donde este tejido para ellos significa: “Según la cosmovisión nasa, el Chumbe aparece desde el nacimiento de “Yuu’ Luuçx” la Cacica. Dicen que la hija del agua bajó por la quebrada envuelta con una faja con figuras muy hermosas, que parecía un Chumbe, pero esta faja era el arco iris. Los médicos tradicionales “Thê Walas” cogieron con plantas medicinales a la futura Cacica tejedora y se la entregaron a una mujer joven. La crianza fue muy difícil, la niña mamaba del seno de jóvenes de dieciséis años de edad y la ubre de las vacas. En su crecimiento mató ocho mujeres y ocho vacas porque chupaba la sangre. Esta niña Cacica no se podía dejar en el suelo porque se convertía en serpiente, solo la podían tener en el brazo. Cuando la Cacica creció enseñó a tejer al pueblo nasa las mochilas, la ruana, el sombrero y el Chumbe, por eso el Chumbe tiene mucha relación con la serpiente y con los colores de arco iris. (CRIC 2001:12)”.

Figura 7 Rompecabezas. Flor

Figura 8 Rompecabezas. Toma da por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 1 de febrero del 2023.

Figura 9 Dibujo de una plantita. Tomada por: Natalia Ocampo. Fecha: 1 de febrero del 2023.

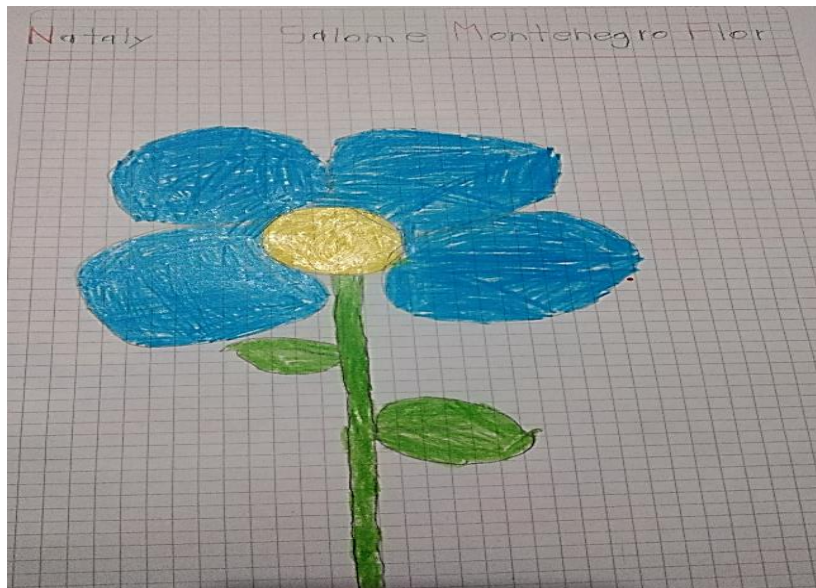

Figura 10 Dibujo de una plantita. Tomada por: Natalia Ocampo. Fecha: 1 de febrero del 2023.

En el tema ·aprendamos sobre las plantas medicinales en la cultura misak·, para hablar acerca de esta comunidad, su relación con el ciclo de vida y la música se enseñaron distintas canciones, las cuales hacen parte de su historia, creencias en este caso lo espiritual y que utilizan en los diferentes acontecimientos durante su vida, entre ellas son 9 y algunas acompañadas de danza, cada una cuenta una historia:

<p>a. TAP YEM</p> <p>(Noche buena): <i>Cuando termina el periodo de gestación de la mujer, la partera prepara la llegada de un nuevo ser en la familia, creando un ambiente de confianza y familiaridad con la madre que va a dar a luz, atendiendo el parto en su propia casa rodeada de parientes cercanos en un entorno conocido brindándole seguridad.</i></p>	<p>b. UNO KUAIK</p> <p>PAILEIK (El angelito): <i>La pieza “El Angelito” se usaba dentro del ritual mortuario de un niño. Cuando un niño muere, existe la creencia que él o ella pasa a la otra vida sin sufrir ni conocer el pecado. Para este ritual se hacía un altar solemne con paños de colores en forma de arco adornado con flores, collares y cruceros hechos en plata, como ofrendas al niño que se va. Luego el niño se coloca dentro del altar y comienza el baile.</i></p>	<p>c.</p> <p>TSAPORAP(pubertad): <i>Música interpretada, en la etapa de la pubertad, la transición de la niñez a la juventud como preparación para la edad adulta. En la aparición del primer periodo menstrual, las niñas misak deben seguir unas reglas de comportamiento y costumbres tradicionales como la que establece que la adolescente debe ser guardada por cuatro días dentro de una choza especial construida por su familia, ubicada fuera de la casa, llamada MICHIIYA.</i></p>
<p>d. KASHIRAIK</p> <p>YEM (El matrimonio): <i>Cuando los recién</i></p>	<p>e.</p> <p>TROTRAPEN</p> <p>(Amanecer): <i>Esta es una</i></p>	<p>f. KOLLIELAY</p> <p>WAM (Himno guambiano): <i>La música de esta pieza fue</i></p>

<p><i>casados llegan a la casa, se encierran en una pieza para el KUACHIP o momento en que los padrinos aconsejan a los recién casados acerca del comportamiento que deben llevar durante su unión. Los músicos son instalados en la sala, y estos, por medio de la música, deben llamar a los nuevos esposos y a las personas que se encuentran encerradas en la pieza para que salgan a bailar, repartir el aguardiente y así poder comenzar la fiesta.</i></p>	<p><i>pieza ceremonial que se toca en la madrugada, al día siguiente del matrimonio, y se debe interpretar exactamente a las cuatro de la mañana, concluyéndola alrededor de las siete.</i></p>	<p><i>recopilada por el Taita: Pedro José Muelas Hurtado. Originalmente era tocada por los habitantes del resguardo de Quizgó y su texto fue escrito en 1983 por Máma: Bárbara Muelas Hurtado.</i></p>
---	---	--

g. KUEIKWAN	h. PIPIK PONSREIK	i. YALI MISRAR
UTRIK (Fúnebre): <i>Cuando alguien muere, los familiares depositan en su féretro objetos personales, alimentos, dinero, y los elementos necesarios para este viaje; cuando el muerto es un niño, depositan también velas y fósforos para que él se pueda desplazar sin tropiezos, en los tramos oscuros del camino.</i>	(Las ofrendas): <i>Esta pieza se toca el 2 de noviembre, día de las ofrendas, porque se cree que ese día los espíritus de nuestros antepasados regresan del KANSRO, el mundo Y espacio de los muertos para compartir los alimentos y para juzgar lo que hacen sus descendientes.</i>	(Los disfrazados): <i>Esta pieza musical es empleada durante todo el mes de noviembre; en las noches se reúnen numerosos grupos de personas, todos ellos disfrazados representando a los espíritus que regresan, y recorren la comunidad de casa en casa, llevándose con ellos a los músicos.</i>

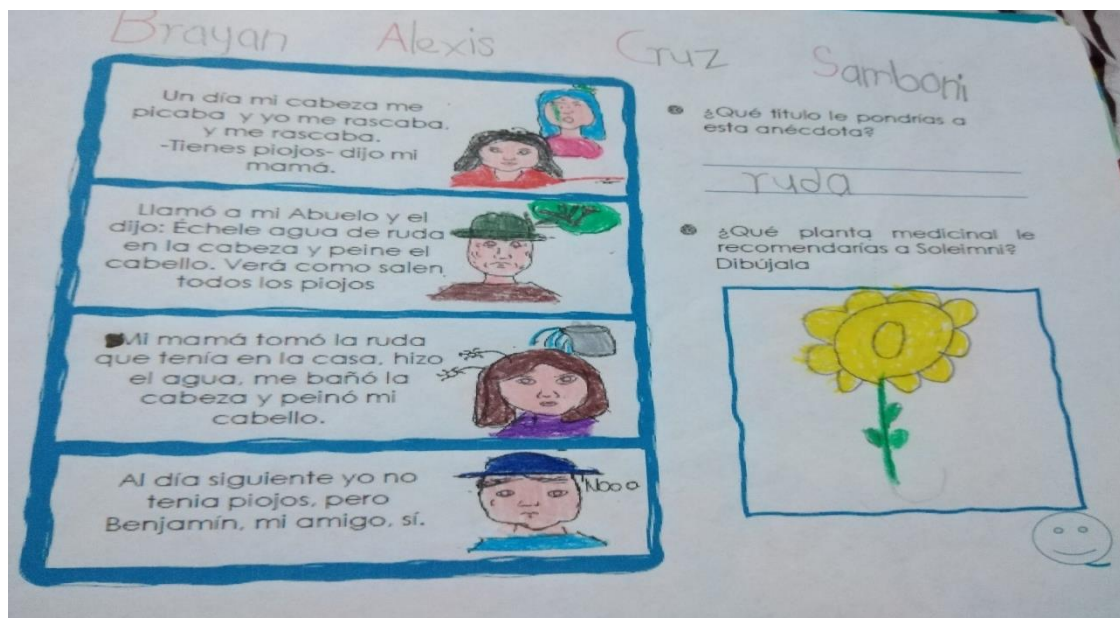
(Yalanda, G. A. (2013). Relación entre la música tradicional y el ciclo de vida de los

Misak. Boletín OPCA, 05, 14-20.).

Además, para explicar el subtema “importancia de las plantas en los misak y formación del médico tradicional”, se realizó y se contó una historieta llamada "un viaje en el tiempo" explicando la importancia que ha tenido un médico tradicional y a partir de esta se les realizo unas preguntas a los niños, sobre los personajes del cuento, que acciones realizaban, que era un médico tradicional y así incentivarlos a la lectura y el dibujo. Otra historieta que se utilizo acerca de una de las plantas que esta comunidad utiliza, en este caso la Ruda, consistía en que el

personaje principal era una niña llamada (soleimni), ella le conto a su abuelo que le rascaba mucho la cabeza, entonces él le dijo que con la planta de la ruda podía curarse de los piojos.

Figura 11 Historieta de la ruda. Tomada por: Natalia Ocampo. Fecha: 1 de febrero del 2023.

En el tema “identifiquemos las plantas medicinales de la cultura yanacona”, se menciona un alimento muy importante para las comunidades indígenas el cual es el maíz, en donde se contó una historia llamada **aún tenemos vida en esta tierra**, se menciona la importancia del maíz en una bebida llamada chicha, y de un ritual, acompañado de una danza y esta dice así:

Mientras ellas muelen el maíz amarillo sobre la piedra, nosotros cantamos con flautas y tambores de venado reímos y nos embriagamos sin prisa despedimos al sol que huye entre las montañas. Reímos y danzamos con flautas entre las manos nos vamos metiendo hacia el fondo de la tierra, por ese ombligo tibio que arrastra y nos lleva a la memoria, a ese espacio donde habitan nuestros muertos, que nos reciben con alegría: «¡Bebamos!», dice taita Manuel, «y que viva el maíz. «¡Bebamos!», dice mama Rosario, «y que viva la tierrita que nos calienta». Y mientras se danza sobre los surcos reímos y cantamos con nuestros muertos con flautas ahuyentamos las penas y

con chicha endulzamos las noches. «¡Bebamos sin pena!», gritan, «que aún tenemos vida en esta tierra». (ROCHA VIVAS & Ministerio, 2010), p.300).

En el tema “distingamos la medicina tradicional afrocolombiana”, fue de gran importancia hacer uso del poema de Mary Grueso “la muñeca negra”, para tratar el tema del respeto y la diversidad, también en otra clase sobre este tema se trabajó un poco sobre algunos instrumentos y la música de la comunidad afrocolombiana donde se tuvo en cuenta algunos tambores, maracas y la wasa un instrumento que puede ser realizado con cartón y algunas piedras o semillas que se le pueden introducir para generar un sonido similar a la maraca, y por ultimo escucharon la canción del “pescador, autor José Barros en la interpretación de Toto la Momposina en ritmo de cumbia, se orientó los pasos en una breve coreografía con los estudiantes. Con esta canción se rescató el papel fundamental de los pescadores y el cuidado del medio ambiente; en este caso de la importancia del agua y su buen uso, además se les enseñó el significado de algunas palabras como: canoa, bareque, atarraya, pescador, chinchorro.

Figura 12

música. Tomada por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 26 de mayo del 2022.

Figura 13

Música. Tomada por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 26 de mayo del 2022.

Por ultimo en el tema “diferenciamos otras plantas importantes para las culturas ancestrales”, se habló sobre la parte medicinal de la hoja de coca, donde se hizo uso de un cuento llamado (los yanaconas y la coca), haciendo mención de la importancia que tiene para esta cultura y su origen de creación en la tierra, tomado del libro (ROCHA VIVAS & Ministerio, 2010), (p.292). autor (Chicangana, 1998)., donde los estudiantes entendieron la importancia de esta planta y como se puede utilizar para nuestro bienestar, al igual colorearon esta planta diferenciando su forma, color y escribieron su nombre.

La Relación Entre la Tradición Oral y la Naturaleza

Se establece una relación a partir de las 3 comunidades que se trataron en la práctica pedagógica etnoeducativa: cultura misak, cultura yanacona y cultura afrocolombiana. En primer lugar, para la cultura misak las plantas nos muestran una forma de vida, porque ellas no solo generan alimentos, sino que son esenciales en la medicina, se utilizan en pomadas o infusiones.

Podemos decir que las plantas son la esencia de la vida ya que ellas son generadoras de sabiduría

y tranquilidad, es por eso que muchas comunidades tratan de recuperarlas. Los médicos tradicionales dicen que “las plantas son dadoras de vida, son las que generan la fuerza de los espíritus que mueven la existencia de las personas, ayudan ya que ellas son las que brindan los alimentos, las medicinas, curan, armonizan, equilibran las energías y son las que llenan las carencias que tiene la vida de la persona, es importante el conocer el inicio de la formación como médico tradicional, esta está dado a través de un sueño y un espíritu en su comunidad llamado (pishimisak), el cual puede orientar a la vocación y al instinto de saber que planta utilizar, aunque también para muchos dicha formación está en la conexión que se tiene con las plantas, el amor que genera aprender de los mayores, en entender y respetar las plantas como se hace con la vida.

El proceso implica varias etapas y años de formación; se enseña de una forma personal, la cual exige años de aprendizaje y sacrificio de tiempo, pero si la persona es apasionada por lo que hace sentirá que cada instante de su vida es una enseñanza que pasará de generación en generación.

El médico tradicional se encarga de averiguar, de entender el tipo de enfermedad que tiene la persona, si su dolencia es por un espíritu maligno o si es por una enfermedad generada por los cambios de clima o por una enfermedad hereditaria; así va mirando qué tanto afecta a la persona y si es curable lo que tiene. Además, es el encargado de ayudar a las familias a instruir el hogar y la vida que tienen los Misak, permitiendo que aprendan de la tradición oral, la cual es de gran importancia para esta comunidad. (Ocampo Florez Angie Natalia y López Cobo Yenifer Paola. (2017), *PLANTAS MISAK*).

Respecto a la tradición oral afrocolombiana, en el ámbito literario, “la tradición oral afrocolombiana es fiel representante de esa palabra viva y poética. Los cuenteros, decimeros,

rezanderos y cantadoras rescatan las historias, genealogías, sabidurías y cosmovisiones de la cultura negra. Dentro de la narración, el relato no es indiferente a dichas consideraciones.

Para Quezada (2006), en las tradiciones afrocolombianas aún se conservan los relatos como parte de la oralidad, cumpliendo además un papel de integración familiar. Según esta autora, la fortaleza del relato reside en que posee todos los elementos que componen la tradición oral de un pueblo. En el desarrollo del mismo, quien lo cuenta dice versos, canta, gesticula y mediante la expresión cultural da vida a cada palabra dicha: plantea la misma autora que el conocimiento ancestral, que se transmite de una generación a otra.

Como sucede en muchas culturas de origen ancestral, para los afrocolombianos es cotidiano mantener una relación con los reinos vegetal y animal, mediada por el mundo de los espíritus. Por ello, las propiedades de las plantas que sirven como ingredientes para preparar brebajes, ungüentos y polvos, son liberadas por medio de palabras mágicas, gestos y ofrendas ejecutadas en contextos de curación. (Amaya Taborda Marcela, (2016), Aportes de la tradición oral afrocolombiana a la reconstrucción del lenguaje, la memoria y la identidad en el aula Trabajo presentado para optar al título de Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana, tomado de:

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/23911/1/AmayaMarcela_2016

TradicionalAfrocolombianaLenguaje.pdf).

Para complementar esta parte en el libro (cátedra de estudios afrocolombianos aportes para maestros), en su subtema (Mundos y seres) los afrocolombianos consideran que, “en

determinadas circunstancias, unos seres pueden moverse temporal o definitivamente de un mundo a otro. Una de esas circunstancias que permiten el descenso hacia este mundo de santos y vírgenes, así como el ascenso hacia la gloria de angelitos, es producido en el contexto de los arrullos (ceremonias donde las mujeres ocupan un lugar central, así como ciertos instrumentos musicales). Al ser humano se lo inscribe en una estrecha relación con el entorno. De esta manera, en prácticas rituales tan importantes como la ombligada, se establece una estrecha relación entre la personalidad del individuo y elementos de su entorno. La ombligada consiste en sustraer un fragmento de un vegetal, animal o mineral, con el propósito de colocarlo en forma de polvo o líquido para la curación del ombligo del recién nacido”.

Por otro lado, la relación que tienen con luna; ya que, consideran “es el momento apropiado para rozar el monte con el propósito de cultivar el maíz o el arroz ya que lo cortado se descompondrá y las semillas brotarán rápidamente; el corte de madera para la construcción de las viviendas, la recolección del bejuco para la pesca, de la miel de abejas o de un sinnúmero de yerbas curativas, entre otras, también se condiciona por la influencia de la luna/menguante puesto que determina su bastedad o finura. El sitio y la técnica adecuados para la cacería también se ven influenciadas por estos ciclos lunares. Igualmente, las prácticas curativas se encuentran inscritas en este registro de influencias: las sustancias curativas son aplicadas según la posición y circunstancias del sol o la luna.

Los curanderos también usan secretos divinos, un secreto es una oración que el curandero conoce de memoria y que le da poder de curar ciertas enfermedades y accidentes. Por último está presente en rituales “Cuando un niño menor de siete años muere se considera que es un angelito. Para que ascienda a la gloria se hace un chigualo o guali, el chigualo es donde las

mujeres cantan durante toda la noche, mientras que los hombres las acompañan tocando dos tipos de tambores: el bombo y los conunos. Además de su voz, algunas mujeres tocan las guasas, una especie de maracas, estas canciones en los chigualos son conocidas como arrullos y son muy parecidas a las que se interpretan para que los santos y vírgenes desciendan temporalmente del cielo.” (Rojas Axel, (2008), *Cátedra de estudios afrocolombianos aportes para maestros*, 1ª edición, Universidad del Cauca.)

Para la comunidad yanacona al igual que las otras dos comunidades, en relación con la naturaleza, hay 3 elementos importantes: el arcoíris, el sol y la luna.

A. Consideran que “el arco iris hace parte del ciclo vital del yanacona y sus momentos.

Siendo el siguiente cuadro el ciclo vital del yanacona en analogía, sentido y significado con los colores del arco iris, cada color corresponde y representa un momento de vida.”

Figura 14 Fuente: actualización del estudio socioeconómico del resguardo indígena de Rio blanco, Sotarà, cauca. Pg.63; libro uno y dos: *saberes, prácticas y retos en la crianza del runa Yanakuna*. Elaboración: propia.

Color simbólico	Momentos ²⁵	Descripción
Rojo	Preconcepción Vida Kawsay: vida, soplo de vida, existencia.	Es la vida en potencia que responde al principio de paridad y complementariedad. Está presta para ser convocada por la divinidad, por la naturaleza, por el amor.
Naranja	Wawa Bebe, infante.	Su presencia es fundamental para la consolidación de la familia. Su crecimiento está muy cerca al de su madre, quien la mayor parte del tiempo lo tendrá en su espalda, dedicándose de manera exclusiva. También su cuidado estará a cargo de los abuelos, como reflejo de un amor sano que trasmite confianza y sabiduría.
Amarillo	Niñez Wawa yana: hacerse niña/niño.	Se encamina a lograr y adquirir independencia y se enfrenta al orden establecido, a las normas de conducta de la familia nuclear y extensa, a su vez a los patrones de conducta de la comunidad. En esta etapa es utilizada la “pedagogía” del mandado, mundo que permite la relación con todo lo que lo rodea. El traer el caballo, apartar los terneros, llamar a los trabajadores al almuerzo, subirse a un árbol, estar pendiente para escaparse al culumbio, todo esto hace parte de la <i>orientación y acompañamiento</i> , camino hacia la formación del ser humano libre y autónomo con capacidad de creación. En el juego y en el mandado se desenvuelve y se resuelve la constitución del niño y la niña.
Verde	Adolescencia Wampra yana: hacerse señorita/joven.	Logra entender en esta etapa de su vida que existen roles, responsabilidades, deberes y derechos dentro de la familia y la comunidad mayor, a las cuales debe entregarse con amor y voluntad. Para ser considerado joven, es importante que demuestre determinadas competencias en el trabajo y la producción. Está en la etapa donde el coqueteo es resaltado pues se encuentra con todos sus aromas relucientes de luna llena.

Azul celeste	Adultos Yanantin: hacerse en pareja	Debe ser capaz de integrarse al proceso de producción de la familia y de la comunidad; esta incorporación debe hacerse conjuntamente con el señor-señora y los hijos. Empieza su trabajo comunitario en comprensión para luego coger las riendas de procesos comunitarios.
Azul cósmico	Abuelos Hatun yana: hacerse abuela/abuelo.	Persona experimentada en las diversas actividades y responsabilidades dentro de la familia, comunidad. Consejero espiritual quien a través del relato oral <i>guardián de la visión</i> transmite el conocimiento acumulado por él en la experiencia del vivir en comunidad.
Violeta	Muerte Ayawasi: Viaje espiritual	“La tierra lo parió, la tierra lo trago” Se convierte en una deidad dentro de la familia y la comunidad. Su imagen es el modelo de existencia y convivencia familiar y comunal, quien está siempre presente a ayudar a la comunidad siempre y cuando se lo convoque; como también responde a la simultaneidad.

Otro aspecto importante es “ligar al wawa (bebe) con la naturaleza: mediante el ritual de sembrar el ombligo en la tullpa, en un ojo de agua o con una planta fresca, para que él esté protegido por la energía del abuelo fuego o de la naturaleza; “la pertenencia, posesión, control y dominio del territorio se hace mediante las acciones de siembra del ombligo, acto de ligar al pueblo con la madre tierra” (Yule y Vitonas 2012, 122). Chicangana Juspian José Neil. (2016). *El ciclo vital del runa yanacóna desde su saber ancestral*. Universidad Andina Simón Bolívar. Tomado de: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7628/1/T3316-MEC-Chicangana-E%201%20ciclo.pdf>.

El padre sol, para ello se celebra el Inti raimi (raimi: fiesta, inti: sol) la tierra, “el ciclo se inicia justo el 21 de junio. Es el tiempo de la cosecha del maíz. Es el momento sagrado del poder masculino en el mundo. Época para desestabilizar y restablecer el equilibrio del mundo para provocar un cambio del tiempo-espacio. Tiene otros momentos como:

Killa raymi: este momento corresponde a lo que hoy llamamos como la warmi kuri ñan (equinocio femenino) del 21 de septiembre, fenómeno que marcaba el inicio del tiempo femenino propicio para la siembra del grano más importante en la alimentación: grandes

ceremonias regionales, comunitarias y familiares, momentos en que el individuo se conectaba a la intimidad de la madre tierra, que era a su vez, una parte de la pacha mama.

Pawkar raymi: en el calendario actual este momento corresponde al equinocio del 21 de marzo, el florecimiento de la chakra y la madre naturaleza. Aquí es importante el ritual del TUMARI, la bendición que se realiza a las otras personas para que sus vidas florezcan y la abundancia siempre esté presente en sus familias y hogares. Este rito consiste en coger flores del campo y agua de las vertientes antes de que salga el sol y luego se coloca un poco de estas flores en su cabeza con un poco de agua.

c) La madre luna en relación a la mujer: esta hace parte de su cosmovisión, el ciclo se inicia en la luna nueva hasta la luna llena, siendo así que hay tres tiempos o etapas: “MUSHUK KILLA que es la luna nueva, se encuentra la energía baja, por lo tanto, no se debe enseñar a sembrar nada, ya que solo abunda el tallo y las hojas, WIÑAK KILLA hace referencia a la luna creciente, en este tiempo es buena para la siembra y KILLA PURA, la luna llena es buena para hacer rituales con plantas medicinales no se debe sembrar”

Con respecto a la tradición oral, podemos concluir que es de vital importancia seguir enseñándola y rescatándola, no solo en las aulas educativas, sino también en espacios como universidades, en nuestra casa y con la comunidad, ya que por medio de ella rescatamos la memoria y tradiciones de pueblos étnicos, indígenas, afro o mestizos, mediante la importancia del saber de los mayores de las comunidades o nuestros abuelos, estos saberes mediante cuentos, leyendas, mitos, canciones, poemas, danzas, refranes, adivinanzas; pueden ser transmitidas a

otras generaciones y mostrar la importancia que hay detrás de cada uno de estos elementos sobre su historia, cosmovisión, creencias, relación del hombre con la naturaleza, explicación de la creación del mundo, conocimiento acerca de la medicina tradicional, arte por medio de los tejidos, música, literatura y danzas tradicionales que tiene cada uno de los pueblos étnicos.

Capítulo 3: Tejiendo Saberes Y Sabidurías Desde Los Conocimientos Ancestrales De Las Plantas Medicinales

Figura 15 Plantas medicinales Fuente: *Elaboración propia –Registro fotográfico –práctica.*

Este tercer capítulo se basa en el conocimiento que tienen las diferentes comunidades indígenas o afro sobre las plantas y su relación con la naturaleza, para ello primeramente se tuvieron en cuenta preguntas como ¿qué es la medicina tradicional?, ¿qué es un médico tradicional?, ¿qué es una planta?, para que así los niños generaran conocimientos base y luego poder entrar al aprendizaje sobre las plantas como: sus nombres, formas de uso, enfermedades a tratar, tipos de plantas, partes curativas de la planta, identificación de colores, formas de sus hojas, olores y texturas.

En el tema 1 “introduzcámonos al mundo de la medicina tradicional”, se explicaron dos conceptos:

Medicina tradicional: siendo esta un tipo de medicina diferente a la occidental la que ya

conocemos, esta se basa en las propiedades naturales de las plantas, teniendo en cuenta que cada una sirve para curar, tratar y aliviar distintas dolencias, golpes, lesiones, enfermedades y pueden ser usadas de diferentes maneras, además de ello son conocimientos que han adquirido a través de los años y generación en generación las comunidades afro, indígena o mestiza.

Médico tradicional: el médico tradicional es el que se “El Médico tradicional y los ancianos de las comunidades, se encargan de averiguar, de entender el tipo de enfermedad que tiene la persona, son los depositarios de los saberes y conocimientos acumulados acerca de las plantas medicinales las cuales son de vital importancia las comunidades. Podemos decir que hay miles de plantas las cuales sirven no sólo para la alimentación si no para curar los males de las personas.” (Ocampo Florez & Lòpez Cobo, 2017, págs. 5-7).

En el tema 2 “conozcamos que tipos de plantas medicinales existen” se explicaron 3 subtemas:

Partes de una planta: se explicaron a los estudiantes mediante láminas y cada una con su función, siendo así, que ellos tuvieran un conocimiento base, de lo que se iba tratar las demás clases, las partes que se explicaron fueron:

Raíz: su función es sujetar a la planta y absorber minerales y agua del suelo,

Tallo: es la parte opuesta de la raíz, a partir del tallo, se desarrollan las ramas, donde nacerán las hojas, flores y frutos, hojas, es una de las partes más importantes de una planta esta consta del limbo que es la parte ancha y plana.

Pecíolo: parte donde se une la hoja al tallo.

Flores: son el órgano reproductor de las plantas y a partir de ellas se producen los frutos y

semillas.

LOS FRUTOS: son los que contienen semillas. Tomado de: <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ahermed/category/partes-de-las-plantas/>
Además, se mostraron diferentes tipos de hojas recolectadas explicando diferencia de tamaño, color y textura, al igual que imágenes de diferentes tipos de flores, algunas como: la orquídea, el clavel, la margarita, el loto, girasol, amapola, gladiolo, cala, tulipán, rosa, violeta y narciso.

Figura 14 Partes de la planta. Autor: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 1 de febrero del 2023.

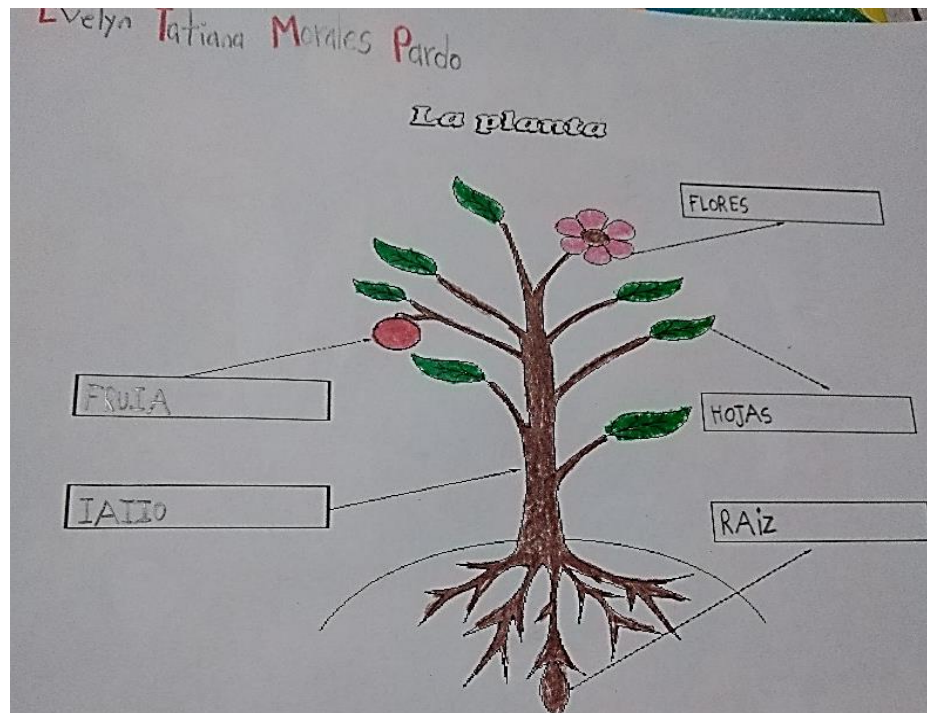

Figura 15 Partes de la planta. Autor: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 1 de febrero del 2023.

Empleos y preparaciones más comunes de las plantas: en este subtema se explicaron 12 maneras diferentes de utilizar las plantas, estas acompañadas de imágenes, las cuales fueron:

“Aceites: se usan flores, acompañadas de aceite de Oliva o girasol.

Aromáticas: ayudan a combatir distintas enfermedades y se pueden preparar en casa.

Baños: inmersión parcial o total del cuerpo, dentro de un líquido acompañado de plantas, hay de dos tipos baños fríos son tónicos, estimulantes y calmantes y baños calientes son recomendados para curar enfermedades crónicas, inflamaciones y fiebres.

Cataplasma: se realiza cocinando la planta cruda y machacándola y luego se coloca en la parte afectada.

Masaje consiste en restregar una parte determinada del cuerpo con un líquido caliente o frío preparado a base de plantas.

Compresa: con plantas se coloca encima de un paño, tela o toalla en la zona afectada.

Gargarismo se hace un líquido extraído de una planta, con el fin de reducir la inflamación o la infección o para cicatrizar heridas en la boca o garganta.

Infusión se hace derramando agua hirviendo sobre la planta en un recipiente o vaso, se tapa y se deja reposar, se cuela y se bebe.

Inhalaciones se usan cocimientos de las hierbas según la enfermedad que padece la persona, y se cubre con una sábana recibiendo el vapor.

Jarabes una parte de sustancia de la planta acompañado de miel o azúcar, se cocina la planta primero durante 2 o 3 horas, luego se cuela, se retiran las hierbas, y se cocina el líquido obtenido y este se guarda en botellas en un lugar fresco tomándolo por cucharadas.

Polvos es una forma sólida de una planta, se obtiene machacando, triturando o moliendo la planta con algo duro, como piedra, madera o mortero, el polvo se toma junto con las comidas.

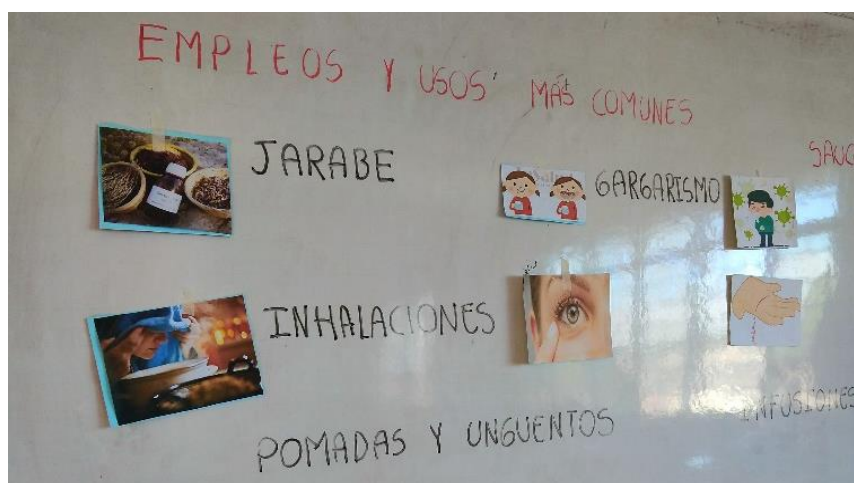
Pomada o unguento se hace mezclando polvo o un jugo de una planta determinada, mezclada con vaselinas se coloca un rato en el fuego revolviendo hasta que quede en pomada.

Clasificación de las plantas: en esta sección se explicaron dos tipos plantas y cada una para que dolencias ayudaba, plantas calientes como: la canela, el cedro, la manzanilla, el sauco y el romero y plantas frías como la ruda, sábila, perejil y hierbabuena.” (Velásquez Hna. María Fanny. (2006) 5ª edición. *con plantas la salud al alcance de sus manos*. sociedad de san pablo.

Figura 16 Sopa de letras. Tomada por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 10 de marzo del 2022.

Figura 17 actividad. Tomada por: Natalia Ocampo Florez. Fecha: 10 de marzo del 2022.

En el tema 3 “aprendamos sobre las plantas medicinales en la cultura misak”, se habló dos subtemas importantes para conocer la relación que tiene esta comunidad y la naturaleza, basado este conocimiento por medio de una entrevista a médicos tradicionales de la comunidad, estos fueron:

Clasificación en hierbas aromáticas, hierbas estimulantes, hierbas amargas, hierbas dulces, hierbas hortalizas, en casa se mencionó que plantas se clasifican y se cultivan en el territorio, y para que enfermedad u dolencia sirve cada una.

“Hierbas aromáticas: Son usadas de forma medicinal para que las personas que las tomen puedan descargar cualquier tensión que tenga su cuerpo.

Hierbas estimulantes: Permiten que el cuerpo del ser humano aumente su energía, estas son algunas plantas estimulantes: jengibre y ajo.

Hierbas amargas: Son utilizadas para baños o riegos, para quitar las malas energías que tiene la persona; a veces son manipuladas para brujerías. Se puede decir que son plantas bastante peligrosas, ya que no se pueden beber porque cortan la vista de las personas, o si se toma mucho, pueden causar la muerte del individuo, algunas como la alta misa, la verbena y el paico.

Hierbas dulces: Son plantas utilizadas para baños; las cuales traen buenas energías. También se pueden beber ya que muchas son utilizadas como aromáticas., tales como hierbabuena, toronjil, sauco.

Hierbas hortalizas: Estas plantas son de consumo diario en la comunidad Misak; son una gran fuente de vitaminas para las personas que las consumen, son bastante conocidas en nuestra sociedad, y son consideradas gran fuente de alimentación, tales como la acelga, la espinaca, guasca y el maíz, este es de gran importancia ya que es un elemento nutricional preparado de distintas formas, a la vez utilizado para armonización y equilibrio de las energías positivas y

negativas.

Plantas representativas de la comunidad Misak: Estas plantas son las más buscadas en las plazas de mercado por los Misak. Podemos decir que antes las plantas eran buscadas con fin curativo, para riegos, para alejar espíritus, para llamar buenas energías, pero los fines de las plantas ahora van más allá de la salud, son buscadas para mejorar el físico de las personas, para bajar de peso, para hacer crecer el cabello, entre otros usos.

Zarzaparrilla: Es utilizada para el dolor de cabeza, inflamación del vientre en el ciclo menstrual y para la digestión. Se puede consumir poco ya que en el caso de consumirla excesivamente produce náuseas, vómito, salivación y disminuye el pulso.

Hierbabuena: Es utilizada para aliviar la gripe, resfriados e indigestión. Diente de león: Es utilizada en forma de té para desintoxicar el cuerpo, tener un buen funcionamiento del hígado y para prevenir el acné.

Mezquitillo: Es utilizado para ayudar a calmar las inflamaciones y dolor de diente. quinua: Es utilizada para mejorar el estreñimiento, alivia la migraña y da energía al cuerpo. “(Ocampo Flórez Angie Natalia y López Cobo Yenifer Paola. (2017), *PLANTAS MISAK*.)

En el tema 4 identifiquemos las plantas medicinales de la cultura yanacona, se tuvieron en cuenta 3 subtemas:

¿Qué es la chagra? “la chagra es un espacio de vida. En ella encontramos nuestra medicina y nuestro alimento. Nuestros mayores no compraban los alimentos, los cultivaban en sus chagras. Para vivir bien debemos comer lo que sembramos”. Además, se mencionaron las plantas más utilizadas por la comunidad como: la ortiga, el clavel, el tabaco, el paico, la artemisa y la valeriana, de cada una se explicó sus beneficios e ilustraciones. Se explicó la importancia de sembrar, el cuidado de la naturaleza como la tierra, los árboles, las plantas, del no pisarlas, no cortarlas, el buen uso del agua y de los animales que nos rodean día a día.

Dentro de la chagra se mencionó una planta muy importante para esta comunidad y que es utilizada en rituales, la ayahuasca, para ellos es una planta sagrada la cual los conecta con la madre tierra y por medio de esta es preparada la bebida del yagé, bebida tradicional de las comunidades indígenas, pero para ello deben tener una preparación para que al momento de consumirla puedan tener una relación y conexión con la naturaleza, iniciando a lo que llaman un viaje espiritual, acompañado de una oración por un médico tradicional.

El ciclo agrícola del maíz, en esta parte se recalcó la importancia de este alimento para las comunidades indígenas y sus diferentes preparaciones, se hizo necesario que los estudiantes participaran y contaran que comida en base del maíz han probado, algunos mencionaron las masas de maíz, arepas de maíz, sopa de maíz, la mazamorra, pan de maíz, palomitas de maíz, masa para las empanadas, envueltos de maíz, el champús, también se les explicó la relación del hombre con la naturaleza en este caso con los meses del año, específicamente para el cultivo del maíz, como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 18 recuperando nuestro idioma runo shimi kichwa yanakuna (Vol. 1). (p 55-78).

SARA WATA-MUYUY (Ciclo agrícola del maíz)

Los meses del año tienen mucho que ver con el cultivo del maíz:

TIEMPO	ACTIVIDAD
Septiembre (Equinoccio)	Allpa-Yapuy: Preparación de la tierra, KUYA RAYMI
Octubre-noviembre	Sara-Tarpuy: Siembra del maíz
Noviembre (finados)	Uchupa-Shitay: Brote y primeros cuidados con ceniza de foacán
Diciembre-enero (Solsticio)	Sara-Hallimay: Crecimiento y deshierbe, KAPAK RAYMI
Enero-febrero	Sara-Kurtuy: Acoraue del maíz
Febrero-marzo	Sara-Tuktuy: Florecimiento del maíz, PAWKAR RAYMI
Marzo-abril (Equinoccio)	Mushuk-Munu: Granos tiernos, MUSHUK NINA
Abril-mayo	Sara-Pukay: Maduración
mayo-junio (solsticio)	Sara-Pellay: Cosechas, INTI RAYMI
Junio-julio	Sara-Allichiv: Acopio
Julio-agosto	Allpa-Samev: "Descanso" de la tierra

Nota Cachi guango c., l. e., Farinango lema, h., Carvajal chilito, a. y., & Anacona Obando, l. (2014).

En el tema 5 2distingamos la medicina tradicional afrocolombiana”, se tuvieron en cuenta dos subtemas:

La importancia de los remedios, curanderos, parteras y sobanderos, además de ello como hacen uso de las plantas para fines curativos, para ello primeramente se tuvo en cuenta que “Los saberes afrocolombianos e indígenas sobre las plantas han sido aprovechados por la ciencia occidental para la producción farmacéutica, al facilitar la identificación de las hierbas medicinales. Sin embargo, para producir un medicamento, la ciencia fragmenta la hierba, la saca del entorno natural de un modo instrumental y la somete a procedimientos para extraer su activo químico. En contraste, en la medicina tradicional, la persona que conoce las prácticas rituales para relacionarse material y espiritualmente con las plantas, es quien puede obtener de ellas sus beneficios, puede curar la enfermedad y mantener la salud si logra armonizar los elementales espirituales y físicos de los cuerpos y la naturaleza.”, con ello se les incentivo a

los niños a cambiar sus hábitos de salud optando por remedios caseros, naturales a base de las plantas ya que la medicina occidental conlleva a muchos procesos químicos que en caso de usar plantas disminuye su efecto, recalcando que la medicina tradicional se puede utilizar de varias formas, como se mencionó en temas anteriores. Asimismo, la medicina ancestral tiene varias prácticas curativas, se mencionaron.

Curanderas y curanderos: “son quienes conocen mejor el tratamiento de mordeduras y picaduras venenosas. Entre sus procedimientos más conocidos están: los piringues que consisten en dar golpecitos a la zona afectada y en la que se aplican ungüentos y plantas, y el suministro de bebedizos que son líquidos preparados con plantas y minerales y conjurados con poderes mágicos y espirituales.

Comadronas o parteras: acompañan la gestación, atienden los partos y el posparto. Entre sus técnicas más representativas están las tocadas, las cuales consisten en maniobras manuales que permiten conocer la posición del bebé, y las toses

Sobanderos y sobanderos: tratan dolencias musculares, troncha duras y fracturas por medio de sobijos, que consisten en hacer masajes y emplastos (preparaciones con hierbas que se aplican sobre la zona afectada).

Remedieras y remedieros: son los más populares ya que se encargan de sanar enfermedades, heridas e infecciones. Sus tratamientos integran las tomas, los sobijos, los emplastos, y particularmente la preparación y receta de remedios conocidos como botellas curadas que son medicinas a base de plantas que se envasan en botellas de vidrio para conservar y potenciar sus propiedades curativas”.

Qué es la azotea y su importancia: las comunidades afrocolombianas, las azoteas fue una consecuencia de la esclavización donde ellos “crearon formas de producción durante que les

permitieron tener cierto grado de autonomía alimentaria de los esclavizadores, siendo así, las azoteas o zoteas formas de cultivo de hierbas, plantas aromáticas, hortalizas y especias en espacios pequeños como patios, balcones, terrazas o, incluso, en recipientes como masetas y cajones que hombres y mujeres esclavizadas sembraban en los espacios que escapaban del control de los “amos”. Esta práctica de producción sigue vigente en las comunidades afrocolombianas en zonas rurales y urbanas y en ellas se cultivan plantas como cebolla, ají, albahaca, orégano, espinaca, habichuela, poleo, paico y ajonjolí, que tienen un uso culinario; el limoncillo, sauco, anamú, matarratón y yerbabuena con las que se preparan infusiones, sobijos y baños. Y, por último, las azoteas se emplean para germinar frutales como el coco, la guanábana y el marañón, los cuales, una vez cumplido el tiempo, se trasplantan a un espacio más amplio donde puedan crecer y dar fruto.” Riveros rueda, a., Gonzáles, a. e., & grueso Bonilla, a. (2014). *Etnociencia, perspectiva pedagógica de los estudios afrocolombianos para la enseñanza de las ciencias naturales*. Bogotá: comité editorial CEA.p.19-21).

Figura 19 Alimentos de la azotea. Tomada por: Natalia Ocampo. Fecha: 1 de febrero del 2023

En el tema 6 diferenciamos otras plantas importantes para las culturas ancestrales, se habló de la importancia, en específico de una de las plantas más consumidas por las comunidades, la coca, usando sus hojas, esta se considera “es una planta con un complejo conjunto de nutrientes minerales, aceites esenciales y varios componentes con mayores o menores efectos farmacológicos, uno de los cuales resulta ser el alcaloide cocaína, que, en su forma concentrada osintetizada es un estimulante con propiedades potencialmente adictivas.

Durante siglos, los pueblos indígenas de la región andina han masticado hoja de coca y han bebido mate de coca. Se trata de una práctica que no provoca ningún daño y es incluso beneficiosa para la salud humana. Cuando se mastica, la hoja de coca actúa como un estimulante ligero y ayuda a combatir el hambre, la sed, el dolor y el cansancio. También ayuda a superar el mal de alturas. Cada día, millones de personas en los Andes mastican hoja de coca y beben mate de coca sin experimentar ningún problema. De hecho, las culturas indígenas consideran que se trata de una práctica sagrada.” Tomado de: <https://www.tni.org/es/primer/hoja-de-coca-mitos-y-realidad>.¹

Además, explicando la forma de Cómo tomar té de coca, se pueden encontrar hojas de coca en polvo o harina y se pueden usar para condimentar platos, se pueden adquirir también sobres de hojas de coca enteras para un hacer un té. Añade agua hirviendo al sobre y déjalo reposar 5 minutos antes de ingerirlo. Puedes hacerlo tanto con hojas secas como con hojas frescas. En este caso, la dosis de té de coca habitual para un adulto son un máximo de 2 o 3 tazas diarias, siendo conveniente tomar menos, se pueden masticar las hojas de coca, en este caso, se necesitan las hojas frescas y se venden también en preparados de mate de hojas de coca. Tomado de: <https://www.mundodeportivo.com/uncomo/salud/articulo/te-de-coca-beneficios-como-tomar-lo->

y-contraindicaciones-49610.html. ¹ <https://www.tni.org/es/primer/hoja-de-cocamitos-y-realidad>

Además, en distintas comunidades han elaborado productos que ya están en venta como: bebidas como la cerveza, aguardiente, ron de hojas de coca, pomadas, aceites, gotas vía oral, harina para preparar diferentes comidas como galletas y ungüentos y con su explicación y beneficios al consumirlos.

En el último tema propuesto en la práctica pedagógica etnoeducativa se quiso rescatar que las frutas también ayudan al bienestar de nuestra salud, además con ello se quiso cambiar los hábitos alimenticios y en especial lo que llevan en sus loncheras, cambiar empaquetados y bebidas endulzantes por una fruta o una comida preparada en casa, este tema se denominó “descubramos los saludables secretos de algunas frutas”, se explicó que es la fruto terapia y las propiedades saludables de acuerdo a dos clasificaciones de frutas las dulces y acidas, explicando cada una para que beneficio se puede consumir.

Acidas:

Naranja: ayuda a desintoxicar el cuerpo, la cascara ayuda a mejorar la digestión, refuerza las defensas naturales, el té de las flores ayuda a calmar los nervios y ayuda a conciliar el sueño,

Limón: ayuda a combatir bacterias, cuida la piel, ayuda a combatir infecciones, mejora la digestión y ayuda a mejorar infecciones respiratorias.

Kiwi: ayuda a la digestión, fortalece el sistema inmune, alivia el estreñimiento, ayuda a bajar de peso, cuida la piel y combate la anemia,

Piña: ayuda a limpiar el organismo de parásitos, ayuda a la digestión, ayuda a la pérdida de memoria, contribuye a la formación de los huesos, dientes, nervios y músculos.

Mora: ayuda a mejorar las inflamaciones del estómago y enfermedades respiratorias.

DULCES:

Banano: fruta del sistema nervioso y felicidad, estabiliza la depresión aporta vitaminas, protege nuestro corazón, el banano bien maduro cala los nervios y ayuda a la mejora de los riñones y ayuda para el estreñimiento y combate la anemia.

Papaya: tiene propiedades curativas en digestiones lentas ayuda a la diabetes el asma tos pulmonar él te de semillas secas y molidas es buena para las lombrices las flores combaten la tos y la bronquitis.

Sandia: es la ruta del riñón pues él limpia; limpia la sangre se recomienda a pacientes de los riñones dificultad para orinar.

Uva desintoxica el organismo ayuda al estreñimiento hipertensión obesidad fiebre.

Manzana: es nutricional sirve para la anemia fortalece el cerebro riñones hígado bronquitis en jarabe ayuda para la digestión corazón y nervios y la hipertensión y la diarrea sirve para la gripe. (Velásquez V.hna. María Fanny. (2006) 5ª edición. *con plantas la salud al alcance de sus manos*. sociedad de san pablo.

Figura 19 Fruto terapia.

Figura 19 Frutas ácidas Tomada por: Natalia Ocampo. Fecha: 1 de febrero del 2023.

Conclusiones

El presente trabajo de grado de la licenciatura en etnoeducación, que se enfocó en el área de las culturas, territorios y naturalezas, específicamente en el uso, los beneficios y cuidado de las plantas medicinales, está, siendo un subtema que está dentro de la medicina tradicional, siendo un componente etnoeducativo, que permitió la realización de la práctica en un contexto urbano, de la ciudad de Popayán, en la Institución Educativa José Eusebio Caro sede principal, del grado primero 01.

Al indagar al grupo de estudiantes se verificó que ninguno pertenecía a algún pueblo étnico y así mismo el desconocimiento que tenían acerca de las culturas que se mencionarían; por ello fue importante rescatar, visibilizar y recrear distintos conocimientos de estos pueblos étnicos afro, indígena y mestizos; convirtiéndose en nuevos para ellos y su relación con la naturaleza. De igual manera mencionar los temas y subtemas a tener en cuenta para abordar la enseñanza del componente de las plantas medicinales, también los métodos y actividades propuestos y realizados para obtener una adecuada retroalimentación, nombrados en ellos anteriores capítulos; ya que por ser un nivel de grado primero los conocimientos y herramientas de los niños eran un tanto limitados por ello se tuvo en cuenta diferentes didácticas para tener una adecuada retroalimentación, estas siendo mencionadas en los anteriores capítulos, y obtener los logros esperados y así mostrar como los estudiantes adquirieron saberes y conocimientos de forma dinámica, participativa, creativa, lúdica y sobre todo que adquirieran aprendizajes significativos.

Además se tuvieron en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes llevados al aula, así mismo desde ahí comenzar a trabajar en los diferentes temas, teniendo como objetivo la

concientización en el buen uso de las plantas y la naturaleza, para así poder conocer y obtener beneficios hacia nuestra salud, el saber cómo, que utilizar y preparar para aliviar alguna molestia, dolor, golpe o enfermedad, incluso siendo de gran importancia conocer, comprender y demostrar que la etnoeducación puede ser llevada a cualquier contexto.

Por otro lado es importante mencionar el papel que cumplió la etnoeducación, durante los 4 meses durante febrero, marzo, abril, mayo y junio del años 2022 en que se desarrolló la práctica pedagógica Etnoeducativa, ya que, en ella se conoció acerca de la historia de estos pueblos étnicos, dentro de ellos: el pueblo Misak, el pueblo yanacona y la comunidad afrocolombiana, además de su lenguaje o idioma de algunas palabras haciendo referencia a objetos, animales, nombres de plantas y la naturaleza, vestuario tradicional, también se menciona acerca de la cosmovisión de estos pueblos y significados que tienen acerca del mundo que los rodea, mediante el arte también se conoció acerca de su cultura y la cual hace parte de la tradición oral plasmado en diferentes categorías, ya fuese por medio de dibujos, canciones, danzas, historias, cuentos, mitos y símbolos en tejidos de mochilas y chumbes, siendo esta una parte importante de su identidad y reconocimiento étnico, puesto que, son consideradas como culturas únicas y tan valiosas, las cuales los centros educativos y la sociedad, han desvalorizado, además de ello se tiene un desconocimiento, ya que, durante muchos años, solo se han tenido en cuenta los conocimientos occidentales, siendo estos considerados los únicos válidos.

A través de mi experiencia, reafirmo que el papel de un etnoeducador o etnoeducadora, no se basa en solo proporcionar unos conocimientos, en este caso en un aula educativa, va más allá, dado que, la etnoeducación contiene sacrificios, amor y pasión por el deber de ser maestro, llevando a los estudiantes con aportes en conocimientos importantes como conocer más nuestro territorio, nuestra identidad y raíces, los saberes que contienen las distintas

comunidades, que están presentes en nuestro alrededor y desconocemos, la importancia de enseñar y afianzar el valor del respeto hacia el otro, en su manera de pensar, actuar, vestir, hablar, ya que somos un país con demasiada diversidad cultural, y en un aula de clases, siempre estará presente, siendo cada alumno distinto, pero a la vez esas diferencias los hacen a cada uno valiosos e únicos, siendo esto una concientización de generar un aula más dinámica, participativa y distinta en la que fuimos formados.

Por último, para complementar mi experiencia, logros y resolver algunas dificultades, en la enseñanza sobre las plantas medicinales, para futuros maestros, se vio necesario realizar un material didáctico para poder facilitar su aprendizaje y fuese de manera divertida para los niños, este material es una cartilla, la cual está dividida en dos secciones:

La primera sección, contiene una lista de algunas plantas medicinales, cada una de ellas con distintas características tales como: nombre común, nombre científico, uso (en donde indica para que tipos de enfermedades o dolencias se utiliza), indica que parte de la planta se debe utilizar y su forma de administración, ya fuese por medio de aceites, infusiones, aromáticas, pomadas, ungüentos y cada una acompañada de su respectiva imagen, para identificar y diferenciar unas de las otras, por su color, forma de hojas y flores. La segunda sección de acuerdo a la información brindada en la primera, contiene distintas actividades tales como, dibujar, colorear algunas plantas, de acuerdo a su imagen, escribir su nombre e identificarlas, sopas de letras e historias, siendo esta una manera práctica y dinámica de mejor aprendizaje, tanto para los maestros como los estudiantes.

Bibliografía

Barrera Jurado, G. S., & Kuklinski Sicard, J. E. (2018). De los yerbateros con sus hierbas: creaciones no hegemónicas en la plaza Samper Mendoza. *Tabula Rasa*, (29), 277-294.

Cachiguango c., l. e., Farinango lema, h., Carvajal chilito, a. y., & Anacona Obando, l. (2014). *recuperando nuestro idioma runo shimi kichwa yanakuna* (Vol. 1). Popayàn: cabildo mayor yanacona.

Cauca, i. e. (2011). *kwe'sx üus kiwenxi dxi'jas kcxhacxhana üsthaw "fortaleciendo caminos con nuestra sabiduría*: obtenido de <https://iekpyjambalo.blogspot.com/p/video.html>.

Cardona Arias, J. A., & Rivera Palomino, Y. (2012). Representaciones sociales sobre medicina tradicional y enfermedades foráneas en indígenas Embera-Chamí de Colombia. *Revista cubana desalud pública*, 38, 471-483.

Cardona-Arias, J. A. (2012). Sistema médico tradicional de comunidades indígenas Emberá-Chamí del Departamento de Caldas-Colombia. *Revista de salud pública*, 14(4), 630-643.

COMERCIO, E. (11 de octubre de 2016). *La chakana andina es el nexo entre el hombre y la naturaleza*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/tendencias/chakana-cruzandina-ritos-pueblosindigenas-intercultural.html>

González Yalanda, S. M. Saberes en salud bucal de la población con discapacidad en la comunidad indígena Misak (Guambiano). *Odontología*.

Grebe Vicuna M. E. (1988). La medicina tradicional: una perspectiva antropológica. *Enfoques En Atención Primaria Vol. 3 No. 3 (sept. 1988) P.5-10*.

Hna. Velásquez V., M. F. (2006). *con plantas la salud al alcance de sus manos* (Vol. 5). Bogotá:sociedad de san pablo.

Hernández, S. M. (2020). Guarda de la naturaleza: Conocimientos ecológicos tradicionales de los Pueblos Indígenas y estrategias de protección. *Cuadernos de Derecho Actual*, 1(13), 202-230.

I.E JOSE EUSEBIO CARO. (s.f.). Obtenido de <https://sites.google.com/site/coordinacionjec/home>

Jiménez, R., & Alvites, L. M. (2011). La cultura ancestral andina como desarrollo histórico inédito:el caso de las mujeres. *Apuntes para la descolonización epistemológica de su estudio.*

Kunger, w., & guerra, j. m. (2012). *Imágenes de Conocimiento Tradicional.* Chocó.

López, L., Cataño, N., López, H., & Velásquez, V. (2011). *Diversidad cultural de sanadores tradicionales afrocolombianos: preservación y conciliación de saberes.* trabajo enmarcado en los proyectos del grupo de investigación Cuidado cultural de la salud, universidad nacional, chía. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v11n3/v11n3a05.pdf>

Minambiente, (19 de marzo de 2022). Arhuacos, Minambiente y Conservación Internacionalsiembran vida en la Sierra Nevada. Nombre del sitio web.<https://www.minambiente.gov.co/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/arhuacos-minambiente-y-conservacion-internacional-siembran-vida-en-la-sierra-nevada/>

Moya Tovar, P., & Cruz Moña, J. (2012). Las plantas medicinales en Azoteas Caseras del

resguardo Indígena de Playa Bendita, municipio de López de Micay, Cauca (Doctoral dissertation, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)).

Muñoz, L. E. A., Rúa, M. N. P., Juragaro, L. A., Faribiaño, H. N., Sánchez, G., Piñero, Á. M. Z.,...& Neikase, S. (2011). La chagra en La Chorrera: más que una producción de subsistencia, es una fuente de comunicación y alimento físico y espiritual, de los Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Los retos de las nuevas generaciones para las prácticas culturales y los. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas " SINCHI".

Muchavisoy, J. N. J. (1997). Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad. *Nómadas (Col)*, (7), 64-72.

Ocampo Florez, A. N., & López Cobo, Y. P. (2010). PLANTAS MISAK. Popayán.

Pórtela Guarín, H. (s.f.). BANCO DE LA REPÚBLICA PROYECTOS ESPECIALES.

Obtenido de El arte de partear. Curanderas, comadronas y parteras del Pacífico Colombiano:

<https://proyectos.banrepcultural.org/es/el-arte-de-partear> riveros rueda, a., gonzales, a. e., &

grueso bonilla, a. (2014). *Etnociencia, perspectiva pedagógica de los estudios afrocolombianos para la enseñanza de las ciencias naturales*. Bogotá: comité editorial CEA.

ROCHA VIVAS, M., & M. D. (2010). *ANTES DEL AMANECER, ANTOLOGIA DE LAS LITERATURAS INDÍGENAS DE LOS ANDES Y LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA*.

(M. Villa Largacha, Ed.) Bogotá.

Trujillo, W., & Betancourt, V. H. G. (2011). Plantas medicinales utilizadas por tres

comunidades indígenas en el noroccidente de la Amazonía (Colombia). *Mundo amazónico*, 2, 283-306.

Ulloque, g. (06 de octubre de 2010). Obtenido de *Pensando Educación Tecnológica y Las Artes*: <http://pensando-edtec.blogspot.com/2010/10/blog-post.html>

Van der Hammen, M. C., Riascos, M. L., Frieri, S., Navarrete, M. P., Zamora, N., García, M., ... & Pinilla, D. (2012). *Las azoteas tradicionales desde la perspectiva del saber local ancestral: investigación local, compilada por las mujeres afrodescendientes de la comunidad de Zaragoza, Valle del Cauca.*

Varela, R. (s.f.). *PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA*. Obtenido de <https://pueblosoriginarios.com/enlaces/originaria.html>

Vélez, G. (1998). *La chagra: Patrimonio colectivo de las comunidades indígenas amazónicas*. En: Flórez M, editora. *Diversidad biológica y cultural: retos y propuestas desde América Latina*. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos-ILSA, 145-167.

Yalanda, G. A. (2013). *Relación entre la música tradicional y el ciclo de vida de los Misak*. *BoletínOPCA*, 05, 14-20

