

La salud propia desde la experiencia vivida de los médicos tradicionales del pueblo *Nasa* de Páez

Dianid Johana Tenorio Quilcué

Universidad
del Cauca

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias de la Salud

Maestría en Desarrollo Humano y Salud

Popayán

2024

La salud propia desde la experiencia vivida de los médicos tradicionales del pueblo *Nasa* de Páez

Dianid Johana Tenorio Quilcué

Director:

Omar Andrés Ramos Valencia

Codirectora:

María Verónica Torres Andrade

Trabajo de Grado

Para optar el Título de Magíster en Desarrollo Humano y Salud

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias de la Salud

Maestría en Desarrollo Humano y Salud

Popayán, Cauca

Julio de 2024

Nota de Aceptación

Los directores y los jurados han leído el presente documento, escucharon la sustentación del mismo por el autor y lo encuentran satisfactorio.

Omar Andrés Ramos Valencia

Director

María Verónica Torres Andrade

Codirectora

PhD. Paola Andrea Tovar
UNIVALLE

Jurado 1

Mgs. Edgar Castro Franco
UNICAUCA

Jurado 2

Popayán, julio 26 del 2024

Dedicatoria

A mi pequeño Dylan Santiago, a mi madre María Cecilia y a mi esposo Edier Obando,
por su paciencia, amor y apoyo incondicional durante todo el proceso.

Agradecimientos

Agradecimientos a quienes apoyaron en el proceso.

A cada uno de los mayores, mayoras y médicos tradicionales del territorio indígena de Páez, que con su trabajo y sabiduría compartieron desde sus experiencias de vida, aportes al sistema de salud; a ellos muchas gracias por su hospitalidad, colaboración, compromiso y disponibilidad en responder a todas mis preguntas. Sin ellos y sin su orientación no lo hubiera logrado.

Resumen

Para las comunidades indígenas del Cauca, la salud propia es un elemento esencial para mantener el buen vivir, concepto sostenido por las comunidades indígenas como una alternativa de desarrollo, cuyo fundamento está basado en la cosmovisión de cada pueblo. El objetivo del presente estudio busca comprender las experiencias vividas por los médicos tradicionales y la transmisión de saberes en la salud propia del pueblo *Nasa* de Páez. Metodología: Es un estudio cualitativo descriptivo, con enfoque etnográfico, donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a profundidad, diario de campo y la observación participante, en la cotidianidad de la práctica de los siete (7) médicos tradicionales, quienes participaron voluntariamente de este proceso. Para el análisis de la información se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: salud propia, experiencia vivida y transmisión de saberes. Resultados: se reafirma que la medicina tradicional es esencial para mantener la armonía, el equilibrio y el buen vivir, por ello la importancia de visibilizar el rol que cumplen los médicos tradicionales, como los rectores del cuidado de la salud a través de la sabiduría ancestral, puesto que su formación como médico tradicional tiene una particularidad, es por descubrimiento vocacional, un don o un regalo de la naturaleza. En este sentido la preocupación radica en que no todos pueden iniciar un proceso de formación, por lo tanto, en el presente documento podemos evidenciar como fue su formación y como están compartiendo sus saberes para la pervivencia de la salud propia.

Palabras claves: Buen vivir – Médicos Tradicionales – Salud Propia, Transmisión de Saberes.

Abstract

For the indigenous communities of Cauca, their own health is an essential element to maintain good living, a concept supported by the indigenous communities as an alternative for development, whose foundation is based on the worldview of each people. The objective of this study seeks to understand the experiences lived by traditional doctors and the transmission of knowledge in the health of the Nasa de Páez people. Methodology: It is a qualitative descriptive study, with an ethnographic approach, where in-depth semi-structured interviews, field diaries and participant observation were carried out, in the daily practice of the seven (7) traditional doctors, who voluntarily participated in this process. For the analysis of the information, the following categories were taken into account: own health, lived experience and transmission of knowledge. Results: it is reaffirmed that traditional medicine is essential to maintain harmony, balance and good living, hence the importance of making visible the role played by traditional doctors, as the leaders of health care through ancestral wisdom. since his training as a traditional doctor has a particularity, it is due to vocational discovery, a gift or a gift from nature. In this sense, the concern lies in the fact that not everyone can begin a training process, therefore, in this document we can show what their training was like and how they are sharing their knowledge for the survival of their own health.

Keywords: Good living – Traditional Doctors – Own Health, Transmission of Knowledge.

Introducción

La salud hace parte del proceso vital de todo ser humano, aunque algunos avances han aumentado la esperanza de vida, diariamente muchas personas mueren por falta de una atención médica o por falta de medicamentos, por ello el tercer Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS), busca “garantizar una vida sana y promover el bienestar”, en este sentido es necesario unir esfuerzos para garantizar un sistema de salud acorde a los contextos y realidades, procesos que han venido caminando las comunidades indígenas del departamento del Cauca durante varios años.

En este sentido, la salud propia se ha consolidado a partir de la reivindicación de derechos y el reconocimiento de diversidad étnica y cultural de la Constitución Política de 1991 (artículo 7) (Herrán, 2009); no obstante, con la promulgación de la Ley 100 de 1993, las comunidades indígenas presentaron dos problemáticas, la discriminación hacia los comuneros indígenas en la prestación de los servicios de salud y la persecución de médicos tradicionales, los *The'sawes* y sus saberes (SISPI, 2017), motivo por el cual se conformaron sistemas propios que se convirtieron en políticas de desarrollo en estas comunidades, de acuerdo con sus dinámicas socio culturales, como es el caso del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural - SISPI (Cisneros-Cisneros et al., 2020), el cual busca que las comunidades indígenas, sus autoridades tradicionales y espirituales sean los rectores del buen vivir (Torres-Tovar et al,2016).

Hoy en día, si bien la salud propia en las comunidades indígenas ha tenido avances, también está siendo sometida a cambios culturales, que están afectando la transmisión de saberes para la pervivencia, debido a varios factores, entre ellos, la comercialización de la atención, situación que está causando desarmonía en las comunidades, por el pago que se debe realizar por una atención

que se asume es comunitaria (Serani Merlo, 2001), lo cual avizora un desprestigio de esta práctica, debido a que, algunos comuneros que tienen conocimientos tradicionales han comenzado a utilizar y comercializar prácticas del mercado capitalista, en las prácticas de la medicina tradicional, dejando de ser percibida como un servicio a la comunidad indígena. Este cambio de valores ha afectado profundamente las concepciones de la comunidad sobre la salud propia (SISPI, 2017).

Otro factor, es la falta de interés y reconocimiento de la población joven por el saber ancestral de la medicina tradicional, situación que preocupa, por el envejecimiento de los médicos tradicionales y la dificultad que se advierte en la transmisión del saber, dado que la motivación parte de un descubrimiento vocacional, de un proceso de aprendizaje, entrenamiento que está determinado por patrones culturales y que en la actualidad no se están potencializando (SISPI, 2017), la preocupación por la falta de la transmisión de la sabiduría ancestral para la pervivencia de la salud propia en estas comunidades, por el envejecimiento de sus médicos tradicionales (Garc, 2013), sumado a que , los jóvenes de estos territorios, hoy en día, buscan migrar a otras ciudades, situación que para (Gallo, 2014), implica la pérdida de sus raíces y arraigo cultural.

En este sentido, para algunos médicos tradicionales las virtudes provienen naturalmente y otras sobrenaturales, es decir, “los médicos tradicionales reciben diversas señales, sueños que los animan a dedicarse a las prácticas médicas”. En estos sueños reciben la orientación para aprender a curar, a manejar las plantas y los procedimientos de armonización que deben tener en cuenta, en este sentido, se considera que sin el descubrimiento de la vocación no se puede iniciar el proceso de aprendizaje o potencialización de dones para recibir los saberes de la sabiduría ancestral (Hernández et al., 2016).

De acuerdo al anterior panorama, se planteó la pregunta de investigación, ¿cómo las experiencias vividas de los médicos tradicionales aportan en la transmisión de saberes de la salud propia del pueblo *Nasa* - Páez? indagación que permitió comprender ¿cómo es la formación de los médicos tradicionales? y ¿cómo están compartiendo sus sabidurías?, para la pervivencia de la salud propia en aras de fortalecer el quinto componente: “sabiduría ancestral”, del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural - SISPI.

El objetivo general de esta investigación fue comprender desde las experiencias vividas de los médicos tradicionales, su formación y la transmisión de saberes en la salud propia del pueblo *Nasa* de Páez, por lo que entrarse en este campo requirió de diferentes procesos espirituales que fueron guiados por los médicos tradicionales, quienes orientaron cada paso para dinamizar los siguientes objetivos específicos: 1. Describir el proceso de aprendizaje de los médicos tradicionales sobre la salud propia, 2. Describir las experiencias vividas de los médicos tradicionales en la transmisión del saber y 3. Develar la transmisión de saberes para la pervivencia de la salud propia los cuales encontrará en el presente documento que está distribuido por cuatro apartados de la siguiente manera.

El primer apartado, nos invita a conocer los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que se siguieron en la investigación. El segundo apartado manera etnográfica, polifónica y dialógica, nos acerca a conocer cómo fue el proceso de formación y aprendizaje de los médicos tradicionales, desde la experiencia de vida de cada uno de ellos. Un tercer apartado, nos lleva a comprender cómo desde su experiencia vivida como médico tradicional, comparte sus saberes en el campo de la salud propia con la nueva generación, y cuáles son sus procedimientos, limitaciones y secretos, para terminar, encontrará las conclusiones y recomendaciones que surgieron de la investigación.

Tabla de contenido

Planteamiento del Problema	1
Justificación	5
Objetivo general	7
Objetivos específicos	7
Marco Teórico	8
Marco Conceptual	13
Antecedentes	16
Marco Contextual	20
Marco Legal	23
Diseño Metodológico	28
Instrumentos	32
Categorías de Análisis	35
Consideraciones éticas	35
Resultados	38
La salud propia	39
Desarmonía, desequilibrio y enfermedad	42
Medicina tradicional	43

Médico tradicional	45
Territorio - Naturaleza	49
Experiencia de vida	53
¿Quién puede ser médico tradicional?	53
¿El médico tradicional nace o se hace?	57
La interpretación de las señas	62
Las plantas medicinales	65
Las consultas para la ritualidad	71
El reconocimiento	76
Transmisión de saberes	80
¿Dónde se comparten los saberes?	84
El don ¿si no tengo el don, puedo ser médico tradicional?	86
Las consecuencias de no tener el don	90
Discusión.....	91
Conclusiones.	94
Bibliografía	95
Anexos	100

Lista de imágenes

Ilustración 1 Mapa ubicación geográfica resguardo de Tálaga	22
Ilustración 2 Sitio Sagrado Laguna Juan Tama	34
Ilustración 3 Visita Sitio Sagrado Laguna de Juan Tama, apertura de camino.....	38
Ilustración 4 Matriz categoría de análisis.....	39
Ilustración 5 Médicos Tradicionales	47
Ilustración 6 Representación de los tres espacios	51
Ilustración 7 Dialogo con un médico tradicional.	54
Ilustración 8 Mayora médica tradicional.....	60
Ilustración 9 Médicos tradicionales en la interpretación de señas.	63
Ilustración 10 Preparación de plantas medicinales para ritual de armonización.....	66
Ilustración 11: Médico tradicional en el ritual de armonización, volteada de sucio.....	70
Ilustración 12 Médicos tradicionales realizando ritual "Baño del fresco con plantas" ..	72
Ilustración 13 Médico tradicional realizando el brindis o pewecxa.....	73
Ilustración 14 Médico tradicional compartiendo Saberes en sitio sagrado Juan Tama...	84
Ilustración 15 Médico tradicional realizando diálogo con su Ksxaw, sitio de poder.....	87

Planteamiento del Problema

Las comunidades indígenas tienen un papel fundamental en el fortalecimiento del tejido social, pues son ellos quienes, con sus prácticas culturales y usos y costumbres, siguen aportando a la sostenibilidad con acciones significativas en aras de dar cumplimiento a los propósitos del desarrollo humano, proyectándose a que contribuyan a un desarrollo social.

Aunque la idea de desarrollo se plantea como un avance lineal, de progreso, evolución y crecimiento económico, dado como un referente a seguir por los países subdesarrollados; este concepto empieza a reflejar una serie de cuestionamientos en el siglo XXI donde coge fuerza el concepto de buen vivir, pero el buen vivir como una alternativa a todas esas posturas del desarrollo, donde los pueblos indígenas plantearon diversos cuestionamientos desde el tema conceptual y práctico.(Gudynas & Acosta, n.d.)

En Colombia el concepto de buen vivir está muy relacionado desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas, como una propuesta alternativa a un desarrollo capitalista, como un proyecto de vida comunitario, como otra manera de concebir la vida en equilibrio con la madre naturaleza para vivir en plenitud con todos los seres espirituales y culturales que la habitan.(Bobatto et al., 2020)

Si bien, el buen vivir va enmarcado desde el concepto de salud, como un derecho fundamental y proceso vital de todo ser humano, para las comunidades indígenas inicia a tenerse en cuenta desde la lucha por la reivindicación de sus derechos como pueblos indígenas que hacen parte de una nación, donde la salud es fundamental en el buen vivir, por ello es importante establecer diálogos desde distintos saberes, desde diferentes prácticas de salud y desde diversas

visiones, que dan valor a comprender la importancia y la lucha de los pueblos indígenas por fomentar otras prácticas desde la medicina ancestral (Bobatto et al., 2020)

Por estas razones los pueblos indígenas del departamento del Cauca, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde la creación del programa de salud en el año de 1982, buscaron “lograr una atención en salud acorde a las realidades culturales, formas de vida y costumbres, en aras de reivindicar la medicina tradicional y los saberes ancestrales” (Programa de salud CRIC p.27). De ahí que, en su búsqueda de la autonomía y la gobernabilidad a lo largo de su existencia, han dado pasos al desarrollo de procesos de salud, planteando acciones que permitan fortalecer el querer de las comunidades alrededor de esta, como es el caso de avanzar en los planteamientos iniciales para el fortalecimiento de la medicina indígena acorde a las realidades y necesidades de cada contexto (Torres-Tovar et al, n.d.).

En este sentido, la medicina tradicional con el apoyo de las políticas y las definiciones de la salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha venido ganando espacios en el sistema de salud occidental, con el fin de garantizar la integridad y la complementariedad en la atención en salud, en coherencia con los procesos de interculturalidad en auge. De esta manera para las comunidades indígenas del Cauca y los médicos tradicionales, la medicina tradicional es comprendida como “la relación médico paciente, es esencialmente de ayuda entre personas y no una venta de servicios” (Defensa De et al., 2022). Hoy en día, esta relación está siendo sometida a cambios culturales que afectan la transmisión de saberes para la pervivencia de la salud propia, debido a varios factores, entre ellos, la comercialización de la atención, situación que está causando desarmonía en las comunidades por el pago que se debe realizar por una atención que se asume es

comunitaria (Serani Merlo, 2001), lo cual avizora una gran problemática y desprestigio de esta práctica.

Otro factor, es la falta de interés y reconocimiento de la población joven por el saber ancestral de la medicina tradicional, situación que preocupa por el envejecimiento de los médicos tradicionales y la dificultad que se advierte en la transmisión del saber, dado que la motivación parte de un descubrimiento vocacional, de un proceso de aprendizaje y entrenamiento que está determinado por patrones culturales y que en la actualidad no se está potencializando.

En este sentido, para algunos médicos tradicionales las virtudes provienen naturalmente y otras sobrenaturales, es decir, “los médicos tradicionales reciben diversas señales, sueños que los animan a dedicarse a las prácticas médicas” (Hernández et al, 2016). En estos sueños reciben la orientación para aprender a curar, a manejar las plantas y los procedimientos de armonización que deben tener en cuenta; en este sentido, se considera que sin el descubrimiento de la vocación no se puede iniciar el proceso de aprendizaje o potencialización de dones para recibir los saberes de la sabiduría ancestral.

Por tanto, la preocupación por la falta de la transmisión de la sabiduría ancestral para la pervivencia de la salud propia en estas comunidades por el envejecimiento de sus médicos tradicionales (Garc, 2013). Sumado a lo anterior, los jóvenes de estos territorios, hoy en día, buscan migrar a otras ciudades, situación que para (Gallo, 2014), implica la pérdida de sus raíces y arraigo cultural.

La salud propia se ha consolidado a partir de la reivindicación de derechos y el reconocimiento de diversidad étnica y cultural de la Constitución Política de 1991 (artículo 7) (Herrán, 2009); no obstante, con la promulgación de la Ley 100 de 1993, las comunidades indígenas presentaron dos

problemáticas, la discriminación hacia los comuneros indígenas en la prestación de los servicios de salud y la persecución de médicos tradicionales, los *The'sawes* y sus saberes (SISPI, 2017), motivo por el cual se conformaron sistemas propios que se convirtieron en políticas de desarrollo en estas comunidades, de acuerdo con sus dinámicas socio-culturales, como lo es el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural SISPI (Cisneros-Cisneros et al., 2020), el cual busca que las comunidades indígenas, sus autoridades tradicionales y espirituales sean los rectores del buen vivir (Torres-Tovar et al,2016).

De acuerdo con el anterior panorama, se planteó la siguiente pregunta de investigación, ¿cómo las experiencias vividas de los médicos tradicionales, aportan en la transmisión de saberes de la salud propia del pueblo *Nasa - Páez*? indagación que permitió comprender desde la experiencia vivida y la transmisión del saber del médico tradicional en salud propia.

Justificación

La salud es un elemento constitutivo del desarrollo humano, proceso definido como la posibilidad de ampliar las oportunidades del ser humano, las cuales en algunos casos pueden ser infinitas, cambiar con el tiempo y constituirse a partir de disfrutar una vida prolongada, saludable y adquirir conocimientos para favorecer y garantizar el derecho fundamental a la salud; por ello, la pertinencia de esta investigación radica en la necesidad de evidenciar la transmisión de saberes de los médicos tradicionales, para la pervivencia de la salud propia, en aras de mantener y fortalecer la sabiduría ancestral como puerta de entrada a un sistema de salud que permite alcanzar el buen vivir.

Y es que la estrecha relación entre la salud y el desarrollo humano busca equilibrar las desigualdades en el riesgo de enfermarse o morir, brechas que generan un detrimento de la equidad en la sociedad, siendo necesario implementar políticas públicas que mejoren la salud y permita la construcción de una sociedad con empoderamiento por procesos de salud, que permita el desarrollo de sistemas sociales sustentables que garanticen el buen vivir de las personas teniendo en cuenta sus contextos y realidades.

Para las comunidades indígenas *Nasa* del Cauca, el buen vivir se alcanza de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo, resultado de las relaciones de la persona consigo misma, la familia, la comunidad y la naturaleza. En este sentido la importancia de conocer los saberes de los médicos tradicionales que, por más de 500 años, han permitido a estas comunidades indígenas seguir perviviendo; razón por la cual uno de los elementos claves es la relación con la naturaleza, la cual es, reconocida como sujeto de derecho, como madre y dadora de vida. Ella es la encargada de brindar, a través de las plantas y los elementos de la naturaleza, el saber a los médicos tradicionales

para que se pueda dar la sanación de una enfermedad, por tanto, sin la transmisión de saberes de nuestros mayores, quienes son los intermediarios de activar la relación con la madre naturaleza, podrían aumentar las desarmonías en las comunidades.

En este sentido y en aras de fortalecer el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural SISPI en las comunidades indígenas del Cauca, es importante visibilizar el rol que cumplen los médicos tradicionales como los rectores del cuidado de la salud, a través de la sabiduría ancestral, puesto que su formación como médico tradicional, tiene una particularidad, que es por un descubrimiento vocacional, un don o un regalo de la naturaleza. En este sentido la preocupación radica en que no todos pueden iniciar un proceso de formación del saber médico tradicional.

Por tanto, la presente investigación permitió brindar un aporte científico desde el rescate de saberes tradicionales que se han transmitido de generación en generación, y que hoy preocupa porque actualmente el resguardo de Tálaga cuenta con 28 mayores sabedores que acompañan, orientan y ayudan a mantener la armonía y el equilibrio para la pervivencia de la salud. Dentro de estos 28 sabedores se encuentran: parteras, pulsadores, sobanderos y médicos tradicionales. Sobre este último sabedor, es sobre el cual hace referencia la presente investigación, ya que, dentro de las 7 veredas, solo en 4 de ellas se cuenta con siete (7) médicos tradicionales, los tres restantes, no cuentan con médicos tradicionales, según el Censo AIC 2022.

En este sentido la presente investigación nos brindará mayores conocimientos sobre la importancia de la transmisión de saberes de la salud propia, puesto que esta es fundamental para alcanzar la armonía y el equilibrio en las comunidades, como una exploración a alternativas del concepto de desarrollo, donde los médicos tradicionales con su sabiduría permiten alcanzar el buen

vivir de la persona, la familia y la comunidad; de esta misma manera es fundamental para la preservación de la identidad cultural, pues estos conocimientos están intrínsecamente ligados y la pérdida de los saberes propios que podría tener consecuencias negativas en la preservación y transmisión de los saberes ancestrales, pues no solo contribuyen a la identidad cultural, sino que también promueven la salud holística y la adaptación a entornos específicos.

De esta manera, el aporte académico estará en relación con la comprensión de conceptos de salud propia en las comunidades indígenas y su proceso de formación en la transmisión de saberes de los médicos tradicionales, para alcanzar bienestar como alternativa de desarrollo; entendiendo que para las comunidades indígenas la relación con la madre naturaleza, el contexto y la sociedad que lo rodea, lo hacen un ser integral.

Objetivo general

El objetivo general fue comprender las experiencias vividas de los médicos tradicionales y la transmisión de saberes en la salud propia del pueblo *Nasa* de Páez, por lo que entrarse en este campo requirió de diferentes procesos espirituales, que fueron guiados por los médicos tradicionales, quienes orientaron cada paso para dinamizar los siguientes objetivos específicos:

Objetivos específicos

- Describir el proceso de aprendizaje de los médicos tradicionales sobre la salud propia.
- Describir las experiencias vividas de los médicos tradicionales en la transmisión del saber.
- Develar la transmisión de saberes para la pervivencia de la salud propia.

Marco Teórico

Uno de los componentes importantes en el desarrollo de esta investigación es analizar su relación con el desarrollo humano, puesto que es la filosofía de la maestría; de allí, que para comprender un poco, es necesario resaltar que el desarrollo humano se refiere el proceso de crecimiento, cambio o maduración de las personas a lo largo de su vida, del mismo modo va muy relacionado con aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales que permiten a la persona adaptarse a su entorno, alcanzar su máximo potencial, llevar una vida plena y satisfactoria, aunque en algunos casos se ven influenciados por factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que hacen parte del proceso social.

Cabe resaltar que la teoría del desarrollo humano se puede articular al cambio socio cultural, cuando se reconoce que el desarrollo de una, persona, familia o comunidad está influenciado su entorno social y cultural, donde las interacciones con otras personas, las normas sociales, las creencias y valores culturales juegan un papel crucial en el desarrollo de la misma. Por lo tanto, para comprender el desarrollo humano, es importante considerar cómo los cambios en la sociedad y la cultura pueden afectar la armonía de una sociedad como es el caso de la presente investigación.

Si bien, la cultura es entendida dentro de un orden social como una actividad humana, donde las experiencias vividas, prácticas culturales y representaciones sociales, crean y dan sentido a la vida, es ahí donde la subjetividad permite identificar el significado de cada individuo, proporcionado desde su experiencia, que puede ser distinta en su proceso de formación o transmisión de conocimientos; del mismo modo es importante tener en cuenta que también se

pueden presentar cambios socioculturales, los cuales hacen referencia a las transformaciones que ocurren en una sociedad a lo largo del tiempo, afectando normas, valores, comportamientos, estructuras sociales, instituciones y patrones culturales.

En muchos casos estos cambios socio-culturales pueden ser graduales o rápidos, todo depende del contexto o la sociedad estudiada, por ello, autores como Clifford Geertz quien es conocido por su enfoque interpretativo de la cultura, menciona que “los cambios culturales pueden ser entendidos a través de la interpretación de símbolos y significados dentro de una sociedad” como es el caso de las comunidades indígenas, ya que ellas son conocedoras de las realidades y sus impactos que da sustento al cambio cultural que se puede estar presentando en la transmisión de saberes para la pervivencia de la salud propia. (1926-2006. p.96)

Cabe considerar también que dentro de este análisis fue importante realizar un rastreo desde la antropología del desarrollo, la cual estudia procesos de desarrollo, sus impactos y las interacciones entre las comunidades locales y los agentes del desarrollo, de allí que se tuvo como referente a Arturo Escobar, quien desde su enfoque pos desarrollista plantea, una crítica a la idea misma de desarrollo como “un discurso occidental que impone ciertos valores y prácticas a otras culturas”, del mismo modo aboga por alternativas a un desarrollo que sea más inclusivo y basado en las prácticas y conocimientos locales, la cual acoge la apuesta que caminan las comunidades indígenas, del mismo modo Gudynas lo reafirma con su posicionamiento del buen vivir.

Dentro de este orden de ideas, la presente investigación con los relatos compartidos por los médicos tradicionales, son vivencias que cada uno de ellos tuvieron en su caminar personal, familiar y comunitario durante su vida; es por ello, que para comprender ¿cómo fue su formación

y cómo comparte sus saberes?, se tomó como principal referente la etnografía basada en el trabajo de campo, donde se recogieron datos desde la observación participante, para organizarlos, describirlos, analizarlos e interpretarlos, donde la etnografía como enfoque, “es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendido como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”)” (Guber, R. 2019).

En este sentido se toma el enfoque etnográfico como elemento teórico y metodológico, para el proceso de análisis de las experiencias de vida y el desarrollo de las entrevistas a profundidad con los médicos tradicionales. De esta manera la presente investigación, está basada en una etnografía crítica y de la misma manera, en una etnográfica dialógica y polifónica, ya que encontramos múltiples voces desde las vivencias y experiencias de vida.

Para comprender las experiencias de vida de los médicos tradicionales en la práctica de la medicina tradicional, se tomó como referente Max Van Manen, quien ha desarrollado y brindado aportes desde un modelo de investigación basado en la noción de la experiencia vivida, donde algunos de sus métodos empíricos, son la descripción de experiencias personales, la entrevista conversacional y la observación participante donde; el objetivo de cada una de estas actividades “tiene como peculiaridad fundamental la naturaleza de la pregunta que se formula” para comprender la situación de dicha cultura (Smith, 2021).

Por ello, la experiencia de vida según Dilthey (1985), “implica una conciencia de la vida inmediata y reflexiva: un conocimiento reflejo dado por uno mismo que no es, en tanto que conocimiento, consciente de sí mismo”.

Entonces, para comprender la importancia que le dan las comunidades indígenas a la naturaleza, como sujeto de derecho, y su relación con el concepto de buen vivir como una alternativa de desarrollo, se retoman los planteamientos de Eduardo Gudynas, quien menciona que las formas de conocimiento de las comunidades indígenas, buscan reivindicar los derechos de la naturaleza para que puedan contribuir, producir o mantener una visión común de un grupo social e identificar el mundo en que viven (Gudynas, E y A. Acosta.2001). Es en este sentido donde se comprenderá la importancia de la naturaleza como madre, portadora de saberes y principal espacio de relacionamiento, formación e interacción de los médicos tradicionales, donde a través de sus saberes ancestrales, buscan fortalecer la memoria, desde una cosmovisión por cuidar el territorio, los sitios sagrados y los espacios de vida, la cual permite desarrollar las ritualidades y prácticas para la pervivencia de los pueblos indígenas, donde sus saberes y conocimientos ancestrales son la esencia y riqueza cultural de los pueblos originarios.

En el mismo sentido, Choquehuanca sostiene que el buen vivir es “recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la cultura y recuperar la vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la pachamama, donde todo es vida, donde todos somos aywas, criados de la naturaleza y el cosmos” (Choquehuanca C, D. 2010). Es así, como las comunidades indígenas del Cauca y sus médicos tradicionales han luchado por reivindicar los derechos de la naturaleza, como madre y dadora de vida, dadora de saberes y dones que han permitido mantenerse durante muchos años.

También se tomó como referente, el brindado por la UNESCO, que refiere que, en las comunidades indígenas, “existe la necesidad urgente de fortalecer la transmisión intergeneracional de conocimientos indígenas, como complemento a la educación escolar, de esta manera se busca

que el aprendizaje se reactive en el seno de la comunidad, para así fortalecer la legitimidad y estatus de los mayores como portadores del conocimiento” (UNESCO, 2022).

Así mismo, para acoger lo antes mencionado, el referente principal en este estudio es el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural SISPI, en el cual orienta que los sabedores y sus conocimientos ancestrales son la esencia y riqueza cultural de los pueblos originarios. Este subcomponente orienta y responsabiliza a la familia, la comunidad, las autoridades y la organización para la protección del sabedor y los saberes ancestrales, lo que no exime al Estado de la responsabilidad de garantizar las condiciones de protección definidas desde el derecho propio, donde el saber ancestral como don, no se puede valorar en términos económicos. Sin embargo, se ha consensuado que es un compromiso de todos proteger espiritual y físicamente al sabedor y los saberes desde la reciprocidad, como principio y valor fundamental de las comunidades indígenas (SISPI, 2022).

En consecuencia, el enfoque a utilizar será de tipo etnográfico, puesto que muestra de manera minuciosa, exhaustiva, "viva" y "real" la información recolectada, de los fenómenos observados durante el trabajo de campo, como las reglas de la conducta cotidiana de grupos sociales y de los puntos de vista de las y los sujetos (Ferroarotti, 2011). En este orden de ideas, la etnografía, brinda importantes aportes en el campo del conocimiento de la salud propia para las comunidades indígenas, siendo una herramienta esencial en la pervivencia de los saberes de los médicos tradicionales.

Marco Conceptual

En este apartado se describen los conceptos que se desarrollaron durante el proceso de este trabajo: salud propia, transmisión de saberes, sabiduría ancestral y buen vivir en el marco del desarrollo humano.

Si bien, en el contexto colombiano, este concepto de buen vivir devela lo que desde la cosmovisión de las comunidades indígenas se ha consolidado como salud propia, que es el derecho fundamental y proceso vital de todo ser humano (SISPI, 2017). Para las comunidades indígenas del departamento Cauca, según el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural – SISPI, se enmarca en la siguiente definición:

Es el estado de equilibrio armónico de las relaciones de la persona consigo misma, con su familia, la comunidad, el territorio; se expresa en la relación con el territorio y su cuidado, con el ambiente y las relaciones sociales, la autoridad, el respeto, la colectividad, la producción y la alimentación, las relaciones con otros pueblos, culturas y con el estado (SISPI, 2017).

El SISPI articula, coordina y complementa el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS con el propósito de aumentar los logros en salud de las comunidades indígenas. Se dinamiza bajo cinco (5) componentes, que son: político organizativo, administración y gestión, formación, capacitación e investigación, cuidado de la salud y sabiduría ancestral (Torres-Tovar et al., n.d).

En coherencia, la sabiduría ancestral en la operativización del SISPI es transversal, es la que dinamiza la medicina tradicional. Según la OMS en el 2002 – 2005 define la medicina

tradicional como las prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias que, por medio de plantas y terapias físicas, mentales y espirituales, logra mantener el bienestar con tratamientos de prevención y recuperación de enfermedades de manera individual y colectiva (Cardona-Arias, 2012).

La salud propia para las comunidades indígenas es concebida desde el mantener el equilibrio entre el espacio físico y espiritual, ya que acoge el sujeto desde lo individual, familiar y comunitario, donde los elementos como: el agua, el fuego, el aire, el bosque, los sitios sagrados y los servicios básicos, son esenciales para mantener un buen estado de salud y buen vivir. El resultado es el equilibrio armónico de las relaciones físicas y espirituales del ser humano con su familia, la comunidad, la naturaleza que le rodea y el territorio en el que desarrolla su proceso de vida (SISPI, 2022).

En este sentido, la salud propia vincula los saberes ancestrales, que según la UNESCO (2005) los define como un conjunto de conocimientos, prácticas, mitos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación, dentro de un sistema de educación endógena, cuyo papel en la sociedad ha sido el de colaborar en el desarrollo de los pueblos, a través de la enseñanza de las experiencias de sus antecesores en diferentes campos (Castillo & Vanegas, 2016). Campos como la cosmovisión de cada pueblo, donde el saber cosmogónico y cosmológico, se transmite por generaciones, a través de las orientaciones, la ritualidad y prácticas de saberes de los médicos tradicionales, permitiendo la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas donde la puerta de entrada al Sistema de salud propio, son “los sabedores ancestrales quienes con su don interpretan el lenguaje de la naturaleza y son guiados por los seres espirituales, reconstruyendo los

tejidos de armonía y equilibrio” (SISPI, 2022), siendo los médicos tradicionales quienes restablecen el equilibrio y armonía de la persona, la familia, la comunidad y el territorio.

Poseen amplios recursos terapéuticos, determinados principalmente por las características culturales de cada pueblo. Realizan prácticas ancestrales que les permiten comunicarse con los espíritus de la naturaleza y reciben la orientación para tratar las desarmonías (SISPI, 2022).

Para las comunidades indígenas el médico tradicional, es el guía espiritual de los *Nasa*, quien, mediante su sabiduría y conocimiento, permite la articulación entre lo humano y todo lo que está inmerso en el universo. Utilizando y preparando cada una de las plantas, animales y los elementos que se obtienen de la naturaleza, permite generar la armonía y equilibrio entre todos los individuos, seres humanos y no humanos. Por tanto, la relación y la comunicación del ser *Nasa* con el territorio, se realiza de manera directa, es armónica y recíproca, y su trato debe ser siempre respetuoso (Collo, 2019).

El pueblo *Nasa* o conocidos en castellano como Paeces, es la comunidad más numerosa del departamento, ubicados en la zona de Tierradentro, zona norte, nororiente, oriente y sobre la cordillera occidental. El pueblo conserva el idioma propio, el *Nasa Yuwe*, que es hablado por un alto porcentaje de la población, que se fortalece en las escuelas de la región, que implementan el Proyecto Educativo Comunitario - PEC. En el año de 1994 un sismo y avalancha de los ríos Páez y Moras ocasionó el desplazamiento hacia diversos municipios del departamento y otros departamentos. (SISPI, 2017)

La experiencia Vivida es fundamental en este trabajo, pues se refiere a las vivencias, eventos, aprendizajes y momentos significativos que una persona ha experimentado a lo largo de

su existencia. Esto incluye tanto las experiencias positivas como negativas, así como también las lecciones aprendidas, los logros alcanzados y los desafíos superados. Se comprende que no hay una definición única o estándar para este concepto, ya que está influenciado por las percepciones individuales, los valores, las creencias y las experiencias personales de cada individuo. (Sanguino, 2020).

El concepto de “pervivencia” dentro de las comunidades indígenas también es conocido como permanecía, puesto que ambos refieren a la acción de perdurar, subsistir o mantenerse en el tiempo; este concepto puede aplicarse en ámbitos como la cultura, las tradiciones, las especies, las organizaciones y demás; en este sentido la pervivencia implica la capacidad de resistir y mantenerse a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios y desafíos que puedan surgir (SISPI, 2017).

Antecedentes

En este apartado se presentan diferentes fuentes bibliográficas en relación a sociedades del conocimiento, experiencia de vida, transmisión de saberes, salud propia y médicos tradicionales.

A nivel internacional, la Declaración de Principios de Ginebra, la cual declara el compromiso de construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida (Castells 2002).

Frente a referentes de saberes ancestrales, se encontró un artículo cuyo propósito fue construir categorías referenciales, sobre los saberes ancestrales de las prácticas productivas de sustentabilidad agroecológica del pueblo Pumé en Venezuela, con la participación de cinco (5) ancianos indígenas con entrevistas a profundidad y observación participante. Sus resultados se agruparon en premisas, en sentidos y significados de saberes ancestrales sobre prácticas productivas como recurso de sustentabilidad agroecológica, en tres grandes categorías: Saberes sobre prácticas de manejo sustentables, red viva de intercambios de saberes populares construidos y/o adquiridos, y relaciones ecológicas de producción desde el accionar sistémico de lo cultural-histórico, religioso, espiritual y práctico (Castillo & Vanegas, 2016).

Frente a la búsqueda de referentes a experiencias vividas, se encontró un estudio de caso de un miembro de la comunidad indígena Emberá, cuyo objeto de estudio fue comprender la significación subjetiva en su proceso de transición del conocimiento ancestral al occidental, a partir de la experiencia vivida desde su formación académica en el seno familiar y su paso a la formación académica occidental. A partir de las narrativas, se comprenden las situaciones vividas para no perder su identidad, por el contrario, vio la necesidad de obtener conocimientos externos para complementar sus saberes tradicionales. Allí surge el debate entre lo ancestral y lo occidental, partiendo desde el discurso de los orígenes, el choque cultural y el reconocimiento de un nuevo contexto (Beltran, Mosquera, Pinillo & Chaverra, 2023).

Como referente nacional sobre la transmisión de saberes, el artículo de Cardona & Arias, aborda la medicina tradicional y enfermedades foráneas en indígenas de la comunidad indígena Embera Chami de Colombia, cuyo propósito es enseñar el proceso de diagnóstico, clases de anatomía, fisiología y el conocimiento de plantas medicinales para tratamientos, resaltando la

importancia de la transmisión de saberes de la medicina tradicional, desde el proceso de creación de una escuela de Médicos tradicionales “Valle de los Pirzas”, para el fortalecimiento del saber natural de la medicina y procesos políticos, con el objetivo de dejar plasmado en memorias el conocimiento de los mayores y se pueda transmitir de generación en generación (Cardona Arias & Rivera Palomino, 2012).

A nivel local, en relación con los saberes ancestrales de los médicos tradicionales, se encontró el estudio de Collo, cuyo objetivo fue afianzar los saberes ancestrales como fundamento esencial en las acciones de defensa integral, describiendo las narraciones de los médicos tradicionales y sus vivencias, en diferentes espacios como mecanismos tradicionalmente utilizados como los saberes ancestrales, para que sean valorados y validados como estrategias de defensa territorial. (Collo, 2019).

Si bien la comunidad Nasa posee una cosmovisión en la que cada elemento de la naturaleza está relacionado con la salud y es tratado con un profundo respeto hacia el entorno natural, muchos especialistas en salud dentro de esta comunidades han trabajado durante siglos con y para las personas, garantizando el bienestar de todos; en este sentido encontramos un trabajo de grado de la antropóloga Arlene Perdomo, titulado "Los Sistemas médicos propios: Estudio de caso realizado en el Resguardo indígena de Novirao", Perdomo ofrece una descripción actualizada sobre estos temas y los interesantes procesos de cambio social y cultural en la comunidad Nasa; en su investigación, Perdomo se enfoca de manera especial en la etnobotánica y los procesos de cambio de los sistemas médicos propios, a los que ella se refiere como sistemas terapéuticos indígenas. Su trabajo destaca cómo estos sistemas han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo,

manteniendo siempre una estrecha relación con la naturaleza y promoviendo el bienestar integral de la comunidad y su entorno. (Perdomo A. 2009)

Otro referente es el de Mosquera, cuya investigación explora los sistemas terapéuticos tradicionales de dos pueblos indígenas *Nasa* y *Ambalueños*, en este hace un análisis de los cambios y continuidades en estas prácticas a medida que los sabedores de ambas comunidades se han asentado en la ciudad de Popayán, en el describe como estas prácticas se ha transformado en un espacio intercultural donde convergen medicinas tradicionales; Del mismo modo el estudio examina el uso de plantas medicinales, las concepciones de salud y enfermedad y los procesos de transmisión oral de la etnomedicina, la etnobotánica y los procesos de cambio y transformación como factores comunes de un espacio intercultural en estas comunidades indígenas del Departamento del Cauca.

Dentro de los estudios a nivel local encontramos un estudio sobre la espiritualidad, ritualidad y medicina tradicional contada desde la historia de vida de un *Kiwe Thë*, donde principalmente se hace una investigación acerca de las prácticas culturales que aún perviven en una comunidad, específicamente en la cultura indígena *Nasa*, cuyo objetivo de comprender el valor de las tradiciones y prácticas culturales y la relación del *Nas Nasa* con la madre naturaleza y cómo se vivencia el principio de armonía y equilibrio al interior de una comunidad, puesto que la ritualidad es un antecedente histórico de los pueblos indígenas que poco a poco se ha ido perdiendo por falta de conocimiento y sentido de pertenencia en la nuevas generaciones. (Valencia, 2014)

Otro referente a nivel local, es el estudio de Zúñiga, quien brinda un análisis y entendimiento de la propuesta de un sistema de salud propio bajo la figura del Sistema Indígena

de Salud Propio e Intercultural (SISPI), que busca construir un modelo de atención en salud propio que reconozca sus particularidades, saberes, usos y costumbres, donde la puerta de entrada a este sistema es el saber ancestral de los médicos tradicionales y su relación con la madre naturaleza para alcanzar el bienestar de la comunidad (Zúñiga, 2019).

La investigación de Mosquera, vislumbra el recorrido de la medicina tradicional en un territorio indígena del Cauca, donde entretengan las proyecciones y desafíos del SISPI, teniendo en cuenta el decreto 1953 de 2014, con el enfoque de la medicina tradicional y el reconocimiento de los mayores sabedores ancestrales, los cuales han mantenido sus saberes a través del tiempo mediante sus dinámicas culturales, la oralidad y la práctica espiritual (Mosquera, 2021).

El libro de Pórtela “La Cultura de la Salud Páez: Un Saber Que Perdura, Para Perdurar” se centra en el cocimiento de las prácticas relacionadas con la salud de las comunidades indígenas de Páez, resaltando las tradiciones y creencias desde el enfoque de salud y bienestar, explora cómo estos conocimientos ancestrales han sido transmitidos de generación en generación, y cómo continúan siendo relevantes en el contexto; también ofrece una visión profunda y respetuosa de la sabiduría indígena en relación con la salud, y aboga por la preservación y valoración de este conocimiento ancestral dentro de estas comunidades indígenas (Pórtela, 2022).

Marco Contextual

El Departamento del Cauca, cuenta con una diversidad étnica, integrada por 11 pueblos indígenas (Totoroes, Polindara, Yanacuna, Kishu, Ampiuile, Sia, Misak, Kokonuco, Inga, emberas y Nasa), siendo este último el más extenso. Está asentado en su mayoría en su territorio ancestral (Tierradentro), esta región la conforman los municipios de Inzá y Páez, un territorio difícil de

penetrar “agreste y lejano”, llamado así desde los tiempos de la conquista por misioneros y cronistas, quienes llamaban a los indígenas Nasas “salvajes debido a su difícil dominación” (Tenorio, 2015).

El municipio de Páez y su cabecera municipal Belalcázar limita con los departamentos de Huila y Tolima, y los municipios de Toribio, Jámalo, Silvia, Inzá y Totoro. Su población mayoritaria son indígenas que representa el 89%, comunidades afrodescendientes que representa el 2% y comunidades campesinas que representan el 9%. Políticamente abarca diecisiete (17) Resguardos indígenas (Avirama, Belalcázar, Chinas, Cohetando, Huila, Lame, Mosoco, Ricaurte, San José, Suin, Tálaga, Tóez, Togoima y Vitoncó, *Çxhab Wala Luuçx y Piçkwe Thã Fxiw*) y uno (1) está a la espera de la resolución de constitución (*U'Kwe' Kiwe*. (Plan de vida *Nasa çxhâçxa*, n.d.).

Referentes históricos mencionan que el resguardo de Tálaga fue fundado el cinco de octubre de mil ochocientos noventa y ocho (1898). Limita al norte con el resguardo de Tóez, al oriente con el resguardo de Belalcázar, al sur con los resguardos de Avirama, chinas y Suin; por el occidente limita con los resguardos de Vitoncó y Huila. Su división político-administrativa consta de seis (6) veredas y siete (7) centros poblados: Tarabira, Quebrada Arriba, La María, Vicanenga, El Crucero, Mesa de Tálaga y Tálaga Centro (Plan de vida resguardo de Tálaga - 2019, n.d.).

tienen la capacidad de interpretar y curar las enfermedades culturales u orientar un tratamiento desde la medicina occidental (Tenorio, 2015).

Marco Legal

Las comunidades indígenas del Cauca, han propuesto fortalecer el sistema médico propio, por eso en su dinámica de lucha permanente por los derechos en salud, se ha logrado la expedición de una normatividad especial en salud a favor de los pueblos indígenas de Colombia entre las que se destacan: el Decreto 1811 de 1991, la ley 21 de 1991, la resolución 10013 de 1993 y el decreto 1088 de 1993 entre otros.

Posteriormente con la expedición de la ley 100 del año 1993, por medio de la cual se establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); trajo consigo un cambio sustancial en el tema, debido a que la salud pasó de ser un derecho del ciudadano colombiano brindado por el Estado a ser un servicio brindado por empresas del orden público y privadas; por consiguiente trajo dificultades para seguir avanzando en el establecimiento de un sistema de salud diferenciado para las comunidades indígenas; En el año 2011 se expide la Ley 1438, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud; la cual, entre otras particularidades, modifica el Art 153 de la Ley 100 relacionado con los principios que la rigen; donde es de resaltar el enfoque diferencial de atención en salud.

Aunque la ley 100 reconoce la diversidad cultural en Colombia y establece principios de equidad, solidaridad y universalidad en la prestación de servicios de salud, no menciona explícitamente a los pueblos indígenas, pues estos principios deben aplicarse respetando sus derechos culturales y abordando la salud desde una perspectiva intercultural, lo cual implica

respetar y valorar los conocimientos tradicionales de salud, así como la colaboración entre profesionales de la salud occidentales y líderes indígenas, para brindar atención culturalmente sensible y efectiva.

Aunque estas comunidades durante sus últimos veinte años han venido estructurando y posicionando propuestas alternativas, proyectadas hacia la consolidación de un sistema de salud que responda a las necesidades, que reconozca, respete y fortalezca la diversidad étnica y cultural del país. En este sentido desde la puesta en marcha del SISPI, como política pública en salud para los pueblos indígenas, ha permitido construir modelos de salud desde la interculturalidad, considerado como un factor diferencial, el respeto por los usos y costumbres, las acciones de la Biomedicina y la medicina tradicional.

Así, el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, se fundamenta en el marco jurídico internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, aprobado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el art. 25, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad según el art. 93 y 7º de la Constitución Política de Colombia, la ley Orgánica de salud y el decreto 1953 de 2014 relacionado con la operatividad de los sistemas propios de los pueblos indígenas.

El Decreto 1953 del 7 de octubre de 2014, en su título IV que hace referencia al Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural - SISPI, en su Capítulo II precisa los cinco componentes de este sistema, de esta manera en el Artículo 78, define la Sabiduría ancestral como “los conocimientos propios y espirituales de los pueblos indígenas, practicados culturalmente de forma

milenaria y que se transmiten por generaciones a través de las autoridades espirituales, permitiendo la existencia física y cultural de los pueblos indígenas”(SISPI, 2022). Así mismo, en el documento orientador del SISPI (2022) entre sus propósitos, la asume como “el contribuir a la pervivencia y buen vivir de los pueblos indígenas, mediante el acompañamiento y orientación espiritual, la aplicación de las prácticas y saberes de la medicina propia”, así como, “el proteger al sabedor y el reconocimiento del saber ancestral” (SISPI, 2022).

Frente al componente de cuidado de la salud propia e intercultural, el decreto 1953 de 2024 en su Art 81, define como “contribuir a la pervivencia y buen vivir de los pueblos indígenas, mediante el acompañamiento y orientación espiritual, la aplicación de las prácticas y saberes de la medicina propia para prevenir y tratar la enfermedad con el propósito de promover, recuperar y mantener la armonía y el equilibrio”; de la misma manera reconoce y fortalece la implementación de las formas del cuidado integral de la salud de cada pueblo, de acuerdo con sus dinámicas, políticas, organizativas, territoriales y cosmogónicas para el buen vivir, coordinando acciones con otras prácticas médicas reconocidas al interior de las comunidades, siempre que las mismas no vayan en detrimento de los saberes ancestrales y que permitan la pervivencia física, espiritual y cultural de los pueblos.

El Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural SISPI, es una iniciativa en Colombia que busca mejorar el acceso a servicios de salud de calidad para las comunidades indígenas y garantizar el respeto por sus derechos culturales y cosmovisiones. Algunos de sus objetivos con respecto a la salud de las comunidades indígenas colombianas son los siguientes:

Recopilación de Datos: El SISPI busca recopilar datos precisos y actualizados sobre la salud de las comunidades indígenas, incluyendo información demográfica, epidemiológica y de acceso a servicios de salud. Esta información es fundamental para comprender las necesidades de salud de estas comunidades y diseñar políticas y programas adecuados, que no vayan en contravía de los usos y costumbres de las comunidades.

Monitoreo y Evaluación: A través del SISPI, se puede monitorear y evaluar la prestación de servicios de salud a las comunidades indígenas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad y que se aborden las necesidades específicas de estas poblaciones. Esto incluye el seguimiento de indicadores de salud, como tasas de vacunación, mortalidad infantil y acceso a atención prenatal, proceso que realiza la Asociación Indígena del Cauca AIC y sus IPS territoriales.

Promoción de la Interculturalidad: El SISPI promueve la inclusión de enfoques interculturales en la prestación de servicios de salud a las comunidades indígenas, reconociendo y respetando sus conocimientos tradicionales y prácticas de salud. Esto puede implicar la capacitación de profesionales de la salud en competencia cultural y la colaboración con líderes y sabedores indígenas para brindar una atención médica culturalmente sensible.

Fortalecimiento de Capacidades: El SISPI busca fortalecer las capacidades de las instituciones de salud y de las propias comunidades indígenas, para mejorar la gestión y prestación de servicios de salud. Esto puede incluir la formación de personal de salud indígena, el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud adaptados a las necesidades locales y el fortalecimiento de sistemas de atención primaria de salud en áreas rurales y remotas, desde los saberes ancestrales volviéndolos parte del sistema.

En resumen, el SISPI tiene como objetivo principal mejorar el acceso a servicios de salud de calidad para las comunidades indígenas de Colombia, garantizando el respeto a sus derechos culturales y promoviendo la interculturalidad en la atención médica, mediante la recopilación de datos, el monitoreo y la evaluación, la promoción de la interculturalidad y el fortalecimiento de capacidades, el SISPI contribuye a mejorar el estado de salud y el bienestar de estas poblaciones indígenas.

Frente al reconocimiento de los saberes ancestrales, el SISPI busca integrarlos de manera efectiva en la prestación de servicios de salud, donde algunas de las formas en que se promueve y respalda los saberes ancestrales son: El reconocimiento y valoración de los conocimientos tradicionales de salud en las comunidades indígenas; como parte integral de su patrimonio cultural y como recursos importantes para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La integración de los saberes ancestrales en los programas de salud; dirigidos a las comunidades indígenas que complementen los servicios de salud occidentales. Así como la capacitación de profesionales de la salud en enfoques interculturales.

El fortalecimiento de prácticas culturales relacionadas con la salud, como ceremonias y rituales tradicionales; que pueden tener un impacto positivo en el bienestar emocional y espiritual de las comunidades indígenas en aras de mantener la armonía y el equilibrio. La colaboración y el diálogo entre los profesionales de la salud occidentales, líderes y médicos tradicionales; para intercambiar conocimientos y experiencias, en aras de mejorar la comprensión mutua sobre los enfoques de salud: Y por último promover la investigación y documentación de los saberes ancestrales en salud de las comunidades indígenas, con el fin de preservarlos y transmitirlos a las generaciones futuras, así como utilizarlos para mejorar la atención médica actual.

Diseño Metodológico

Dado que el objetivo del estudio fue comprender las experiencias vividas de los médicos tradicionales y la transmisión de saberes de la salud propia del pueblo Nasa de Páez, el tipo de investigación que se utilizó fue cualitativo, puesto que este fue el que mejor se adaptó a sus características y necesidades, dado que se asumió una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por una multiplicidad de contextos (Mata Solís, 2019). En este sentido, se privilegió el análisis profundo y reflexivo de significados subjetivos e intersubjetivos, que formaron parte de las realidades del contexto a analizar.

De esta misma manera, Cisterna menciona que la investigación cualitativa “se ve asociada a los actos de expresar, de explicar, de traducir y, por lo tanto, de hacer comprensión del sentido que algo tiene para otro, desde aquel entendimiento del intérprete y el horizonte del cual es portador del texto” (Cisterna Cabera, 2005).

Por esta razón la presente investigación requirió de varios momentos de compartir sabidurías y conocimientos desde la experiencia de vida de los médicos tradicionales en el campo de la salud propia, que se desarrollaron en IV fases:

Fase I: Búsqueda de fuentes primarias y secundarias, el acercamiento a la comunidad y los médicos tradicionales.

- El presente estudio requirió del uso de diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias, por lo que, en una primera fase fue fundamental el rastreo bibliográfico de estudios realizados sobre la salud propia, las experiencias de vida y de transmisión de saberes para la pervivencia de esta.

- Se procedió a un proceso de acercamiento con los participantes culturales, que voluntariamente decidieron participar en el estudio, específicamente, los siete (7) médicos tradicionales del resguardo de Tálaga, quienes facilitaron el respectivo consentimiento informado para el desarrollo del trabajo de campo mediante la aplicación de los instrumentos previstos.

Terminada la primera fase, fue necesario tener en cuenta las recomendaciones brindadas por los médicos tradicionales, cuya orientación fue realizar el ritual de apertura antes de iniciar el trabajo de campo.

Fase II: Trabajo de campo

- Para el inicio del trabajo de campo se realizó un encuentro espiritual con la orientación de un médico tradicional, quien orientó y brindó recomendaciones a tenerse en cuenta y se estableció un cronograma de trabajo, donde se acordaron lugares, fechas y horas donde se desarrollarían los espacios de conversación y aplicación de las entrevistas a profundidad.
- Posteriormente, se realizó un primer acercamiento o validación empírica (exploratoria), del formato de entrevista a profundidad, con el acompañamiento de un hablante del *Nasa Yuwe* (traductora), que permitió comprender el diálogo con los participantes culturales.

Fase III: Sistematización y análisis de datos

Se realizó la transcripción y organización de la información a partir de las entrevistas a profundidad desarrolladas y grabadas en audios, para posteriormente ser interpretadas. La información fue categorizada según los datos obtenidos en las entrevistas y de acuerdo con

elementos importantes que surgieron en el transcurso de la interacción con los participantes culturales, es decir, a partir de sus relatos o de lo que ellos expresaban.

Posteriormente, se codificó la información de manera conceptual, de manera que emergió la matriz categorial.

Fase IV: Informe final.

Para esta fase final, se desarrolló la escritura del informe final a partir de la descripción de hallazgos; posterior a ello, se procedió a la socialización académica de resultados y divulgación con la comunidad.

Para el desarrollo del presente estudio se contó con siete participantes culturales que fueron médicos tradicionales del municipio de Páez (pueblo *Nasa*), que actualmente viven en 4 de las siete veredas del resguardo de Tálaga, quienes participaron de manera voluntaria. Estos sujetos son reconocidos por la comunidad, por su desempeño como médico tradicional, como guías y rectores en mantener la armonía y equilibrio en la salud propia de esta comunidad.

Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta el ser “mayores y mayores”, que preservan el saber ancestral, con una edad superior a los setenta (70) años, es por ello por lo que se eligió una población en este rango de edad, sin distinción de género. Fueron factores de exclusión de este estudio, las personas que no se encontraron dentro de sus facultades cognitivas, emocionales y físicas.

Muestra: Durante la etapa de análisis y transcripción de las entrevistas terminado el trabajo de campo, estas se fueron codificando y asignando seudónimos por cuestiones de seguridad y

manejo de la confidencialidad de la información obtenida, por lo que en el transcurso del documento los aportes de los participantes se encontrarán codificados.

01RAC: Médico tradicional, 72 años, pueblo Nasa.

02LCF: Médico tradicional, 75 años, pueblo Nasa.

03HYA: Médico tradicional, 73 años, pueblo Nasa.

04JJV: Médico tradicional, 78 años, pueblo Nasa.

05AC: Médico tradicional, 80 años, pueblo Nasa.

06MDP: Médico tradicional, 82 años, pueblo Nasa.

07JPC: Médico tradicional, 86 años, pueblo Nasa, este mayor falleció durante el transcurso del trabajo de campo, por lo que fue un participante menos.

El enfoque etnográfico requirió de herramientas para la recolección de información primaria y secundaria, por ello, durante el trabajo de campo se utilizaron entrevistas a profundidad, diario de campo y la observación participante, en la cotidianidad de la práctica de los médicos tradicionales. Según los autores (Robles, 2011), la entrevista en una investigación cualitativa es una herramienta que permite conocer a profundidad temas de interés sobre la vida social, que reposan en gran medida en relatos verbales, en este sentido, este fue el instrumento de recolección de información a profundidad, a través del encuentro cara a cara con los médicos tradicionales, que voluntariamente decidieron participar, para conocer desde su experiencia de vida ¿cómo fue

su formación como médico tradicional?, ¿cómo están transmitiendo sus saberes?, ¿cómo lo están haciendo? y, ¿cómo ello permite la pervivencia de la salud del pueblo Nasa de Paéz?.

Como segunda herramienta, se utilizó el diario de campo como instrumento de recopilación de datos, que implicó la descripción detallada de acontecimientos, análisis, observaciones y valoraciones de la realidad, siendo esta una herramienta esencial para comprender los procesos, momentos y prácticas, que desarrollan los médicos tradicionales desde sus experiencias de vida en la comunidad. La tercera herramienta que se utilizó en el trabajo de campo fue la observación participante, cuyo principal objetivo es lograr la interpretación de datos, mediante un intercambio natural de aprendizaje de los actores sociales, de esta manera la familiarización con sus costumbres y creencias (Martínez, 2007).

Cabe considerar, que las tres herramientas utilizadas en la presente investigación permitieron conocer de manera directa las diferentes situaciones y prácticas de experiencia vivida de los médicos tradicionales, ya que fue factible y viable la obtención de permisos por parte de las autoridades de la comunidad.

Instrumentos

Para obtener la información se planeó el desarrollo de entrevista semiestructurada a profundidad, la observación participante y el diario de campo. La entrevista tuvo como finalidad el conocer por medio de preguntas cerradas datos específicos sobre la condición sociodemográfica propia de cada persona entrevistada y, a partir de preguntas abiertas, se recopiló información detallada respecto a la experiencia vivida en relación a la práctica de salud propia de los médicos tradicionales y su transmisión de generación en generación, es decir, que fue narrada con sus propias palabras,

entablando un diálogo fluido, sin limitarse a las preguntas y así obtener una mayor aproximación y comprensión del fenómeno en cuestión.

La recolección de los datos se realizó de manera secuencial, iniciando con la búsqueda de los participantes culturales, posteriormente se explicó el estudio y su objetivo, seguido de ello, se diligenció el consentimiento informado, finalmente se llevó a cabo el proceso de entrevistas y observación participante, con el apoyo de registros fotográficos, videos y audios que permitieron el proceso de análisis de la información.

Para iniciar el trabajo de campo, en primer lugar, fue muy importante relacionarnos con el mundo espiritual y cosmogónico. Momento que inició con la visita al sitio sagrado “laguna de Juan Tama”, donde se realizó la apertura y pedida de permiso, con el acompañamiento de uno de los colaboradores culturales, quien realizó un trabajo cultural de cateo y de permiso a los espíritus de la madre naturaleza. Esto permitió interactuar con los mayores desde un inicio, también es importante resaltar la confianza, el interés y sobre todo la voluntad y el valioso tiempo que los mayores brindaron para responder a todas las preguntas e inquietudes que iban surgiendo en los espacios de conversa.

Ilustración 2 Sitio Sagrado Laguna Juan Tama.

Fuente: Dianid Tenorio (2022).

En segundo lugar, otra de las formas de encuentros con los médicos tradicionales, fue el acompañamiento en sus trabajos culturales de armonización, estos espacios fueron muy importantes porque permitió vivenciar, observar e interactuar cultural y espiritualmente con los médicos tradicionales.

Es importante mencionar que, terminado este proceso, se tiene el compromiso de volver al lugar donde se abrió camino para hacer el *pewecxa* o pago, en señal de agradecimiento y culminación de este trabajo.

Con esta investigación se logró la comprensión en detalle de la experiencia vivida y transmisión de saberes para la pervivencia de la salud propia, información de utilidad para la toma de decisiones en relación con la preservación de las prácticas y saberes ancestrales de los médicos

tradicionales de la comunidad. Además de identificar elementos que puedan ser explorados a profundidad mediante otros diseños de investigación.

Categorías de Análisis

Las categorías que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de este proyecto, son: salud propia, experiencia vivida y transmisión de saberes. Estas se fueron analizando a medida que avanzó el proceso investigativo. Una vez se contó con los registros de la información recolectada, se procedió a realizar una lectura minuciosa para identificar similitudes y diferencias en las tres categorías seleccionadas, desde la perspectiva de los participantes. Posteriormente se realizó la creación de los códigos de análisis, se realizó análisis de cada una de las entrevistas para codificar sus contenidos. La construcción de códigos terminó cuando apareció la saturación teórica, que hace referencia al momento en el que ya no se encontraron sucesos diferentes que condujeran a nuevas líneas de explicación del fenómeno de la investigación.

Consideraciones éticas

El presente estudio, basado en los principios de la bioética, el respeto por las personas (respetar la autonomía, significa dar valor a las opiniones y elecciones de personas autónomas, al mismo tiempo que se evitó obstruir sus acciones), la beneficencia (tratar a las personas de una manera ética, implicó no sólo respetar sus decisiones y protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar), y la justicia (las exigencias morales de que existan procedimientos y resultados justos en la selección de sujetos), aseguro que la participación de los participantes culturales fuera voluntaria. Como evidencia, se hizo uso del consentimiento informado en el cual se dio a conocer los beneficios y riesgos de la investigación, los compromisos de la investigadora y el derecho que tenía a desistir de su participación en cualquier momento de la fase de trabajo de campo.

Según la resolución 008430 de 1993, al ser un estudio en el que no se interviene en el curso de ninguna patología, sino que se limita a describir los hallazgos, fue una investigación tipo A: riesgo mínimo. Los beneficios potenciales en el desarrollo de la investigación fueron el de comprender las experiencias vividas de los médicos tradicionales y la transmisión de saberes de la salud propia del pueblo *Nasa* de Páez, además de la retroalimentación con los participantes de la investigación, respecto a los hallazgos.

El artículo 8, de la misma resolución plantea que en las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación. La Ley 1581 del 2012 dicta disposiciones generales para la protección de datos personales. Por tanto, la información obtenida fue codificada y manipulada por la investigadora para el estudio. No se divulgaron datos personales, de manera individual, sino como un resultado definitivo, según los objetivos planteados, de tal manera que se mantuvo siempre la confidencialidad de los datos.

Una vez la investigación fue aprobada por el comité de ética de la Universidad del Cauca mediante la resolución N°178 del 23 de mayo de 2023, se procedió al desarrollo de trabajo de campo, mediante la aplicación de los instrumentos para la recolección de la información. Se informó de manera detallada a los participantes culturales sobre el objetivo, los beneficios y los riesgos de la investigación, así como, si deseaban participar en la misma. Quienes aceptaron participar, firmaron el consentimiento informado como evidencia.

El manejo y confidencialidad de la información obtenida, se incluyó en una base de datos mediante codificación; sólo la maestrante y los directores a cargo del proyecto, la manejaron (confidencialidad). Los datos fueron analizados según los objetivos planteados y fueron utilizados

para su procesamiento, análisis y redacción de hallazgos. Los investigadores no modificaron los datos, para asegurar la fiabilidad de la información (integridad científica). Una vez finalizado este proceso, los datos tuvieron un tiempo de conservación máximo de 6 meses luego de finalizado el proyecto, esto con el objetivo de disminuir las posibilidades de acceso no autorizado (retención adecuada) y, una vez terminado el proceso, se realizaron eliminaciones de pase múltiple a los registros magnéticos, para asegurar que la información no pudiera ser reconstruida (eliminación segura).

Al ser un estudio con enfoque cualitativo en donde se desarrollaron entrevistas a profundidad, observación participante y diarios de campo, en los que no se interviene en el curso de ninguna patología, sino que se limita a describir hallazgos, esta investigación no genera eventos adversos a los participantes culturales, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 (investigación tipo A: sin riesgo).

Con esta investigación se logró la comprensión en detalle de la experiencia vivida y transmisión de saberes para la pervivencia de la salud propia, información de utilidad para la toma de decisiones en relación con la preservación de las prácticas y saberes ancestrales de los médicos tradicionales de la comunidad. Además de identificar elementos que puedan ser explorados a profundidad mediante otros diseños de investigación.

Limitaciones: La pertenencia del maestrante al grupo, como indígena Nasa, del lugar donde se desarrolló el trabajo de campo y como conocedora y practicante de la cosmovisión y la espiritualidad, dificultó un poco la ejecución del estudio, pero aun así no fue imposible hacerlo.

Fue necesario ver las cosas más allá de lo cotidiano, de lo normal y lo obvio, por lo que muchas cosas vivenciadas ya habían sido practicadas y compartidas con los médicos tradicionales.

También en el transcurso del tiempo se aprendió cosas que no se conocían de antes, como dar los primeros pasos en el sentir *NasNasa*, en la interpretación de señas y sueños que orientaron en el momento oportuno, es por ello que el principal objetivo en el tiempo de trabajo de campo, fue realizar un extrañamiento de los lugares y prácticas espirituales que se realizaban, logrando así que cada vivencia, caminata, visita, el escuchar cada historia, anécdota y experiencia entre otros, fuera algo nuevo o la primera vez, es así como se realizó de la mejor manera esta investigación.

Ilustración 3 *Visita Sitio Sagrado Laguna de Juan Tama, apertura de camino.*

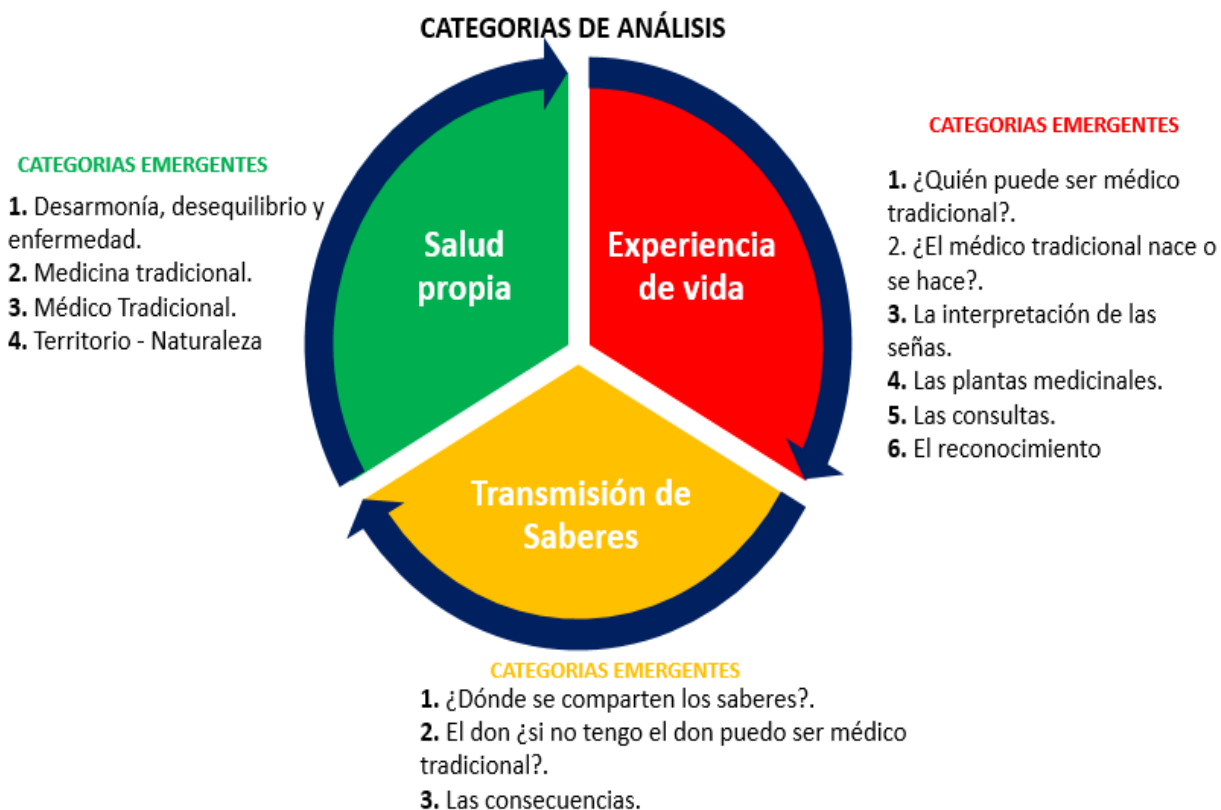
Fuente: Lourdes Gonzales (2022)

Resultados

En este apartado se brindan los resultados de las tres categorías de análisis, la salud propia, experiencia de vida y transmisión de saberes de la cual emergieron trece (13) subcategorías,

elementos importantes en la práctica de la salud propia contada desde la experiencia de vida de los médicos tradicionales del pueblo Nasa.

Ilustración 4 *Matriz categoría de análisis.*

Fuente: Elaboración propia.

La salud propia

Para los pueblos indígenas el buen vivir se alcanza gracias a los médicos tradicionales; ellos son los guías espirituales del pueblo *Nasa* quienes con su sabiduría y conocimiento restablecen la armonía y el equilibrio de las personas, la familia y la comunidad. Con la ayuda de

ellos y sus prácticas ancestrales, se comunican con los espíritus de la madre naturaleza y reciben orientaciones para tratar las desarmonías (SISPI, 2022).

Las comunidades indígenas del departamento del Cauca, han adoptado el concepto de buen vivir o “*wet wet finseny*” “estar bien, uno como persona, la familia, la comunidad y el territorio, eso tiene que ver con el bienestar” (03HYA, Comunicación personal, 07 de julio, 2023) enmarcado desde el concepto de salud, como un derecho fundamental y proceso vital de todo ser humano.

Para las comunidades indígenas del Cauca la salud:

Es el estado de equilibrio armónico de las relaciones de la persona consigo misma, con su familia, la comunidad, territorio; se expresa en la relación con el territorio y su cuidado, con el ambiente y las relaciones sociales, la autoridad, el respeto, la colectividad, la producción y la alimentación, las relaciones con otros pueblos, culturas y con el estado (SISPI, 2017).

En este sentido, desde el concepto de salud propia, es importante establecer diálogos desde distintos saberes, desde las experiencias vividas y vivencias de nuestros médicos tradicionales, desde las diferentes prácticas de salud y desde diversas visiones que dan valor a comprender la importancia y la lucha de los pueblos indígenas por fortalecer y mantener las prácticas de la medicina tradicional.

Ahora bien, desde la vivencia los médicos tradicionales:

- “*La salud propia es, digamos, ¡el bienestar en su conjunto integral!... Cuando se habla de bienestar integral, es el equilibrio armónico, persona -naturaleza*” (05AC, Comunicación personal, 11 de septiembre, 2023).

- “es *yayufxinxenwy*, es vivir, vivir con remedios, vivir haciendo limpieza espiritual, personal, en las casas y la comunidad” (04JJV Comunicación personal, 27 de junio, 2023).

El conocimiento de los médicos tradicionales desde la cosmovisión del pueblo *Nasa*, ha significado el pilar fundamental de la lucha; son ellos quienes orientan y dan sentido a la existencia de toda una comunidad y su territorio, es ahí donde la salud propia, juega un papel fundamental en alcanzar el “*wet wet finseny*” buen vivir.

Su importancia radica en que “la salud propia, hace parte de los usos y costumbres” (03HYA, Comunicación personal, 07 de julio, 2023), pues hacer la práctica de la medicina tradicional cuando se presenta una desarmonía y acudir primeramente a ella. Es cumplir con las normas naturales y espirituales desde la cosmovisión del pueblo *Nasa*, porque como nos lo confirma el médico tradicional cuando se le pregunta: ¿por qué es importante la salud propia? con voz fuerte nos comparte *¡Porque es vida! Es estar en armonía, ¡con todo! quiere decir con las personas, con las plantas, los animales. Bueno, con todas las energías del territorio.* Él gran parte de su vida la lleva practicando en su comunidad (04JJV, Comunicación personal, 27 de junio, 2023).

De esta manera las comunidades indígenas del pueblo *Nasa*, reafirman que el buen vivir no se limita a un bienestar individual, sino que se extiende a la armonía y el equilibrio de las relaciones entre las personas, la naturaleza, la comunidad y el territorio; donde sus prácticas tradicionales y sus cosmovisiones, especialmente la salud propia, se entiende como estar en armonía con todas las formas de vida, incluyendo personas, plantas, animales y energías del

territorio; por lo tanto, alcanzar el buen vivir implica mantener esta armonía a través de prácticas individuales y colectivas, donde los médicos tradicionales, son fundamentales en la consecución del buen vivir.

Desarmonía, desequilibrio y enfermedad

Los médicos tradicionales no solo se ocupan de la salud física, sino que también son guías espirituales que mantienen la armonía y el equilibrio a través de prácticas ancestrales y la comunicación con los espíritus de la naturaleza, son quienes ayudan a curar las desarmonías y enfermedades que se presentan en la comunidad.

Para las comunidades indígenas la desarmonía o la enfermedad:

Está dada por la ruptura de ese equilibrio dinámico generado por el buen relacionamiento del ser humano con su entorno, los procesos de vida y las leyes ancestrales, que lo llevan a la desarmonía y el malestar físico y espiritual. La enfermedad afecta no solo al ser humano como individuo, sino a su entorno, la familia, la comunidad, la asamblea, el cabildo y las autoridades propias en general.
(SISPI, 2022)

En este sentido cuando ocurre la enfermedad, los desequilibrios o desarmonización, es el médico tradicional quien orienta la forma cómo restablecer el equilibrio, interpretando los elementos, los signos y las señas de la naturaleza, de esta manera el médico tradicional vive haciendo remedios y limpiezas, donde su propósito es:

Entender y resolver los problemas que tiene que ver con las enfermedades

espirituales (wee) en Nasa yuwe, para no decir sucio, aunque tradicionalmente se conoce una enfermedad como sucio. (03HYA, Comunicación personal, 07 de julio, 2023).

Por eso la importancia de realizar los procesos de armonización para mantener la armonía y el equilibrio en su integralidad, por el contrario:

Al no fortalecer y vitalizar la espiritualidad y la ritualidad dentro de las comunidades, estaremos condenados a desaparecer, de igual forma sufriremos un desequilibrio al interior del territorio, la cual vendrán las enfermedades propias y occidentales, (Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2014, pg, 6).

De esta manera para las comunidades indígenas del pueblo *Nasa*, la enfermedad no es un problema individual, sino que afecta a toda la comunidad, por ello es importante el buen relacionamiento del ser humano con su entorno y los procesos de vida, para mantener la armonía y prevenir la enfermedad; la ruptura de la armonía y el equilibrio del ser humano con la naturaleza, tiene consecuencias que va más allá de síntomas físicos, por el contrario, abarca aspectos emocionales, espirituales y sociales, por eso la necesidad de mantener relaciones saludables con el entorno y las leyes ancestrales, para así promover el bienestar y alcanzar el buen vivir.

Medicina tradicional

El buen relacionamiento del ser humano con su entorno y los procesos de vida para mantener la armonía y prevenir la enfermedad, requieren tanto del médico tradicional como guía espiritual,

quien con su sabiduría ancestral ejerce la medicina tradicional de acuerdo a sus usos y costumbres y la cosmovisión del pueblo al que pertenece.

La medicina tradicional y la ritualidad para el buen vivir “es uno de los dispositivos culturales más importantes con los que cuentan los pueblos indígenas para desarrollar y mantener su identidad e igualmente para asimilar y asumir las relaciones interculturales desde una posición de auto reconocimiento y protección” (SISPI, 2022), en este sentido la medicina tradicional “cumple una función espiritual, social, preventiva y curativa; esta se fundamenta en la idea de relaciones armónicas entre el cuerpo y el espíritu, entre el ser humano, la comunidad y la naturaleza, entre lo visible, lo invisible y el cosmos. (Valencia, 2014, p.33)

Del mismo modo los médicos tradicionales reafirman que la medicina tradicional es “una medicina de tradición, es una medicina propia, sin químicos, es muy natural, su materia principal que son las plantas que brotan desde la madre tierra, ella brinda y orienta de acuerdo a lo que necesitamos, ella es sabia” (OIRC, Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

En este sentido, la medicina tradicional es un elemento cultural y fundamental en el pueblo *Nasa*, puesto que permite desarrollar y mantener su identidad, de la misma manera la medicina tradicional va más allá de una curación física, esta incluye aspectos espirituales, sociales, preventivos y curativos, que se basan en la concepción de la relación armónica entre el cuerpo, el espíritu, la comunidad y la naturaleza; es ahí que para las comunidades indígenas, la medicina tradicional, es un sistema integral que aborda tanto los aspectos físicos, espirituales y sociales del bienestar humano, pero también se basa en el respeto y la sabiduría de la naturaleza.

La Organización Mundial de la Salud, define:

La medicina tradicional como las prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias que, por medio de plantas y terapias físicas, mentales y espirituales, logra mantener el bienestar con tratamientos de prevención y recuperación de enfermedades de manera individual y colectiva (Cardona-Arias, 2012).

Desde esta perspectiva para las comunidades indígenas es importante fortalecer y dinamizar la medicina tradicional, como parte fundamental de la salud propia, la cual busca reivindicar los saberes y prácticas de los médicos tradicionales para mantener en equilibrio integral de la comunidad.

Médico tradicional

Los médicos tradicionales, son mayores sabedores que tienen dones y se pueden comunicar con los espíritus mediante espacios de ritualidad y práctica de la medicina tradicional, por medio de ello pueden percibir, interpretar, estudiar, aconsejar y orientar a su comunidad sobre situaciones futuras o venideras; es por eso que, el médico tradicional es una persona fundamental en la comunidad y en la vivencia de la espiritualidad.

En este sentido el médico tradicional desde la concepción del pueblo *Nasa*:

Es una persona de la comunidad, con unas características de sabiduría especial que está en relación con la naturaleza y los espacios de vida; es una persona que entiende el lenguaje del viento, del agua, de los elementos de la naturaleza, de los espacios de vida; entiende el lenguaje del fuego, del sol, de las estrellas, de las nubes, de las plantas medicinales, de las flores, del hablar de los pájaros y todas las aves que existen en el territorio... ¡el médico tradicional tiene

que tener conocimiento de todo! (03HYA, Comunicación personal, 07 de julio, 2023).

La importancia del médico tradicional radica en el papel que desempeña en la comunidad. Él posee un conocimiento especializado que no se adquiere simplemente a través de la educación formal, sino que se desarrolla a lo largo del tiempo a través de las experiencias, permitiéndole comunicarse con los elementos de la naturaleza y los espíritus, donde sus tratamientos no solo se centran en la cura de enfermedades físicas, sino que también comprenden la interconexión entre el cuerpo, la mente, el espíritu y el entorno natural.

Si bien, los médicos tradicionales pueden lograr una articulación entre lo humano, la naturaleza y todo lo que está inmerso en el universo, utilizan y preparan medicamentos que se obtienen de la naturaleza; con ayuda de ello, permiten mantener la armonía y el equilibrio entre todos los individuos, por ello la relación y la comunicación con la madre naturaleza o *Kiwe Uma*, es directa, es armónica, es recíproca y respetuosa. (Collo, 2019).

Esta comprensión integral les permite brindar un enfoque completo para promover el bienestar y la armonía, por ello, los médicos tradicionales son el pilar fundamental del pueblo *Nasa*, donde tienen una profunda conexión con la naturaleza, una sabiduría especializada y un rol integral en el mantenimiento del equilibrio espiritual y físico de la persona, la familia y la comunidad.

Ilustración 5 *Médicos Tradicionales*

Fuente: Dianid Tenorio (2022).

Por ello, cuando se preguntó el significado del ser médico tradicional respondieron:

Ser médico tradicional es un compromiso, un mandato que la naturaleza nos ha colocado. ¡este trabajo! Es un mandato, y tenemos que cumplirlo según la capacidad de trabajo, por eso el trabajo de nosotros es casi de por vida, la atención se hace en cualquier momento, de día o de noche, a cualquier persona que la esté necesitando y es que desde su sabiduría deben aportar. (04JJV, Comunicación personal, 27 de junio, 2023).

El anterior relato resalta el profundo sentido de responsabilidad, compromiso y entrega que debe tener un médico tradicional, pues no es simplemente una elección o profesión, por el contrario, es un mandato dado por la naturaleza, es un compromiso que dura toda la vida. Su atención no es simplemente de realizar un trabajo durante cierto tiempo, sino de dedicarse de forma continua y constante a atender sus necesidades.

Del mismo modo para el SISPI, el médico tradicional es la persona que:

Restablece el equilibrio y armonía de la persona, familia, comunidad y el territorio; poseen amplios recursos terapéuticos, determinados principalmente por las características culturales de cada pueblo, realizan prácticas ancestrales que les permiten comunicarse con los espíritus de la naturaleza y recibir la orientación para tratar las desarmonías;(SISPI, 2022).

De esta manera el médico tradicional acoge múltiples dimensiones de la vida, desde lo físico hasta lo espiritual y desde lo individual hasta lo colectivo, ellos desempeñan un papel importante en la promoción del equilibrio y la armonía en la vida de las personas y la comunidad utilizando prácticas culturales según la cosmovisión de cada pueblo y cultura.

Pues bien, el médico tradicional tiene:

Una responsabilidad muy grande, porque como sabedores tienen una ética natural, que para el mundo de afuera un buen médico debe manejar y reflejar su ética profesional salvando vidas, pero para nosotros es una ética natural que debemos ayudar a los que lo necesiten. (05AC Comunicación personal, 11 de septiembre, 2023).

En este sentido el médico tradicional debe estar disponible en todo momento para atender a cualquier persona que necesite su ayuda, ello demuestra el alto grado de compromiso y dedicación, por eso, su aporte va más allá de simplemente proporcionar tratamientos médicos; implica compartir conocimientos, ofrecer orientación espiritual y contribuir al bienestar integral de la

persona, la familia y la comunidad; de esta manera la importancia de reconocer y valorar el papel de los médicos tradicionales dentro del pueblo *Nasa*, como guardianes del conocimiento ancestral y como agentes claves en la promoción del bienestar integral y la armonía con la naturaleza.

Territorio - Naturaleza

Para los médicos tradicionales el arraigo con el territorio y *Kiwe Uma* los llama a seguir unas formas de comportamiento que con el tiempo se convierten en deberes y obligaciones que deben cumplir, en muchos casos son reglas o mandatos desde el derecho mayor o palabra de origen, es por ello que están arraigados al territorio en el que habitan; por tanto, las acciones que se realicen no deben afectar a *Kiwe Uma*, ella los abriga, los orienta y los protege y si le hacen daño, ella hace sus llamados de atención. (Collo, 2019).

Un buen médico tradicional, está en constante comunicación con *Kiwe Uma*, con los *Ksxaw* y con los tres espacios que hay en el universo, el espacio de arriba, el espacio terrenal y el espacio de abajo; por ello desde la cosmovisión de los médicos tradicionales, el territorio es un pilar fundamental, allí hay normas, se realizan las prácticas culturales y se vivencia la espiritualidad; para los *Nasa* el territorio o *Nasa Kiwe*, es el espacio o lugar que ocupan diariamente, es donde se vive y se practican las ritualidades, por eso en la siguiente cita se define que el territorio como integral.

Hablamos de un territorio integral, porque es aquí donde nos relacionamos con los tres espacios: el espacio de arriba, el espacio del medio y el espacio de abajo, donde todos los seres estamos inmersos, las personas, los animales, las piedras, el agua, las plantas, entre muchos otros. Los *Nasas*

estamos conectados con *Uma Kiwe* –Madre Tierra en las prácticas espirituales que hacen parte de nuestra cotidianidad y que se dan en espacios habituales de la comunidad. Se habla de territorio porque es una relación recíproca de cuidar, de vivir, de defender y recuperar. Consideramos el territorio como pilar central de la vida. (Collo,2019).

Dentro del pensamiento del *Nasa* y de algunos médicos tradicionales lo definen así:

El territorio es donde se produce la vida espiritual, material y económica, es la vivencia política de un pueblo con el derecho y deber de cuidarlo, protegerlo, respetarlo, conocerlo, escucharlo y sentirlo mediante los cuatro elementos (tierra, agua, fuego y aire), con el territorio se establece una relación armónica y de diálogo constante con la *Kiwe Uma* desde mundo terrenal, universal y desde el espacio de los tres mundos.

- El primer territorio de arriba (*Eeka We's*) son seres del espacio.
- El segundo el territorio medio (*Naa kiwete we's*) seres terrenales.
- El tercer territorio del subsuelo (*kiwe Dxi'ju we's*) son los habitantes del mundo de abajo (CRISSAC pg.19).

La anterior cita reafirma que dentro de la cosmovisión *Nasa*, el territorio es integral y que lo comprenden tres mundos.

El Mundo de Arriba en el que viven la luna, el sol, el cielo azul, los espíritus mayores, el trueno y las estrellas; el Mundo del Medio donde viven

los *Nasa* y todos los seres y elementos que habitamos la superficie de la Tierra –*Kiwe*-; y el Mundo de Abajo en donde están los minerales y los pequeños seres que los cuidan –los Tapanos (Collo, 2019, p. 23).

Ilustración 6 Representación de los tres espacios

Fuente: Misael Coicue (2021).

De acuerdo con los anteriores referentes, se reafirma que el territorio no se limita a la tierra física, por el contrario abarca una conexión espiritual y cultural en el que están presentes los tres mundos: el espacio de arriba, el espacio del medio y el espacio de abajo, cuya relación implica una relación recíproca, de cuidado y vivencia con el entorno natural; del mismo modo con el territorio se debe establecer una relación armónica y de diálogo con "*Kiwe Uma*" o Madre Tierra, pues esta

relación con el territorio implica el deber de cuidarlo, protegerlo, respetarlo y conocerlo, pues desde la cosmovisión del pueblo *Nasa*, es que el territorio es madre.

La madre naturaleza es generosa (...) protectora, e incansable, fuente y origen, semilla, embrión de todo cuanto existe: lo material y lo espiritual; las plantas, los animales (...) del mundo de los espíritus de arriba y el de los seres y espíritus de abajo; pero también es maestra, fuente de sabiduría, de conocimiento, de pensamiento, de experiencia, de cultura (Collo, 2019, p. 78).

Y es que conocer y comprender estos conceptos de territorio y el significado, es esencial en el proceso de aprendizaje del médico tradicional, ya que, a través de la comunicación con su *Ksxaw*, puede interpretar los diferentes significados que brinda la naturaleza.

La Pacha Mama es la encargada de brindar, a través de las plantas y los elementos de la naturaleza, el saber a los médicos para que se pueda dar la sanación de una enfermedad; en este sentido, el médico tradicional solo actúa como intermediario entre la madre naturaleza y el paciente, al "activar la relación con la madre naturaleza." (Cardona, 2012).

Por ello la conexión con la naturaleza va más allá; pues la llaman "Madre Naturaleza" o "Pacha Mama" por eso ella es generosa, protectora y sabia; pues ahí está la esencia del aprendizaje del médico tradicional, puesto que su formación implica comprender y comunicarse con la naturaleza, especialmente a través de la conexión con su "*Ksxaw*" para activar la relación con ella y así acceder al conocimiento y las herramientas necesarias para la práctica de la medicina tradicional.

Experiencia de vida

En el segundo apartado se encuentran los análisis y resultados de la segunda categoría “experiencia de vida” que acoge el segundo objetivo de la investigación, que fue describir el proceso de formación y aprendizaje de la salud propia; en este sentido emergieron seis subcategorías que permitieron responder a las siguientes preguntas: ¿quién puede ser médico tradicional?, ¿cómo es su formación en el aprendizaje e interpretación de señas y el manejo de las plantas medicinales?, pero también cómo realiza su proceso de atención o consultas y desde que momento inicia el reconocimiento como médico tradicional.

¿Quién puede ser médico tradicional?

Dentro de la cosmovisión del pueblo *Nasa*, el médico tradicional tiene una responsabilidad muy grande y no todos tienen la fortuna de ser llamados a servir a su comunidad, algunos médicos tradicionales han tenido el llamado a través del trueno, a través de su descendencia o linaje, a través de los sueños o por un regalo de la naturaleza; en este sentido el don del médico tradicional puede manifestarse a cualquier edad, pero son los padres quienes juegan un papel importante en acatar las recomendaciones espirituales, que se orientan en el transcurrir de la vida o desde su nacimiento como lo menciona el siguiente relato:

Para descubrir mi don, fue siempre a través del médico que me atendió. El médico que me atendió en el momento que me dio a luz a mi señora madre. Él recomendó a mis padres que tuvieran cuidado, que yo había nacido con un don especial... que iba a ser una persona fuerte, iba a ser sociable en el trabajo de la comunidad, y eso fue lo que dejó, así como o abre bocas a la familia, pero no sabían bien cuál era el don que la naturaleza me había asignado en el momento

cuando yo nací. (02LCF, Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

Ilustración 7 *Dialogo con un médico tradicional.*

Fuente: Dianid Tenorio (2023).

De igual modo, el don también se puede sentir desde el momento del nacimiento como lo refleja la cita anterior, solo es que se busque orientación y no se dejen los rituales de inicio o de potencialización cuando un médico tradicional lo recomienda, pues él no acoger los llamados u orientaciones espirituales en los momentos adecuados, puede traer consecuencias que pueden afectar la salud o la vida de la persona.

Como a los siete u ocho años, según dice mi familia que yo me enfermé. Pues ya era causa de eso porque yo, veía muchas visiones a esa edad, pero fue cuando yo me enfermé, cuando les tocó buscar un médico y fue él que detectó el don que había tenido desde el nacimiento. (02LCF, Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

Y es que la sensibilidad espiritual, la desarmonía o el malestar físico en estos casos fue una de las situaciones que animó a los padres a realizar armonizaciones donde se conoció que eran señales de que el *Ksxaw* le estaba haciendo un llamado para que iniciara la preparación y su formación.

El desobedecer o no acoger a los llamados espirituales trae consigo desarmonías que afectan la salud, pero también hay llamados que brindan los grandes espíritus como el rayo o el trueno, él brinda a los médicos tradicionales poder, sabidurías y conocimientos espirituales para ejercer sus trabajos.

Dentro de la cosmovisión *Nasa*, también se cree y se ha comprobado que los médicos tradicionales elegidos son fueutados o guasqueados por el trueno, son personas que han sobrevivido al látigo del trueno y con él han obtenido una sabiduría transferida por los seres cósmicos... Cuando el rayo fueatea a los médicos tradicionales es para dar un don y claro es cierto, es real, los médicos tradicionales lo manejan muy bien, pero si lo toca es para que haga algo; para dar señas o para neutralizarlo porque también se lo puede llevar (Collo, 2019, p.28).

Y es que como lo relata el médico tradicional, “la naturaleza lo forma a trancazos” y su reflexión gira a que él, fue fueutado por el rayo.

A las malas, porque uno de rebelde no le presta atención a nada, porque cuando uno no les presta atención a los llamados, hasta el rayo lo juguetea... Tuve en una ocasión en que el rayo me escogió, sí, por estar de rebelde. Pero ya cuando uno siente, el calor; el calor intenso del rayo y la chamuscada que uno recibe, porque realmente uno queda chamuscado, porque a uno el pelo se le quema, como

que uno metiera la cabeza en la tulpa, uno siente un calor así. (03HYA Comunicación personal, 07 de julio, 2023).

De esta misma manera, Valencia lo reafirma con el relato desde la experiencia de vida del mayor Domingo Guetia.

Ya tiempos después, cuando tenía como 20 años más o menos, salí a buscar trabajo por los lados de Corinto... Hasta que un día por allá trabajando en una montaña a mí me juetio el trueno, ese día estábamos limpiando un potrero. Días después, sin pensar, yo le comenté a mi abuelo lo que me había pasado en Corinto con la juetiada del rayo, y él me decía que eso era una seña de la naturaleza y que tocaba que consultar con otros mayores para hacer cateo, para ver qué señas les daba. Entonces me llevaron donde un Kiwe Thë' y junto con mi abuelo que también era buen médico se sentaron y mascaron coca y plantas. (Valencia, 2014, p. 95-96)

En este sentido la conexión entre los eventos naturales, como los rayos, y los aspectos espirituales de la vida desde el pueblo *Nasa*, se interpreta que el ser impactado por un rayo es una señal de la naturaleza o del mundo espiritual, que puede ser un llamado para reflexionar sobre la propia vida o buscar orientación espiritual; donde, la conexión con la naturaleza y el mundo espiritual es una parte integral de su comprensión del mundo y su búsqueda de equilibrio y armonía.

Otra experiencia de vida relata que el don también puede llegar o despertarse en la participación de los rituales mayores del pueblo *Nasa*.

Lo obtuve a través de la participación de estos rituales grandes que hay en el pueblo Nasa. Que son del el saakhelu, Çxapuç, I'pxfizenxi, sek buy, el finsxeñy, en esas partes, en esa participación en varios años de participación y empecé a entender. Y ya en eso ya algunos mayores espirituales vieron que yo era bueno para eso, entonces me entregaron los símbolos del trabajo de la medicina espiritual. (04JJV Comunicación personal, 27 de junio, 2023).

En los anteriores relatos de vida, se destaca la importancia del don del médico tradicional dentro de la cultura *Nasa*, así como las diversas formas en que este don puede ser reconocido y cultivado a lo largo de la vida de una persona. Además, subraya la necesidad de seguir los llamados espirituales y respetar las orientaciones de los médicos tradicionales para mantener la armonía y el bienestar en la comunidad.

¿El médico tradicional nace o se hace?

El proceso de formación de los médicos tradicionales en el aprendizaje de la salud propia es un proceso que desde que inicia, siempre es continuo, ya que frecuentemente está fortaleciendo sus sabidurías. Un primer referente, es el del médico tradicional, desde su sabiduría y experiencia manifiesta que la formación la brinda la misma naturaleza, “el médico nace y se hace”, esta afirmación nos confirma que hay dos caminos que conllevan a fortalecer un don, el primer camino es bajo la orientación de la naturaleza y en algunos casos con el acompañamiento de otro médico

tradicional, pero cuando se dice que “el médico tradicional nace”, se refiere a los procesos que se descubren al momento del nacimiento. (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

El médico que me atendió en el momento de dar a luz mi señora madre, él recomendó a mis padres que tuvieran cuidado, que yo había nacido con un don especial. ¿Pero no sabían cuál era el don especial? Solo decía que iba a ser una persona fuerte y que iba a ser sociable en el trabajo de la comunidad. (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

Pues es que como se referencia en renglones atrás, las experiencias de vida de los médicos tradicionales, en muchos casos llevan a concluir que su llamado, en la mayoría se debe a sus lazos de consanguinidad, parentesco o linaje, de esta manera los médicos tradicionales nos comentan en su relato que su don deviene de su familia.

Sí, esto mis abuelos, eran médicos, eran unos médicos de primera y se murieron, pues ya viejitos, pero si, ellos eran médicos, mi papá también, él sentía e interpretaba las señas y era muy preciso en lo que él decía, si alguien venía con algún cariñito, decía a mi mamá, no, mire que viene alguien pero viene con un detalle para regalarnos, hay que estar poniendo cuidado; mire que viene algún paciente que necesita tal remedio... entonces mi papá era también, tenía eso y yo creo que eso salimos nosotros, porque en su gran mayoría en la familia, tenemos ese don y por eso en la historia le decían, a uno, era que nosotros éramos los dueños de la canilla que en

Nasa Yuwe le decía pil namu wesx (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Si bien es cierto, los médicos tradicionales manifiestan que el saber y el conocimiento en su mayoría viene por linaje, con la única diferencia que el despertar del don o el llamado no tiene edad alguna, para muchos, el llamado a seguir este camino ocurre después ciertos llamados de atención que brinda la misma naturaleza y que desobedecer trae consecuencias que en muchos casos pueden pasar a situaciones mayores como lo relata el mayor (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

El médico que me abrió el camino espiritual, una vez en un ritual me dijo ¡Usted tiene el don de ser médico ¡Pero si usted no asume la responsabilidad, no vas a vivir mucho tiempo, el mismo espíritu se encarga de llevárselo a otro espacio por desobediencia, entonces fue ahí donde yo, ya empecé a reflexionar y me asusté más aún cuando me fueron pasando cosas, que al final decidí asumir esta responsabilidad! (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

Es importante resaltar que, para algunos médicos tradicionales, vivir estos llamados de atención los incentivó a seguir el camino de la espiritualidad después de una edad en que la razón, la reflexión y la comprensión de asumir una responsabilidad tan grande como es la de interpretar, sentir, orientar al que no necesita.

Yo me acuerdo que estuvimos casi como veinte días haciendo trabajos culturales hasta que los mayores ya me dijeron ahora sí tiene que aprender a preparar las plantas medicinales, conocer los remedios

conocer y sentir las señas de la naturaleza para ser un buen médico tradicional que ayude a armonizar la comunidad. Entonces a partir de ahí yo acompañaba a mi abuelo y a otros médicos a los trabajos de armonización para aprender más de la medicina tradicional y conocer los sitios sagrados. (Valencia, 2014, p. 95-96).

Ilustración 8 *Mayora médica tradicional*

Fuente: Chalequeo (2023).

Y es que desde la cosmovisión del pueblo *Nasa* todos tenemos un don y es ahí, donde inicia un proceso de potencialización, pero eso varía, no hay una edad determinada, para muchos como se mencionaba en relatos atrás puede llegar a temprana edad o a una edad adulta, lo importante es que cuando llegue el llamado, se asuma con mucha responsabilidad, con compromiso y que ese saber sea para beneficio de la comunidad y es precisamente en ese momento, cuando se dice que “el médico tradicional se hace”, se toma como referencia el dicho que dice, “la práctica hace al maestro”; pues con el acompañamiento de otros mayores, con la orientación de los espíritus y con

la orientación de la naturaleza inician su proceso de formación en algunos espacios de prácticas espirituales como asistentes o ayudantes como lo manifiesta el siguiente relato:

En una ocasión, cuando estaba en un refrescamiento de autoridades, el médico me dijo, aquí hay un joven que tiene mucho talento y se quiere esconder y maneja plantas, entonces él iba colocando la chonta en la cabeza y me dijo usted debería estar aquí al lado de los médicos que están punteando. Y así fue como empecé como ayudante, trabajé casi 15 años solamente como ayudante. De ayudar a repartir los insumos, los que mandaban los médicos, ayudar a preparar y así fue como con la práctica fui aprendiendo... (05AC Comunicación personal, 11 de septiembre, 2023).

Del mismo modo, desde la experiencia de vida del mayor Domingo manifiesta

Estuvimos casi como veinte días haciendo trabajos culturales hasta que los mayores ya me dijeron, ahora sí tiene que aprender a preparar las plantas medicinales, conocer los remedios y sentir las señas de la naturaleza para ser un buen médico tradicional que ayude a armonizar la comunidad. Entonces a partir de ahí yo acompañaba a mi abuelo y a otros médicos a los trabajos de armonización para aprender más de la medicina tradicional y conocer los sitios sagrados. Seguidamente ya era trabajo e interés mío conocer más acerca de la medicina tradicional, entonces empecé a andar mucho y a visitar diferentes sitios sagrados y aprender a diferenciar el uso de las plantas medicinales que uno generalmente usa en los trabajos de armonización. Mi abuelo me explicaba y me orientaba en los

trabajos culturales que hacía cómo se volteaba la coca, la jigra y la chonta que se usa para hacer la limpieza; entonces yo también podía sentir las señas y las fuerzas espirituales. (Valencia, 2014, p. 95-96)

La anterior cita nos confirma que efectivamente la práctica hace al maestro, pues no es solo tener el don, si no que se necesita de mucha experiencia, pues el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades se da también con la transmisión del conocimiento que se realiza de generación en generación, donde los mayores y los médicos tradicionales son fundamentales en este proceso, ya que comparten su sabiduría y orientan a los aprendices en el camino de convertirse en sanadores de su comunidad.

La interpretación de las señas

Pues si bien es cierto que la práctica hace el maestro y que el médico tradicional nace y se hace, muchos de ellos manifiestan que el caminar espiritual requiere de ir fortaleciendo procesos como el interpretar las señas, que “consiste en brincos en la piel: <entre el cuerpo y la carne> que se pueden sentir en cualquier parte de la epidermis y en múltiples direcciones con un alto grado de significancia”, (Portela, 2022 p.107) que es esencial en la comunicación con los *Ksxaw*, son ellos quienes acompañan el caminar de los médicos tradicionales, son ellos quienes les indican con las señas qué procedimiento se debe seguir como lo referencia el siguiente relato.

Ilustración 9 Médicos tradicionales en la interpretación de señas.

Fuente: Sebastián López (2024)

Después de que me habían dicho sobre ese don, yo venía sintiendo señas o como vibración del cuerpo que decimos, pues desde la niñez yo no entendía qué eran esas brincaderas, yo decía entre mí, le decía a mi mamá que me brinca aquí, mire que me brinca acá, pero mi mamá tampoco sabía, solo me decía que si era por el lado derecho era buena, pero si era por el lado izquierdo decía que era peligro, pero ya más o menos cuando yo empecé hacer la lectura de todas esas señas, fue cuando estaba de ayudante con los mismos mayores. Entonces yo decía, mire que a mí me hace en esta parte, ¿eso qué indica?, entonces ya los mayores me iban explicando, ya, si era en el ojo, en la cara, si era derecho o izquierdo, pero fueron 15 años de experiencia al lado de los mayores. (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

La importancia del proceso de aprendizaje en la comprensión de las señales y vibraciones permitió adquirir un importante conocimiento sobre la interpretación de estas, así como sobre cómo utilizarlas, donde su formación y fortalecimiento de estos conocimientos fue a través de la observación, la práctica y el diálogo con los mayores y médicos tradicionales.

Dentro de la cosmovisión *Nasa*, muchos sienten señas en el cuerpo, pero son los médicos tradicionales los que con su don y a través de la ritualidad pueden sentir e interpretar las señas para comprender y explicar las diferentes situaciones. Es por eso por lo que las señas del cuerpo (*Îesen*), “es saber sentir las señas en el cuerpo, interpretar y preguntar. Las señas juegan un papel importante porque sirven para mejorar nuestros conocimientos específicos”. (Viluche, s.f., p.5)

Si bien, las señas se empiezan a comprender después de uno mismo sentir las, también puede ser por orientación de la naturaleza, pero en muchos casos son señas que le brinda el “*Ksxaw*”, él desde la concepción *Nasa*, es un espíritu que acompaña y guía al médico tradicional; se habla de un “ser hombre” quien acompaña a la mujer espiritual; y cuando decimos “*uykwe*”, nos referimos a la mujer *Nasa* pero acompañada de su hombre espiritual. Es un par indisoluble. En ese sentido se está en constante relación con “otros”, en constante diálogo con los seres espirituales y con él mismo. (Collo, 2019, 19).

Según la tradición uno primero tiene que aprender a hablar con ese ser espiritual que es de otro género, para luego poder socializar con el resto de los seres que nos rodean. (...) Tenemos una mujer espiritual y otra mujer material (...) y si ambas mujeres no armonizan su relación a través del ritual,

pueden entrar en conflicto... Si yo entro a conversar con ese ser espiritual es para ponerme de acuerdo sobre el camino a seguir. Es lo mismo que hace la medicina, uno como sabedor de la medicina entra a dialogar con los remedios. Entonces lo que nos enseñan los abuelos es a dialogar con todos esos remedios y buscar por todos los medios sobre un mal que estoy tratando, a ver cuáles son los remedios que van a dialogar y ponerse de acuerdo para elaborar una cura. (Sisco, 2011, p. 19, 20)

Por esta razón dentro de la cosmovisión *Nasa*, se reconoce al *Ksxaw* como el ser espiritual que acompaña al médico tradicional, pues tener una relación armoniosa con este ser espiritual antes de poder interactuar con otros seres; pues desde la cultura *Nasa* se reconoce la existencia de seres espirituales que acompañan y guían a los médicos tradicionales, por eso la importancia, del diálogo, la interpretación de las señas y los mensajes que brinda el *Ksxaw* para orientar los procesos de salud propia.

Las plantas medicinales

La naturaleza como madre desde la cosmovisión *Nasa* brinda la materia prima o la esencia para hacer práctica la salud propia, ella regala las plantas medicinales y a través de la comunicación espiritual orienta y guía a los médicos tradicionales para conocer sus beneficios; es por ello que para los pueblos indígenas “la naturaleza es madre, portadora de saberes y principal espacio de relacionamiento, formación e interacción de los médicos tradicionales”, (Gudynas, E y A. Acosta.2001).

En la naturaleza hay infinidad de plantas medicinales, en muchos casos son comunes y se

pueden tener en el patio de la casa para ser utilizadas cuando se presenta alguna dolencia, pero el conocer sus beneficios y secretos, son manejo esencial de los médicos tradicionales, son ellos quienes, a través de su experiencia, práctica y comunicación con sus *Ksxaw* y seres espirituales pueden ayudar a calmar alguna desarmonía.

Ilustración 10 Preparación de plantas medicinales para ritual de armonización.

Fuente: Sebastián López (2024).

Por eso el médico tradicional 02LCF, nos comparte cómo fue su experiencia en el manejo de las plantas medicinales, él nos comparte que quien acompañó y orientó ese camino fueron los sueños y su *Ksxaw*, ellos y con la orientación de los médicos tradicionales cuando participaba de los rituales, iban compartiendo sus sabidurías y comprendiendo a través de las señas; es así como el siguiente relato nos permite comprender la importancia de involucrarse para hacer escuela.

“Eso era a través del sueño también”, a veces era el espíritu de una mujer que me decía ¡Estas plantas son para esto! estas plantas no lo cojan, porque son para otro fin. Igual también con los mayores que venía haciendo escuela, como de 15 años de experiencia. Ellos también decían eso, esta planta no se junta con esto, hay que saber el manejo de las plantas, hay plantas calientes, hay plantas cálidas,

hay plantas frías, hay plantas de armonía, hay plantas frescas, entonces todo eso hay que tener cuidado, no mezclar. Entonces, eso fue como un aprendizaje que también hice, y eso y en el sueño también coincidía en toda la medida que los mayores médicos orientaban y con el sueño yo fui clasificando plantas. Entonces, así como fui clasificando plantas, entonces ya sabía cuáles eran las plantas fuertes, ¿cuáles eran las plantas frescas, ¿cuáles eran las plantas armonizantes?, ¿cuáles eran las plantas tranquilizantes?, ¿cuáles eran las plantas de abrir camino?, ¿cuáles eran las plantas para cerrar el camino? ¿Cuáles eran las plantas para poder potencializar sus fuerzas? Entonces a la medida fui haciendo la clasificación de plantas yo mismo, pero a través de las señas. (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

Desde la experiencia el médico tradicional también nos relata cómo fue su proceso.

Personalmente no fue así tan difícil porque mediante sueños, mediante la visión, pues uno veía que un viejito las estaba arrancando, veía unos niñitos arrancando la hierba y uno iba y miraba y ahí no había nada, entonces claro, uno iba diciendo entonces, esta hierba, esta planta, como que va a ser buena para tal cosa, porque me da por aquí, Esta planta va a ser bueno para tal cosa, porque ya no era por acá, entonces uno mismo tenía que ir sabiendo cómo ir armando la jigra y así ir completando las plantas que se requería para los diferentes trabajos de medicina que uno iba a realizar. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Pues bien los anteriores dos relatos de los médicos tradicionales, nos reafirma que “el médico tradicional nace y se hace”, puesto que a pesar tener un don, solo la práctica y la experiencia fortalece su sabiduría, por eso ellos en muchos de sus espacios espirituales manejaban sus plantas para brindar una atención a quien lo necesite, por eso ellos en su jigra tienen muchas plantas para cuando las necesiten; es increíble que con tantas plantas en su jigra no se confundan, pero es que su *Ksxaw* lo orienta “cuando meto la mano a sacar la planta y cojo la que es, entonces las señas indica bien”, y es que cuando le indica que está bien sube por la derecha, pero cuando le indica mal, es porque ha cogido la planta que no es, así nos lo confirma el siguiente relato.

Cuando, coge la planta y las señas no le indica bien, entonces uno suelta esa, y de una vez busca la que es, porque, es que en medio de ese rebrujero que uno tiene, pero uno coge la que es y eso tiene que ser en oscuras... es apunta de señas que uno le coge eso. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Y es que no es para nada fácil, si hay cantidad de plantas con diversos beneficios o utilidades y si no se establece un diálogo con su *Ksxaw*, el médico tradicional en vez de ayudar a armonizar, equilibrar o limpiar, puede causar un daño mayor si no se interpretan bien las señas, por eso es tan importante que el médico tradicional tenga el don espiritual y una buena experiencia en el manejo de las plantas, pues esto es un proceso que toma su tiempo como lo afirma la siguiente cita.

Dicho de otra manera, como lo que sucedió en mi vida, que yo poseía el don de ejercer la responsabilidad de ser autoridad espiritual y además fui juetiado por el rayo, por lo tanto, la misión de los *Kiwe Thë'* y en especial de mi abuelo era

prepararme para ejercer mi labor, por eso después de que a mí me cogió el rayo y después del cateo yo duré casi siete años conociendo sobre las plantas medicinales y su uso. (Valencia, 2024, p.106).

Es por ello que muchos dicen que ser médico tradicional es un compromiso muy grande y que seguir el camino espiritual es un trabajo muy duro y con poca recompensa, por el contrario, es un llamado a servir sin esperar nada a cambio; y es que el camino espiritual de los médicos tiene unos pasos que se deben tener en cuenta para poder entender, comprender y manejar la medicina, ese camino que siempre estará acompañado del *Ksxaw* y de la misma naturaleza.

¡Ella nos indica! ¡Complete su jigra! y uno comienza a buscar los remedios, apunta de señas, sueños, y visiones, y así uno va completando la jigra; La gira para armonización, la jigra para manejar trabajos pesados, le orienta como debe de ser la nueva gira para el manejo de la coca, Todo eso uno lo tiene así, entonces, cuando ya uno completa la jigra, entonces sí, ya uno tiene que comenzar a salir y cuando uno no sale, entonces cuando, ya uno está durmiendo, eso comienza que lo jala a uno, pa un lado, para otro lado, los pies, entonces los espíritus comienzan a decirle, ¡bueno!, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando? Usted tiene la herramienta y como tiene la herramienta, entonces ¡a ver a trabajar! (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Para los médicos tradicionales, la jigra, es lo primero que deben alistar para iniciar el proceso espiritual, además de que es el primer ejercicio con el que se inicia; por eso la primera tarea del médico tradicional es armar su propia jigra, mochila o cuetandera, cuyos “colores

representan el equilibrio espiritual, es donde el médico tradicional guarda la coca y las plantas medicinales y los remedios que utiliza en sus trabajos espirituales (Valencia, 2014, p.65).

Ilustración 11: *Médico tradicional en el ritual de armonización, volteada de sucio.*

Fuente: Dianid Tenorio (2024).

Yo manejo, mejor dicho, cantidades de jigras, en cada jigra vienen preparados los remedios, de un lado y de otro lado, y uno ya sabe ¿Cada jigra para qué?, ¿para qué enfermedad?... y de noche, ¡no!, pues son, son casi todas lo mismo, pero uno ya sabe qué remedios son los que tiene que manejar, yo manejo varias jigras y entonces de acuerdo a lo que marca la seña, con ese trabajo... Cuando la energía negativa o el sucio está muy pesado, yo cojo y digo, ¡No este es de mi secreto!, entonces voy a voltearlo con esto para aplacar ese mal, ese es sucio, entonces uno lo voltea... Ustedes dicen, no es que el trabajo está como leve y

necesito otras cosas, entonces uno voltea con los ataditos de remedio que uno hace cuando se va a sentar, coje un atadito y lo voltea, y luego usted cuando ya va normalizando bien, entonces coge con nosotros y lo voltea y eso tiene que tener una mucha práctica para eso, sí, solo en la noche, sin estar alumbrando la linterna para mirar a ver cuál es el atado. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Para el médico tradicional, el proceso de armar la jigra es un momento central en el proceso de formación, pues es en ella donde guarda sus herramientas espirituales como la coca, el chirrincho, sus plantas medicinales y demás; con ella voltea el sucio, permite manejar y aplacar las energías negativas necesarias para cada caso, con ella realiza sus consultas y la práctica de sanación espiritual y física de la persona, la familia y la comunidad.

Las consultas para la ritualidad

La práctica espiritual permite mantener la armonía y el equilibrio con la persona, la familia, la comunidad, la naturaleza y el territorio; por tanto, la ritualidad juega un papel importante en el auto reconocimiento y respeto por los seres que habitan en los tres espacios; En este orden las ritualidades tienen consigo unos momentos y procedimientos que deben realizarse de manera ordenada respetando las orientaciones que brindan; pues son ellos quienes recomiendan que “los rituales deben hacerse de manera constante y permanente con la orientación y conocimiento de los *Kiwe Thë*, él catea y armoniza el espacio territorial según la situación que se desee intervenir y establece el lugar donde debe realizar el ritual”.(Collo, 2019, p.24).

Hay momentos que se deben tener en cuenta en la ritualidad, es importante conocer que hay situaciones de consulta que se diferencian una de la otra, por ejemplo: hay consultas

personales, a ruego y pedimento, también hay consultas que teniendo en cuenta la situación se realizan rituales de armonización, potencialización y limpieza, de esta manera.

La ritualidad permite despertar las señas para explicar e interpretar a través la armonización, pues es necesaria y de este modo ofrecer las diferentes preparaciones de plantas e insumos que ofrece el territorio; que tienen la función de curar, cercar, aislar y atajar para garantizar que no se presenten los desequilibrios y las desarmonías (Collo, 2019, p.9).

Ilustración 12 Médicos tradicionales realizando ritual "Baño del fresco con plantas".

Fuente: Sebastián López (2024).

Cuando llega un comunero a una consulta, pues uno ya lo ha sondeado antes de que llegue, el día antes, ya uno lo tiene bagiao como dice el dicho. Entonces uno se sienta y lo primero que hace es preguntarle si trajo algún cigarrillito, la coquita o el aguardientico y si dice que no, pues entonces uno saca de lo de uno y coge y le ofrece. (01RC, Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

De esta manera las prácticas espirituales son una parte integral de la vida cotidiana y la medicina tradicional del pueblo Nasa, pues sirve para mantener la armonía y el equilibrio en todas las dimensiones de la vida, por eso el médico tradicional a la hora de iniciar la ritualidad realiza el proceso de agradecimiento, brindis o *pewecxa*, este proceso se realiza con la mano derecha “se ofrece a lo alto la *yu'beká* –bebida– para que marque con fuerza el trabajo que se ha emprendido o al cual se hace la ofrenda o pago” (Collo, 2019), pero este proceso “No es pagarles a los espíritus porque uno nunca les debe a los espíritus, eso es ofrecerles a los espíritus, por esa persona que ha llegado”. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Ilustración 13 Médico tradicional realizando el brindis o *pewecxa*.

Fuente: Dianid Tenorio (2022).

Después de hacer el ofrecimiento, “si tiene el cigarrillo lo voltea y entonces uno se agarra a ahumarlo para analizar”, momento en el que los médicos tradicionales inician su proceso de diálogo y comunicación con su *ksxaw* interpretando las señas que le brinda para comprender los mensajes.

Entonces uno dice, esta es la persona que me daba señas ayer o esta mañana, entonces analiza, entonces cuando, es esa, da positivo, dice ah claro, esta persona necesita ayuda, usted como que le duele tal cosa, si, usted tiene tal enfermedad o mire que le ha pasado esto, pues voy a mandarle estos remedios, entonces uno ya va y busca los remedios que ese paciente lo requiere. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Seguidamente una vez terminado el análisis e interpretación de los mensajes a través del *Ksxaw* y las señas, el médico tradicional busca las plantas medicinales que pueden ayudar a la desarmonía que el paciente está consultando, él busca en su *jigra* los remedios y es a través de las señas que le indica que planta es, y qué cantidad se necesita; por eso “una vez preparados los remedios, se le voltea y si se le envía el remedio paciente para que mejore” pero como en todo tratamiento se deben seguir las orientaciones y mensajes que son interpretadas por los médicos tradicionales.

Después de la consulta y cuando el paciente requiere de un trabajo más complejo, el médico tradicional debe prepararse y consultar qué prioritaria es la consulta, ya que en muchos casos hay rituales que necesitan de sitios específicos, pero es después de la consulta, el cateo o ritualidad que el médico conoce a qué lugar debe acudir.

Hay personas que requieren atender solamente en la casa, en algunos casos toca que ya salir de la casa, llevarlo a una quebrada, a un ojo de agua, una chorrera o a un sitio de poder, todo depende del análisis que le haga a la persona para sanarlo, para curarlo, para lograr equilibrarlo... Por ejemplo, si estuviera en

mi casa, pues obviamente uno ya tiene escogido; Por ejemplo, hay chorreras que son especiales para curar ciertas enfermedades, no todas. Cada chorrera tiene su especialidad, hay quebradas y ojos de agua, macho y hembras, así como hay ríos, machos y hembras. Entonces dependiendo de eso, entonces uno hace lo que le corresponde hacer; A veces se requieren obviamente hacer procedimientos en el páramo, en la laguna, pero eso es cuando son cuestiones ya muy críticas, para ¡sanar a una persona!... Pero realmente la mayoría de los saberes ancestrales del pueblo Nasa requerimos de agua, o sea de un río, de una quebrada o de una laguna; A veces necesitamos hacer la descarga de la magia en el río. (03HYA Comunicación personal, 07 de julio, 2023).

Una vez el médico tradicional ha atendido la consulta los *Ksxaw* han orientado que sitio debe tener en cuenta para realizar la ritualidad, por eso una vez escogido el sitio y estando ahí, él se comunica con la naturaleza e inicia su proceso.

Este trabajo dentro del ritual permite despejar el firmamento, quitar y desbaratar las nubes negras; que según los médicos tradicionales representan el sucio y con la limpieza y la purificación del espacio; admite también el descanso para despejar la mente, quitar también el dolor de cabeza. Es un acto donde los símbolos y el trabajo del médico tradicional se colocan de manifiesto de manera práctica y real. Lo percibimos en cada jornada de ritual efectuada. Se palpa en esta experiencia el conocimiento *Nasa*, como el poder y la fuerza que transforma el ambiente, es el reflejo vivo de la sabiduría de los médicos tradicionales. (Collo,2019, P.85).

De esta manera la práctica espiritual y la ritualidad de la medicina tradicional dentro del pueblo *Nasa*, permite mantener la armonía y el equilibrio de la persona consigo misma, la comunidad y la naturaleza; es por ello que los espacios espirituales como: chorreras, quebradas, ojos de agua, lagunas o sitios de poder son considerados especiales para diferentes tipos de curación; puesto que una vez escogido el espacio, el médico tradicional inicia una conexión con el *Ksxaw*, con quien realiza un análisis e interpretación de señas para realizar el ritual de ofrecimiento o *pewexa* con chirrincho, chicha, aguardiente, cigarrillos, hojas de coca y plantas que, él y su *Ksxaw* han seleccionado para realizar la práctica espiritual utilizada para curar la desarmonía o enfermedad.

El reconocimiento

A pesar de que el trabajo es voluntario, es un ejercicio que enmarca mucha responsabilidad, es por ello que, el hacer las cosas bien, con la mejor voluntad y lograr equilibrar las energías o calmar las desarmonías por las que acuden a las consultas, hace que el médico tradicional sea reconocido.

Un primer paso en el proceso de reconocimiento del saber médico tradicional, inicia por él mismo; y es reconocer que tiene un don y que ello implica ayudar a quien lo necesite, en el momento, hora y lugar que amerite una atención; un segundo paso es el reconocimiento por parte de su familia, pues es ella quien en sus primeros casos conocen de su don y es ahí donde inicia sus primeros espacios espirituales; de esta manera el médico tradicional, comparte un ejemplo de su reconocimiento y apoyo familiar; el médico tradicional manifiesta que el reconocimiento de su familia es muy importante, porque siempre puede contar con la colaboración de su esposa e hijos en el alistamiento y preparación de remedios.

Yo le digo a cualquiera de los hijos, así sea al hijo mayor o a las hijas, les digo: vea muchachos, yo estoy ocupado, hágame el favor y me colaboran con tal cosa. Sí, necesito una planta, entonces ellos salen, y corren y van y me la traen y me lo entregan, si necesito una mechera para prender el cigarrillo ahí mismo corren y me lo traen, entonces, mire que eso es importante, en ese sentido porque hay ese apoyo de la misma familia, pero también hay un apoyo bastante y mutuo con la comunidad porque la comunidad también reconoce mi trabajo y efectividad en los trabajos. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Posteriormente después de iniciar el camino espiritual y el reconocimiento por la familia, llega de alguna manera a la comunidad y es que después de ver los resultados, entre los mismos vecinos se va regando la información hasta que va llegando el reconocimiento por la comunidad, pero todo eso depende del buen trabajo espiritual que desempeña el médico tradicional y es que él no se puede negarse en brindar su atención, por lo que si le llega un paciente ya sea de día, de noche, a horas de la madrugada o en el momento que sea, él debe estar dispuesto a brindar su atención, el reconocimiento a esta gran labor la hacen sus pacientes según su generosidad y voluntariedad, y es que el negar una ayuda puede tener sus consecuencias.

Cuando llegan los pacientes “debe atenderlos, a eso es que van y uno no, se no se puede negar; ósea, yo creo que la naturaleza lo elige a uno es, es para eso”, es por ello que el negarse a una atención tiene sus consecuencias, “simplemente tengo dificultades yo mismo, porque es que vienen buscando una ayuda ¿y yo negármele? ... nosotros no estamos para hacer sentir mal a la gente” por lo que se podría interpretar como un egoísmo y como los médicos tradicionales

están llamados a servir, pueden tener llamados de atención contra su integridad personal. (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

Estos llamados de atención a los que se refiere el médico tradicional, son represiones personales que los espíritus pueden hacer contra su integridad, afectaciones de salud, castigos o los llamados de atención que en renglones atrás se mencionaban, por ello que, su vocación es atender a quien lo necesite y cuando lo necesite.

Aunque el reconocimiento por ser un buen médico se lo brinda su comunidad a medida en hace sus atenciones y logra brindar soluciones a las desarmonías que se le presentan a los pacientes, en algunos casos lograr este reconocimiento trae consigo dificultades que en muchos casos son familiares y de pareja cuando no se es consciente de la responsabilidad y el tiempo que amerita este trabajo.

La mayoría de los médicos tradicionales manifiestan que una de las primeras dificultades que se presentan, es la vida en pareja, pues con este trabajo el estar constantemente trasnochando, alejado de la casa y de su vida en pareja, hace que se presenten problemas como lo referencian los mayores, “creo que me dedique a tantas cosas, a muchos trabajos y a mi compañera ya no le puse mucha atención, entonces se fueron retirando” (04JJV Comunicación personal, 27 de junio, 2023) y es que no es para menos, si “ Hay veces que paso semanas sin poder dormir bien, porque llega la gente entonces, esto, eso es mucha responsabilidad” (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023), entonces muchas veces la presencia en la casa y en la familia es poca.

Otras de las dificultades que se presentan y no son ajenas en el ejercicio de los médicos tradicionales, es que durante el trabajo espiritual entre mayores no se entienden debido a que cada

uno tiene una forma de caminar la espiritualidad, ejemplo de ello lo relata el mayor “Yo tengo mi especialidad y es muy distinta a la óptica de otros mayores, entonces posiblemente no trabajo como ellos quieren, entonces es ahí donde hay dificultades” (04JJV Comunicación personal, 27 de junio, 2023) y es que así como el llamado y la edad puede variar, el aprendizaje y manejo de la espiritualidad es diferente para cada médico tradicional.

Por eso en muchos casos algunos médicos tradicionales se sienten cansados y aunque manifiestan que no se les ha pasado por la mente dejar este trabajo, por muy difícil que sea, ellos seguirán firmes como lo manifiestan.

Cuando no llega la gente, pues uno dice, hoy voy a dormir tranquilo, sin necesidad de decir, ¡no! yo no quiero trabajar más con esto, porque esto es muy matador, y aunque tenga dificultades, no, eso no... aunque tenga inconvenientes con la familia, pero esas cosas ya es algo muy, muy aparte. Sí como por decir algo, cuando uno en la casa se pelea y uno va al trabajo se desquita con los compañeros, esas cosas no son así. Eso no, aunque haya tenido dificultad, pero la medicina se da cuenta que no, no hay nada, que no ha tenido ningún problema y para eso pues es un buen médico, pues ya sabe cómo hacer sus cosas. ¡Y créame que uno en vez de decir; Ah ya me cansé!, yo tiró la toalla y quemó la jigra, olvido esto, ¡no hasta ahorita no! 01RC. (Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

De esta manera la importancia del reconocimiento del médico tradicional se puede definir en tres momentos fundamentales, el primero es el reconocimiento personal, donde él debe reconocer y aceptar su don el cual amerita una responsabilidad que conlleva ayudar a quienes lo necesiten,

pues este reconocimiento personal es fundamental para iniciar el camino espiritual y el servicio a la comunidad; el segundo, es el reconocimiento familiar: puesto que la familia desempeña un papel crucial en su apoyo y colaboración en la preparación de remedios y en otras tareas relacionadas con la práctica médica tradicional y un tercer momento, es el reconocimiento por parte de la comunidad, pues este se gana a través del buen trabajo y la efectividad en el tratamiento de las desarmonías que enfrentan los pacientes.

Sin embargo, el ejercicio de la medicina tradicional también enfrenta desafíos, como el tiempo dedicado a la práctica, la presión sobre las relaciones familiares y la falta de comprensión entre médicos tradicionales; pero a pesar de estas dificultades, muchos médicos tradicionales siguen comprometidos con su labor, motivados por su vocación de servicio y el deseo de ayudar a quienes lo necesiten.

Transmisión de saberes

En el presente apartado encontramos la categoría de “Transmisión de Saberes” que nos responde al segundo y tercer objetivo de la investigación que es develar cómo los médicos tradicionales después de obtener su formación y reconocimiento, comparte sus sabidurías y conocimientos con la nueva generación para la pervivencia de la salud propia, proceso que se distribuye en tres subcategorías.

En el campo de la educación se aplican pedagogías que funcionan en el proceso de aprendizaje para desenvolverse en cualquier situación, por ello el proceso de formación se puede comprender que no está alejada de las pedagogías que se manejan en la educación convencional, una de las máspreciadas y para no decir la misma, es la enseñanza aprendizaje, pues desde los

relatos de los médicos tradicionales encontramos las siguientes maneras y situaciones en que se comparten los saberes.

Desde el relato del mayor, manifiesta que los saberes se pueden compartir de médico a médico, pero hay situaciones en que no todo se puede compartir, y es que como cada médico tiene su particularidad, esto implica que cada uno maneja sus secretos “hay veces que uno comparte; pero el *Ksxaw* está diciendo ¡un momento!, usted puede transmitir, pero hasta cierto punto, ellos están muy pendientes” situación por la cual el médicos tradicionales no puede compartir todo lo que sabe y ha aprendido a través de sus vivencias y experiencia, además el aprendiz no solo debe esperar a que le enseñen, este debe empezar a vivenciar en compañía de su *Ksxaw*.

Pues si se comparte, pero más que todo así, por encima, no hasta transmitirlo todo, uno le enseña cómo debe de voltear la gira, como debe pasar y escoger los remedios y todo eso, pero si uno ve, que algún joven, quiere que lo guíen porque tiene ese don, ahí sí, créame que a uno no le da pereza para decirle, no haga esto, haga lo otro, ¡mira, esto se maneja así, porque es una persona que está con ese don y necesita ese apoyo, entonces ahí sí le enseñamos. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Como lo afirma la cita anterior, los saberes se comparten, pero hay cosas que no, pero así como no todo se puede compartir a todos, tampoco se puede enseñar si no tiene un don, y es que para ellos es fácil saber, ya que su *Ksxaw* y las señas lo orientan, por eso es fundamental tener el don para iniciar el proceso de formación, “yo poseía el don de ejercer la responsabilidad de ser

autoridad espiritual y además fui juetiado por el rayo, por lo tanto la misión de los *Kiwe Thë'* y en especial de mi abuelo era prepararme para ejercer mi labor”, (Valencia, 2014), en este sentido los médicos tradicionales son los encargados de compartir las sabidurías, pues es fundamental que el aprendiz inicie a potencializar su don con la orientación del médico tradicional sin limitar su aprendizaje, pues su formación se va fortaleciendo a través de la práctica espiritual, el acompañamiento del *Ksxaw* ya la experiencia.

Dentro de este proceso, algunos médicos también comparten sus saberes con los padres de sus pacientes, pues son ellos los principales responsables de que el paciente mejore, pues hay pacientes que se enferman constantemente y en ocasiones no hay un médico que lo pueda atender por eso la importancia de compartir y orientar los procedimientos para que se pueda ir avanzando mientras llega la atención.

Yo aplico digamos pedagogía, porque no todas las veces estoy ahí con ellos, y es que muchos están acostumbrados a que el médico espiritual debe estar visitando cada vez que se enfermen, ¡no! yo no...por eso les voy enseñando, les voy indicando que deben hacer y eso ha sido mi forma de compartir el saber que yo tengo; pero eso sí, se debe analizar y depende de qué situación, de qué desarmonía es, y de acuerdo con eso voy orientando, entonces algunos lo aprenden y lo aplican; entonces el conocimiento que uno comparte, pues se va quedando en las casas (04JJV Comunicación personal, 27 de junio, 2023)

Es en ese sentido que el SISPI empieza hacer práctico desde casa, pues el comunero antes de llamar al médico tradicional, calmar sus dolencias con tratamientos desde casa mientras llega a

visitarlo o brinda una orientación según la consulta a ruego o pedimento; en esa medida se evidencia que la salud propia fortalece los lazos comunitarios y de corresponsabilidad, donde cada uno aporta su granito de arena para lograr una armonía.

Y es que el compartir los saberes con la comunidad es común en el pueblo *Nasa*, por eso los médicos tradicionales mencionan la importancia de compartir las sabidurías a sus pacientes “yo siempre manejo una pedagogía; por eso comparto ¿Cuál es la esencia de la medicina? ¿Qué sentido tienen los insumos y medicinas? ¿Qué tiene que ver el campo de la espiritualidad? Y ¿Qué tiene que ver la armonía, hombre y naturaleza?” esto con el objetivo de que conozcan el sentido, la importancia y el respeto, pues acudir a un médico tradicional sin conocer esto no tiene un sentido, por el contrario, le puede afectar más, “uno le explica para que ellos tengan ese autocuidado cuando les toque de pronto una enfermedad, pues al menos que primero tienen que acudir a un médico tradicional, no ir de una vez al hospital, esos son como recomendaciones básicas que uno hace. (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

Si se, es coherente con la esencia del SISPI, la puerta de entrada a una atención en salud por una desarmonía, lo que se plantea es que antes de acudir a un centro de atención occidental, se debe acudir a un médico tradicional, ellos deben hacer primeramente el cateo y si la desarmonía no la pueden atender o no es espiritual deben inmediatamente acudir a la medicina occidental; y es que en las comunidades indígenas han pasado casos en que se van al centro de salud y no encuentran la enfermedad y muchas veces el comunero muere en los centros de salud, por eso es que hoy en día el ejercicio que hacen los médicos tradicionales en aras de fortalecer los lazos de corresponsabilidad, se está trabajando en una atención intercultural, donde están presentes las dos medicinas sin desconocer la importancia de ambas.

¿Dónde se comparten los saberes?

Otra manera de compartir y aprender los saberes de la salud propia, es involucrándose en las ritualidades y es que como se mencionó párrafos atrás, la practica hace al maestro, pues aquí sí que es importante que si el aprendiz que tiene el don y está interesado en aprender busque el médico tradicional para que lo pueda orientar, pero también que inicie sus espacios prácticos de manera colaborativa en los rituales como lo han hecho muchos mayores, pues es a través de la vivencia que se fortalecen los dones y potencialidades en el saber espiritual.

Ilustración 14 *Médico tradicional compartiendo Saberes en sitio sagrado Juan Tama.*

Fuente: Dianid Tenorio (2022).

En este sentido el médico tradicional hace mención en que él comparte sus saberes “en el ejercicio de estar haciendo el ritual, ahí se comparte el saber y se va diciendo, mire que tiene esto, este es el camino, pero la manera más directa y que él me aprenda, es trasnochando a la orilla del río, laguna o sitio espiritual” 05AC (Comunicación personal, 11 de septiembre, 2023), esa es la mejor práctica vivencial, pues él empieza a potencializar sus señas y la comunicación con su *Ksxaw*

el cual va orientando y con el compartir de saberes con los otros médicos tradicionales va comprendiendo los mensajes y el manejo de la espiritualidad.

De esta manera el compartir las sabidurías es un aspecto muy importante en el proceso de aprendizaje, pues es a través de la oralidad, la vivencia y la práctica durante el ejercicio espiritual, donde se transmite de manera directa, pero también está la preocupación porque en muchos casos la responsabilidad y el compromiso que amerita este proceso puede desanimar a muchos, por eso estudio de Valencia resaltan que:

La falta del diálogo de saberes afecta directamente el reconocimiento del saber tradicional de los *Kiwe Thë'* (médicos tradicionales) y la pérdida de estos saberes que hacen parte de nuestros valores culturales y nuestra cosmovisión, ya que lo preocupante es que estos saberes tradicionales no están siendo transmitidos a las nuevas generaciones y esto ha significado la pérdida y desaparición de los *Kiwe Thë'* y consecuentemente su memoria y sus conocimientos en dichas prácticas. (Valencia, 2014, p. 61).

Por eso la importancia de que en el pueblo los niños y jóvenes que tienen dones, y que por diferentes situaciones no han tomado conciencia de aceptarlo deben buscar acompañamiento, en este sentido el médico tradicional, nos referencia que en su “comunidad hay cuatro niños, que a ellos les gusta acompañar cuando estoy haciendo los rituales en la comunidad, pues les gusta sentarse siempre al lado de los médicos” (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023), y es que después de que tenga la iniciativa de aprender y potencializar los dones cuando reconocen el llamado, los médicos tradicionales siempre van a estar en disposición de orientarlos; Contrario

es a que en muchos casos los niños quieren aprender, pero sus padres no quieren, por eso el médico tradicional brinda su orientación como lo referencia el siguiente relato.

Muchas veces los padres no quieren, pero ellos a así en el oído le dicen, ¡yo quiero ser médico... enséñeme ¡Entonces en esa parte yo lo llamo a la casa y le digo vea si ustedes quieren ser médicos, esto es de tener mucho cuidado, ya que son jóvenes, claro, no es de miedo, es de tener cuidado! Entonces yo le explico paso por paso y hasta le doy testimonio de lo que me pasó a mí y ellos quedan muy satisfechos y hasta me abrazan y se van... Entonces todas esas cosas uno les va anticipando, pero hay gente sí han arrimado y yo nunca le puedo decir que no, porque si yo me niego a dar un poco esos autocuidados después, si ese muchacho le pasa algo el perjudicado, soy yo, la naturaleza me puede castigar. (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

A lo largo del texto se ha mencionado que no es solo es querer médico tradicional, por el contrario, es un don que lo brinda la madre naturaleza, los seres que la conforman o por linaje, en este sentido es muy importante como primer paso el reconocer o admitir que tiene el don ya sea por situaciones vividas o por orientación de un médico tradicional; tal es así que se debe buscar un médico tradicional para que pueda acompañar y orientar su proceso de formación.

El don ¿si no tengo el don, puedo ser médico tradicional?

En este apartado hablaremos de quién puede iniciar el proceso de formación y si tiene el don, donde puede empezar los espacios prácticos; y es que el proceso de formación de los médicos tradicionales es diferente y nos lo confirma el médico tradicional “El cuento de la medicina

indígena no es el mismo cuento de la medicina de la academia; la de acá es sentir y si yo tengo ese llamado... si yo no siento, pues entonces simplemente no pasa nada” y es que a lo largo del documento se puede referenciar que este llamado no es para todos (02LCF Comunicación personal, 20 de agosto, 2023).

Al respecto Pórtela nos afirma que la formación de los médicos tradicionales es diferente “Mientras que la medicina occidental su formación institucional empieza en la adolescencia, en la medicina tradicional desde niño empieza su formación en términos de vocación cultural y su entrenamiento con un médico de experiencia (2022, 139).

Ilustración 15 *Médico tradicional realizando diálogo con su Ksxaw, sitio de poder.*

Fuente: Andrés Palacios (2023).

Por lo anterior los médicos tradicionales referencian que no comparten sus saberes y no lo harían si no tienen el don o el llamado, pues dentro del campo de la medicina espiritual también se puede tener una especialidad.

Dentro de los médicos espirituales, hay algunos que son especialistas en los pulsos, en fracturas, en partos, en dar consejos, otros son buenos para limpiar y como todo, otros son buenos para dañar; Entonces eso quiere decir que no todas las personas están hechas para hacer ese trabajo, es la naturaleza que permite que pueda llegar a ser médico espiritual, no es que yo quiera ser, sino es que ya ha sido escogido por la naturaleza, estas cosas uno no puede ir enseñando a cualquier persona. ¡Ah no, es que como usted es médico, entonces yo también quiero ser médico!, no se puede porque de pronto se mete en ese terreno y termina con problemas. (04JJV Comunicación personal, 27 de junio, 2023).

Y es que las consecuencias de insistir sin tener el don pueden ser similares a las consecuencias de no recibir o acoger el don, pues es que orientar a un comunero sin tener el don, se le estaría haciendo un mal, o enseñarle más allá del don o la especialidad que le fue regalada, también tiene sus consecuencias y esto claramente lo expresa el médico tradicional en el siguiente relato.

No es que yo quiero aprender a ser médico y muestre ese interés, pues uno le estaría haciendo un mal, tanto para él y a la gente que lo va a buscar, porque si no sabe bien y uno le dice: usted haga esto, haga lo otro; Resulta que puede llegar a un trabajo bien pesado, bien duro y como no sabe bien, no sabe cómo defenderse, entonces la energía negativa le puede estar cayendo a la esa persona o al paciente que esté sentado con él, entonces uno le está es haciendo un mal. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Es importante con la referencia anterior comprender que el médico tradicional, cuando le llega un paciente debe atender su consulta y comprender qué proceso debe hacer según su necesidad y si este médico tradicional no sabe manejar sus señas y no tiene su *Kwau* quien lo oriente y con quién pueda comunicarse, difícilmente puede ayudar a calmar la desarmonía por la cual busca ayuda el paciente, por el contrario las cosas pueden empeorar o afectar, estos casos no son ajenos en las comunidades indígenas, por ello en muchos casos esto influye a que algunos jóvenes no acudan a los llamados de la madre naturaleza y potencialicen sus dones.

Y es que la madre naturaleza es sabia, ella sabe a quién, y en qué momento brinda el don, por lo que, si un comunero tiene un don con una especialidad en particular, debe potencializar esa especialidad que fue brindada, no puede acoger otra porque también puede traer consecuencias como lo menciona el siguiente relato.

Pues que tenga un don al menos de ser pulsador o sobandero, entonces uno dice bueno, este le voy a enseñar a pulsar... entonces la persona creyendo que uno no se está dando cuenta, y después le dice, no es que yo quiero ser médico, ¡No, qué pena! porque los espíritus mayores no le han esa capacidad para que usted sea, sí puede ser pulseador o puede ser sobandero, pero no da para más, pero ellos tercios se van metiendo, se van metiendo, entonces por eso es que pasa algo, que hasta en el mismo sentadero se mueren, o si no van y hacen el trabajo y una vez hagan el trabajo, entonces llegan a la casa y de un picotazo en la corona o en el corazón y hasta luego; acá han muerto varios porque no pueden combatir la energía negativa. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Las consecuencias de no tener el don

El tema espiritual como lo resaltan muchos mayores, es de cuidado, no es un juego, no es de querer ser, es un llamado de *Kiwe Uma*, es un llamado espiritual que lo invita a servir de por vida, sin esperar nada a cambio y así como muchos no acogen el llamado tienen sus consecuencias, pero también quienes no tienen el llamado y quieren aprender sin el don, también tienen sus afectaciones como lo referencia la siguiente narración.

Ellos tercios se van metiendo, se van metiendo, entonces por eso, es que pasa algo, que hasta en el mismo sentadero se mueren, o si no van y hacen el trabajo y una vez hagan el trabajo, entonces llegan a la casa y de un picotazo en la corona o en el corazón y hasta luego; acá han muerto varios porque no pueden combatir la energía negativa. (01RC Comunicación personal, 07 de agosto, 2023).

Por eso el tema espiritual y el trabajo con la medicina tradicional es de mucho compromiso, respeto y voluntad, pues el llamado a servir no es para todos, por ello “a menudo un hombre joven tratara de resistir su vocación porque sabe que difícilmente le traerá paz mental o prosperidad material” pero la naturaleza es sabia, y no a todos les brinda su don o hace este llamado; ella es tan sabia que ella lo forma, le brinda los elementos y la materia prima para su quehacer, ella brinda las plantas, los espacios y la sabiduría, por eso, para los indígenas nasa, ella es madre, es vida y merece respeto, ella siente si le hacemos daño, ella es tan sabia que cuando le estamos haciendo mucho daño, ella nos reprende con los llamados. (Portela, 2022. P.86).

Discusión

Para los pueblos indígenas de Colombia, el concepto de buen vivir está relacionado desde las cosmovisiones, como una propuesta alternativa a un desarrollo capitalista, como un proyecto de vida comunitario, como otra manera de concebir la vida en equilibrio con la madre naturaleza para vivir en plenitud con todos los seres espirituales y culturales que la habitan (Bobatto et al., 2020).

En este sentido los pueblos indígenas del *Abya yala* en sus luchas sociales lograron que “las constituciones introdujera una nueva noción de desarrollo centrada en el concepto de *sumak kawsay* (en quechua), *suma qamaña* (en aymara) o buen vivir (en español)” pues el concepto de "buen vivir" en salud va más allá de la ausencia de enfermedades y se centra en el bienestar integral de las personas, en armonía con la naturaleza y la comunidad; Alberto Acosta, afirma que “el Buen Vivir no puede ser reducido al “bienestar occidental”, por el contrario debe apoyarse en las cosmovisiones de los pueblos indígenas, ya que a lo que se le llama mejoramiento social es “una categoría en permanente construcción y reproducción”; también afirma que los bienes materiales no son los únicos determinantes, por el contrario es importante, el conocimiento, el reconocimiento social y cultural e incluso los procesos espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza (Acosta, 2008).

De esta manera el pueblo Nasa hace del Buen vivir una parte integral como lo reafirma David Choquehuanca, sostiene que el Vivir Bien es “recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza... donde todo es vida”; donde todos somos parte integral de *Kiwe Uma*, donde

las relaciones de reciprocidad son para alcanzar el buen vivir o *wet wet finseny* desde el idioma propio del pueblo *Nasa* (Choquehuanca, 2010).

En este orden, el aporte de esta investigación va en el marco de fortalecer la sabiduría ancestral como puerta de entrada al sistema de salud indígena, la cual ayuda a mantener y alcanzar un buen vivir desde la persona, la familia, la comunidad y el territorio; de esta manera podemos afirmar que el desarrollo humano y la salud están estrechamente relacionados; la salud es importante en el desarrollo satisfactorio de las personas, en primer lugar, lograr una atención médica de manera oportuna, adecuada y acorde a las necesidades son primordiales puesto que ella permite prevenir enfermedades; en segundo lugar, la salud como derecho fundamental que permite que todas las personas puedan disfrutar de una buena salud física y mental, en aras de contribuir a un desarrollo pleno y equitativo que contribuye a su bienestar (García, Fariñas & Martínez, 2017).

Si bien, el bienestar y la salud, son dos términos que están relacionados, también podemos encontrar diferencias, por ejemplo: la salud se refiere al estado físico, mental y emocional, además de ausencia de enfermedades para que el cuerpo pueda funcionar, y el bienestar sostiene una consideración más amplia, puesto que no implica ausencia de enfermedades, sino, otros aspectos como: la calidad de vida, aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales que buscan un equilibrio integral, sin embargo, ambas son esenciales ya que una buena salud es fundamental para lograr un bienestar. (García, Fariñas & Martínez, 2017).

A través del análisis de las tres categorías salud propia, experiencia de vida y transmisión de saberes, permitió ahondar en conocimientos sobre salud propia desde la conceptualización de diferentes médicos tradicionales quienes brindaron un acercamiento vivo y real desde su

experiencia de vida, en su formación y compartir de sabidurías para la pervivencia de la salud propia, donde el buen vivir en salud implica vivir en armonía con la naturaleza, respetar sus ciclos de vida, practicas ancestrales y usos y costumbres desde la cosmovisión del pueblo Nasa, pues las prácticas de medicina tradicional indígena se basan esencialmente en el uso de plantas medicinales y prácticas espirituales en conexión con la naturaleza y sus *Ksxaw*.

En resumen, el buen vivir en salud para los indígenas implica un enfoque holístico que integra la salud individual, familiar, comunitaria y ambiental, en consonancia con los valores culturales, conocimientos ancestrales y relaciones con la naturaleza con un enfoque que busca la prosperidad y el bienestar en todas sus dimensiones, no solo para las generaciones presentes, sino también para las futuras.

Conclusiones.

Con el desarrollo de la presente investigación, reafirmamos el concepto de buen vivir que sostienen las comunidades indígenas como una alternativa de desarrollo, pues el buen vivir se basa en una concepción holística de bienestar que incluye aspectos físicos, espirituales, sociales y culturales, donde el fundamento está basado en la cosmovisión de cada pueblo, de esta manera valoran la armonía con la naturaleza, el respeto mutuo y la reciprocidad desde la persona, la familia y la comunidad.

Los médicos tradicionales desempeñan un papel fundamental en la promoción y mantenimiento del buen vivir, pues son ellos quienes, a través de su conocimiento ancestral, su conexión y relación con el territorio y la naturaleza de manera armónica y respetuosa, les permite mantener el equilibrio y la armonía de su comunidad; ellos al recibir el don asumen un compromiso ético con su comunidad y con la naturaleza, pues su labor va más allá de la simple práctica médica, ya que implica responsabilidad, dedicación y entrega continua en el cuidado de la salud y el bienestar.

Se logró comprender cuales son los procesos, secretos y limitaciones que tienen los médicos tradicionales al compartir sus sabidurías, pues la formación como médico tradicional parte de una vocación o un llamado de Kiwe Uma, donde el caminar puede tener aciertos y desaciertos que en muchos casos alejan a la persona, puesto que su formación inicia desde la vivencia y experiencia en el despertar y potencializar su don para asumir un compromiso y trabajo de por vida.

Bibliografía

- Bobatto, M. B., Segovia, G., & Rosas, S. M. (2020). El Buen Vivir, camino del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos Latinoamérica hacia otra alternativa al desarrollo. *Saúde Em Debate*, 44(spe1). <https://doi.org/10.1590/0103-11042020s102>
- Cardona Arias, J. A., & Rivera Palomino, Y. (2012). Representaciones sociales sobre medicina tradicional y enfermedades foráneas en indígenas EmberaChamí de Colombia. *Revista Cubana de Salud Pública*, 38(3). <https://doi.org/10.1590/s0864-34662012000300013>
- Cardona-Arias, J. A. (2012). Sistema médico tradicional de comunidades indígenas Emberá-Chamí del Departamento de Caldas-Colombia The traditional medical system of the Emberá-Chamí Indians in the Caldas department, Colombia. *Rev. Salud Pública*, 14(4), 630–643.
- Cisneros-Cisneros, M. A., Pemberthy-Gallo, L. S., & Chaguendo-Muñoz, M. K. (2020). Gestión del conocimiento: una apuesta desde la gobernanza para la educación en salud en el Cauca (Knowledge Management: A Governance Perspective Approach for Health Education in Cauca). *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 8(15), 81. <https://doi.org/10.22430/21457778.401>
- COLOMBIA Decreto No. 1953 de 2014. (n.d.).
- Choquehuanca C., D. 2010. Hacia la reconstrucción del Vivir Bien. América Latina en Movimiento, ALAI, No 452: 6-13.
- Defensa De, L. A., Vida, L. A., El, Y., Luis, T. J., & Velasco, C. (2022). *EL SABER DEL MÉDICOS TRADICIONALESY LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO NASA PARA.*

- Escobar, A. (2012). Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso 1 Beyond Development: Postdevelopment and Transitions towards the Pluriverse. *Revista de Antropología Social*, 21, 23–62. https://doi.org/10.5209/rev_RASO.2012.v21.40049
- Gallo, P. M. (n.d.). *La concepción social de la vejez: entre la sabiduría y la enfermedad*.
- Garc, F. (2013). Autopercepción de Salud y Envejecimiento. *Ciencia e Innovación en Salud*. <https://doi.org/10.17081/innosa.1.1.87>
- García-Rodríguez, J. F., García-Fariñas, A., Priego-Hernández, O., & Martínez-Pérez, L. (2017). Salud desde una perspectiva económica. Importancia de la salud para el crecimiento económico, bienestar social y desarrollo humano. *Salud en Tabasco*, 23(1-2), 44-47.
- Guber, R. (2019). *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Siglo XXI editores.
- Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *América Latina en movimiento*, 462, 1-20.
- Gudynas, E., & Acosta, A. (n.d.). *La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa*. Retrieved November 25, 2022, from <http://www.cartalatinoamericana.com>
- Hernández, J., de, J. M.-R. X. revista científica, & 2006, undefined. (2016). La cosmovisión indígena Tzotzil y Tzeltal a través de la relación salud-enfermedad en el contexto de la medicina tradicional indígena. *Dialnet.Unirioja.Es*, 3(1). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2043503>
- Mira Caballos, E. (1997). La medicina indígena en la española y su comercialización (1492-1550). *Asclepio*, 49(2). <https://doi.org/10.3989/asclepio.1997.v49.i2.372>

Mujica Chirinos, N., & Rincón González, S. (2011). El concepto de desarrollo: posiciones teóricas más relevantes. *Revista Venezolana de Gerencia*, 15(50).
<https://doi.org/10.31876/revista.v15i50.10570>

Mosquera Caicedo, Y. (2023) medicina tradicional Nasa y Ambalueña en su tránsito de Totoró a Popayán. (Tesis de pregrado en antropología,) Universidad del Cauca. Popayán, Colombia.

Organización de las Naciones Unidas. (2014). Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. In *Manual para parlamentarios n° 23*.

Organización Internacional del Trabajo -OIT-. (1969). Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En Ginebra.

Perdomo Campo, A. (2009). Los sistemas médicos propios: Estudio de Caso Resguardo Indígena de Novirao. (Tesis de pregrado en Antropología,) Universidad del Cauca. Popayán, Colombia.

Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023. (n.d.).

PLAN DE VIDA ASOCIACIÓN NASA ÇXHÂÇXHA. (n.d.).

PLAN DE VIDA RESGUARDO INDIGENA TALAGA - 2019. (n.d.).

Portela, H. (2002). Cultura de la salud Páez: un saber que perdura, para perdurar. *Popayán, Editorial Universidad del Cauca*.

Sanguino, N. C. (2020). Fenomenología como método de investigación cualitativa: preguntas desde la práctica investigativa. *Revista latinoamericana de metodología de la investigación social*, (20), 7-18.

Serani Merlo, A. (2001). La relación médico-paciente y el problema de la mercantilización de la medicina. *Bol. Cient. Asoc. Chil. Segur*, 47-49.
<http://www.cienciaytrabajo.cl/pdfs/05/Pagina%2047.pdf>

SISPI 2022. (n.d.). *CONSEJO REGIONAL DEL CAUCA CRIC SISTEMA INDIGENA DE SALUD PROPIA E INTERCULTURAL SISPI CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC PROGRAMA DE SALUD POPAYAN, FEBRERO 2022.*

Sociedad de la información / Sociedad del conocimiento. (n.d.). Retrieved November 20, 2022, from http://www.vecam.org/edm/article.php3?id_article=94

Tenorio D.J. (2015). *San Juan “Fiesta, Tradición y Cultura*(Cisterna Cabera, 2005; Ferroarotti, 2011; Martínez, 2007; Mata Solís, 2019; Robles, 2011)*a” en el.*

Torres-Tovar, M., Rafael Vega-Romero, R., Luna-García, J. E., Borrero-Ramírez, Y. E., & Echeverry-López, E. (n.d.). *Luchas por el derecho a la salud en Colombia. Vínculos con la salud para todos y todas Struggles for the right to health in Colombia. Links with health for all.*
<https://doi.org/10.1590/0103-11042020S104>

Cisterna Cabera, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *Theoria*, 14(1).

Ferroarotti, F. (2011). Las historias de vida como método. *Acta Sociológica*, 1(56).
<https://doi.org/10.22201/fcpys.24484938e.2011.56.29459>

Martínez, L. A. (2007). La observación y el diario de campo en la definición de un tema de investigación. *Revista Perfiles Libertadores*, 4.

Mata Solís, L. (2019). *El enfoque cualitativo de investigación - Investigalia*. Investigalia.

Robles, B. (2011). La Entrevista en profundidad: Una técnica útil dentro del campo antropológico.
Cuicuilco.

Anexos

Formato de entrevistas a profundidad

Categoría –(Salud propia)

Definición de salud propia

1. ¿Para usted qué es la salud propia?
2. ¿Por qué es importante la salud propia?
3. ¿Para usted qué es ser médico tradicional?

Proceso de aprendizaje

1. ¿Cómo se dio cuenta de que podía ser médico tradicional? - ¿Cómo fue el llamado?
2. ¿Desde qué edad inició su proceso de aprendizaje?
3. ¿Tuvo dificultades en el aprendizaje para ser médico tradicional?
4. ¿dónde (en qué lugar) realiza la práctica de la medicina tradicional (ritualidad)?
5. ¿Cómo fue su aprendizaje en el manejo e interpretación de las señas?
6. ¿Cómo fue su aprendizaje en el manejo de las plantas medicinales?

Aplicación de la medicina tradicional

1. ¿Qué hace cuando llega un comunero a consulta?
2. ¿Cómo ha sido el proceso de reconocimiento por su comunidad?

Categoría -Experiencia vivida en transmisión del saber

Aceptación en la comunidad

1. comparte sus saberes de la medicina tradicional con alguien?

Paso la práctica

1. ¿En su familia alguien maneja la medicina tradicional?

Categoría -Transmisión de saberes para la pervivencia de la salud propia.

1. ¿Qué está haciendo para la pervivencia de los saberes de la medicina tradicional?
2. ¿Está a disposición si alguien muestra interés por aprender?

Aval Comunitario

RESGUARDO INDIGENA DE TÁLAGA

Nit: 817.000.432-2

EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL RESGUARDO INDIGENA DE TÁLAGA EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES OTORGADAS, POR LA CONSTITUCION NACIONAL MEDIANTE EL ARTICULO 246 Y LA LEY 83 DE 1890; DECRETO LEY 804 DE 1995, CONVENIO 169 DE LA OIT Y BAJO LA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, POLITICA Y JURIDICA DENTRO DEL TERRITORIO POR EL ARTICULO 2 DEL DERETO 2164.

AVALA:

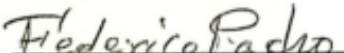
A: **DIANID JOHANA TENORIO QUILCUE**, Identificada con cédula de ciudadanía N° 1.061.746.102 quien es comunera de este resguardo Indígena para la realización del proyecto titulado “La salud propia desde la experiencia Vivida de los Médicos Tradicionales del Pueblo Nasa – Páez” propuesto como trabajo de grado en su proceso de formación de Maestría en Desarrollo Humano y Salud de la Universidad del Cauca.

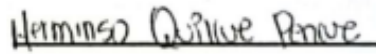
Este aval se otorga previo análisis de la propuesta enviada por el maestrante y su compromiso con los mayores y las normas éticas que cobijan los procesos de investigación, resaltando el principio de no maleficencia, el análisis riesgo-beneficio, el respeto por la integridad, la dignidad y demás derechos humanos de la comunidad teniendo en cuenta los usos y costumbres del territorio.

Así mismo, dejamos claridad que la información recolectada, debe ser usada únicamente con fines académicos y sus resultados deberán entregarse y socializarse ante nuestra comunidad en fechas acordadas entre las partes.

Este aval, no implica compromisos económicos entre las partes y los productos que deriven de la investigación se cobijarán bajo las normas de propiedad intelectual definidas y acogidas por el Estado Colombiano, el derecho mayor y el derecho propio.

Dado en el Territorio Ancestral de Tálaga, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año 2023.

FEDERICO PACHO QUISACUE
 CC. 4.726.593 Páez Belalcázar
 Gobernador Resguardo de Tálaga

HERMINSON QUILCUE PENCUE
 CC. 1.062.081.288 Páez Belalcázar
 Gobernador Suplente