

**RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA NASA Y SU RE-
SIGNIFICACIÓN CULTURAL EN TIEMPOS GLOBALIZANTES**

LUZ CARIME CICLOS GÓMEZ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

SANTANDER DE QUILICHAO

2024

**RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA NASA Y SU RE-
SIGNIFICACIÓN CULTURAL EN TIEMPOS GLOBALIZANTES**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGÍSTER EN
EDUCACIÓN POPULAR**

Línea de Investigación:

EDUCACIÓN POPULAR PROCESOS INTERCULTURALES

LUZ CARIME CICLOS GÓMEZ

Director:

Mg. HAMILTON USEDA SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

SANTANDER DE QUILICHAO

2024

Nota de aceptación

Director:
Mg. Hamilton Useda Sánchez

Jurado:
Mg. Lenin Anacona Obando

Jurado:
Dr. Willian Jairo Mavisoy Muchavisoy

Lugar y fecha de sustentación: Popayán, 19 de diciembre de 2024

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo quiero agradecer a mis ancestros Manuel Kilos y Ciclos, a Uma Kiwe "Madre tierra" por brindarme el tiempo, los espacios y la fuerza para superar los obstáculos que se han presentado para la realización de esta investigación.

Agradezco a la coordinación y a las familias del proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan del plan de vida Proyecto Nasa, quienes desde su sabiduría me acompañaron y aportaron en la realización de esta investigación: sin la dedicación, exposición de sus saberes, conocimientos, tiempos y espacios, no sería posible este bonito logro.

Con amor y gratitud, agradezco a mi esposo Geovanny Andrés Lizcano Londoño, a mi hija María Victoria Lizcano Ciclos, quienes me extendieron todo su apoyo, la fuerza, el tiempo, los espacios, su comprensión y entendimiento para continuar y no desistir a este gran sueño.

A mi padre José Manuel Ciclos y madre Martha Cecilia Gómez y demás familiares, muchísimas gracias por estar, por brindarme la su fuerza, toda la energía positiva, sus palabras de aliento, de superación y el apoyo incondicional para no renunciar a este bonito proceso; al contrario, me recordaban con orgullo, lo difícil y resiliente que ha sido nuestra historia y lo bonito que es sostener el legado que nuestros ancestros nos dejaron, para continuar caminando la palabra, no solo en nuestra familia sino en comunidad.

Y finalmente, agradezco a los docentes Hamilton Useda Sánchez y Robert Euscategui quienes depositaron en mí, la confianza, el apoyo, la energía y la oportunidad para cumplir a cabalidad este gran logro.

Mil y mil Gracias...

CONTENIDO

Introducción.....	11
CAPITULO 1: CONTEXTO TERRITORIAL DEL PUEBLO NASA.....	14
1.1 Aspectos Históricos del Pueblo Nasa.....	14
1.2 Aspectos históricos de la zona Norte del Cauca.....	19
1.3 Aspectos relevantes del plan de vida proyecto nasa	21
1.4 Aspectos Generales del Procesos Educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan	25
CAPITULO 2: REFERENTES CONCEPTUALES.....	31
2.1 Trayectoria Histórica de la Familia.....	31
2.2 La familia, un espacio de reconstrucción histórica de la cultura y Cosmo- visión nasa.....	36
2.3 Entretejiendo la educación propia y la educación popular.....	42
2.4 Camino Metodológico de la Investigación.....	55
CAPITULO 3: SIGNIFICADOS DE LA FAMILIA NASA ALREDEDOR DE LA TULPA COMO PERVIVENCIA DEL PUEBLO INDÍGENA NASA.....	62
3.1 Definiciones sobre la familia Nasa, enmarcada dentro del proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan.....	64
3.2 La Familia Nasa: un espacio de vida que resignifica la Identidad Cultural.....	80
CAPITULO 4: MEMORIA HISTÓRICA DEL PROCESO EDUCATIVO KWE'SX FXIWA'S KÇXHÂÇXHAN 2024.....	90
CONCLUSIONES.....	99
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	105
ANEXOS.....	112

TABLA DE FIGURAS

Figura 1: Mapa de la zona norte del Cauca.....	19
Figura 2: Mapa revitalización del Plan de Vida Proyecto.....	21
Figura 3: Localización regional del municipio de Toribio.....	23
Figura 4: Socialización histórica del proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan.....	26
Figura 5: Asamblea general del procesos educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan CECIDIC.....	29
Figura 6: Semillas de vida revitalizando el Ritual mayor del Saakhelu.....	37
Figura 7: Encuentro familia Fogón-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.....	42
Figura 8: Encuentro familia fogón-vereda la Mina-Toribio.....	56
Figura 9: Tulpa CECIDIC vereda la Betulia-Sa Francisco.....	62
Figura 10: Encuentro familia Fogón-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.....	63
Figura 11: Encuentro Familia Fogón-vereda el Sesteadero-Territorio de Toribio.....	66
Figura 12: Tulpa familiar tradicional -vereda el Sesteadero-Territorio de Toribio.....	70
Figura 13: Hablando de la familia en Tulpa con mayores-vereda el Crucero-Territorio de Tacueyo.....	73
Figura 14: Tul en espiral-vereda Vichiqui-Territorio de Toribio.....	74
Figura 15: Ipkwe-Tulpa el CECIDIC- Vereda la Betulia-Territorio de Toribio.....	77
Figura 16: Tulpa tradicional familiar-vereda el sesteadero-Territorio de Toribio.....	81
Figura 17: Procesos educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan-finca la María Santander de Quilichao.....	84
Figura 18: Vivencia apagada del fogón-vereda la Betulia Territorio de Toribio.....	85
Figura 19: Tulpa con mayores-vereda la Susana-Territorio de Tacueyo.....	87
Figura 20: Pawecxa-vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	90
Figura 21: Ofrenda a la casa del duende-vereda la Betulia-Territorio de San Francisco.....	90
Figura 22: Ofrenda a la casa del duende-vereda la Betulia-Territorio de San Francisco.....	90

Figura 23: Ofrenda a la casa del duende-vereda la Betulia-Territorio de San Francisco.....	91
Figura 24: Ofrenda a la casa del duende-vereda la Betulia-Territorio de San Francisco.	91
Figura 25: Armonización del Tul-Vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	91
Figura 26: Encuentro Familia Fogón-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.....	92
Figura 27: Encuentro Familia Fogón-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.....	92
Figura 28: Encuentro familia fogón-vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	93
Figura 29: Tulpa con Kiwe The-Chxab Wala Kiwe.....	93
Figura 30: Tulpa con mayotes Kiwe The-vereda el Crucero-.....	93
Figura 31: Tulpa con mayores Kiwe The y familia-vereda la Betulia.....	94
Figura 32: Tulpa con mayores Kiwe The-vereda el Crucero.....	94
Figura 33: Espacio pedagógico en el Tul-familias-vereda la Mina-Territorio de Toribio	94
Figura 34: Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	95
Figura 35: Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	95
Figura 36: Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	94
Figura 37: Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.....	96
Figura 38: Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.....	96
Figura 39: Olla comunitaria vereda la Bodega-Territorio de Toribio.....	96
Figura 40: Olla comunitaria vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	96
Figura 41: Olla comunitaria vereda la Bodega-Territorio de Toribio.....	97
Figura 42: Olla comunitaria vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	97

Figura 43: Olla comunitaria vereda la Mina-Territorio de Toribio.....	97
Figura 44: Olla Comunitaria semilla de vida-Territorio de Toribio.....	97
Figura 45: Olla Comunitaria semilla de vida-Territorio de Toribio.....	98
Figura 46: Olla Comunitaria semilla de vida-Territorio de Toribio.....	98
Figura 47: Encuentro de Nasa Yuwe. Presentación musical vereda el Tablazo Territorio de Toribio.....	98
Figura 48: Procesos educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan-vereda López sector la Pedregosa-Territorio de Tacueyo.....	99

RESUMEN

Para comprender con mayor claridad las dinámicas familiares en la sociedad actual y moderna, es necesario ahondar sobre lo que históricamente ha significado la familia Nasa, cómo influye y lo que actualmente se define de ella, pues, en la actualidad se han generado cambios en sus dinámicas y la percepción que se tiene de la misma. Por eso, en este trabajo de investigación se describen los sentidos y los significados de la familia Nasa, los procesos gestados al interior de ella; porque su finalidad es poder reconstruir su concepto en un mundo donde lo moderno influye en la resignificación de lo propio, para que permita avanzar en el despertar del saber y al mismo tiempo sean las familias quienes desde sus contextos, espacios y tiempos, en conjunto con sus semillas de vida continúen resignificando y apropiando el legado ancestral.

Además, esta investigación explora en profundidad planteamientos de la filosofía y pedagogía educativa de Paulo Freire, como también, señala planteamientos de autores indígenas Nasas como marcos Yule y Carmen Vitonas quienes aportan elementos sobre las transformaciones sociales y comunitarias alrededor de la familia. En este sentido, la investigación apuntó al fortalecimiento del protagonismo de las personas que hacen de los procesos gestados en la comunidad indígena; que recuperan colectivamente la memoria y la identidad que les es propia; pues, implica una superación de toda condición de subalternidad. Así, se propone brindar una reflexión de la educación propia en el marco de la identidad, la autonomía y el tejido curricular, como una posibilidad para fortalecer el saber cultural desde la opción de vida de cada una de las familias Nasas (Zuluaga & Largo, pág. 179).

Palabras claves: Familia Nasa, identidad cultural, espiritualidad, globalización.

SUMMARY

To understand more clearly family dynamics in current and modern society, it is necessary to delve into what the Nasa family has historically meant, how it influences and what is currently defined about it, since it has currently generated changes in its dynamics. and the perception that one has of it. For this reason, this research work describes the senses and meanings of the Nasa family and the processes carried out within it, because its purpose is to be able to reconstruct its concept in a world where the modern influences the resignification of what is one's own that allows us to move forward. in the awakening of knowledge and at the same time it is the families who, from their contexts, spaces and times, together with their seeds of life, continue to redefine and appropriate the ancestral legacy.

Furthermore, the research explores in depth approaches to the educational philosophy and pedagogy of Paulo Freire, as well as points out approaches from indigenous Nasa authors that provide elements on social and community transformations around the family. In this sense, the research aimed to strengthen the protagonism of the people who carry out the processes carried out in the indigenous community; that collectively recover the memory and identity that is their own; Therefore, it implies an overcoming of all conditions of subalternity. In this sense, it is proposed to provide a reflection on one's own education within the framework of identity, autonomy and curricular development, as a possibility to strengthen cultural knowledge from the life choice of each of the Nasas families. (Zuluaga & Largo, page 179)

Keywords: Nasa Family, cultural identity, spirituality, globalization.

INTRODUCCIÓN

El territorio indígena del municipio de Toribio, pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC de la zona norte del Cauca, desde la orientación, acompañamiento y seguimiento en los distintos espacios comunitarios a las familias y a las semillas de vida, quienes acogen los procesos de relación, socialización e iteración para fortalecer, posicionar y sostener los procesos educativos en los que se encuentran inmersos las semillas de vida y sus familias; además, son ellas quienes fundamentan y consolidan todo los intereses políticos y de resistencia cultural para la pervivencia del pueblo Nasa. Estos intereses políticos y culturales son los que fundamentan el camino y fundamentan el fortalecimiento de los procesos educativos en la comunidad. Es aquí en donde los actores interiorizan prácticas y vivencias colectivas, que son percibidas y a su vez interiorizados por las semillas de vida direccionadas hacia el *Wet Wet finxz*¹ “buen vivir” es decir, alcanzar la armonía, el equilibrio, el buen vivir al interior de las familias.

En este sentido, el presente documento parte de los resultados del proyecto de investigación *Reconstrucción histórica de la familia nasa y su resignificación cultural en tiempos globalizantes* en particular de los hallazgos obtenidos con relación a los discursos y las percepciones de las familias del proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* del territorio de Toribio. Este procesos educativo está enmarcado en siete planes de vida en el norte del departamento del Cauca, el cual ha aportado al fortalecimiento de la identidad cultural² desde los cuatro momentos de maduración de la semilla de vida: *Petam*

---

¹ **Buen vivir** en armonía-equilibrio con la naturaleza, con los seres tangibles e intangibles.

² **Identidad Indígena nasa:** Es la imagen simbólica de nuestra naturaleza, es nuestra fortaleza, entendida desde el cordón umbilical, la familia, la comunidad elementos que nos identifica como pueblo. Es un proceso de construcción y consolidación que permite los avances político organizativo. Es la razón por la cual nos sentimos orgullosos de ser indígenas y defender nuestra identidad comunitaria. La entendemos, sentimos, la pensamos, la accionamos y la construimos desde lo territorial, lo cultural, los espirituales, lo económico.

“enamoramiento”, *Fwi Bucxhani* “germinación de la asmeilla” *Fxi Apakwe* “niños delicados” y *Wasakwe* “semilla viche”. En la investigación se encontraron diferentes formas de ver a las familias Nasa desde su contexto y formas de relacionarse para la resignificación de la identidad cultural, lo que dio lugar precisamente a fortalecer los momentos de maduración desde la germinación de la semilla de vida; partiendo del legado cultural y espiritual del pueblo Nasa.

Esta investigación se estructuró al preguntarnos ¿Qué problemáticas afectan actualmente a la familia Nasa en el Norte del Cauca? y ¿Qué cosmovisión sentipensada de familia requiere este momento histórico? De allí nos planteamos un objetivo que fue concertado con el equipo de semillas de vida de Toribio y el cual pretende “Reconstruir colectivamente los sentidos y significados culturales de la familia Nasa, partiendo de los sentires y saberes de los mayores, alrededor de las tulpas de *üus yahkxsawe’sx* para potenciar el proceso de resignificación de la identidad cultural de las familias Nasas del proceso educativo de semillas de vida del resguardo de Toribio-Cauca”.

A partir de lo anterior, la primera parte que denominamos capítulo 1, alude al contexto territorial del pueblo Nasa, mostrando la ubicación y descripción del proceso histórico y constitucional del pueblo nasa, a nivel de la zona norte y finalmente como plan de proyecto Nasa. Al mismo tiempo, se evidencian las luchas las cuales han estado enmarcadas dentro de una línea política que aporta a la consolidación del proceso organizativo del pueblo Nasa.

Asimismo, el capítulo dos expone los referentes conceptuales direccionados a dialogar sobre la trayectoria histórica de la familia, como se ha consolidado y resignificado la familia nasa, la importancia de la educación propia y educación popular para la

consolidación de los procesos educativos a nivel del norte del Cauca, específicamente en el territorio de Toribio.

Finalmente, la investigación culmina con el capítulo tres, evidenciando los resultados obtenidos al interior de la investigación y dando a conocer el diálogo de saberes dados por las familias y mayores espirituales del programa *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan*, siendo este un espacio que aporta a resignificar el despertar y fortalecimiento de la identidad cultural de las semillas de vida como plan de vida del proyecto Nasa.

CAPITULO 1: CONTEXTO TERRITORIAL DEL PUEBLO NASA

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL PUEBLO NASA.

Para iniciar este caminar de resistencia del pueblo Nasa, es necesario mencionar grosso modo aspectos que permitieron definir todo el proceso histórico desde la invasión de América por los españoles en el año 1492, la cual significó una ola de violencia descomunal en la conquista y colonización de los territorios indígenas; en la actualidad, las comunidades indígenas, transformaron sus formas de organización política, social, cultural y espiritual como pueblos milenarios. Desde su llegada a América, los invasores eliminaron las estructuras, las metodologías, los saberes, los mitos y las creencias instaurados por las comunidades originarias; ignoraron sus sistemas políticos y judicial incluso sus postulados acerca de sus orígenes y tildados como impuros. Además, de considerar su cosmovisión como algo del infernal, pues el solo hecho de adorar al agua, al sol y al fuego que para el indígena hace parte del creer y una forma de agradecer por la existencia de la vida y de la naturaleza; esta forma de pensar fue creada desde sus propias convicciones, culturas y cosmovisiones sin ser influenciados por ningún credo religioso (Castro & Téllez, 2018).

Sin embargo, todas estas creencias se debilitaron o fueron desapareciendo después de 1492, como lo señala Eduardo Galeano (2012)

(...), los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron, que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y aun dios de otro cielo, y que este dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol, a la luna, a la tierra y a la lluvia que la moja (p. 324).

En correspondencia, la comisión de la verdad (2020), en sus artículo el aporte de los pueblos indígenas en la construcción de país reconoce que:

...los pueblos indígenas históricamente han sido ignorados, violentados y discriminados, las prácticas y períodos continuos de violencia en los diferentes

procesos de la colonización en sus territorios, han generado muerte física y cultural, genocidios y etnocidios que hasta la fecha siguen dejando secuelas en sus realidades e imaginarios sociales. Los imaginarios coloniales del indígena como “bárbaro” y “salvaje” aún persisten hoy en día en el imaginario nacional, reforzado el racismo estructural, el irrespeto por sus culturas, y la idea de que sus territorios son objeto de conquista y explotación. Durante muchos años los indígenas fueron relegados a vivir bajo las figuras de terraje, endeude y servidumbre en sus tierras. Gran parte de ellos se replegó hacia las profundidades de las montañas, selvas, llanuras, páramos o desiertos donde resistieron a diferentes procesos de dominación cultural y territorial (párr. 4).

El abuso que arremetieron en los territorios ancestrales, la pérdida o transformación de sus saberes, prácticas y formas de ver su identidad, es una realidad; ya que hoy las economías extractivistas, el narcotráfico, el racismo estructural siguen violentando los modos de vida indígena y su territorio; reconfigurando el sentido de la familia, la cultura, su identidad, simbologías propias, lengua materna entre otros elementos importantes que marcaron la vida de los pueblos indígenas a través del tiempo.

En este sentido, el Consejo Regional Indígena del Cauca hace mención que este hito histórico fue el inicio y la representación de la lucha y la resistencia indígena que desde la zona de Tierra Dentro (cuna de los indígenas nasa), territorio ancestral del cacique Juan Tama y la cacica Gaitana, quienes lideraron arduas batallas contra los invasores en épocas de la colonia por defender el pueblo y el Territorio. El cacique Juan Tama después de la etapa de resistencia buscó una nueva forma de resistir y defender el territorio, manejó la estrategia de los acuerdos y fue así como sin descanso, luchó por conseguir de la corona española los títulos coloniales de los territorios indígenas ancestrales. Actualmente estos territorios están gravemente amenazados por las reestructuraciones legislativas del gobierno nacional con lo que busca desaparecer los títulos coloniales (CRIC, 2022, párr. 2).

Las luchas políticas de los líderes indígenas por su territorio y sus derechos comenzaron desde el período de la conquista y se han postergado en el período de la

colonización y la república. La Cacica Gaitana, de Timaná, Huila, fue una de las primeras mujeres indígenas en resistir al régimen español. Se reveló por la invasión, el despojo de las tierras y el pago de tributos a los españoles entre 1539 y 1540. En la época de la colonia las resistencias y enfrentamientos de los pueblos indígenas con la Corona española y los procesos de colonización, permitieron que los españoles reconocieran y titularán parcialidades a los indígenas, lo que generó el nacimiento de los resguardos (Comisión de la verdad, 2020, párr. 7).

En este mismo sentido, en el libro la geografía y la concepción de la historia de los nasas, escrita por Joanne Rappaport (2004) menciona que:

Los Nasas, que suman 60.000 viven en el extremo del noroeste de la provincia del Cauca, en las regiones montañosas del sur de Colombia. Cultivadores de patata, maíz, café, y caña de azúcar, están asentados en las estribaciones de la cordillera central. La población nasa más conocida es la de Tierra Dentro, en la vertiente oriental, sus primeros contactos con los europeos se produjeron a mediados del siglo XVI, cuando el conquistador Sebastián de Belalcázar la invadió. Las nasas lograron contener a los invasores durante casi cien años y hasta bien entrado el siglo XVIII no se establecieron en la zona las primeras encomiendas. En el siglo XVIII, los dirigentes políticos indígenas o caciques consolidaron su poder en Tierradentro y se extendieron por las estribaciones occidentales de la cordillera, creando resguardos, comunidades indígenas con fronteras claramente delimitadas dentro de las cuales la propiedad era común, pero en la que cada miembro tenía derecho al usufructo (p. 175.)

Es importante resaltar que las comunidades indígenas desde un inicio marcaron un hito importante en la consolidación de la estructura política y organizativa, la cual, tiene como finalidad despertar y revitalizar la identidad cultural y espiritual de las comunidades indígenas Nasas.

Asimismo, esta consolidación histórica de la que menciona Joanne Rappaport (2004) parte de que:

El resguardo fue uno de los primeros medios coloniales de penetración de las comunidades indígenas y los nasas utilizaron esta institución para sus propios fines, logrando, gracias a ella, consolidar su poder político, legitimar las fronteras precoloniales e incluso ampliar sus propiedades territoriales para abarcar terreno colonizado desde los tiempos de la invasión española. El poder de los caciques y del sistema de resguardo se vio permeado tras la independencia de España, cuando los nuevos amos criollos trataron de suprimir los resguardos y las tierras indígenas libre con miras a exploración comercial. En el siglo XIX se produce una nueva integración de los nasas en el sistema político colombiano. Los indígenas participaron en numerosas guerras civiles de la época, se afiliaron a los nacientes partidos políticos y abrieron su territorio a la exploración de corteza de cascarillo o quinina, los nasas actuales siguen viviendo en resguardo y disfrutando de cierta autonomía política a través de sus consejos de resguardos o cabildos, pero la legislación colombiana ha debilitado esta institución, tanto por lo que respecta al poder político de las autoridades indígena como la dimensiones de los terrenos comunales (p. 175).

El artículo titulado libertad y alegría con Uma Kiwe: Palabra del proceso de liberación de la Madre Tierra (2016) afirma que:

...para defender la tierra y el honor del pueblo Nasa, la cacica Gaitana organizó un ejército de 20.000 mil guardias nasas, yalcones, pijaos, timanes con quienes defendieron el honor y la tierra de los pueblos. (...) La guerra de resistencia duró 120 años. (...) Al final de la guerra muchos pueblos se unieron y formaron la nación nasa. En 1700, los caciques Juan Tama y Manuel de Quilo y Siclos lograron un acuerdo con el imperio español, lo que permitió que las comunidades desde entonces se resguardaran en tierras; luego, los resguardos fueron invadidos desde la nueva Colombia, en el siglo XIV donde las nasas se volvieron terrajeros y esclavos de terratenientes. En el siglo XX se retoma nuevamente la lucha y la resistencia junto con el líder Quintín Lame; a mitad del siglo, nuevamente la guerra y la violencia desplazó a la gente de sus tierras, para llegar a regiones como el Naya, de donde 50 años más tarde nos volverían a desplazar. En conclusión, en 1971 en memoria de líder Quintín lame, se pudo sembrar y recuperar la tierra; con el lema “Tierra para la gente” (CRIC, 2016, párr. 13-14).

Lo anterior, representa la lucha histórica y de resistencia que han logrado las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que para el Estado colombiano no existía un reconocimiento pleno a nivel político, jurídico y cultural; se podría decir que en esta época eran segregados, explotados y despreciados abiertamente. Por eso, en este contexto de desconocimiento, discriminación y dominación política, económica y cultural del otro, las comunidades indígenas recrean en medio de la ola violenta, alternativas de resistencia y reconfiguración social (como la recuperación de tierras), que se convirtió en una constante del accionar político de las organizaciones indígenas, porque por medio de éstas lograron hacer efectivas sus demandas en un escenario sociopolítico en el que no era posible hacerlo desde las vías legales. Sobresale el hecho de que fue gracias a la recuperación de tierras, no solo en el norte del Cauca sino en diferentes partes del país, que los indígenas por primera vez, hace más de 40 años, empezaron a aparecer en los espacios institucionales y a ejercer el derecho a participar en pro de los sueños y los proyectos de los pueblos indígenas.

Finalmente, como lo menciona la Comisión de la Verdad (2020):

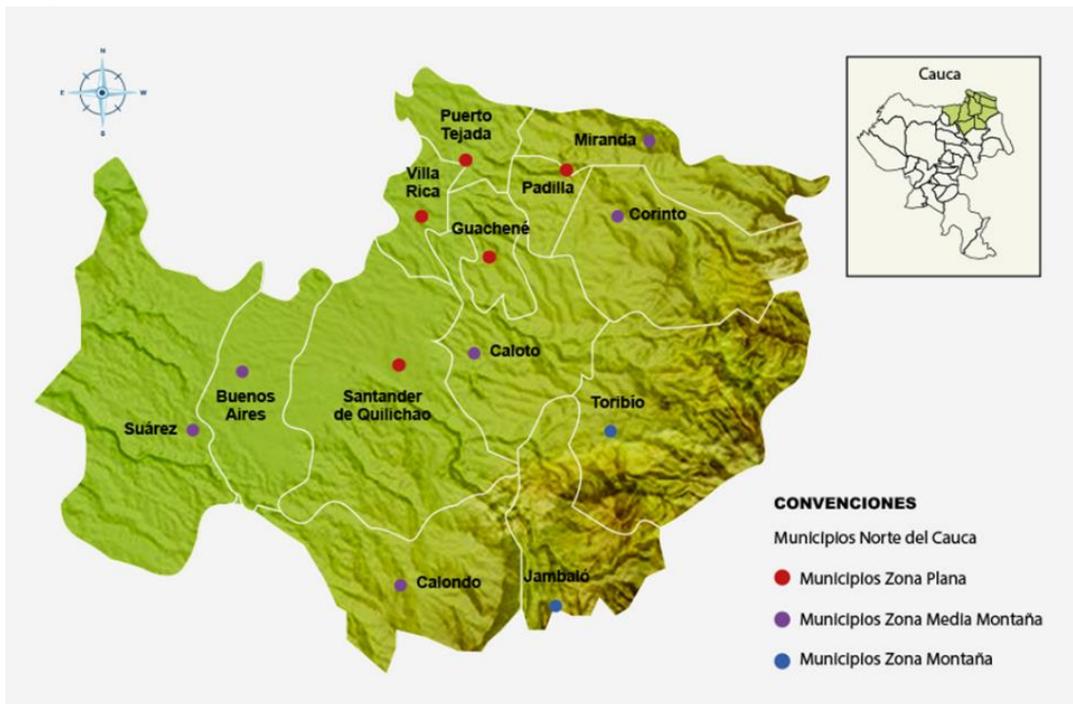
En este contexto, anteriormente mencionado comenzaron las luchas de los líderes indígenas: José González Sánchez (Totoroez), Eutiquio Timote (Pijao) y Manuel Quintín Lame (Nasa), que entre 1912 a 1925 participaron en una rebelión indígena en la región del Cauca, Tolima y el Huila. En el contexto de los debates de la reforma agraria en Colombia en los años 60, los indígenas retomaron sus luchas por la defensa del reconocimiento de sus territorios ancestrales y la constitución de tierras y resguardos del que fueron despojados, así fueron creando y consolidando un proceso de organización comunitaria para la protección, gobernabilidad y exigibilidad de sus derechos culturales y territoriales (la comisión de la verdad, 2020. Párr. 9).

Con todo lo anterior, la historia del pueblo Nasa marca un hito importante en la historia de Colombia; pues, se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC el 24 de febrero de 1971 en el territorio de Tacueyo Cauca, vereda la Susana. Siendo esta la primera organización indígena con la intención de recuperar los resguardos, defender el territorio ancestral y sus espacios de vida, la creación y fortalecimiento de los Cabildos; en el marco

del derecho mayor y exigir su justa aplicación, defender la historia, la lengua, las costumbres de un pueblo en resistencia.

1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA.

Figura 1.
Mapa de la zona norte del Cauca

Fuente: archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica 2016.

Según datos de García y Acero (2011) en su tesis los Nasa en Resistencia por la vida: Contextos de inseguridad creados por la modernidad, el neoliberalismo y el conflicto armado:

...el departamento del Cauca cuenta con un área de 29.308 Km organizados en 42 municipios. Está ubicado al suroeste de Colombia y colinda con los departamentos del Valle del Cauca y Tolima; Caquetá y Huila; Nariño y Putumayo. (...) Por su ubicación geográfica, el departamento del Cauca es un lugar estratégico para los actores armados del territorio colombiano, pues permite acceder a diferentes departamentos a través de las montañas que lo rodean, lo que facilita el control estratégico de inmensas cantidades de tierras ricas en recursos naturales, de gran capacidad y variedad de producción (p. 22-23.)

Asimismo, García y Acero (2011) afirman que:

En la actual situación de conflicto armado, los territorios del Cauca son disputados por las guerrillas, los paramilitares y el ejército. El narcotráfico, el cultivo y la producción de droga mantienen en constante conflicto a la población civil que reside en estos territorios montañosos. El Cauca es uno de los departamentos con mayor diversidad étnica en Colombia. Así lo afirma el Instituto Geográfico Agustín Codazzi: “del total de los habitantes del departamento caucano aproximadamente el 20% son indígenas, 30% son de raza negra y el resto está conformado por mestizos y blancos, por lo que es un territorio de gran diversidad étnica”. En las tierras del norte del Cauca la presencia indígena es muy fuerte, especialmente en municipios como Toribio 94,8%, Caldonó (69,8%), Corinto (43,3%), Santander - Caloto (19 %) y Miranda (17%). Las nasas se ubican al norte de la Cordillera Central (hacia Tierradentro) y hacia el Valle del Río Cauca hasta llegar al municipio de Caloto (resguardos Huellas y López Adentro) y en la cordillera Occidental. (p. 23-24)

La Çxhab Wala Kiwe (2024) en su artículo Nuestra historia afirma que:

En respuesta a las difíciles condiciones de la zona, por las continuas amenazas de los terratenientes apoyados por los grupos paramilitares, con la decidida participación de las comunidades del norte del Cauca, en 1994, facilitó la conformación de la Asociación Cabildos Indígenas Norte del Cauca –ACIN, amparado en el Decreto 1088 de 1993, proyectándose a lograr sueños y mandatos orientados por las autoridades indígenas junto a las comunidades, hoy organizada en una consejería mayor elegida por cada comunidad en asamblea comunitaria, en tejidos y programas y equipos de apoyo acompañantes del proceso (párr. 1)

Finalmente, se puede sintetizar que la organización política de la Cxhab Wala Kiwe ubicada en la zona norte del departamento del Cauca, entre la zona plana y la estribación occidental de la cordillera central de Colombia y está conformado por 22 cabildos indígenas (autoridades indígenas tradicionales) de estos dieciséis están constituidos como resguardos indígenas, a continuación: Tacueyó, Toribio, San Francisco, Jámalo, Huellas Caloto, Tóez, Miranda, Corinto, López Adentro, Nasa

Kiwe Tehekshw, Munchique, Canoas, Delicias, Concepción, Guadualito, Kite Kiwe, y tres (3) no se han logrado constituir, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral, Alto Naya y Playón. Según el censo indígena este territorio está conformado por unos 94 mil habitantes pertenecientes al Pueblo Nasa, la lengua materna que se habla es el Nasa Yuwe (ACIN, 2024 párr. 1).

1.3 ASPECTOS RELEVANTES DEL PLAN DE VIDA PROYECTO NASA

Figura 1.

Esquema de la revitalización del Plan de vida Proyecto Nasa

Fuente: archivos del plan de vida Proyecto Nasa 2017.

Para Naftaly Mung'athia Matogi (2013) citando a otros autores, afirma que los resguardos fueron creados entre 1595 y 1642 con el propósito de evitar la pérdida de la cultura, la identidad y la espiritualidad de los nativos. (...) En el Caso del municipio de Toribio, el origen de los tres resguardos que lo componen, remonta en el año de 1700 cuando “Manuel Quilo y Siclos, el cacique indígena nasa de los tres resguardos: San Francisco, Toribio, y Tacueyo aprovecha las leyes de indias, pidió a la corona española la creación de los resguardos en su territorio” (p. 27).

La Catedra Nasa Unesco (2001) Menciona que esta construcción del sueño del plan de vida es para continuar despertando la cosmovisión propia, que comprende su forma de pensar, sentir, actuar y relacionarse con el cielo, la tierra y los seres humanos, de rehacer las relaciones y la cultura, recuperar el espacio territorial, defensa del territorio, la vida y la cultura. En palabras de Ubeimar Rivera (2001) quien afirma que “Los planes de vida nacieron para fortalecer la vida de la comunidad, de todas las organizaciones que están dentro y fuera del resguardo. Han sido como una de las proyecciones más claras que hemos tenido” (p. 19).

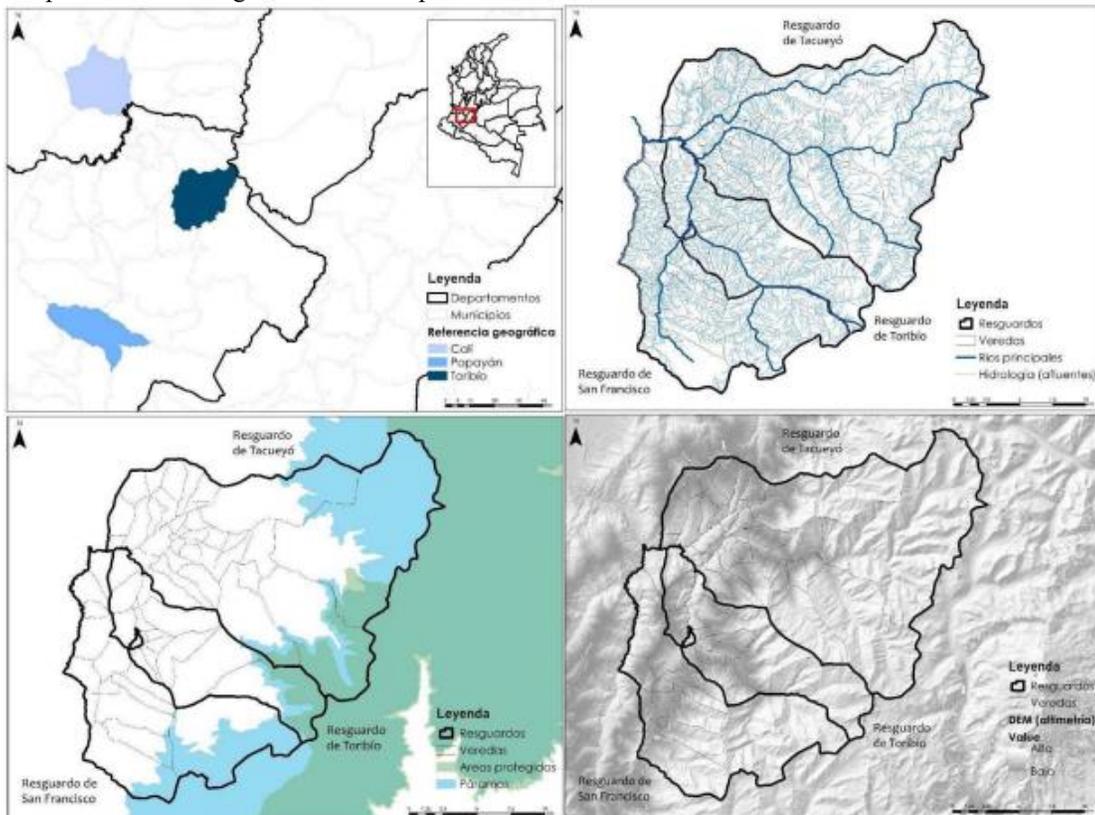
En este sentido, el plan de vida proyecto Nasa del municipio de Toribio surge en 1980, impulsado por el padre Álvaro Ulcue Chocue³ con el ánimo de generar procesos de articulación entre los cabildos indígenas de Toribio, San Francisco, y Tacueyo; con miras a fortalecer los procesos sociales, organizativos y la cohesión social por medio de los procesos educativos, la formación y los proyectos productivos, despertando los valores culturales y trascendiendo de generación en generación las cosmovisión indígena del pueblo Nasa.

El municipio de Toribio se halla sobre la cordillera central de los Andes, en la parte nororiental de departamento del Cauca, al sur occidente de Colombia. Geográficamente limita al oriente con el municipio de Páez y el departamento del Tolima; al occidente con el municipio de Caloto; al norte con el municipio de Corinto; y al sur con el municipio de Jambalo se compone por la cabecera municipal y los tres resguardos Toribio, Tacueyo y San Francisco.

---

³ Álvaro Ulcue Chocue fue el primer sacerdote católico de origen indígena que hubo en Colombia. nació en el resguardo Nasa de Pueblo Nuevo, en Caldoño (Cauca). Su forma de pensar, el accionar permanente y decidido en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y sus sermones que resultaban incómodos para las esferas del poder, allanaron el camino a su asesinato el sábado 10 de noviembre de 1984, cuando su ‘Proyecto Básico de la Comunidad Nasa’ se había constituido en un estandarte de lucha para los Pueblos Indígenas del Cauca y el país. Al conmemorarse treinta años del cobarde asesinato de Álvaro Ulcué Chocué, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC extiende un llamado respetuoso a las nuevas generaciones, organizaciones y colectivos sociales para que se honre la memoria de un Nasa que siempre enarboló las banderas en favor de la autonomía de los Pueblos Indígenas, en contra del despojo y de las manifestaciones violentas en sus territorios. (ONIC, 2001)

Figura 3.
Mapa localización regional del municipio de Toribio.

Fuente: Marco Geográfico Nacional 2018, DANE. Elaboración propia.

De acuerdo con el plan de desarrollo municipal “Toribio cuidemos la vida” 2024-2027 del municipio de Toribio (2024):

...la población correspondiente a 37.944 personas a corte 2024. Por sexo, no se observan diferencias sustanciales en la distribución, puesto que el tanto hombres como mujeres tienen la misma proporción (50,0%). Geográficamente, la mayor parte de la población se encuentra en el resguardo de Tacueyó (44,6%, 16.910 personas), Toribio (30,5%, 11.589 personas) y San Francisco (24,9%, 9.445 personas), Toribio es uno de los municipios que ostenta la existencia de dos territorialidades: autoridad tradicional Neehwesx y la de municipio autoridad civil (p. 84).

Toribio es un municipio predominantemente indígena, esto se traduce en términos demográficos en el nivel o grado de auto reconocimiento de la población indígenas

según el CNPV-2018 (97,7%). El otro 2,3% corresponde a población mestiza/blanca principalmente y en menor medida afrodescendientes. El auto reconocimiento se ha fortalecido durante las últimas décadas dado que en 2005 la proporción que se identificaban como indígena fue menor (94,8%) (p. 95)

Por otro lado, en la segunda asamblea del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC (2020), realizada el 6 de septiembre de 1971, en la hacienda la Susana en el resguardo de Tacueyo, se establecieron siete puntos de lucha: 1. Recuperación de la tierra de los resguardos. 2. Ampliación de los resguardos. 3. Fortalecimiento de los cabildos. 4. El no pago de terraje. 5. La divulgación de las leyes indígenas y exigencia de aplicación. 6. La defensa de la historia, la lengua y las costumbres. 7. La formación de profesores indígenas (P. 37).

En este sentido, este apartado se centra en el punto diez (10) de la plataforma de lucha (defensa de la familia) que fue adoptado a finales del siglo XX de manera concertada por las autoridades tradicionales filiales del CRIC y es en este punto en donde se buscan alternativas a las diversas problemáticas que atraviesan las familias del norte del Cauca, así como lo menciona la lideresa indígena Olga Pazu (2024):

Cuando se creó el décimo punto de la plataforma de lucha, fue pensado desde la consolidación del Cabildo de la familia, con la intención de revisar todas las problemáticas que acontecen en los territorios como la violencia de género, la violencia infantil, el abuso sexual, la violencia familiar entre otras desarmonías⁴; a raíz de eso, muchos jóvenes terminaban vinculándose a los grupos armados, precisamente porque no encontraban otros caminos u oportunidades. Así que, con la orientación y apoyo del padre Antonio, quién confió y oriento al cuidado de los

---

⁴ Desarmonías: Para el Kiwe The Mariano del territorio de Jámbalo (2021) expresa que: las violencias se denominan desarmonías de las cuales son producto de factores culturales y occidentales como desequilibrio. Estos factores occidentales se relacionan con la llegada de los españoles, donde ocurrieron una serie de abusos sexuales y maltratos físicos, siendo esto una conducta aprendida para las comunidades indígenas, que desencadenan las desarmonías en la familia y la comunidad. Los factores culturales lo remiten a la no realización de los pasos culturales según los momentos de maduración de la semilla de vida, generando desequilibrio entre el sentir y el pensar.

jóvenes, la pervivencia de la comunidad, la familia y la protección integral hacia los niños; en el año 2002 en el congreso de Jámbalo, la comunidad menciona que se debía proteger a la familia porque era la base fundamental de la organización. Además, las familias fueron quienes iniciaron todo el proceso de recuperación de la tierra; las familias crearon la organización comunitaria; las familias fueron quienes empezaron todo el proceso educativo, económico, social y cultural. Finalmente, a nivel regional, en el congreso del año 2010 en la María-Piendamó, se mandato el décimo punto de la plataforma de lucha defender la familia y quien debe apoyar, acompañar, direccionar y operativizar es desde las directrices del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC (Entrevista directa realizada el día 21 de febrero del 2024 a la ex *thu'the'nsa* de la *Cxab Wala Kiwe*, 2023)

Actualmente, el territorio de Toribio cuenta con el ámbito de familia⁵ y desde este espacio, se tratan temas educativos, de salud, culturales y por supuestos las problemáticas que acontecen a nivel familiar (violencias física, psicológica, verbal, el maltrato infantil, el reclutamiento a niños, niñas y adolescentes, el conflicto armado, la siembra y consumo de sustancias Psicoactivas, conflictos entre familias por la distribución de tierras entre otras problemáticas).

1.4 ASPECTOS GENERALES DEL PROCESOS EDUCATIVO KWE'SX FXIWA'S KÇXHÂÇXHAN

Antes de la llegada de los invasores, los indios guanacos y topas, habitaban en el valle geográfico del río Cauca; hasta ese momento la educación se vivenciaba en una profunda conexión con *Uma Kiwe*, posibilitando la armonía y el equilibrio con todos los seres del territorio, caminando hacia el *Wět wět Fxi'zenxi*. Las familias se formaban alrededor del *Ipx ka't* (fogón), cuidando los saberes y sentires de todo lo que tenía vida. Las comunidades contaban con su propia forma de gobierno basada en los *Sa'twe'sx*.

---

⁵ Ámbito de familia: Familia, educación y salud. Familias integradas y cuidadas que permanecen en el territorio, que viven la tolerancia la equidad y el afecto, que protege la identidad cultural, tienen autonomía alimentaria, protege la salud, la familia educa y se educa para el buen vivir en el territorio. (Plan de vida del territorio ancestral de Toribio, 2017)

Figura 4:

Fotografía de la socialización histórica del procesos Educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan

Fuente: Archivo personal de Luz Carime Ciclos Gomez 2022

Luego, en 1492, la forma de ver el mundo fue interrumpida por la llegada de los invasores que despojaron los territorios y por ende muchos de los indígenas se tuvieron que resguardar en las partes altas de las montañas. Muchos caciques fueron asesinados, junto con hombres, mujeres y niños, diezmándonos como pueblo. Y así como nos quitaron muchas vidas también impusieron otra lengua, otras leyes, otra religión y otro pensamiento, alejando a nuestro pueblo de sus raíces de origen y de su vivencia espiritual (socialización directa de la histórica del pueblo Nasa, ámbito de educación 2023).

Lo anterior, es solo un pequeño fragmento de lo que fue en aquella época y de lo que actualmente se evidencia frente a la cosmovisión, identidad cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Precisamente, la pérdida de la identidad cultural es una de las razones por las que como pueblos indígenas se deben repensar en busca de formas y estrategias, no solo para el despertar de la identidad, sino también para el reconocimiento político-organizativo y jurídico como pueblos indígenas.

En este sentido, es relevante mencionar que los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que

dependen están ligados y vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. A menudo buscan ser representados por sus líderes y organizaciones tradicionales, que son distintas o están separadas de aquellas de la sociedad o cultura dominante.

Es por eso, que las autoridades desde su ejercicio de Gobierno propio que contempla los planes de vida asumen la coadministración de las diferentes modalidades de la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. Como una estrategia política para avanzar en la autonomía Educativa e incidir en el direccionamiento y orientación hacia la política de cuido y cuidado de las semillas de vida en el marco del Sistema de Educación Indígena Propio-SEIP, concretando un relacionamiento contractual con el ICBF Regional Cauca y regulando el ingreso de instituciones externas a los territorios indígenas.

En el año 2008 el municipio de Toribio firmó el contrato con el liceo pedagógico autónomo del Cauca bajo la concepción y lineamientos institucionales (metas y resultados) sin tener en cuenta el contexto y los sueños del plan de vida. Por ello, en el año 2009 y 2010 se empiezan a hacer preguntas y generar procesos de reflexión política frente a ¿cuál va a hacer el acompañamiento de los niños? ¿Qué se va a hacer con los niños a nivel familiar y educativo?

Una de las conclusiones que salió de estas reflexiones fue que no estaban acostumbrados a ciertas dinámicas, de las cuales no suplían las necesidades sentidas como territorio porque se permanecía más en salones cerrados y cuadriculados; se realizaban acompañamientos desde las premisas de ICBF; se focalizaban otras familias con otros criterios, lo que no permitía que llegaran a la mayoría de las familias que lo necesitaran y no se estaba fortaleciendo la identidad, la cultura y la lengua materna. Así, que se observó que lo que se hacía no estaba acorde al contexto y realidades del territorio. Por eso, las familias proponían hacer educación para sus semillas de vida desde el campo y se fortaleciera la identidad cultural, espiritual del ser Nasa.

En el año 2017 el CRIC, reflexionando sobre las preocupaciones e investigaciones territoriales acerca de la atención de los niños y niñas, consolida un primer documento denominado “camino político, pedagógico y administrativo de la semillas de vida” como una forma de dinamizar desde las prácticas y los saberes del ser nasa, se expone cómo se debe dinamizar para los territorios indígenas y es ahí donde se empieza a trabajar con mayor autonomía con los mayores y las mayores, dando claridades en que el acompañamiento no es como lo rige la institucionalidad, sino como se rige con las familias, en territorio y en comunidad. En el año 2023, se consolida como propuesta educativa propia y se aprueba ante el ICBF como una modalidad de este.

Así que, el proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* nace desde las reflexiones dadas con las familias, la comunidad y las autoridades, sobre la operatividad del proceso político, pedagógico y administrativo y se reafirma que:

Los pueblos indígenas milenariamente han cuidado sus semillas de vida bajo los principios y valores de la Ley de Origen, la lengua originaria, la identidad y las prácticas culturales de acuerdo con los momentos de vida de cada pueblo indígena; esta vida social y cultural se ha tejido, se teje y se tejerá en el territorio en el marco de la autonomía y autodeterminación de los pueblos (Camino político, pedagógico y administrativo de semillas de vida en el marco del SEIP, 2023, p. 19).

Lo anterior, direcciona y posiciona el mandado por la comunidad de fortalecer los procesos educativos al interior del territorio, según la cosmovisión indígena; este mandato tiene como nombre el *Iikhanxi dxi'j fxiwke kwekwe's nuythē'jn*, siendo esta la propuesta que direcciona y reconoce ante ICBF el proceso de educación propia y se le atribuye el nombre de *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan*, el cual está dirigido a la orientación, cuidado, cuidado, y acompañamiento a mujeres dadoras de vida, a las semillas en sus primeros momentos de maduración hasta la caída del primer diente.

Es de resaltar, que el proceso educativo se comprende como un proceso de construcción colectiva, orientado por las autoridades espirituales, políticas y comunitarias. Este se constituye en el corazón del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP, en

correspondencia con los principios, fines y fundamentos de este, conforme a las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo. Para fortalecer los Planes de Vida, los cuales orientan alternativas territoriales, culturales, políticas, sociales, ambientales, productivas, jurisdiccionales y económicas en el ejercicio de la autonomía educativa, la resistencia, la espiritualidad y el derecho ancestral al territorio.

Figura 5.

Fotografía de la Asamblea general del procesos educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan*-CECIDIC.

Fuente: archivo personal de Luz Carime Ciclos Gomez, 2024.

En este sentido, el proceso de educación propia *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* reconoce las distintas dinámicas de nuestras familias en territorio, así como las necesidades que tienen frente al proceso de cuidado y cuidado de las semillas de vida; se presentan dos formas diferentes para acompañar su maduración, las cuales permiten hacer seguimiento desde todos los *weçetxa's*, es decir, desde las raíces para el cuidado y cuidado a las semillas de vida y sus familias. Es un proceso de educación propia dirigido a la revitalización de la identidad y al fortalecimiento del idioma propio.

Se debe mencionar que, este proceso educativo se encuentra encaminados al sentido del ser nasa en su tercer y cuarto momento de vida⁶; de los cuales, son orientados principalmente por la familia comunidad para potenciar el sentir de la lengua originaria en las generaciones más tiernas, ya que su familia fogón ha dejado la transmisión intergeneracional de la lengua originaria o no la habla. Su intención es fortalecer el sentir Nasa, la cultura y el pensamiento ante el espacio que ocupa la lengua ajena.

---

⁶ **Momentos de vida:** Los momentos del camino de la vida están establecidos por la Ley de origen de cada pueblo y determinados por diferentes procesos. De los cuales, permiten entender los cambios que se presentan de acuerdo con determinantes de tipo físico, cultural y social que van afianzando la maduración de las semillas. La maduración de la semilla va desde antes de nacer hasta el regreso al vientre de la madre tierra y es denominada en nasa yuwe como: kwekwe nees fxi dx fxi'z: momentos de herencia espiritual de vida, o momentos significativos de maduración del cuerpo de las semillas. Lo cual, tienen que ver con despertar y cultivar los dones de las semillas en maduración, mediante la realización de las prácticas culturales, indican cambios físicos y espirituales en los que las semillas tienen mayor disposición para aprender y madurar ciertas habilidades.

CAPITULO 2. REFERENTES CONCEPTUALES

2.1 TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LA FAMILIA

La presente referencia conceptual se articula inicialmente en torno a conceptos que permiten entender y comprender la trayectoria histórica de la familia desde occidente. En esta línea se retoman autoras como Martha Lucia López Hoyos y Ximena Pachón, quienes, por medio de investigaciones realizadas, muestran las realidades y los cambios que ha tenido la familia. También, autores indígenas como Marcos Yule y Carmen Vitonás muestran un concepto que parte de la cosmovisión como pueblo indígena y que dará lugar a definiciones como la tulpa, la familia, la palabra y el territorio. En donde se hace necesario que la familia se comprenda desde el sentido globalizador y la resignificación histórica conceptos que, aportan a la comprensión de esta.

Por ello, para iniciar hablando de la familia, es necesario contextualizar su significado desde ambas partes: desde lo que significa para la comunidad indígena y desde lo que significa en el marco occidental; teniendo en cuenta que alrededor de la familia se han configurado procesos de movilización de los cuales, políticamente han legitimado la consideración de la familia como un agente fundamental en los procesos sociales, culturales y se han alcanzado importantes avances por parte del Estado, instituciones y procesos sociales para el reconocimiento de lo que se percibe como familia.

Es necesario mencionar y recordar a la autora Ximena Pachón (2008) quién reconoce que el concepto de familia no solo es dinámico, no solo varía de acuerdo con el contexto (familia, hogar), sino que, además, enfrenta un factor psicológico que está ligado al vínculo afectivo del mismo. La autora refiere que a lo largo del siglo XX impactaron y transformaron las estructuras y las dinámicas familiares que se venían tejiendo lentamente desde la época prehispánica, colonial y republicana (p. 146). Para ella, los cambios se dan de acuerdo con el sistema inmerso, en ese sentido Pachón (2008) refiere que:

Las campañas masivas de vacunación, de saneamiento ambiental, de mejoramiento de aguas y leches; permitieron que la mortalidad de la población en general, y muy

particularmente la mortalidad infantil, disminuyera y se incrementaran las expectativas de vida de las personas. Posteriormente, los avances en los métodos y la eficacia de las campañas del control natal lograron reducir la cantidad de hijos y permitieron que en un número muy alto de familias los niños llegaran en el momento deseado. Estos hechos, transformaron las estructuras demográficas y familiares en el país. Asimismo, las múltiples violencias que a lo largo del siglo fueron cambiando sus denominaciones, afectaron de manera brutal a la familia, al igual que los procesos de colonización y de concentración urbana, los inesperados desastres naturales, los desplazamientos poblacionales, la pauperización y la transformación de los valores, inducida por la modernización y el influjo de los medios de comunicación masiva. Con ello la institución familiar se vio transformada no solo en su estructura y en su funcionamiento, sino en los más oculto de su cotidianidad grupal y personal (p. 146-147).

Lo que significa que los cambios representativos de la familia están ligados a las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales ya que, como lo menciona la autora, las realidades y el contexto influyen notoriamente en la estructura familiar idealizada y más cuando se conservan prácticas que cotidianamente han existido de generación en generación.

Al mismo tiempo, la Universidad de la Salle ha realizado un diagnóstico en la ciudad de Bogotá (2010) donde mencionan que la familia puede considerarse como la institución más antigua que ha existido en la sociedad; retoma al autor Lévi-Strauss, quien afirma que “[...] en la unión más o menos duradera, pero socialmente aprobada, de un hombre y una mujer que forman un hogar, que procrean y crían hijos, estaría presente –se afirma con frecuencia– en todas las sociedades” (p. 13-14).

Esta noción que nos ilustran hace parte de las composiciones familiares tradicionales y religiosas, partiendo de lo que significa la familia y el deber ser de dicha estructura y formación.

Pachón (2008) afirma que:

En la actualidad todavía es predominante la familia patriarcal, extensa y reproductiva, como modelo familiar; esta familia extensa y patriarcal era habitual en los estratos medios y altos, tanto urbanos como rurales, e identificó especialmente aquellas regiones donde el influjo español y los valores de la religión católica lograron permear más profundamente a la sociedad. El ideal era la familia con muchos hijos, aquella que garantizara una descendencia que permitiera extender y prolongar las familias y los apellidos. En aquel tiempo, la familia no era imaginada sin hijos, por lo cual se pensaba en nuevas generaciones. Dentro de este contexto, la población era extremadamente valorada y la procreación y la fecundidad, era compromiso únicamente de la mujer, que desde la percepción religiosa “era una bendición de Dios”. “El modelo de familia era bajo la religión cristiana y se esperaba que bajo la imagen de la Sagrada Familia, el padre, la madre y los hijos encontraran los patrones de comportamiento” (p. 147).

Estas dinámicas de la familia tradicional se caracterizaban por ser muy amplias y ligadas a la casa con autoridad; es decir, que quienes ejercían mando era el esposo y el padre, esto era patriarcal y monárquica. En la familia, los roles eran visibles y establecidos de acuerdo con el papel que cada uno cumple al interior de la familia. La familia era la principal transmisora de los valores sociales, culturales y religiosos. Por eso, la familia tradicional era el principio de organización social precisamente porque permite que cada integrante logre cumplir sus objetivos y mantener lo que tradicional y socialmente se ha constituido. Al mismo tiempo, recaían funciones como la reproductividad, protectora, educativa, transmisión de creencias y educación religiosa, recreativa, atención y cuidado de los enfermos.

Lo anterior, determina el tipo de comportamiento que debería de tener la familia en el espacio de socialización. Además, se menciona que este tipo de estructuras familiares continúan con el tiempo, donde el modo de crianza que hayan recibido el hombre y la mujer que conforman la familia, influye también en la composición familiar de la misma.

Pachón (2007) afirma que:

En la familia primaba la autoridad indiscutible del padre y del esposo cuyas funciones se encontraban bien definidas, su espacio era el extra doméstico, el mundo de la política, de los negocios y del trabajo, pero era dentro de la familia donde desplegaba y ejercía su indiscutible autoridad. La esfera doméstica era, por su parte, el espacio femenino por excelencia y el hogar el verdadero “santuario” de la mujer, donde ella debía desplegar todas sus virtudes como cristiana y sus conocimientos sobre una administración del hogar que debía ser manejado con austeridad, sencillez, orden y aseo. Su principal responsabilidad era hacer de su hijo un “buen cristiano” y hacer de su hogar un “templo doméstico” donde se debía fomentar el culto a la iglesia y a la religión. La mujer era exclusivamente de la familia y su función primordial era la crianza y el cuidado de sus hijos. El niño era aquel ser al cual la madre moldeaba y preparaba para lo bueno, lo bello y lo verdadero. En pocas palabras, en ella recaía la responsabilidad de la educación moral de los hijos (p. 147-148).

Es por eso, que la estructura familiar ha pasado por distintas etapas, de las cuales deben reconfigurarse según el contexto actual: La primera crisis redujo el número de individuos del núcleo familiar y reorganizó las funciones de la familia. La segunda, además de seguir reorganizando las relaciones intrafamiliares y las funciones sociales, rompe los esquemas en el inicio, en la estructura y en el final de la institución familiar” (Gomez, 2009 retoma a Vidal, 2001, p 66). Esquemas, que continúan transformando y reconfigurando el sentido y significado de la familia, precisamente porque es dinámica, cambiante y alteradora; lo que permite que su estructura influya alrededor de realidades políticas, sociales, culturales y permitan su evolución. Que, aunque las nociones y los roles sobre el cuidado se han transformado de manera lenta, existen cambios importantes en la organización social de dicho cuidado.

En este recorrido es importante mencionar el impacto de la revolución industrial en la estructura familiar, determinada a partir de ese momento por los dinámicas productivas y de comercialización, además cabe mencionar que la crisis que acompaña esta transición se

manifiesta cuando el apego de las familias a un espacio territorial determinado por la casa, y la centralidad en el hogar de las actividades diarias, fueron desplazadas por la imposición del modelo capitalista mercantilista; entonces “[...] la sociedad industrial introduce una ruptura fundamental nueva entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo” (Gómez 2010, p. 67).

Las transformaciones operadas a nivel global desde la segunda mitad del siglo XX han encontrado un claro reflejo en las estructuras familiares y, en consecuencia, ampliado las alternativas que perfilan las nuevas formas familiares, entre cuyas tendencias se destacan: hogares más pequeños; aumento del número de hogares en que ambos cónyuges trabajan; matrimonios y nacimientos más tardíos, aumento del número de divorcios y de familias monoparentales, descenso de la fecundidad y aumento del número de hijos que nacen fuera del matrimonio; aumento de la población de edad avanzada, entre otros. Todas como resultado de que la familia es una construcción histórica y social (Benítez, 2017, párr. 20).

Ante los cambios que comenzaban a darse en la familia, la iglesia y otros sectores conservadores de la sociedad, trataban de mantener y reforzar el esquema de la familia tradicional. Luchaban porque la mujer no abandonara su rol de madre dentro del hogar, porque no utilizara los métodos anticonceptivos y no redujera el número de natalidad hijos mediante su utilización, ya que se consideraba que esto “solo llevarían al libertinaje” (Pachón, 2007, p, 149).

El rompimiento de la estructura de poder patriarcal afectó las uniones familiares y produjo un cambio en las relaciones entre los cónyuges, entre los hermanos, entre hijos y padres. Los niveles de escolaridad logrados por la mujer, su inserción en el mercado laboral, la conciencia de sus derechos y sus potencialidades, así como la homologación en la edad de los cónyuges, condujo a establecer relaciones más igualitarias y de mayor cooperación dentro de la familia, dejando atrás la sumisión impuesta a la mujer por la religión y la cultura occidentalizada imperante. La estructura de autoridad vertical emanada por el hombre y del adulto, se desdibujó al finalizar el siglo XX en amplios sectores de la población (Pachón, 2007, p. 153).

Concomitante al rompimiento de las estructuras de poder en la familia, encontramos en su interior una transformación en la división sexual del trabajo. Al convertirse la mujer en proveedora económica, la especialización detectada a principios de siglo con un hombre proveedor y una mujer cuidadora, se transformó en una responsabilidad económica compartida por los cónyuges y en muchos casos asumida por la mujer, sin que se hubiera logrado una redistribución de las tareas en el hogar. El hombre perdió obligaciones, la mujer se recargó de funciones y el Estado no logró garantizar la infraestructura necesaria de apoyo a la familia, con lo cual el trabajo familiar se convirtió en una sobrecarga para la mujer y en una fuente de conflicto entre los cónyuges (Pachón, 2007, p. 154).

En consecuencia, la familia es una construcción social, ya que históricamente ha ido modificándose e instaurando roles distintos en el hombre y la mujer para acercarse a las realidades actuales. Si anteriormente en la visión occidental, sólo existía una idea del significado de la familia como la familia nuclear, conformada por padre y madre e hijos, actualmente no existe un único modelo de familia, por lo que se convierte en un espacio complejo, de acuerdo con las condiciones particulares de la población que, como se reconoce constitucionalmente, tiene orígenes diversos en aspectos históricos, territoriales, sociales y culturales.

2.2. LA FAMILIA, UN ESPACIO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA CULTURA Y COSMOVISIÓN NASA

Para iniciar con la conceptualización propia, es necesario mencionar que debido al proceso de colonización de los españoles los indígenas Nasa vivimos dispersos en el territorio colombiano. Pese a la fuerte resistencia a la invasión española, a mediados del siglo XVI se establecieron encomiendas y misiones en estos territorios; por lo que se puede decir, que, desde ese entonces, han emprendido múltiples luchas y resistido ante la pérdida de tradiciones y del Territorio; de esta manera, y como respuesta a la colonización, lucharon por la recuperación de territorios perdidos y por el reconocimiento y posicionamiento de la identidad cultural ante el Estado y pueblo colombianos (López & Muñoz, 2019, p. 7). Puede agregarse que esta fue una de las razones y el comienzo de la evolución familiar en aspectos

políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas, en especial la comunidad Nasa.

Figura 6
Semillas de vida revitalizando el Ritual mayor del Saakhelu

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos-2024

Desde la cosmovisión indígena Nasa, el sabedor ancestral Marcos Yule (2012) menciona que:

El sentido profundo del origen del territorio es el pensamiento memoria (histórica) y como espacio sagrado. Para el nasa el territorio es un verdadero libro histórico que mantiene viva la tradición de quienes habitamos en ella. El territorio como casa, representa y describe los principios y las prácticas de nuestra cultura, de esta manera los sitios sagrados son verdaderos mapas donde se encuentra el significado de nuestra cultura. El territorio es un proceso a través del cual un pueblo apropia y reapropia un espacio físico que se fundamenta en la cultura y en el paisaje físico. Es la pertenencia, posesión, control, y dominio del territorio se hace mediante las acciones de la siembra del ombligo, acto de ligar el pueblo con la Madre Tierra. Se hace también con la mirada, con el desplazamiento, con el señalamiento, con el conocimiento del tiempo y con el imaginario espiritual” (p. 157, 158).

Para la comunidad indígena la tierra no es solo un espacio que produce alimentos, sino que tiene un sentido terrenal y espiritual. Esta espiritualidad se liga con la conexión de la Madre Tierra y esta conexión se enraíza desde la practica con la siembra del ombligo umbilical en la Tulpa; esto con el fin de que los nasas permanezcan arraigados al territorio, desde sus raíces, costumbres, prácticas y espiritualidad.

Ombligados con la tierra: porque la tierra es el lugar donde vivieron sus ancestros, donde cultivaron y trabajaron, donde aprendieron y enseñaron a comunicarse con los espíritus que habitan sus lugares sagrados, es el lugar donde aprenden los saberes integrales que soportan su cultura. La tierra como madre y fuente que nutre su cultura es el eje de la vida social, política y espiritual de los pueblos. Desde la cosmovisión indígena, supone el deber de cuidarla, defenderla y protegerla. Es la madre; es el espacio de vida que asegura la pervivencia como pueblos y que permite un verdadero compromiso social, político, cultural y espiritual. Es obligación escuchar su voz, entender sus mensajes, obedecerla, ritualizarla, conocerla, trabajarla y establecer dialogo con ella. (Giraldo, 2017, p. 116).

Por eso, se puede afirmar que los nasas somos un grupo étnico que nos diferencia de los procesos históricos colonizadores con otros pueblos por aspectos de resistencia que se evidencian en términos de cosmología, tradición, lengua y lucha frente a las fuerzas colonizadoras, (se puede decir que son luchas similares con especificidades). Como lo menciona Orozco, Paredes y Tocancipá (2013), quien cita al sabedor ancestral Gentil Guejia quien alude que:

Estas expresiones de nuestra cosmovisión están ancladas a un gran territorio que nos permite tener una mirada y conducta integral para pervivir de manera armónica con todos los que en él habitamos. Al compartir el territorio nos valoramos, nos conocemos, nos relacionamos y de manera constante nos relacionamos y de manera constante establecemos los puentes de comunicación e interlocución por medio de los rituales, que nos garantice un ambiente agradable, sin riesgos y equilibrio, dicho en nuestra lengua materna *wetwet fxizenxi*, y para garantizarlo es necesario e

indispensable relacionarnos con un mayor que es muy distinguido en nuestra casa y que lo conocemos con el nombre del *kpi'sx*, el Trueno. El de manera constante y con un corazón de padre, cuida, limpia y defiende el territorio. Junto con el *kpi'sx*, es importante mencionar la existencia y valorar el papel fundamental de nuestro viejo canoso *Iisx tuhme*, el nevado, a quién nos acercamos gracias a las practicas cosmogónicas de nuestros mayores y a los rituales que orientan, por eso decimos que el *nxadx*, es nuestro compañero, el sabio, el mayor, el viejo de las canas (p. 252).

De acuerdo con los planteamientos del mayor Gentil y las investigaciones realizadas por el sabedor Marcos Yule (2012), el territorio tiene una interconexión profunda con la familia, ya que agrupa a todos los seres que habitan en el territorio:

La tierra por ser espacio donde se siembra, jecha y madura las semillas y se recrea la vida, y como lugar de permanencia de los seres (hombre, vegetales, animales, y minerales) es habitación, hogar, vivienda. En *Nasa Yuwe* se expresa con la palabra la Yat Wala “la gran casa” es la representación de la primera casa donde vivió el *Eekthe wala*, que significa “mayor sabio del espacio”, abuelo que creo a nasa Tay, quién nos creó. También se le dice *Neh* “creador”. Por eso, en su origen se construyó, se armó al igual que una casa: tiene una base y se forma un cuerpo, se armó por escalas que son los momentos de maduración, las épocas en los que se crea los seres. (p. 113)

Estos planteamientos que refieren los autores sobre lo que significa el territorio, es lo que conforma el concepto de la familia Nasa; no podemos dejar a un lado lo que significa si queremos ahondar en el sentido de familia, pues todos y todas estamos hermanados con todo lo que existe, veamos o no de la naturaleza. Sin embargo, para algunos estas diferencias son difíciles de comprender para otras culturas de occidente, siendo para ellos, un valor económico y productivo; para nosotros como indígenas la Tierra tiene un gran sentido simbólico; el cual tiene y da vida; siente y sufre, que por ende se debe de cuidar, amar y ofrendar.

Yule (2012) afirma que:

La familia se origina desde el *Neh* “abuelo, abuela” que permanecía durmiendo y el *pa'ksxa'w*” aparición del espíritu” le dice que fortalece piedra para dejar de dormir y

al frotarlas origina a *Uma* “agua”, mujer de cuerpo caliente que se enfría y se vuelve agua y se ubica e otro espacio por incumplir al abuelo; *Sek o Tay* “sol” compañero de *Uma*, *A’te* “luna” la otra compañera de *Tay* y *Kiwe* “tierra”. Es el *Neehwe’sx* familia espiritual. De esto se origina el *Nasawe’sx* “ser colectivo, comunidad y el *Nwes’sx* “familia” seres colectivo-agrupados, es el parentesco de los seres... ..La familia es una pequeña comunidad emparentada entre sí y con los seres de la naturaleza (entorno), portadora de semilla, generadora de vida. En toda casa, en su rincón habitan o conviven familias: como los vegetales, animales, minerales, astros, y los humanos (negro, blanco e indígena). Cuando se creó *Nasa Txiwe*, nacieron estos seres llamados *Nasa*. Después nacieron los *Nasanas*. Para la buena relación y convivencia existen normas naturales y espirituales que se hacen a través de prácticas culturales (p. 112).

Partiendo de lo anterior, es necesario recalcar que la familia histórica y culturalmente se relaciona con las semillas porque se reproducen, se multiplican y se relaciona hembra y macho; la mujer deposita esta semilla para pervivir como personas de un colectivo conjunto. Por ende, la reproducción se hace mediante la relación de pareja entre el hombre y la mujer y se relaciona con *Uhya* que significa “sembrar” y a su vez se relaciona con el “acto sexual” *Uhtxta’*; esta relación de pareja que se conforma con el fin de establecer un compromiso para procrear y reproducir más seres; siendo este un acto de fiesta y alegría para la comunidad.

Anteriormente, la familia se encargaba de educar a los hijos para formar una relación desde temprana edad; se consultaban a los mayores *Kiwe Thë’* y se pulseaba a la niña y al niño para establecer este compromiso. En el momento de la unión se purificaban los cuerpos para que vivieran en equilibrio y armonía.

Nuestros abuelos tenían claro que en el diario vivir las normas de la cosmovisión eran importantes tenerles en cuenta y quien no aplicara las normas (ley de origen), tenían consecuencias, como dificultades en el hogar, separaciones después de ser casados, abandonados, entre otros. Por eso, los mayores *Kiwe The*, recomendaban realizar los pasos culturales para evitar dificultades en la familia y en la comunidad.

Entonces, la familia Nasa es una pequeña comunidad que tiene una conexión espiritual con los seres de la naturaleza, quienes hacen parte del entorno; la familia es portadora de semilla, es generadora de vida que se reproduce en complementación para garantizar la permanencia y continuidad de los seres; es portadora de conocimiento, de identidad de las prácticas culturales que se entrelaza con el resto de las familias, que en conjunto conforman la comunidad.

La familia es la responsable de conservar la identidad cultural y espiritual, compartiendo en los hijos los conocimientos milenarios, los saberes y las prácticas culturales que como padres conservan para orientar, guiar, cuidar y defender el territorio. En este sentido la pareja tiene compromisos y responsabilidades, de las cuales aportan a una mejor convivencia en comunidad y en la sociedad; conservando los valores, los principios desde la ley de origen.

Finalmente, a través de la historia, se han identificado alrededor de la familia Nasa, problemáticas que giran en torno a diversos factores de tipo histórico y cultural como: ideología impuesta desde el proceso de colonización, pérdida de la identidad y apropiación de nuevas formas de relacionarse de las cuales afectan a las familias y que por ende repercuten en la armonía territorial. Es por ello por lo que dentro de la organización surge el interés de responder ante estas situaciones y sus nuevas exigencias para evitar la desarmonía del pueblo, mediante la realización de acciones oportunas y efectivas que impiden la afectación de las nuevas generaciones (niños, niñas, adolescentes y jóvenes).

2.3. ENTRETEJIENDO LA EDUCACIÓN PROPIA Y LA EDUCACIÓN POPULAR.

Para iniciar con este aparatado, fue necesario retomar los pensamientos del educador Paulo Freire sobre Educación y pensamientos sobre la educación propia, partiendo de reconocer que las dos apuestas pedagógico - filosóficas, aportan a la trasformación social de las comunidades, en tiempos donde lo moderno invade y trasforma las prácticas y pensamientos de las familias indígenas y se convierte en un reto para continuar sosteniendo en el tiempo y el espacio la identidad cultural y espiritual del pueblo nasa.

Figura 7.

Encuentro familia Fogón-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez-2023

De esta manera, en la presente investigación se retomaron planteamientos de Paulo Freire sobre: Pedagogía del oprimido, la pedagogía crítica y la pedagogía de la liberación precisamente porque nos permite justificar de raíz el porqué de pensarse una educación diferente a la que tradicionalmente se ha venido gestando en los diferentes espacios educativos; en donde los protagonistas no sean las elites, sino, sean las comunidades que, desde su saber ancestral y generacional, aportan a la construcción de comunidad y sociedad.

Es importante mencionar que la educación popular es una corriente pedagógica teórico-práctica que se desarrolló en América Latina en la década del 60 que enfatiza sus apuestas en la transformación social del sujeto a partir de un proceso de educación contextual, relacional y experiencial. Pues para Freire, el oprimido debe tener las condiciones necesarias para descubrirse y conquistarse desde la reflexión, como sujeto de su propia construcción histórica. Estas condiciones del sujeto tienen que ver precisamente con la conciencia colectiva sobre sus propios saberes, prácticas, historias, aprendizajes, espiritualidad, que han surgido de generación en generación y han sido relegadas por un sistema económico-moderno, que en la actualidad se trata de reconstruir para que el sujeto pueda comprender el valor que tiene desde sus propias experiencias.

De acuerdo con las reflexiones educativas del maestro Freire (2008) se menciona que:

El pueblo latinoamericano vive en la opresión por fuerzas sociales superiores (los grupos opresores), que no permiten su liberación y el desarrollo del pensamiento crítico. La pedagogía tradicional apropiada para las clases superiores que llama Freire “educación bancaria” para privilegiados, debe cambiarse por una pedagogía para los oprimidos; con una visión crítica del mundo en donde viven. El mundo de los oprimidos busca su liberación y lucha contra sus opresores. En todos sus anhelos de cambio, tiene la oposición de quienes tienen el poder, la riqueza y la tierra. Cuando los oprimidos en América Latina lucharon por la Reforma Agraria, para poseer tierras y ser propietarios, encontraron la oposición de los opresores. Asimismo, en la educación, pues solamente se llega a ella en su totalidad y calidad con la educación bancaria, propia para los privilegiados, y muy difícil para los oprimidos (pág. 67).

En esta misma línea, el sabedor y mayor indígena del pueblo Abadio Green (2013) afirma que:

A principios de los años setenta emerge en Colombia un panorama organizativo indígena no abordado hasta entonces en el país, cuando los pueblos originarios del Cauca plantearon una nueva forma de ver la tierra, no sólo para la producción económica, sino como un ser que provee la vida en todos los aspectos de la existencia

familiar y colectiva. La tierra es persona, es nuestra Mamá que nos protege y nos da las alegrías en el arte, en la música, en los rituales y en las tristezas que nos ocasiona la vida. Esta forma de ver la tierra marcó sustancialmente una diferencia con otros movimientos sociales que también reivindicaban el derecho a la tierra (campesinos, sindicatos agrarios, organizaciones de izquierda). Estos últimos simplemente veían la tierra como una porción para trabajar en la sustentación de la vida, para el bienestar de la familia, o sea, una necesidad a nivel económico. En cambio, para el movimiento indígena su visión se diferenciaba claramente porque se trataba de una concepción distinta: que la tierra no solamente era para trabajar, si no que ella representaba, más allá de la economía, una relación de equilibrio, porque somos parte de ella, no la idea predominante en occidente de que ella debe estar al servicio de los intereses humanos (pág. 91).

Estas concepciones teóricas y a su vez culturales, representan para el pueblo indígena la vida, la tierra es madre y la que brinda el sustento a quienes la habitan. Es por ello, que se defiende la tierra como un espacio sagrado, donde se construye colectivamente, se resiste y se fortalece la identidad cultural como pueblos indígenas.

“Debemos ser conscientes que en este planeta tenemos dos madres: una biológica que es coyuntural, porque ella se muere y nos deja; y la otra, la Madre Tierra que nunca nos dejará solos y solas, nos cuidará para toda la vida hasta la muerte; por eso hay que tener muy claro: nuestra apuesta es de largo alcance, esta propuesta es para la humanidad, no es únicamente para los pueblos indígenas; por eso tenemos que contar con las energías para lograr nuestra propuesta a feliz término, por eso es muy importante esta discusión, estamos proyectando para el futuro de nuestra comunidad indígena y en general (Green, 2023, p. 91)

Estas luchas tienen que ver con el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca que nace como organización de los pueblos indígenas del Cauca, bajo los principios de unidad, tierra, cultura y el fortalecimiento de las autonomías como pueblos, En este sentido, el artículo sobre la pedagogía crítica del maestro Paulo Freire; Ramírez (2008) Afirma que:

Asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo paradigma del ejercicio profesional del maestro, es pensar en una forma de vida académica en la que el punto central del proceso de formación considera esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. (...) Estos ejercicios académicos dan aproximaciones a la formación de la autoconciencia, la cual, a partir de las experiencias personales, facilitan a la construcción de nuevos conocimientos y transformaciones, no solo de los contextos particulares del sujeto, sino también, una transformación social del contexto socioeducativo (p. 109).

Según José Villalobos (2000), en su artículo Educación y Concientización: legados del pensamiento y acción de Paulo Freire menciona que:

La pedagogía y la filosofía educativa de Freire centran en el potencial que el ser humano tiene para la libertad y la creatividad en medio de una realidad histórica de opresión cultural y político-económica. El pensamiento freireano apunta a descubrir e implementar alternativas liberadoras en la interacción humana a través de un enfoque sociopolítico radical, originalmente identificado con el nombre de «conscientizaçao». Además, de tomar profunda conciencia de esa realidad sociocultural que moldea sus vidas, las personas verdaderamente comprenden la magnitud del potencial que tienen para transformar la realidad, y transformarse a sí mismas como parte de esa realidad. En otros términos, la concientización implica mucho más que el mero hecho de «despertar» o «tomar» conciencia (p, 18).

Mientras tanto, quienes orientan el proceso indígena, tienen la responsabilidad de compartir desde la experiencias, vivencias y saberes propios con sentido crítico a la comunidad, quienes deben de sobrevalorar los marcos teóricos y las acciones consideradas como violentas (incluyendo las que dan en el marco de lo educativo), y permita a forjar respuestas autónomas a nivel individual y colectivo, y genere en las personas cambios en sus actuales condiciones de vida (Villalobos, 2000).

Según Freire, la concientización es un proceso de acción cultural a través del cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que están sometidos, y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y cocreadores de su futuro histórico (Villalobos, 2000).

En esta vía, la comunidad, los miembros de un grupo o proceso social (incluyendo religión, identidad nacional, normas culturales o roles establecidos) son quienes deben asumir y cuestionar desde sus propias experiencias y sus propias realidades, para que les permita alcanzar procesos reflexivos críticos, en el que pueda observar a la sociedad como algo imperfecto e intente cambiar esa idea opresiva de la sociedad adquiriendo conciencia sobre formas, ideales estructuras, direccionamientos del contexto y su realidad.

En su obra *Pedagogía del oprimido*, el educador Paulo Freire sostiene que las masas oprimidas deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse, en la praxis, para su transformación. En ello tiene gran solución la educación, pues la pedagogía del oprimido busca crear conciencia en las masas oprimidas para su liberación. La alfabetización del oprimido debe servir para enseñarle, no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más importante, la transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo (Ocampo, 2008, p.64). Estas afirmaciones, les permite a nuestras comunidades mal llamadas “excluidas” las que apropiemos los saberes y conocimiento para transformar nuestras realidades y sostener en el tiempo un legado o saber ancestral que debe de ser transmitido generacionalmente, partiendo desde la conciencia y la reflexión crítica constante al interior de las comunidades.

En este caso, pensarse en el ejercicio crítico del dinamizador en los espacios educativos de la comunidad indígena, debe ser integral precisamente porque el conocimiento que adquiere una persona de afuera o dentro de la comunidad no puede estar por encima ni por debajo de los saberes ancestrales; al contrario, el profesional dinamizador que aporta a la comunidad debe ser una persona que aprovecha el conocimiento y el saber para orientar, acompañar y fortalecer las prácticas, las vivencias, los saberes que ancestralmente se han transmitido de generación en generación. así se reitera la importancia del pensamiento del

maestro Freire “las masas oprimidas deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse, en la praxis, para su transformación” (Ocampo, 2008, p.64).

Entendiendo que el papel del dinamizador debe estar en constante relación con los principios cosmogónicos y políticos de la organización, el perfil de este requiere de una persona activa que se preocupa por conocer las necesidades y fortalezas de una comunidad. además, de genera actividades que fortalecen lo aprehendido, así como busca alternativas a las problemáticas; debe tener la capacidad de articular procesos tanto internos como con otras instituciones en miras de avanzar por eso se reconoce su habilidad para el trabajo en equipo.

Con todo lo anterior, se puede aludir que la educación popular percibe no solo la realidad de las personas, sino lo que potencialmente puede transmitir y transformar sus condiciones sociales, culturales y espirituales; son quienes logran definir sus propios problemas y al mismo tiempo reconocer la existencia de las dificultades y logros de sus propias situaciones. Es decir, que los sujetos aprenden a comprender, reflexionar, interpretar críticamente sus propias formas de vida. Parten de la realidad para reflexionarla, entenderla y volver a ella.

Al respecto conviene decir que Paulo Freire ha sido un referente académico e intelectual importante en la consolidación de la educación en las comunidades indígenas; puesto que, ha generado al interior de la comunidad procesos de reflexión y análisis sobre cómo educarnos y desde dónde partimos para hablar de educación. Por eso, se habla de una educación centrada en despertar los saberes propios, que ancestralmente han caminado de generación en generación, y por los cuales se generan procesos de lucha ante gobiernos o instituciones que no permiten que como comunidades indígenas se consolide propuestas que fortalezcan nuestros procesos político -organizativos.

Graciela Bolaños y Libia Tatay (2012) afirman que:

El CRIC desde su nacimiento en 1971, ubicó en su plataforma política el referente programático de “Formar profesores bilingües para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en sus respectivas lenguas” (7º. Punto del Programa

CRIC). En este marco y a partir de la crítica de este escenario, en 1978 surge en el CRIC el programa inicial que buscaba: “lograr un posicionamiento político de la educación desde la mirada indígena, en especial a través de la escuela” (PEBI, 2004, p. 40) (p. 47).

Desde esta perspectiva se fue orientado a que las comunidades se apropiaran de la educación y la asumieran como parte de su cotidianidad y, particularmente, como un espacio de lucha. Si la escuela pertenecía a la comunidad, tenía que ser, además, un eje fundamental para desarrollar la lucha de la gente, una herramienta de concienciación y organización (PEBI, 2004). La escuela no era pensada en sí misma, sino en relación con el logro de un fortalecimiento político de toda la comunidad a través de ella. (p. 47)

Por eso, las comunidades indígenas avanzan en la gestión de propuestas en el marco educativo, precisamente para que continuemos repensando sus formas y maneras de convivir partiendo y sosteniendo el legado ancestral.

También, la legislación indígena del consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC (2014) afirma que:

Desde 1971 cuando nacen las organizaciones indígenas en Colombia uno de los puntos del programa de lucha fue formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los pueblos y en su respectiva lengua fruto de las luchas de los indígenas en todo el país, el gobierno colombiano dictó el decreto 088 de 1976 y el decreto 1142 de 1978, por los cuales reconoció el derecho de que los indígenas tuvieran una educación propia de acuerdo con su cultura. (p. 76)

Para el sabedor indígena Marcos Yule (2010) la educación debe partir del sentido cultural, espiritual y la conexión con la naturaleza afirmando que:

La educación para el Nasa es el acto de asociar, añadir, agregar completar lo que nos falta añadimos agregamos de lo que contiene la naturaleza (tierra) plantas, animales, minerales, astros, mediante el acto de *Usya* que significa “ofrecer” y *Pa'kya* que significa “recibir” (reciprocidad) realizada mediante prácticas Culturales

pkhakya' rituales con el fin de obtener heredar *Neesya'* “compenetrar” poderes como fuerza armonía inteligencia habilidades y sentido comunitario para ser personas *Eenas* “claros lúcidos sabios”, *Pyaktha'w* “sentido de hermandad”, *Nasnas* “persona consentido humano” *Wětwet* “alegre feliz Sano” . (p. 157). Hoy a esta forma de educación tradicional agregamos nuevos valores de otras culturas con el fin de fortalecer y desarrollar nuestro plan de vida. se conjuga entre tradición y modernidad (p. 158)

De acuerdo con lo anterior, la organización indígena durante 50 años de resistencia ha venido reflexionando sobre la continuidad de despertar y transmitir el saber ancestral a las familias y semillas de vida que están madurando en un contexto dinámico, cambiante e influyente de lo moderno; las nuevas generaciones, son quienes sostendrán el proceso. Estas dinámicas en las que está inmersa el ser indígena, parte de contextos modernos y globalizados que hacen que poco a poco los saberes y prácticas sean excluidas, olvidadas y vayan desapareciendo o por ende no se reconozca la identidad cultural y espiritual de ser Nasa (situación acentuada en su mayoría en los jóvenes).

Entonces, varios dirigentes en conjunto con la comunidad continúan generando la conversa y el diálogo frente a la necesidad de posicionar la educación en el marco de lo propio. Cuando hablamos de lo propio en contextos indígenas no se trata como algunos creen de quedarnos exclusivamente en lo local, en aquello interno de las comunidades o en que el conocimiento cultural se encierre sin permitir el intercambio y enriquecimiento con otras culturas. Lo propio tiene que ver con la capacidad de todas y cada una de las comunidades involucradas para orientar, dirigir, organizar y construir los procesos y proyectos educativos desde una posición crítica frente a la educación que se quiere transformar desde y para la comunidad” (Tatay, 2011, p. 33-34)

Con todo lo anterior, lo propio en el marco de lo educativo, se enmarca y se gesta en los saberes, los conocimientos y las practicas dadas al interior de la familia y la comunidad,

para pervivir en el tiempo y el espacio del ser Nasa. Por ende, el sistema educativo indígena propio- SEIP (2010) del Consejo regional indígena del Cauca, menciona que:

El SEIP es el conjunto de procesos que recoge la historia, las cosmogonías, los principios y el presente de los pueblos orientando y proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural en los tiempos y en los espacios como pueblos originarios, es la forma de concretar y hacer práctica la educación que queremos necesitamos y podemos desarrollar, en este sentido el sistema está definido por tres componentes del orden político organizativo pedagógico y administrativo. Este, se organiza y operativiza desde la ley de origen o derecho Mayor, el gobierno propio, los mandatos y decisiones comunitarias que implica potenciar el desarrollo de los valores, los saberes, los conocimientos y las prácticas que permitan vivir armónicamente en todos los aspectos que involucren nuestra vida y nuestra cultura. (p. 6)

De este modo la concepción de educación propia marca una diferencia con otras concepciones de educación indígena reconociendo desde sus orígenes la necesidad de elementos de otras culturas en los procesos formativos indígenas y fundamentalmente reconociendo la “interculturalidad” como parte de la identidad esencial indígena. La denominación “propio” en un sentido intercultural subraya que la apropiación de otras maneras y saberes no le pertenece al otro, que su orientación interna y ajuste hacen que estos elementos formen parte de la identidad indígena actual.

En este sentido la educación es propia no solamente porque toca lo de adentro. No es propio de propiedad privada, sino propio en un sentido que denota pertinencia; esto significa entre otras palabras que los pueblos y comunidades indígenas tienen el control sobre los contenidos y enfoques de su proyecto educativo articulado a un perfil específico de sociedad. (Tatay, 2011, p. 34)

Se puede decir que dentro de los antecedentes históricos de nuestra organización los sistemas propios⁷ consolidados al interior y exterior de la comunidad, han permitido visualizar e interiorizar el trabajo colectivo enmarcado en la cultura y la espiritualidad, instituidas como formas educativas que han permitido el respeto, la conexión y el diálogo con la madre naturaleza. Además, han permitido que como Nasas aprendamos, desaprendamos, defendamos el territorio, la vida, la memoria histórica y por ende valoremos el ejercicio político y organizativo que han sostenido y establecido los mayores en el tiempo.

Así mismo, autores como Molina y Tabares (2014) mencionan que:

En este horizonte de crítica al proyecto de sociedad global, adquieren relevancia las construcciones epistémicas de las culturas indígenas del continente latinoamericano que, en una defensa de los saberes y las prácticas propias, cuestionan el modelo único de desarrollo impuesto desde los países del centro para facilitar la dominación y el control. En esta dirección, la defensa de la educación propia representa una posibilidad de lucha y de resistencia de las comunidades indígenas para proteger su identidad y existencia. Lo propio tiene que ver con la superación de todas las formas de subalternización y de colonización de los seres, los saberes y los poderes comunitarios (pág. 2).

La educación propia implica la necesidad de realizar cambios a las dinámicas y estructuras sociales como la educación y la producción de conocimiento que no solo se establezca desde el conocimiento científico, sino que también se base en los saberes de la comunidad. Teniendo en cuenta que el pensamiento científico no es la única, y menos, la legítima forma de saber existente en el mundo actual.

Precisamente se habla de la interdisciplinariedad⁸ y la interculturalidad porque es necesario reconocer que cada cultura es portadora de formas de conocer-

---

⁷ Sistemas propios: ATEA, SEIP, SISPI, SGP.

⁸ Interdisciplinar: Este proyecto alternativo implica a su vez, el replanteo de estructuras sociales como la educación y la producción de conocimiento. Como se ha señalado con suficiencia por varios teóricos de la educación, el pensamiento científico no es la única, y menos, legítima forma de saber existente en el mundo actual. La interdisciplinariedad y la interculturalidad hacen que sea necesario reconocer que cada cultura es portadora de formas de conocer-saber acordes con sus desarrollos y sus particulares formas de vida y de organización productiva. “Indisciplinar” es la categoría del epidemiólogo crítico Breilh (2007: 38) para referirse

saber acorde a sus dinámicas, contextos y realidades de vida y de organización productiva. (Molina y Tabares, 2014, p. 2)

Esta educación pretende un fortalecimiento político de toda la comunidad a partir de conquistar crecientes niveles de concienciación y de organización social. Es un proyecto ligado a la lucha y a los procesos de liberación de la población indígena, que tiene como soportes fundantes la tradición y los propios proyectos de vida definidos por la colectividad, con lo cual la educación se afianza como un espacio de reapropiación y recreación de la cultura. (Tabares, 2012, p.2). Qué como lo menciona Freire las familias deben de alcanzar por si mismas un nivel de conciencia frente a su contexto y realidades que le permita transformar de manera consciente su identidad.

Para Alfonso Torrez Carrillo (2007) quien retoma los planteamientos del educador Paulo Freire que menciona que la educación nunca es neutra. Toda práctica educativa es política, así como la práctica política es educativa. Las prácticas educativas siempre son políticas porque involucran valores, proyectos, utopías que reproducen, legitiman, cuestionan o transforman las relaciones de poder prevaletentes en la sociedad; la educación nunca es neutral, está a favor de la dominación o de la emancipación.

De acuerdo con los planteamientos mencionado anteriormente, para el pueblo Nasa hacer educación propia no solo parte de enseñar y aprender de manera lineal, sino que parten de distintas estrategias políticas y pedagógicas que fortalecen los saberes y prácticas ancestrales y la responsabilidad compartida para el fortalecimiento de la educación. Para la consolidación del proceso educativo, los encuentros educativos se convirtieron en un espacio de intercambio significativo de aprendizaje tanto para los niños como para los mayores de la comunidad. En estos espacios, no sólo se intercambian conocimientos, experiencias, mitos, creencias, narraciones entre otros elementos, sino que también fortalecer el alimento o los procesos de autonomía alimentar es hacer educación (Torres, 2007).

---

a la imperiosa necesidad de subvertir las disciplinas del conocimiento y reincorporar los otros saberes que fueron invisibilizados por la episteme moderna (Molina & Tabares, 2014, p. 8)

La educación se posiciona desde el fogón y todas sus prácticas en el marco de lo cultural y espiritual. Tabares y Molina (2007) afirman que “fue necesario intensificar la consolidación de una estrecha relación entre la comunidad y la escuela”, donde es importante que los padres de familia participen activamente y no ocasionalmente en los momentos de la educación de los hijos, al tiempo que la escuela busca ser parte activa de las diferentes actividades del territorio en los rituales colectivos, en las mingas y en los espacios convocados por las autoridades tradicionales. Que, en palabras de Tatay, la escuela es un derecho, tanto en términos prácticos como simbólicos; la escuela es una necesidad en búsqueda de condiciones de equidad frente a la sociedad mayor, la escuela es signo de identidad: símbolo del derecho a ser diferente (y al mismo tiempo que esa diferencia sea considerada como equivalente en términos de valor social y simbólico a otras diferencias de grupos minoritarios o de grupos más grandes). La escuela hace parte de un proyecto político étnico. (Tatay, 2011, p. 40)

Así la educación propia ha permitido entender y conocer las formas de sentir, de hacer, de proyectar y trascender, al igual que los métodos que la misma comunidad ha implementado, tanto en la casa, como en los lugares comunitarios que permiten resignificar los sentidos de la existencia del Nasa como la misma pervivencia de sus formas de socialización. Allí la educación se expone como un proceso complejo donde se liga la cosmovisión por la cual la vida es una unidad indivisible.

Configurar otras formas de hacer educación:

Dentro de las principales contribuciones al proceso de configuración del proyecto educativo propio de la comunidad Nasa se destaca el pensamiento del líder Manuel Quintín Lame, quien tenía clara la relación y complementación entre saber, naturaleza y educación. ... En este marco organizativo se encuentra la cosmovisión como elemento central de la identidad indígena y como estructura básica de la educación propia (Molina y Tabares, 2014, p. 155).

El autor Villalobos (2000) retoma al maestro Freire quien menciona que “el contenido de la conciencia incluye la visión que los seres humanos tienen de su propia existencia en medio

de la realidad social, como también el poder que poseen para determinar su destino y su futuro” (p, 20).

Por otro lado, Es necesario entablar un diálogo frente a lo que representa la globalización y el efecto que tiene al interior de la cultura. Por eso necesario saber qué es y que representa en los contextos culturales como pueblo Nasa. Para comprender el concepto. es necesario retomar planteamientos de Raúl Forneth-Betancourth quien realiza una analogía amplia sobre la cultura, lo intercultural y la relación con lo global.

Para el Di Martino (2009) en su artículo Transformación Intercultural de la Filosofía Entrevista a Raúl Fonet-Betancourt quien menciona que:

lo global se reduce en la expansión de un modelo de civilización discriminatorio y no a la participación de todos los pueblos. ...La globalización globaliza la humanidad, pero no universaliza la humanidad. Lo global es expandir un proyecto, expandir una idea, y sobre todo suponer que el mundo es ante todo un espacio de mercados, y no un espacio de convivencia intercultural humana. En este sentido la globalización resulta muy reductora del mundo, porque hace del mundo un lugar para colocar productos. (p. 8)

Entonces, el concepto globalizador y moderno, va más allá de lo económico, el cual afecta y amenaza la esencia de las comunidades indígenas, precisamente porque edifica la cultura, su espiritualidad, transforma sus prácticas, su idioma, formas de subsistencia y afecta la conexión y correlación con *Uma Kiwe*. Estas afectaciones, no solo transforma la cotidianidad de la familia, sino que influyen principalmente en los jóvenes, porque son quienes aspiran un estilo de vida donde sobresalga lo nuevo, lo actual, lo diferente y aceptado. Esto, ha instaurado una grieta entre las generaciones, ya que los valores, prácticas tradicionales, ya no se conservan.

Desde esta óptica la trampa de la globalización consiste en hacer creer que todo esto no tiene ninguna consecuencia. Pero sí tiene consecuencias culturales: si uno se acostumbra, por ejemplo, a comer como se come en el Mc Donald, hay que estar consciente de que es otra cultura de comer. Todo esto puede sonar muy poco filosófico y, sin embargo, lo es, porque es en el diario donde se juega el destino de nuestras

tradiciones. La globalización termina con la que yo llamaría, en el mejor sentido de la palabra, la “pesadez” que tiene la vida cotidiana, imponiéndonos un ritmo acelerado que “vuela” sobre las cosas. (Di Martino, 2009, p. 9)

Otro problema filosófico fuerte que constata la interculturalidad en la globalización es la “sustitución” de la experiencia por la información. Creemos que estar informados hoy significa haber experimentado algo. Se cree que con tener la información ya basta, sin notar que falta la convivencia, el contacto directo, la cercanía que conlleva la “experiencia” (Di Martino, 2009, p. 9).

De acuerdo con lo anterior, el fenómeno global y moderno influye notoriamente en los procesos de socialización con las semillas de vida. por eso, se ha instaurado en las comunidades indígenas la necesidad de pensar y generar estrategias para enfrentar los retos que impone la globalización y permita al Nasa apropiarse aún más en los procesos de participación colectiva y por ende en la toma de decisiones. Estas decisiones van direccionadas a continuar fortaleciendo las prácticas culturales y espirituales, la lengua materna y la identidad cultural en los diferentes procesos y estructuras educativas propias.

2.4 CAMINO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

En el artículo *la Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular*, escrito por Mariela Ortiz y Beatriz Borja (2008) consideran importante recordar que:

En 1960 y 1970 se fue gestando en América Latina una corriente amplia de pensamiento en la que confluyeron la Educación Popular, la Teología de la Liberación, la Comunicación Alternativa, la Investigación Acción Participativa y la Filosofía de la Liberación. Desde estos campos, en convergencia disciplinaria, se intentaba producir conocimientos que permitieran a sectores subalternos de la sociedad latinoamericana comprender su compleja realidad a fin de poderla transformar. Esta corriente de pensamiento estaba orientada por lo que hoy se conoce como el “paradigma emancipatorio”, ya que sus prácticas tenían una clara

intencionalidad política al fortalecer en estos grupos sociales las capacidades que generarían cambios sociales. (p. 617)

Imagen 8.

Encuentro familia fogon.vereda la Mina-Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2023

Estos cambios deben partir de la esencia y el sentido cultural y cosmológico de la comunidad Nasa, puesto que, somos nosotros, quienes deben de reconocer y sobrevalorar sus saberes en cualquier espacio en donde se encuentran. Para Maricela Montenegro (2004) en su artículo Investigación acción participativa refiere que:

La investigación acción participativa (IAP) surge a partir de este tipo de movimiento (propio de los intelectuales y movimientos sociales latinoamericanos) como una metodología capaz de unir el conocimiento científico y el popular considerando que ambos tipos de conocimiento son diferentes y a la vez complementarias la propuesta sostiene que la riqueza de esta unión permitirá que las personas con las que puedan desarrollar una conciencia crítica sobre su realidad (sobre la cual ya tiene un conocimiento) a partir de las consideraciones aportadas por quienes intervienen. Claramente, esta postura tiene influencia de la educación popular propuestas por pablo Freire en el sentido de que promueve el diálogo como presupuestos

epistemológicos para crear conocimientos sobre la realidad y posibilidades de transformarla (p. 140).

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se realizó en el territorio y municipio de Toribio del departamento del Cauca. Con familias beneficiarias del proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan*, en la Vereda la Mina y la Bodega. Una de las finalidades del proceso educativo es fortalecer la identidad cultural del pueblo nasa; donde le permita a las semillas de vida y sus familias resignificar la espiritualidad, reconociendo la ley de origen, de sus prácticas culturales y espirituales para la conservación, cuidado y cuidado de las semillas y sus familias.

El ejercicio se fundamentó en generar espacios de dialogo alrededor de las tulpas sentipensantes, espacios que se cimentan desde las vivencias de nuestros mayores y por ende de los procesos políticos-organizativos e identitarios. Asimismo, abordando una metodología desde la mirada de Orlando Fals Borda quien se ha encargado en profundizar desde diversas maneras, los procesos investigativos y participativos con la gente y para la gente. Así como lo afirma Zapata y Rondan (2016) quien retoma a Greenwood (2016):

La investigación-acción (IA) no es un “método” más de las ciencias sociales, sino una manera fundamentalmente distinta de realizar en conjunto investigación y acción para el cambio social. En la IA, la participación no tiene sólo un valor moral, sino que es esencial para el éxito del proceso, pues la complejidad de los problemas abordados requiere del conocimiento y la experiencia de un espectro amplio de actores. (...) La IA no es ni un método ni una técnica: es una estrategia de vida que incluye la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones liberadoras (p. 97).

Es decir que, IAP es una investigación ajustada a los propósitos de las familias de la comunidad del Municipio de Toribio Cauca, que buscan mejorar sus condiciones de vida respetando y fortaleciendo la identidad cultural; partiendo con el interés de despertar, fortalecer sus saberes y tradiciones y asimismo identificar sus propias dificultades a nivel del contexto y la realidad social; pero también las fortalezas de sus propios procesos educativos llevados a cabo. Que como lo menciona el maestro Freire, el oprimido debe de salir de su

propia zona de confort y reconocer las habilidades y dones que tiene, a partir de sus propias vivencias culturales y espirituales que ha permitido el cuidado y cuidado a su semilla de vida. En este sentido, para Ortiz y Borja (2008):

Una de las técnicas está relacionada con la observación de la realidad, quien menciona que fue necesario problematizar la práctica, lo cual implica descubrir las contradicciones que existen entre nuestra acción como educador popular y nuestras intenciones educativas. Para las autoras, es utilizar las técnicas propias de la investigación cualitativa como la observación, la entrevistas investigaciones bibliográfica, los relatos pedagógicos y los diálogos reflexivos, pues su registro nos aporta la información descriptiva requerida para el análisis profundo de nuestra acción (p. 621).

De acuerdo con lo anterior, las técnicas metodológicas con las que se contó para la realización de los encuentros con familias del proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxha, partieron de la observación, la entrevista semiestructuradas a mayores del mismo proceso educativo y los diálogos reflexivos con familias y Kiwe The del proceso educativo. Rondan y Zapata expresan que:

En la actualidad, a pesar de los muchos y profundos cambios que han experimentado el mundo y las ciencias en las últimas décadas, la preocupación y motivación central que dio origen a la IAP sigue vigente: “la creación de situaciones humanas más democráticas, justas y/o sostenibles” (Greenwood 2016:99). Así como también sigue vigente la creencia en que la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación hecha por las mismas poblaciones vulnerables puede ayudarlas a empoderarse y darles herramientas para generar cambios positivos en su propia realidad y su entorno. Más aún, en un contexto de alta incertidumbre debido al cambio climático y otros procesos de cambio globales y locales, hay un amplio reconocimiento sobre el valor de los saberes y prácticas de adaptación ancestrales de los grupos campesinos e indígenas para responder a esos nuevos desafíos. En ese sentido, la IAP ha demostrado ser una estrategia eficaz para involucrar las perspectivas y conocimientos locales en la generación de respuestas adecuadas a esos nuevos y cambiantes contextos (p. 10).

Con todo y lo anterior, para el desarrollo de esta investigación fue necesario realizar procesos de consulta y reflexión inicial con la comunidad, precisamente porque se trata de dialogar alrededor de sus saberes propios, de vivencias y experiencias, pero con la claridad de que uno de los propósitos de esta investigación y que a su vez se torna colectiva, es precisamente para continuar avanzando y afianzar el proceso educativo en el que están inmersos sus semillas de vida.

Este proceso de consulta y reflexión se realizó por medio de los encuentros familia-comunidad, de los cuales se realizan dos veces al mes. Al mismo tiempo fue necesario contextualizar a las familias no solo de la investigación, sino también de lo que significa la Investigación Acción Participativa y el porqué de su participación en este proyecto. Por eso, se partió de preguntas reflexivas como: ¿Qué es la Investigación Acción Participativa? ¿Quiénes participarán en la IAP? ¿cuáles son las funciones y? ¿Cuáles son los pasos de la IAP? y ¿qué ocurre en cada uno? ¿Cuál es el impacto en la comunidad?

Lo anterior, con el fin de generar una mayor participación de las familias, donde permita un autoreconocimiento de su saber y hacer en la vida cotidiana y como estas prácticas aportan en la consolidación del proyecto de vida de cada una de sus semillas, partiendo desde el reconocimiento de sus raíces ancestrales y espirituales.

En este sentido, los planteamientos de la IAP resaltan la participación de las personas, buscando que sean las familias que encuentren solución a sus propios problemas, interés o situaciones que se estén presentando, por tanto:

Los planteamientos de la IAP destacan la inserción de las personas “intervenidas” en la solución de sus propios problemas, por medio de la movilización organizada y consciente hacia la transformación de sus condiciones de vida y de relaciones de poder presentes en las estructuras sociales (Montenegro, 2004, p. 139).

El propósito de la IAP es precisamente que las familias se involucren en sus propios procesos y sean ellos, quienes aprendan y comprendan que realizar estos procesos de

investigación permiten reconocer la existencia de diversas situaciones alrededor de lo educativo, pero también la búsqueda de soluciones conjuntas para la transformación social y comunitaria. Por eso, en palabras de Villalobos (2000) quien retoma fragmentos del maestro Freire:

la concientización, según Freire, es un proceso de acción cultural a través del cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que están sometidos, y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y cocreadores de su futuro histórico (p. 18).

Por eso, para esta investigación el enfoque que nos orientó y camino con las apuestas propias es la IAP-Investigación Acción Participativa fundamentada por el sociólogo Orlando Fals Borda, quien se ha encargado en profundizar desde diversas maneras, los procesos investigativos y participativos con la gente y para la gente. El método de Fals-Borda estaba basado en la inserción del investigador, el análisis de las condiciones históricas y la estructura social, el nivel de conciencia de los miembros de la comunidad, y el desarrollo de organizaciones políticas y grupos de acción. Además, se resalta la necesidad de enfatizar en la búsqueda de alternativas para la resolución de problemas y el compromiso y responsabilidad con la comunidad o grupos determinados (Balcázar, 2003, p. 61).

Al mismo tiempo, les permitió comprender sus propias realidades y conocer aún más el contexto en el que se desenvuelven. Además, permitió reconocer y colocar en dialogo el sentir y pensar de cada una de las familias y dinamizadores partiendo de sus experiencias y vivencias que aporten a la construcción histórica de lucha y resistencia que han gestado por más de 400 años.

Otros de los referentes metodológicos que permitió la relación e interacción con la familias fue el diálogo de saberes planteados por educador popular Alfredo Ghiso como un ejercicio de aprender y desaprender de la realidad en la que se encuentran las familias; es una herramienta que permitió a las familias recrear y explorar sus propios sentires, practicas, emociones, afectos, experiencias y vivencias, pero a la vez les permitió reconocer la

existencia de sujetos políticos de los cuales cuentan con unos saberes significativos que se hizo necesario darlos a conocer en esta investigación.

Con las familias hemos comprendido que las acciones, los saberes y la memoria histórica a nivel de la comunidad son las que les dan sentido a las nuevas formas de relacionarse y a las nuevas formas de resistir, en un mundo en donde prima el consumismo, pero también se resiste con fuerza el sostenimiento de la identidad. En efecto, la investigación se realizó en cuatro momentos.

1. Se realizaron acercamientos a los encuentros familias comunidad del programa *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan*, con el fin de entablar una comunicación directa con las familias sobre la finalidad de los encuentros y la investigación, construyendo acuerdos sobre lo que esperábamos de esta investigación.
2. Participación de encuentros comunitarios y conversas gestados por el plan de vida y por el proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan*, que permitieron ampliar el panorama del proceso político, pedagógico y administrativo del mismo.
3. Se realizaron ajustes en el camino de la investigación, planeación de las actividades, trabajo de campo con las familias, realización de conversas y encuentros familiares que nos permitieron compartir lo que las familias saben, piensan a través de sus experiencias.
4. Realización de entrevistas a mayores Kiwe The y familias del proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan*, de las cuales nos permitieron conocer desde sus experiencias y vivencias, lo que sienten y piensan de los espacios en los que hacen parte y fortalecen constantemente.

CAPITULO 3. SIGNIFICADOS DE LA FAMILIA NASA ALREDEDOR DE LA TULPA COMO PERVIVENCIA DEL PUEBLO INDÍGENA NASA

“Tenemos que decir que son 50 años de lucha desde diferentes ángulos, no solamente en la vía panamericana haciendo resistencia sino desde la familia y en colectivo”. (Chocue, 2021)

Figura 9.

Tulpa CECIDIC vereda la Betulia-San Francisco

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2023

El presente apartado está encaminado en conocer, comprender y analizar los significados sentipensados⁹ de las familias, del proceso comunitario Kwe'sx Fxiwa's

⁹ **Sentipensar:** El concepto sentipensante nace de aquellas sabias palabras de los pescadores en San Benito Abad (Sucre) al sociólogo Orlando Fals Borda: “Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza, y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes”, un concepto que ha inspirado a poetas tal fue el caso de Eduardo Galeano quien le definió como “aquel lenguaje que dice la verdad”. En el campo educativo, significa “aprender a sentir y pensar al otro” (Espinosa, 2014), ser sujetos de praxis (Ghiso, 2013). Es reconocer la escuela como un espacio emocional, vivo, donde circula un universo de diferencias pensantes, comprende la educación no para el mundo de las competencias, sino para el reconocimiento y defensa de la dignidad humana. Una educación sentipensante, es aquella que resiste a los discursos educativos reduccionistas de las diferencias humanas, implica entender que la educación no consiste en una carrera por el competir con los otros, sino en aprender a sentir-nos y pensar-nos con los otros. Exige prácticas pedagógicas,

Kçxhâçxhan; quienes aportan a la reconstrucción colectiva de los sentidos y significados culturales de la familia Nasa. Además, dialogan interrogantes sobre: ¿Qué se comprende por familia Nasa desde la lengua materna? ¿Qué mecanismo de cuidado tiene las familias hacia sus hijos? ¿Qué problemáticas afectan actualmente a la familia Nasa en el Norte del Cauca? Y ¿Qué cosmovisión sentipensada de familia requiere este momento histórico? por otro lado, su percepción de ¿cómo están constituidas las familias actualmente? y Finalmente, profundizó sobre los mecanismos de cuido y cuidado de las familias hacia sus semillas de vida.

3.1 DEFINICIONES SOBRE LA FAMILIA NASA, ENMARCADA DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO KWE'SX FXIWA'S KÇXHÂÇXHAN.

Figura 10.

Encuentro familia Fogón-vereda la Bodega-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2023

Hablar sobre el concepto de la familia en un contexto colectivo como el de la comunidad indígena Nasa, es hablar de un solo sistema donde se agrupan diferentes

---

libertarias, librepensantes, dialogantes, que escuchan y reconocen que la mayor igualdad entre los seres humanos es la diferencia. (Espinosa, 2018)

elementos para su descripción; desde un proceso estructural y organizativo hasta pensamientos culturales y espirituales propios de la comunidad Nasa. Una manera de comprender la familia en los procesos educativos *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* del territorio de Toribio, inicia desde la construcción y consolidación histórica, desde su entorno vivencial, donde recrean su manera de entenderla y comprenderla. Además, del posicionamiento político, social, cultural y espiritual que se le ha dado a través del tiempo. Este posicionamiento precisamente es con el fin de sostener en el tiempo el *Wet wet finxiñi* “buen vivir” de la familia Nasa, teniendo en cuenta que la familia es dinámica y cambia constantemente.

Puesto que, el proyecto parte de los espacios de conversa que se efectuaron con las familias y las observaciones realizadas en los encuentros familia comunidad¹⁰. Por eso, en el transcurso del texto se exponen varias definiciones de las familias, teniendo en cuenta que se trabajó con las familia el interrogante sobre ¿Qué conoce de la reconstrucción histórica de la comunidad indígena Nasa? ¿Qué concepción tienen sobre la familia indígena? Considerando relevante la necesidad de conocer y comprender el sentir, pensar y vivir de las familias del proceso educativo de Toribio.

Hablar de la reconstrucción histórica de las familias implica un dialogo entre la historia y la realidad actual, dado que, al reconocer la memoria de las comunidades indígenas, es reconocer las derivaciones que hoy en día se presentan, es decir, que por siglos ha sido la más ignorada, atropellada y violentada ante la pérdida de su identidad, más que de todos los grupos sociales existentes. Por eso, el camino forjado ha sido resistir y asegurar la sobrevivencia de su cosmovisión. Y es desde aquí, donde inicia el reconocimiento de las familias de la existencia de una lucha y resistencia dada por muchos años atrás. Así como lo plantea un padre de familia del proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* (2023):

---

¹⁰ **Encuentro Familia Comunidad:** Esta familia la conforman, los sabios y sabias de nuestra comunidad, las autoridades, los vecinos, las amigas, los amigos, los compadres, las comadres y todos aquellos que habitamos en la comunidad. Este se teje colectivamente, de acuerdo con los propósitos políticos organizativos de nuestros planes de vida comunitarios. Aquí la semilla de vida vivencia la reciprocidad, la solidaridad y la participación comunitaria, donde cada una de las personas cumple un papel fundamental. Se nutre a la semilla de vida desde los diferentes procesos organizativos dispuestos por nuestros planes de vida. (planes de vida, 2014)

La familia indígena¹¹ ha sido milenaria y desde entonces no podemos diferenciarnos con otras etnias como el afro porque desde hace mucho tiempo se crearon culturas y nos han dividido de esa manera. La familia indígena es la que lucha y resiste ante los blancos; la familia indígena es la manera de hablar desde lo cultural, es decir, somos quienes creen en el sol, la luna, la Madre Tierra y al cuidarla, ya no somos esa cultura indígena porque los blancos piensan en la explotación, en la plata y en extraer los recursos minerales de nuestros territorios” (padre de familia, 2023).

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que las familias aun reconocen y tiene presente la historia y el legado del ser indígena, por ello la pregunta *¿Y porque continuar en la lucha y la resistencia?* precisamente porque la historia marcó un hito importante en la transformación política social y comunitaria de las comunidades indígenas en especial la Nasa; porque antes de la conquista, también se luchaba ante otros pueblos o tribus. Se luchaba por construir autonomías propias y en aquella época se contaba con mayor espacio de desarrollo autónomo y adelantos tecnológicos como la medicina indígena, la agricultura y la arquitectura entre otros. Las situaciones familiares se arreglaban en casa desde el fogón, transmitiendo valores, principios, prácticas en conjunto con la espiritualidad y desde ahí se orientaba en unidad para resistir.

---

¹¹ **Indígena:** en palabras de un padre de familia y dinamizador (2023) refiere que la palabra indígena es un concepto occidental y es muy colonizada, acercándose más al indio. Sin embargo, se aproxima a lo nuestro, es decir, es ser nasa, comunero persona natural, nietos de la madre tierra, hijos de los caciques, también hijos de una espiritualidad.

Figura 11.

Encuentro Familia Fogón-vereda el Sesteadero-Territorio de Toribio

Fuente: archivo de Luz Carime Ciclos Gomez, 2023

Esta lucha milenaria de la cual menciona el padre de familia viene existiendo durante mucho tiempo atrás, siendo el territorio uno de los espacios de vida más importante para el Nasa, y por eso, los ancestros quienes dieron su vida y la defendieron, les atribuye el legado y la responsabilidad a las nuevas generaciones que mantengan la pervivencia como pueblos indígenas. Porque como lo mencionan las familias, el interés último de los mayores y una forma de resistir era instruir a las generaciones sobre la existencia de un proceso, un territorio que conserva varias familias (nasas-naturaleza), con una identidad arraigada al territorio, orientada a fortalecer la economía propia, las prácticas culturales y costumbres espirituales que se transmitían en la familia (Diálogo de saberes directo con familias, 2023).

Ellos recuerdan que una de las costumbres que más incentivaban sus abuelos, era la participación en las mingas, era muy relevante la existencia de reglas y normas culturales¹²

¹² Reglas y normas culturales: el padre de familia lo relaciona con realización de todos los pasos culturales que debía de hacer la familia para el buen vivir.

que aportaba a la disciplina para el trabajo en la finca, con el fin de generar economías propias como moler la caña, mantener los cafetales, hilar la cabuya para mantener la familia; la importancia de cuidar el territorio y ampliar los espacios de la tierra, para continuar sembrando y germinado la semilla.

En este sentido, protegieron sus creencias y cosmologías propias, partiendo desde el origen de la vida, el origen de la tierra *Uma*, de los seres *Tay* y del hombre. Por ello, retomando lo expresado por Marcos Yule y Carmen Vitonas (2012)

El origen de la familia se da desde el *Neeh* que significa “abuelo y abuela” y al presentarse el *pa'ksxa'w* que significa “aparición de los espíritus” se origina *Uma* “madre”, mujer de cuerpo caliente y que al enfriarse se convierte en agua. *Sek o Tay* “sol” compañero de *Uma*, ate “luna” compañera de *Tay* y *Kiwe* “tierra”; que en última conforma la familia espiritual *NEEWE'SX*. Así que al hablar de familia nasa es hablar del *Nasawe'sx* “ser colectivo” ser comunidad y el *Nwe'sx* “familia” seres colectivos agrupados y emparentados entre los seres en familia de las casas del *ëëka Kiwe* “tierra de arriba”, *na Kiwe* “la tierra de aquí” *tasxuh Kiwe* “la tierra de abajo” (pág. 143).

Estas concepciones espirituales y cosmológicas aportaron y permitieron cuidar, defender y reconocer la gran casa-planeta tierra y resistir frente a todo a aquello que atente contra el plan de vida de los pueblos indígenas y la dignidad de los Nasas con relación al entorno ser humano y naturaleza. Por lo tanto, escuchar mencionar a las familias sobre una resistencia, sobre una lucha y un legado ancestral, les permitió así mismo reconocer que la historia continua presente y más que eso, se continúa resignificando desde la búsqueda de estrategias que permitan sostenerla y continuar despertando lo que tanto cuidaron los mayores y sabedoras espirituales. Este origen espiritual permitió, que, en medio desde los sistemas, las políticas y de las múltiples dificultades que se presentaron a través de la historia, el lema “resistir” se continuara sosteniendo en el tiempo y resignificara aún más, el sentido de ¿Qué es ser indígena? Por lo tanto, ser indígena los conlleva a ser más nasas, más originales desde su propio sentir que no es otra cosa que el vínculo y la relación que se tiene con el entorno; las plantas, los animales, minerales y todo lo que hay en medio de la naturaleza.

Ser indígena, nos caracteriza por vivir dentro de un territorio colectivo y no es individual sino colectivo; se cuentan con unos títulos coloniales que nos conllevan a la colectividad. Se cuenta con nuestro idioma materno que es el Nasa Yuwe y es lo que se viene fortaleciendo desde la Tulpa, el fogón; por eso, los mayores han orientado que la educación viene desde la familia y nos orientaban acompañar, conversar y proyectar al rededor del fogón (entrevista directa realizada el 30 de agosto 2024 al Kiwe The Elicerio Vitonas)

(...) aunque muchos de nosotros no hablan la lengua materna no quiere decir que no seamos indígenas o pertenezcamos a una familia indígena, precisamente ser indígena representa para el Nasa, el legado que dejaron nuestros abuelos, como la realización de los pasos y prácticas culturales, la celebración de los rituales mayores, ofrendas, limpiezas del cuerpo y del territorio; lo anterior nos adjudica una responsabilidad grande como semillas pertenecientes a un territorio el cual se debe sostener en el tiempo fogón (entrevista directa realizada el 30 de agosto del 2024 al Kiwe Arcened Sandoval)

El sentido de la familia nasa, es un todo enmarcado en la parte espiritual; es tangible e intangible porque se relaciona con lo que está (humanos, animales plantas, vegetales, el cosmos) y no está (espiritualidad-ancestralidad-cosmología). Por ello, se habla del Nasawesx de la familia espiritual, porque somos hijos del agua, hijos de los caciques e hijos de todo el origen natural.

La familia Nasa se observa desde dos miradas; la primera en occidente se observa que se constituye por el padre, la madre y los hijos. La segunda es la familia grande que está alrededor de la comunidad; estas dos concepciones no están separadas, al contrario, se complementan. Primero y la principal fuente de vida es la madre tierra (Uma Kiwe), en ella está el padre sol, la madre luna, las estrellas, abuelo trueno; también están los páramos, las lagunas, los ríos, las montañas, los árboles y todos los sitios sagrados, los animales; desde occidente hablan de que la piedra es un ser inerte

que no tiene vida, pero para nosotros si tiene vida porque ahí está la vida del ser Nasa y el ser espiritual. Es decir, ella sostiene a cada una de las familias que le rodea porque cuando se habla de la familia grande incluimos a todos: hombre-naturaleza-animales, plantas y seres de los tres espacios (entrevista directa realizada el 30 de agosto 2024 al Kiwe The Elicerio Vitonas).

En este sentido, referimos a la familia Nasa, parte desde la educación propia que instaure la misma familia; es decir, establece desde los pasos, las prácticas y vivencias de la cultura y espiritualidad Nasa. Entonces, el camino del ser nasa parte de conocer todo lo que nos rodea como familias, como comunidades y depende de las familias en continuar despertando y sosteniendo en el tiempo la identidad cultural. Y son las vivencias, las experiencias, el recorrido histórico, político, educativo y espiritual el que hace que las familias se reconozcan como son. Pero, también, los sabedores espirituales (2024) han manifestado que en la actualidad el concepto de familia ha evolucionado, es diferente a como lo veían los mayores o ancestros anteriormente, ha cambiado. Puesto que el pensamiento occidental se ha posicionado desde otras perspectivas, relegando y transformando el pensamiento indígena.

“La familia Nasa debe continuar tejiendo ideas desde el corazón con las enseñanzas y el pensar de nuestros mayores como ejemplo, para que en nuestras familias perviva siempre los derechos y valores, que son fundamentales dentro de las comunidades”. (Cxhab Wala Kiwe, 2019)

Figura 12.

Tulpa familiar tradicional -Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2023.

Con todo y lo anterior, el concepto dado por las familias se construye y se posiciona, partiendo de las enseñanzas dadas en la familia y los procesos de socialización e interacción que tienen con el contexto, realidades, prácticas, vivencias; qué aportan y definen lo que consideran es la familia Nasa. Es por eso, que la comprensión de las personas no responde solo a una lógica universal ni se ajusta en todos los casos a las clasificaciones predominantes de occidente; sino que el concepto se integra y sobresale como parte de la lucha, las resistencia y reconocimientos histórico no solo de las familias, sino de todo un pueblo.

Por ello, el concepto tiende a complejizarse, porque no hay cosas cerradas o limitadas, sino identidades mixtas que se construyen a partir de las relaciones e interacciones, bajo la sensibilización y conciencia del sentir nasa. No obstante, las definiciones varían, ya que influye el lugar que ocupa cada familia dentro de la comunidad.

Es importante mencionar que, mediante el diálogo de saberes, que permitió la participación de las familias, donde se resaltó la necesidad de participación de todos y todas. Permitted comprender y reconocer los saberes propios de las familias, de acuerdo con las realidades y contextos en los que interactúan. En este sentido, se logró que las familias lograran expresar sus sentires, ideas, sus vivencias, saberes y conocimiento de su vida diaria, los cuales, representan un valor significativo al interior de la comunidad, sin embargo, muy poco lo saben. Al mismo tiempo, reconocer y resignificar sus propios saberes, que por ende se deben continuar fortaleciendo y evidenciando en este trabajo investigativo.

Uno de los resultados de este ejercicio investigativo sobre la definición de Familia Nasa es que “la familia Nasa es quién orienta a las semillas de vida desde las raíces en *Kwe'sx Yuwe* donde se vivencia desde la sabiduría, el conocimiento y las prácticas culturales desde nuestra espiritualidad” (diálogo de saberes directamente con las familias, 2023).

Es trascendental resaltar que el rol o papel que cumplen las familias nasas a la hora de replicar los conocimientos que en ellas se recrean, se evidencia que la familia parte desde la raíz y origen de la identidad cultural Nasa; es decir, que para las familias el *Kwe'sx Yuwe* se conecta fuertemente con la tierra, la naturaleza, los ancestros y espíritus mayores. También, es el reflejo del saber y pensamiento del pueblo nasa; las familias consideran que con ella se expresa el proceso de vida, la visión y concepción en comunidad; por ello, incluye la ley de origen y trasmite los saberes ancestrales de generación en generación y se hace por medio de la tradición oral (lengua materna), los rituales, los sueños, los cantos, la historias entre otros.

Al mismo tiempo, las familias refieren que el *Kwe'sx Yuwe* está ligado a los animales, son ellos quien transmiten y comunican y el sentido de hablarlo; los animales, los sonidos de

los árboles son quienes transmiten las palabras. Por ejemplo, al hablar con un pájaro, quienes comprenden la lengua materna, le adjudican el sentido y significado de dicha conversa. Por eso, el nasa yuwe viene desde la naturaleza, porque se acoge y se conecta con un árbol, con un animal, con un mineral. Por ello, los Nasas son hijos del viento y del agua porque desde allí salen los sonidos.

Esta percepción que dialogan las familias precisamente está relacionada con el saber propio, el legado ancestral de los mayores y que se continúa transmitiendo de generación en generación que como lo mencionan las familias del proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* (2023):

El *Kwe'sx Yuwe* es la raíz, es el cimiento, el soporte para la resignificación de la identidad cultural y se conecta profundamente con el cordón umbilical porque a través de él, se transmite el saber y el conocimiento del ser Nasa. Además, afirman que ser familia nasa también es cuidar muy bien a quienes la integran como los animales, las plantas y la naturaleza, es cuidar del tul, consumir productos propios, porque son quienes proveen lo necesario para subsistir desde el amor, la comprensión, el respeto y la armonía desde *Nwe'sx* “familia” que significa y a su vez representa la familia terrenal y espiritual.

Figura 13.

Hablando de la familia en Tulpa con mayores-vereda el Crucero-Territorio de Tacueyo

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2024.

Asimismo, los *Kiwe Thë'* del proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* (2024) afirman que:

Por eso desde la tulpa, el fogón, el nombre de familia empezó a cambiar partiendo desde las autoridades a *Neehwesx*, precisamente porque el nombre en *Nasa Yuwe* trasciende a medida que la organización posiciona sus saberes y prácticas hacia fuera y vivencia hacia dentro. Por eso, se colocó *Neeh'* quien es el abuelo, *Nwesx* que es familia; entonces se colocó abuelo, huerta y familia y es ahí en donde se comprende todo lo que se vivencia al interior de la comunidad, partiendo desde el cambio, desde la raíz de nuestros mayores, la cual se debe continuar fortaleciendo.

Por lo anterior, memorias que conecta con lo que las familias expresan para definir lo que significa la familia Nasa en el territorio de Toribio y es muy bonito comprender desde sus propios saberes que la naturaleza en todo su sentido, tiene un lugar muy profundo en el pensamiento y sentir de las familias; precisamente porque ellas consideran que la naturaleza es la preservación de la vida y por lo tanto tiene vida, ellas piensan, sienten y aportan a la

vida del hombre, somos familia con la naturaleza. Como todo espacio natural como el tul parte de la espiritualidad y por ello las plantas aportan a la realización de los rituales dependiendo de su estado natural (plantas frías o calientes).

Figura 14

Tul en espiral-vereda Vichiqui-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2024

Además, el Tul cuenta con una base cosmológicas que permite la aplicación de conocimiento sobre el entorno, conllevando que las actividades agrícolas para la siembra de alimentos, la siembra de plantas medicinales, la limpieza, la aplicación de abono orgánico para las cosechas, es bajo el principio de la cultura y la autonomía alimentaria. Por ello, el *Kiwe Thë'* recomienda que antes de realizar alguna siembra se debe de realizar la armonización, con el objetivo de pedir permiso a las demás familias que habitan en el espacio para que preserve la armonía y el equilibrio entre hombre y la naturaleza.

Son los mayores, quien orientan qué sembrar, como hacerlo y en qué momento de luna es pertinente para generar buena cosecha y como un ejercicio autonomía territorial cultural y comunitaria. Las familias mencionan que el Tul:

es una práctica ancestral y primordial para el pueblo nasa y en ella se recrean los valores más importantes relacionados con la vida cotidiana y con todo el entramado cultural y cosmológico. Finalmente el tul es una enseñanza que es transmitida de generación en generación. (Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan, 2023)

Otra de las concepciones significativas para las familias es la realización de los pasos y prácticas culturales, orientadas desde el *Kiwe The*¹³. Ellas, refieren que esta concepción está muy enraizada como pueblo indígena y es un deber espiritual realizar los pasos culturales en todos los momentos de maduración¹⁴ del ser Nasa, puesto que las familias consideran que, al hacerlo, permite la armonía y el equilibrio relacionado con nivelar y balancear fuerzas *jebu çxaçxa* “izquierda, negativo” y *paçu jebu* “derecha, positiva” (dialogo de saberes directo con las familias, 2024).

Este deber espiritual debe ser sensible y generar conciencia sobre la importancia de fortalecer la maduración en las semillas de vida. Esta maduración debe ir al ritmo de las prácticas espirituales, en compañía del el *Kiwe Thë*, quien orienta cómo se debe ir tejiendo el cuerpo de cada una. Por tanto, es en el proceso de orientación cultural donde los saberes y conocimientos que las semillas tejen fortalecen su maduración. n los *Kiwe Thë* en tulpas y en sitios de poder. Desde las experiencias en el proceso educativo, se han identificado ocho momento fidx nees: 1. El Petam. 2. *Fxiw buçxanxi*. 3. *Luuçx apakwe*. 4. *Luuçx dxihkkwe*. 5. *Piçtatx Knaskwe*. 6. *fxiw thë'sa*. 7. *Kwekwe Thes thë'sa*. 8. *Skhëw*.

---

¹³**Kiwe The' (autoridades culturales):** son denominados Kiwe The' a las autoridades culturales y espirituales, quienes desde los campos de la sabiduría y los espacios cósmicos espirituales orientan a la familia, a la comunidad y las estructuras locales; son quienes incluyen la ley de origen y la trasmiten desde el don espiritual y el vínculo natural THË: “Sabio” o Kiwe thë’ “sabio del territorio. Es el representante del ëkth ë’j en la tierra, Es el encargado de armonizar los conflictos y las enfermedades de los seres de ese el mediador entre las familias del Nasa Txiwe con los primeros abuelos actúa con la ayuda de los espíritus guardianes como vara de mando le concede la chonta llamada UKA que es una variedad de Palma negra tallada en forma triangular de 30 cm. (SEIP, 2011, p. 43).

¹⁴**Momentos de maduración:** La maduración de la semilla va desde antes de nacer hasta el regreso al vientre de la madre tierra y es denominada en nasa yuwe como: *kwekwe nees fxiçx fxi'z*: momentos de herencia espiritual de vida, o momentos significativos de maduración del cuerpo de las semillas. Lo cual, tienen que ver con despertar y cultivar los dones de las semillas en maduración, mediante la realización de las prácticas culturales, indican cambios físicos y espirituales en los que las semillas tienen mayor disposición para aprender y madurar ciertas habilidades. (Planes de Vida, 2022)

En este sentido, para las familias la armonía *iius pkhakhen naastxka* es la capacidad que tiene las familias para manejar las energías de la naturaleza, que inciden en la vida diaria de cada una de ellas; con el fin de hallar la tranquilidad y el bienestar familiar; por eso, la armonización permite la tranquilidad y la fuerza mutua entre las personas, animales, plantas y espíritus de la naturaleza.

Al hablar de la familia, estamos hablando de la espiritualidad, se liga y vincula con el equilibrio y la armonía desde el sentir y pensar Nasa; este debe ser alcanzado por medio de las prácticas culturales, rituales de acuerdo con el momento de maduración de la semilla de vida y en coherencia con el derecho propio que se entiende como la práctica cotidiana de las normas naturales y tradicionales de acuerdo a la necesidad de la familia y de la comunidad en búsqueda constante de la armonía y el equilibrio del pueblo Nasa con los demás seres de la naturaleza y los espíritus y así contribuir hacia el buen vivir; determinando los caminos para cuidar y sacudir las desarmonías físicas y espirituales que se presentan cuando no se cumple los mandatos de la ley de origen (entrevista directa realizada el 30 de agosto 2024 al Kiwe The Elicerio Vitonas).

Por esto, las familias cuentan que la parte espiritual inicia cuando el niño está en el vientre, la madre es quien debe de hacer todos los pasos culturales para que desde el vientre, se pueda ir orientando espiritualmente; desde ahí, ya es una persona, porque siente, hace movimientos y poco a poco crece por eso hay que irlo equilibrando; cuando el niño nazca también se hacen pasos culturales.

“cuando las personas tuvieron cada uno su pareja y procrearon nuevamente, las personas empezaron a soñar y a recibir el mensaje y se reunieron todos aparecieron los abuelos y le dijeron vamos a encomendar a todos la tierra o casa (Yule & Vitonas, 2012)

Figura 15.

Ipkwe-Tulpa el CECIDIC- Vereda la Betulia-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2023.

Ahora bien, se observa que las familias reconocen y comprende sobre la importancia de las vivencias realizadas en el proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* en el entendido de que la espiritualidad es una forma de cuidado y cuidado y radica alrededor de la candela, del fogón, del *ipkwe* para hablar, aconsejar, contar cuentos a toda la familia, hacer los alimentos, división de los trabajos y responsabilidades.

Los mayores explican que el *Ipkwe Tulpa* tiene todo un sentido y parte de cuatro elementos importantes: el primero, se relaciona con el significado de las tres piedras, las cuales representa a la familia y fomenta la unidad; se considera que cuando un niño nace, el deber espiritual es sembrar el cordón umbilical para que no sufran de frío y la semilla de vida arraigue al calor de la familia y el territorio.

Lo segundo, es que el *Ipkwe* se concibe como un espacio de diálogo y resignificación de la cultura; este espacio es muy importante porque fortalece la unidad, la confianza y la palabra; es una forma que permite la comunicación de los padres con sus hijos o con el otro. Esto, permite conservar y defender el legado tradicional para que no se pierdan.

El tercer elemento hace referencia en que el *Ipkwe* educa, enseña y adjudica los valores como la responsabilidad; los principios como la reciprocidad y prácticas culturales como incentivar a los niños a la conversa alrededor de la tulpa para contar historias, de los trabajos en la Minga o simular pellizcarle la oreja y tirar al fogón para que no repitieran lo que escuchaban. Este espacio, enseñaba el valor del respeto; se recrea la cultura, se enseñan los valores y las normas para una relación armónica con la madre tierra.

Por último, la organización viene fortaleciendo el espacio de la Tulpa *Ipkwe* como un espacio que permite armonizar, potencializar y recrear los saberes y el conocimiento de las familias y la comunidad. Asimismo, se realizan prácticas para la protección y ayuda ahuyentar las energías desequilibrantes que afectan el Territorio y las familias. El *ipkwe* es un espacio que permite el dialogo y la conversa para la toma de decisión a nivel político, organizativo y espiritual.

No obstante, las familias reconocen que son muy pocas las familias que conservan la tulpa como anteriormente la conservaban los mayores y mayores, situación que conlleva desde los diferentes espacios, a repensarse con más fuerza el fortalecimiento de dichos espacios que permiten la educación familiar y contribuye a la réplica de las prácticas culturales y espirituales que orientaban los mayores en sus momentos.

De acuerdo con lo anterior, se puede mencionar que la familia fogón es la cuidadora de la vida cultural de los pueblos, porque precisamente es la primera hiladora de sabiduría y desde ahí, se enseña la Ley de Origen; además, como lo han mencionado las familias de procesos educativo, al lado del fuego la mayoría sembró el cordón umbilical o de vida, siendo esta una práctica cultural y espiritual que le dan sentido a la familia humana y el vínculo tan arraigado con la Madre Tierra; es decir, que permite que las familias interactúen directamente

en un territorio sagrado en donde se orienta, surgen los consejos, aprende y se comprende las formas de relacionarse con unos otros de manera integral en conexión con los abuelos cósmicos y desde allí, se concibe a la familia como la base fundamental para la construcción de la comunidad indígena.

Sin embargo, lo anterior se sintetiza en los planteamientos de la pedagoga Sonia Pineda del proceso educativo *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan* (2024) quien afirma que:

La familia es la encargada de orientar los valores, principios y legados culturales y espirituales. El conocimiento y la sabiduría que tiene la familia alrededor de las vivencias culturales esenciales van determinando el comportamiento, la habilidad y la siembra de conocimientos en cada semilla a lo largo de su camino por la vida.

No obstante, es importante mencionar que, aunque el concepto de familia Nasa todavía se define desde una relación y vínculo cercano con la naturaleza y la cosmovisión, en el pasar del tiempo el concepto vario en la mayoría de los casos; qué como lo menciona algunas familias el concepto también refiere a la conformación entre padre, madre e hijos; y acoge otras prácticas apropiadas y arraigadas por una religión o evangelización y costumbres diferentes a las que se mencionó anteriormente.

En el caso de los espacios educativos del proceso *Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan*, existen familias que reconocen que hacen parte de un territorio indígena, qué existe unas prácticas cosmogónicas y ritualidades y ofrendas a la naturaleza; sin embargo, para dichas familias la existencia de todo parte de otro credo y radica en un Dios y sus acciones y prácticas están dirigidas a él. Con esto, no quiere decir que se excluyan o se aislen del proceso organizativo indígena, al contrario, lo que se busca es que exista conciencia de lo que se quiere y pretende como proceso educativo y desde sus formas de creer, aportan a la construcción y resignificación de la cultura y del proceso organizativo como tal.

Se puede concluir que, aunque se resalten las prácticas, costumbres, vivencias y legados ancestrales, también se evidencian familias que su concepto parte desde otra perspectiva, más biológica, filial y que el aprendizaje radica y sobre sale más desde lo que

predica occidente y aunque saben que conviven bajo un contexto indígena, no reconocen la construcción histórica que ha tenido en el transcurrir del tiempo.

Lo anterior, nos permite entrever que las percepciones de las familias están arraigadas desde lo que viven, aprenden y reflejan en la crianza y lo transmitido de generación en generación, dónde el saber propio¹⁵ se trasmite desde el fogón, desde la casa y por ende se socializa en comunidad. Para el territorio, es importante que en los diferentes espacios de socialización las familias se conversen constantemente desde los saberes familiares, con el fin de que cada una de ellas conserve, recuerden, despierten, comprendan, conozcan y sean sensibles y consientes de los saberes propios que se tejen en casa.

Además, como lo menciona una madre de familia se colocan en prácticas las proyecciones que los abuelos han dejado, precisamente para encaminar la sabiduría que dejaron. Por eso, refieren que, en el proceso educativo, es un espacio que permite vivenciar y cosechar desde el *Jun'the we'sx*, lo mandatado en comunidad desde la integralidad de las familias y semillas de vida.

3.2 LA FAMILIA NASA, UN ESPACIO DE VIDA QUE RESIGNIFICA LA IDENTIDAD CULTURAL

“lo más importante es que gracias a las luchas de nuestros ancestros hoy aquí en Colombia y en América pervivimos. Mucha sangre se derramo para hacer posible nuestra existencia” (Yules & Vitonas 2019)

Hace más de 50 años, las comunidades indígenas organizaron un intenso y complejo proceso político organizativo, que se consolidó como el CRIC, un espacio muy propio, que permitiera pensarse las diferentes eventualidades, contextos y realidades que evocaban en aquel momento al interior de la comunidad; pero qué al mismo tiempo existiera la responsabilidad de sostener en el tiempo el camino trazado por lo mayores pensado en el bienestar colectivo,

---

¹⁵ **Saberes propios:** Los saberes propios radican desde la experiencia y las vivencias de las familias, desde ahí se construyen saberes que solo son de las familias y se transmiten de generación en generación y se sostiene en el tiempo.

de las familias y nuevas generaciones. Por eso, al entonar los himnos y cantos del proceso organizativo indígena, se recuerda con fuerza la responsabilidad y el compromiso que tienen los pueblos indígenas frente al tema de cuidar y salvaguarda el futuro de la actual generación, sino defender una lucha constante que costo miles y miles de vidas. Esta resistencia parte desde la educación que se trasmite desde la familia, y que no proviene precisamente de un salón en cuatro paredes, sino la que naturalmente se inicia desde el vientre de la madre en conexión con la Madre Tierra.

Figura 16.

Tulpa tradicional familiar-vereda el sesteadero-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez. 2023

Aunque históricamente los conflictos han persistido, los pueblos indígenas han resistido y caminado la palabra, desde las luchas, las reivindicaciones de los derechos y la identidad cultural dentro y fuera de los territorios. Estas reivindicaciones se reconocen desde el aspecto espiritual-cultural y que actualmente se evidencian cambios acelerados por los distintos contextos en lo que atraviesa el Nasa, es decir, está en permanente interacción con occidente y en constante relación con otras culturas. Actualmente, las comunidades indígenas

se encuentran en una encrucijada entre el sentido cultural y vivencial frente a las concepciones y percepciones desde occidente y su influencia desde lo moderno. Estos cambios pueden ser una fortaleza si se comprende desde la sabiduría ancestral y si no, se torna complejo y difícil para muchos, precisamente porque lo moderno influye, transforma hegemoníamente, por lo que como pueblos se debe ser sensibles y asumir responsablemente.

Por eso, al escuchar a las familias se observa y a su vez se resignifica un nivel de conciencia sobre las dinámicas y sus formas de vida desde la identidad cultural y espiritual, sin desconocer, que dichas prácticas se transforman a través del tiempo; como se mencionó anteriormente, los cambios culturales de un pueblo radican desde un sistema económico y hegemónico que al transcurrir el tiempo, la comunidad adquiere nuevas formas, maneras y estrategias de ver su contexto (tecnológicas, económicas, política, educativo, interculturalidad) que inciden e influyen en el sentido y significado de la familia Nasa.

Asimismo, se reconoce que, aunque hay una historia donde destaca los saberes, luchas, formas organizativas y cosmológicas, también son conscientes que se deben sostener y continuar orientado la memoria histórica, que permita pervivir como pueblo originario. Por eso, es importante continuar preguntándonos ¿Cómo influye lo moderno en las familias indígenas? y ¿cuáles son los mecanismos de resistencia? Interrogantes, que constantemente parten de las conversas y reflexiones que constantemente se realizan con las familias en los distintos encuentros comunitarios.

Es comprender que pensar en la familia, es contemplar que hay una necesidad de no perder lo cultural, de no perder el origen de la parte espiritual, la invitación es enraizar todas las prácticas no desde un discurso, sino desde la práctica, desde la vivencia¹⁶;

---

¹⁶ **Vivencias:** Las vivencias se comprenden como un encuentro de conversación y prácticas cotidianas, hacen parte de nuestra cultura. que se descubre cómo se relaciona con su entorno. por medio de las vivencias la semilla en sus diferentes grados de maduración va a sentir la necesidad de armonizar su cuerpo espiritual-físico. “Nuestra Madre tierra está en el tul, el lugar en donde aprendemos es un espacio vivo, verde, activo, en donde nos estamos forjando una educación también viva, verde, activa, una educación desde y para la vida, que implica sentir desde el corazón y poner la práctica con las manos, con los pies, con todo el cuerpo y ahí sí entender, comprender y razonar con la cabeza, generar conceptos y relacionamientos que parten del sentir y el hacer. Allí radica su fuerza y desde allí es que podemos aprender verdaderamente lo que estos saberes y prácticas nos enseñan, en el relacionamiento que estos nos generan con la tierra y con todos los seres que a nuestro alrededor acompañan la vida (Planes de vida 2023, pág. 25-26)

enraizar desde el nasa yuwe, la espiritualidad, el respeto de la reciprocidad que está muy relacionada al tema de las mingas, los trueques, las ofrendas y que permite vivir sabroso y vivir en familia (Entrevista directa al padre de familia Durance Mestizo, 2023).

Este enraizamiento del que menciona el padre de familia proviene de Weçetxa”” raíz”, que es la raíz de la identidad y que parte del cuido (familia) y del cuidado (comunidad) con las semillas de vida¹⁷; y es precisamente que el fortalecimiento de la identidad parte de la familias, quienes deben de continuar potencializando los dones y habilidades de manera permanente; es decir, desde la selección, preparación, siembra, conservación, crecimiento y maduración de la semilla de vida. Asimismo, es responsabilidad de todos en continuar orientando y acompañando las vivencias culturales-espirituales de la comunidad, de la familia y el territorio, en los cuales, se constituyen como espacios esenciales para la vivencia de los saberes, valores, principios e instauración de la identidad. Esta instauración, es precisamente la edificación continua que la comunidad indígena debe sobrellevar desde las experiencias y vivencias dadas en el territorio, es decir, socializar los valores compartidos que permiten un continuo autorreconocimiento del otro.

Como se ha venido mencionando el saber de las familias parte desde la siembra del cordón umbilical que en resumen es el camino trazado de la vida; se continúa orientando desde el saber de los mayores, desde el caminar del sol y de la luna, las fuerzas energéticas de la naturaleza quien permite una constante interacción y relación con la realidad del territorio. La familia nasa, continua en relación con todos los seres de la naturaleza donde se integran lo bilingüe, lo intercultural, lo autónomo y persiste la unión.

Además, no se debe perder de vista los objetivos planteados como organización y más cuando se observa que lo moderno prevalece en lo cultural, permitiendo que las nuevas generaciones obvien, se aislen y no sientan o despierten el interés de sus raíces. Sin embargo, el territorio de Toribio, plan de vida Proyecto Nasa, continua en resistencia frente a un modelo

---

¹⁷ **Semillas de vida:** es un concepto que es posicionado política y pedagógicamente a nivel del CRIC. El concepto de los pueblos Indígenas es que somos semilla durante todo el tiempo y momentos, desde que nacemos hasta que regresamos al seno de la madre tierra. Es decir, somos niños, niñas, adolescentes adultos y no llamamos por etapas, si no momentos de maduración de la semilla de vida. (Planes de Vida 2023)

de explotación económico, ideológico y de desaparición cultural. Asimismo, la defensa del pueblo Nasa de un modelo económico, son los principios de la organización y la plataforma de lucha heredada por los que hoy ya no están.

Figura 17.

Procesos educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâxhan-finca la María-Santander de Quilichao

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez

Al tener en cuenta la memoria histórica a diferencia de hoy, nos ha servido muchísimo, la misma naturaleza nos dio la guía, las herramientas, las formas para poder encontrar de dónde venimos; hoy los jóvenes reconocemos que venimos de toda una historia, donde se puede decir que son muchos los avances y la resistencias que se tiene en términos políticos y organizativos; casi alrededor de 200 años, donde a criterio propio, se está evidenciando la identidad, apenas se está empezando a sembrar, porque yo recuerdo que antes desde el nacimiento del CRIC, para algunas familias se perdió el Nasa Yuwe y que hoy en día es de rescatar 50 años en adelante. De pronto el año 2100 pues, quizás esta generación que está acompañando y laborando es la que estaría despertando y rescatando el Nasa Yuwe entre otros aspectos (Entrevista directa con el padre de familia Durance Mestizo, 2023).

Lo anterior le permitió dimensionar a las familias, sobre los cambios constante y existentes con la identidad, pero que en el trascurso del dialogo las familias comprenden que: 1. hay una familia. 2. Una comunidad. 3. Un proceso organizativo. Este proceso desde la colectividad requiere de rescatar las prácticas culturales, pero desde la familia se pretende ir despertando el ser y *¿qué es el ser?* Partir de lo espiritual y continuar en la realización de todos los pasos y las prácticas espirituales. Asimismo, se reconoce que uno de los cambios significativos en la historia y en identidad ha sido el vestir, puesto que en época remotas las familias ya tenían otras costumbres, otras formas de vestir. No obstante, las familias aluden, que se continúan sosteniendo los tejidos como la yajá de cabuya, el sombrero, pero que:

La colonización nos desbarató la familia porque nos individualizaron, nos dividieron desde el fogón; anteriormente, nuestros abuelos nos mostraron que todos vivíamos y dormíamos juntos alrededor de la tupa, alrededor del fuego, alrededor de la huerta, alrededor de toda una economía; pero nos dividieron con la tecnología, nos pusieron pieza para cada uno, nos pusieron derechos y finalmente perdimos los deberes de vivir juntos (Entrevista directa con el padre de familia Durance Mestizo, 2023).

Figura 18:

Vivencia apagada del fogón-vereda la Betulia Territorio de Toribio

Fuente: archivos personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2024

Conforme a ello, el deber de la familia es buscar el dialogo; el deber del proceso es despertar, rescatar y revivir el sentido del pueblo; es continuar en la reivindicación y el reconocimiento no solo de los deberes, sino en el reconocer que existió un pueblo, una comunidad Nasa y que finalmente, los sistemas y las políticas dividieron las formas de pensar, sentir y vivir en comunidad. Por eso, lo que se pretende es que como pueblo Nasas se continúe sensibilizando y concientizando sobre la importancia del despertar de la identidad que viene siendo una tarea muy grande para las familias. Sin embargo, la investigación identifico el reconocimiento de unos avances a través de la historia que permite consolidar con mayor fuerza el sentido del proceso organizativo desde la resistencia.

1. El reconocimiento que se logra evidenciar es la ganancia política, pedagógica y administrativa que se ha reconocido y permitido sostener en el tiempo.

2. Ante el Estado, se ha logrado en el reconocimiento de luchar y resistir para el cumplimiento de los caminos trazados que dejaron los ancestros. Un ejemplo es el reconocimiento y posicionamiento del proceso de semillas de vida Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan.
3. El reconocimiento de los títulos coloniales en el territorio, por eso, hoy no se paga un terraje, catastro o un impuesto.
4. Estar inscritos ante la constitución política colombiana y que reconocer que hay una minoría nasa a nivel mundial.
5. El reconocimiento de los sistemas propios (SEIP, SISPI, ATEA), han permitido que siga caminado el proceso y se avanzado a nivel nacional.
6. Un avance muy relevante es el reconocimiento de tener 50 cabildos en los inicios, a hoy en día son reconocidos 139 cabildos de 9 pueblos a nivel del CRIC. Esta es una ventaja muy importante para la organización.
7. El reconocimiento de la existencia de la lengua materna. Entonces, los sistemas van cambiando; sin desconocer que el sistema propio es un poco lento, pero muy consolidado.
8. El reconocimiento político, pedagógico y administrativo de los saberes propios (culturales y espirituales) puesto en marcha en conjunto con el conocimiento occidental.

Figura 19.

Tulpa con mayores-vereda la Susana-Territorio de Tacueyo

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2024

Por eso, al hablar de la resignificación de las familias es partir de las necesidades que en ellas reposan y cómo se ha mencionado a lo largo del documento es recuperar una identidad que se ha venido perdiendo a través del tiempo, Por ello, el proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan se pensó en un mecanismo y propuesta propia con la necesidad de armonizar la política pública con la fuerza y la forma de querer y ver la vida de los pueblos partiendo y fortaleciendo desde su identidad, desde sus formas de crianza.

Esto, con la posibilidad de encontrar formas de pensamiento diferentes; ¿cómo piensa el Estado o alguien ajeno a al entorno o al territorio? ¿cuál es la orientación desde el territorio? Y cuál es la posibilidad de asumir el camino del corazón del proceso, desde la comprensión y las formas de ver, de pensar y sentir de la comunidad; es la oportunidad de decirle a la comunidad que ha sido discriminada, minimizada y negada, que la sabiduría del mayor, de la semilla, de la familia es importante, es valiosa; pero también la posibilidad de tejer entre el pensamiento ancestral que se trasforma a partir del contexto real.

Este espacio iniciado con las semillas ha tenido tres etapas, cambios, momentos que han permitido consolidar hoy en día el proceso educativo y como pueblos originarios.

Sin embargo, siempre recibimos lo de afuera, hacemos lo que diga el gobierno y asimismo los profesores hacen lo que diga el gobierno nacional, es mas de afuera que de adentro y no debe ser así, estamos en un pueblo nasa originario y debemos despertar y fortalecer lo propio *¿y qué es lo propio?* Pues que los dinamizadores sean bilingües, tener todo lo que vivenciamos dentro de nuestro territorio, no lo que venga de afuera, porque el propósito de la organización y como pueblo originario es ser consciente de lo propio y valorar todo el conocimiento que tenemos como territorio; aprender y conocer lo nuestro y ahí si aprender lo de afuera. Todo lo estamos haciendo, al contrario, muchas ocasiones dejamos lo nuestro a un lado y reforzamos lo de afuera, ¡así no debería ser! Por eso, las conversas en tulpas con todos los mayores del pan de vida definimos que el deber ser desde la educación propia es acompañar a las semillas de vida porque desde que se germina la semilla hasta que nacen, ello y ellas aprende y sostienen todo le legado nuestros abuelos, fortalecen el sueño de seguir perviviendo como pueblos (Entrevista directa con el padre de familia Durance Mestizo, 2023).

En este sentido, es encontrar lógicas que no existían y que aporten al cuidado y crecimiento de los que es cada familia y semilla; sin desconocer las falencias en algunos de los casos. Entonces lo que se busca es darle un lugar a las necesidades y pensamiento propios y uno de retos es armonizar las apuestas políticas con lo pedagógico; sí, la apuesta política dice que el reto es cuidar el territorio y cuidar el agua, *¿Qué estamos haciendo o pensando?* O estamos afectando los seres del Yi' Kiwe, del entono para adquirir beneficios de la naturaleza. Finalmente, el proceso busca eso, el relacionamiento armónico con las estructuras territoriales que hay, pero, es darle un lugar a la sabiduría y reconocerla.

De acuerdo con lo anterior, es importante reconocer que tienen las familias, pero que también la necesidad que hay un entorno que necesita transformarse, pero que se trona difícil. Entonces reconocen que hay varias formas o estrategias o mecanismos que permiten generar la transformación como:

1. El primer mecanismo de las familias es que cuentan con territorio que muchos no lo tienen; y ahí es pensarse en cómo se cuida el territorio, como se cuida la sabiduría ancestral que en la mayoría de las veces se le da muy poco valor. Como usar distintas

herramientas nuevas y ancestrales generar transformaciones o alternativas a los retos que plantea el contexto actual.

2. El segundo mecanismo de las familias es la organización porque permite la unidad y el sostenimiento de la identidad.
3. El tercer mecanismo es el fortalecimiento de la identidad, que anteriormente no se visualizaba, pero que hoy en día es visible en las familias.
4. El cuarto mecanismo de las familias es la resistencia absoluta ante las economías occidentales; ha permitido fortalecer y desgastar los sistemas y las políticas institucionales. Entonces se puede decir que la organización se mantiene a través de la palabra y de la ideología natural.
5. El quinto mecanismo de la familia es la relación con otros pueblos a nivel nacional, a nivel internacional, que quizás son los que visibilizan el trabajo realizado con el fin de sostener la identidad de las familias, de la organización y de los pueblos indígenas.
6. El sexto mecanismo de las familias es la participación en las marchas, movilizaciones, reconocimiento de la ley natural, la ley de origen, que hayan permitido los tribunales a nivel nacional y que son formas de poder defender a la comunidad como mecanismo para resistir.
7. Hay sabios, sabias, mayor conciencia de algunos escenarios, espacios de aprendizaje, espacios participativos, instancias que permiten a las familias la posibilidad de hablar.
9. Se debe devolverles la autoridad a las familias.
10. Fortalecimiento de las practicas desde la espiritualidad.
11. Un mecanismo es el fortalecimiento del Kwe'sx Yuwe siendo esta una forma de empezar a entender la naturaleza y fortalecer la conexión con ella.
12. Un mecanismo de las familias es el reconocimiento de la existencia del sentido de la espiritualidad.

CAPITULO 4: MEMORIA FOTOGRÁFICA

Se ofrenda, se brinda y agradecemos a Uma Kiwe y a nuestros ancestros

Figura 20

Pawecxa-vereda la Mina-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez, 2024.

Figura 21

Ofrenda a la casa del duende-vereda la Betulia-Territorio de San Francisco.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez, 2023.

Figura 22

Ofrenda a la casa del duende-vereda la Betulia-Territorio de San Francisco.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez, 2023.

Figura 23.
Ofrenda a la casa del duende-vereda la Betulia-
Territorio de San Francisco.

Fuente: archivo de Luz Carime Ciclos Gómez, 2023

Figura 24.
Ofrenda a la casa del duende-vereda la Betulia-
Territorio de San Francisco.

Fuente: archivo de Luz Carime Ciclos Gómez, 2023

Figura 25.
Armonización del Tul-Vereda la Mina-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez, 2023

Figura 26.

Encuentro Familia Fogón-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2023

Figura 27.

Encuentro Familia fogón-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez, 2023.

Figura 28.
Encuentro familia fogón-vereda la Mina-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez, 2023

Figura 29.
Tulpa con *Kiwe The-Chxab Wala Kiwe*.

Fuente: archivo personalizado Luz Carime Ciclos Gómez, 2023

Figura 30.
Tulpa con mayores *Kiwe The*-vereda el Crucero

Fuente: archivo personalizado Luz Carime Ciclos Gómez, 2023.

Figura 31.
Tulpa con mayores *Kiwe The* y familia-vereda la Betulia.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 32.
Tulpa con mayores *Kiwe The*-vereda el Crucero

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 33.
Espacio pedagógico en el Tul-familias-vereda la Mina-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 34.

Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Mina-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 35.

Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Mina-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 36.

Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Mina-Territorio de Toribio

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez, 2024.

Imagen 37.

Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Imagen 38.

Espacio pedagógico en el Tul-siembra-vereda la Bodega-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 39.

Olla comunitaria vereda la Bodega-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 40.

Olla comunitaria vereda la Mina-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024

Figura 41.

Olla comunitaria vereda la Bodega-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 42.

Olla comunitaria vereda la Mina-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 43.

Olla comunitaria vereda la Mina-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 44.

Olla Comunitaria semilla de vida-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 45.

Olla Comunitaria semilla de vida-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 46.

Olla Comunitaria semilla de vida-Territorio de Toribio.

Fuente: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gómez 2024.

Figura 47.

Encuentro de Nasa Yuwe. Presentación musical vereda el Tablazo-Territorio de Toribio

Fuentes: archivo personalizado de Luz Carime Ciclos Gomez, 2024

CONCLUSIONES

...la educación se instauraría como un método de acción transformadora. Como praxis política al servicio de la permanente liberación de los seres humanos, que no se da sólo en sus conciencias, sino en la radical transformación de las estructuras, en cuyo proceso se transforman las conciencias (Freire, 1974: 47).

Figura 48:

Procesos educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan-vereda López sector la Pedregosa-Territorio de Tacueyo.

Fuente: archivo personalizado de Claudia Yule, 2024.

El pueblo Nasa históricamente ha desempeñado un papel muy significativo en la resistencia, lucha y defensa de los saberes, las prácticas culturales y espirituales de los pueblos originarios. Puesto que consideran que, al no existir un posicionamiento y reconocimiento real a nivel del estado colombiano, el legado y prácticas ancestrales tienden a desaparecer, precisamente porque son abandonadas, excluidas y se retrocede poco a poco la relación existente entre la Naturaleza y el hombre; al igual que sus saberes, prácticas, vivencias culturales y espirituales del ser Nasa.

Por eso, para el proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan, consideran muy importante el ámbito educativo, precisamente porque parten desde los proyectos educativos y comunitarios implementados como plan de vida proyecto Nasa; quienes orientan y posicionan el calendario del camino del sol y de la luna, el cumplimiento de estrategias educativas y pedagógicas desde los saberes ancestrales, la realización del despertar de los 4 rituales mayores celebrados en el año, el fortalecimiento del Nasa Yuwe en las instituciones educativas y procesos educativos, la realización de los pasos y prácticas culturales desde la escucha, acompañamiento y orientación de los mayores, han permitidos que las familias y sus semillas de vida sean quienes vivencien y a su vez socialicen alrededor del fortalecimiento de la identidad cultural, a través de los procesos de relación e interacción con los otros. Pero, sobre todo, el despertar de la identidad desde la concientización y sensibilización de la que Freire menciona.

Para el caso de las familias del territorio de Toribio, se pudo evidenciar que el territorio, la tierra, la palabra orientadora del Kiwe The, la cosmovisión, la lengua materna el Kwe'sx Yuwe, la espiritualidad entre otras prácticas ancestrales hace parte de la vida de todo ser Nasa; es decir, es la raíz y de ella depende los procesos de socialización, interacción, de aprender, desaprender e interactuar con el contexto y la realidades sociales y culturales que se asemejan hoy en día. Estas realidades actuales en las que se encuentran las familias y semillas de vida influyen lo moderno, lo externo, lo que no está y no ha hecho parte de un legado ancestral, que tiene aún la finalidad de acompañar en la transformación y el descubrimiento de una pluralidad de modos de vivir y entender la realidad.

Por tal motivo, la socialización puede ser vista como un proceso de construcción histórica, social y educativa de la realidad, precisamente porque permite instaurar y sostener en la semilla de vida los valores, principios y prácticas culturales y espirituales y pervivía en el tiempo un legado ancestral.

Otra de las conclusiones que nos arroja la investigación, es que las familias Nasa del proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan, consideran importante que la familia este en constante relación entre el ser, hacer y sentir del nas Nasa; estos, parten desde la raíz del Nasa

Yuwe y la existencia de la relación y correlación entre el ser humano y los espíritus de la naturaleza, quienes guían el camino de las personas.

Además, en el espacio espiritual y terrenal del pueblo Nasa, existen leyes, normas naturales y originarias que se naturalizan a través de las prácticas culturales y permiten la armonía y equilibrio del ser nasa. En este sentido, hablar de la familia Nasa es diferenciarla desde sus prácticas, vivencias, formas de alimentarse, formas de convivir, hablar desde el sentir de la lengua materna y desarrollar las vivencias propias desde lo cultural y espiritual.

En este sentido, los procesos educativos, programas institucionales que actualmente hacen parte del proceso indígena, son espacios que aportan a la comunidad y fortalecen la identidad cultural, sus prácticas espirituales y culturales que de alguna forma han aportado a las familias; no solo al posicionamiento político, pedagógico y administrativo, sino a darles a conocer la necesidad y la importancia de continuar transmitiendo los saberes de generación en generación.

El reconocimiento de lo propio al interior de la institucionalidad es precisamente porque la educación oficial no sólo ha ignorado este vínculo, sino que ha impuesto sus conocimientos por encima de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios lo que no permite el reconocimiento de la sabiduría de nuestros pueblos de Abya Yala. En este sentido, las instituciones gubernamentales, y otros sectores con poder económico han tratado de inhibir la memoria histórica de un pueblo en resistencia y el sentido espiritual de vida de Uma Kiwe- Madre Tierra que es parte fundamental de la vida.

Por otro lado, es de resaltar que el pueblo Nasa, agradece las acciones gestadas desde sus inicios con la recuperación de tierras, en el Norte del Cauca y en diferentes partes del país; hace más de 40 años por primera vez los indígenas empezaron a aparecer en los espacios institucionales y a ejercer el derecho a la participar en pro de los sueños y proyectos de los pueblos indígenas.

Es importante anotar que la educación popular, juega un papel muy relevante en la consolidación de la educación propia, porque precisamente es pensarse sobre lo que se tiene (saberes propios) y como sostenerlo en el tiempo sin que tienda a desaparecer y que sean los propios sujetos quienes le den la permanencia suficiente para continuar con el legado ancestral y cultural que los mayores han dejado y que como legado es nuestra responsabilidad transmitirlo a las semillas de vida de generación en generación. Y existe la gran pregunta de ¿cómo hacemos para que el contexto moderno y actual no lo reprima? Es la gran tarea que tiene la organización, pero la responsabilidad parte de la familia.

Asimismo, el papel de la familia y por ende del educador, parte y se fundamenta de lo que cada uno vivencia y experimenta al interior de la comunidad; hay que continuar generando espacios y procesos de descolonizando del saber, aprender y desaprender como pueblos; la colonización y ahora la modernización consolidó una sociedad construida y edificada desde el modelo patriarcal, machista, católico e individualista. La gran tarea que se tiene como pueblo Nasa es seguir hablando de las maravillas que todavía quedan en la memoria ancestral de los sabios de nuestras comunidades.

Por eso, las comunidades indígenas están en constante reflexión y análisis no solo del contexto (hacia afuera) sino de sus propias realidades (hacia dentro) que les permite continuar resurgiendo y a su vez despertando la identidad, comprendiendo las influencias modernas y determinaciones políticas que muchas de las veces afectan en las decisiones tomadas en colectivo y es ahí en donde se generan resistencias contra el Estado colombiano.

El proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan continua sensibilizando, concientizando y despertando la necesidad de que como comunidad indígena del pueblo Nasa, específicamente del territorio de Toribio, continuemos en el despertar de la raíz del ser Nasa con los mayores; partiendo en que son las familias y la comunidad en general quienes poseen una historia y en su memoria, los saberes, conocimientos y prácticas alrededor de prácticas culturales y espirituales; desde la siembra de una planta, hasta la siembra de una semilla humana; con el fortalecimiento de la autonomía alimentaria, el idioma del Nasa Yuwe, la economía y la cultura.

Sin embargo, hay que reconocer que estas prácticas culturales y espirituales que desde las familias se están transmitiendo muy poco a las nuevas generaciones; esto sucede por la influencia del modelo globalizador que genera una brecha entre los saberes ancestrales, la familia, la comunidad y la Madre Tierra.

Es necesario generar interrogantes hacia adentro como ¿Qué será de las nuevas generaciones y de nosotros, si seguimos desencaminados nuestras raíces?, pues esta pregunta se resaltó en los diálogos realizados con los Kiwe The' y las familias y se reconoció que por parte de algunas familias están desconectados de la ley de origen, no realizan las prácticas culturales y no se tiene una alimentación sana; tampoco realizan prácticas de rituales esenciales para la armonía familiar y comunitaria entre otros, esto nos permite e invita a continuar revisando y resignificando el sentido de nuestra identidad cultural y continuar fortaleciendo las diferentes estrategias pedagógicas para el cuidado de la familia.

Así, se puede concluir que los sentidos y significados de la familia Nasa se constituyen no solo de la relación y los vínculos entre las personas, sino también del vínculo estrecho con la naturaleza: los animales, las plantas medicinales, los sitios sagrados y las familias del cosmos. Al ser parte de una gran familia, esas relaciones se fortalecen con la realización de las prácticas culturales que están espiritualmente ritualizadas; de acuerdo a lo anterior, en la familia se resignifican los principios y fundamentos de vida, que integran la relación cuerpo, territorio y espiritualidad, como aspectos identitarios y de interdependencia de la cultura en beneficio del cuidado y cuidado no solo de las personas, de los animales y de las plantas, sino, en el sentido más profundo de la Vida en el territorio Nasa.

Además, gracias al caminar la palabra en esta investigación reconocemos que el sentido de la familia Nasa se encuentra desde la perspectiva de los cuatro tipos de encuentro familiar: la familia fogón (las relaciones, vínculos y prácticas entre los saberes propios de la familia); la familia comunidad (vínculo y relaciones con otros procesos educativos); la familia organización (reconocimiento de la estructura organizativa y como aprendo de ella)

y por la último la familia naturaleza (la relación y vínculo estrecho con la madre naturaleza y ancestros espirituales-ritualidad).

El sentido y significado de la familia Nasa, se representan alrededor la tulpa y lo que contiene al interior de ella; pues se transmiten las melodías de la música, el sonido de los instrumentos musicales como el tambor y la guitarra, el aporte del tul y en ella las plantas medicinales, sin desconocer la existencia de unas prácticas y valores desde las enseñanzas de los mayores como el respeto, la humildad, la responsabilidad, la reciprocidad, la unidad, el amor, la honestidad entre otras. Sumado a ello, se realizan las prácticas culturales que se hacen en familia y a las semillas de vida como una forma de cuidar y proteger el cuerpo de las mala energías y enfermedades culturales; el fortalecimiento de los trueques, donde se intercambian las diferentes semillas y plantas nativas. Finalmente, continuamos fortaleciendo las mingas familiares y colectivas, que, aunque se consideran que poco a poco desaparecen, es una práctica que se debe de continuar interiorizando en los corazones de las familias (Tulpa sentipensante con las familias, 2024).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aparicio Gómez. O. Y (2009) Diagnóstico sobre la familia.
- Balcazar, F. E. (2003). Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Fundamentos en humanidades*, (7), 59-77.
- Benítez Pérez, María Elena. (2017). La familia: Desde lo tradicional a lo discutible. *Revista Novedades en Población*, 13(26), 58-68. Recuperado en 14 de diciembre de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782017000200005&lng=es&tlng=es.
- Casso William (2019) Tulpa de encuentro para la fundamentación del hilo de armonía y equilibrio. Dinamizador de profesión Psicólogo de la Cxhab Wala Kiwe.
- Castro Bermúdez, A. & Téllez Navarro, R (2018). Explorando EL Origen De Nuestros Ancestros: El Nacimiento Del Pueblo Nasa: La Historia De Un Genocidio, Revista Publica. N°. 24 Bogotá Jan/June 2018: <https://doi.org/10.21017/rev.repub.2018.v24.a46>
- Camino Político Pedagógico y Administrativo de Semillas de Vida en el marco del SEIP (2023) Propuesta para la rehabilitación en el marco del decreto 1953 de 2014. Puuz Ya'ja Dwes'sx We'wenxi. Consejo de Familia. Semillas de vida. 2023.
- Comisión de la verdad Colombia (comisiondelaverdad.co) El aporte de los pueblos indígenas en la construcción de país. Agosto 18 del 2020. <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/aporte-pueblos-indigenas-en-la-construccion-de-pais>
- Cantera Espinosa, L. M., Herrero Olaizola, J., Montenegro Martínez, M., Musitu Ochoa, G., Montero Martínez, M., & Serrano García, I. (2014). Psicología comunitaria y bienestar social, septiembre 2014.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (2011). Sistema Educativo Indígena Propio. Recuperado en: seip-sistema-educativo-indígena-propio - Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC (cric-colombia.org)

- Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC (2014). Legislación Indígena-CRIC. Dirección consejería mayor del CRIC. ISBN: 978-958-580-38-2-4. Edición CRIC-PEBI.
- Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC (2011) Territorio ancestral del Pueblo Nasa entre el riesgo y la resistencia. <https://www.cric-colombia.org/portal/territorio-ancestral-del-pueblo-nasa-entre-el-riesgo-y-la-resistencia/>
- Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC (2016) Libertad y alegría con Uma Kiwe: Palabra del proceso de liberación de la Madre Tierra. 17 de diciembre del 2016. <https://www.cric-colombia.org/portal/libertad-y-alegria-con-uma-kiwe-palabra-del-proceso-de-liberacion-de-la-madre-tierra/>
- Çxhab Wala Kiwe (2024) Nuestra Historia. Radio Payuma. <https://nasaacin.org/como-surge/>
- DANE (2012), Infraestructura Colombiana de Datos ICD.
- Docentes de la comunidad nasa de San José de Tierradentro (2015). Kutx yuwe = palabra y tul nasa /– la. ed. - Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2015.
- Espinosa G. Deyby R. (2018). Una educación sentipensante: hacia una escuela diferente. 1º Concurso de Artículos Docentes Grupo Geard Colombia. <https://grupoguard.com/co/blog/concursos-docentes/educacion-sentipensante-escuela/>
- Fals Borda. O. (1970). Ciencia propia y colonialismo intelectual. México: Nuestro Tiempo.
- Fals Borda. O. (1989). El problema de como investigar la realidad para transformar por la praxis. Bogotá, Tercer Mundo Editores. Fals Borda, O. (1993): “Investigación acción participativa”, en Revista Documentación Social, N° 92. Madrid.
- Freire, P. (1990). Pedagogía crítica. *Obra de Paulo Freire.*
- Fornet-Betancourt, R. (1994). Hacia una filosofía intercultural latinoamericana.
- Galeano E. (2012). *Los hijos de los días.* Siglo Veintiuno Editores. Argentina.
- García, Á. P., & Acero, O. I. (2011). Los nasa en resistencia por la vida: contextos de inseguridad creados por la modernidad, el neoliberalismo y el conflicto

armado. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/9582/1/CB-0449584-PS.pdf>.

- Gomez Alexandra. (2021) La comunicación que defiende la vida en los 50 años del Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca CRIC. <https://fundachasquis.org/la-comunicación-que-defiende-la-vida/>
- Gomez A. O. Y (2010). Diagnóstico sobre la familia. *Gestión y sociedad*, 3(1), 61-76. Universidad de la Salle-Bogotá Colombia. <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=gs>
- Gómez, J. (2020). Diagnóstico sobre la familia. *España: Biblioteca Palabra, Query date*, 22, 56.
- Giraldo M. Gladys (2015). El derecho a la Propiedad de los Territorios de Los Pueblos Originarios Indígenas En El Proceso De Justicia Transicional Colombiano. Ponencia Mesa: Perdón y Reconciliación: Acciones Colectivas.
- Giraldo, J. I. Z., & Taborda, W. A. L. (2020). Educación propia como rescate de la autonomía y la identidad cultural. *Praxis*, 16(2), 179-186.
- Giraldo, G. (2017). Etnografiar al Estado: el modelo de 'igualdad' para los pueblos minoritarios. *Revista de Sociología y Antropología: VIRAJES*, 19 (1), 107-123. DOI: 10.17151/rasv.2017.19.1.6 VIRAJES antropol.sociol. Vol. 19 No. 1, enero - junio 2017, págs. 107-123 ISSN 0123-4471 (Impreso) ISSN 2462-9782 (En línea) DOI: 10.17151/rasv.2017.19.1.6
- Godotti, M. (2011). Los aportes de Paulo Freire a la pedagogía crítica. *Revistas Educación*, 26(2), 51-60. <https://doi.org/10.15517/revedu.v26i2.2901>
- Guegia-Hurtado, J.P. (2017). Al paso de las semillas de vida del pueblo nasa de Tierradentro y la construcción de las nuevas identidades. *Revista de Antropología y Sociología: VIRAJES*, 19 (2). 11-30. DOI: 10.17151/rasv.2017.19.2.2 ISSN 0123-4471 (Impreso) ISSN 2462-9782 (En línea) DOI: 10.17151/rasv.2017.19.2.2
- Hareven, T. K. (1995). Historia de la familia y la complejidad del cambio social. *Boletín de la asociación de la Demografía Histórica XIII*, 1, 1995, pp. 99-149.

IIKANXI EZ. Ju'gthewe'sx dxi'ja's üus dxiju Kwe'sx fxiwa's kçxhâçxhan u'jwedkhaw (2022). Documento: Elaborado por los planes de vidas. Zona norte Cxhab Wala kiwe. file:///C:/Users/luzci/Videos/Kwes%20fwiwas%20Cxhacxha%202023/Instrumentos%20proprios/Documentos%20de%20articulacion%20y%20gestion/Ju%C2%B4gthewe%C2%B4sx%20dxi%C2%B4ja%C2%B4s%20%C3%BBus%20dxiju%20kwe%C2%B4sx%20fxiwa%C2%B4s%20k%C3%A7xh%C3%A4%C3%A7xhan%20u%C2%B4jwedkhaw.%20cambios%20NOVIEMBRE%20(1)%20(1).pdf

Lozada, Analía Verónica (2015) Familia y Psicología. Editorial, ciudad autónoma de Buenos Aires: Dunke 2015. 208 p.

Libertad y alegría con Uma Kiwe: Palabra del proceso de liberación de la Madre Tierra 17 de diciembre, 2016. <https://www.cric-colombia.org/portal/libertad-y-alegria-con-uma-kiwe-palabra-del-proceso-de-liberacion-de-la-madre-tierra/>

Martínez, M. M. (2004). La investigación acción participativa. *Introducción a la psicología comunitaria*, 135-165.

Morales, MC, y Torres, S. (2004) Sentipensar. Fundamentos y estrategias para reencantar educación. Metrópolis/RJ: Editora Vozes. <http://www.ub.es/doe/recerca/gad/presentacion.htm>

Molina Bedoya, V. A., & Tabares Fernández, J. F. (2014). Educación Propia. Resistencia al modelo de homogeneización de los pueblos indígenas de Colombia. *Polis. Revista Latinoamericana*, (38).

Mung'athia Matogi, N. (2013). El Equipo Misionero de la Iglesia Católica en el Norte del Cauca y el plan de vida comunitario en los Resguardos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco: 1980-2010 [Recurso electrónico].

Nancy Bravo (2024) coordinadora general del Plan de vida Proyecto Nasa.

Ortiz, Marielsa; Borjas, Beatriz La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular Espacio Abierto, vol. 17, núm. 4, octubre-diciembre, 2008, pp. 615-627 Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.

- Ortega, J. C. Y., & Vitonas, L. R. N. El Camino de la Familia Nasa del resguardo indígena de Toribio desde el sentir, el soñar y vivir el Sueño.
- Ocampo L. Javier (2008) Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, núm. 10, 2008, pp. 57-72 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá, Colombia.
- Organización Nacional Indígena-ONIC (2001). Álvaro Ulcue Chocue, un indígena que defendió el derecho a la tierra para los Nasa. <https://www.onic.org.co/noticias/83-mediateca-old/publicaciones-fs/581-alvaro-ulcue-chocue-un-indigena-que-defendio-el-derecho-a-la-tierra-para-los-nasas>.
- Orozco, Marisol; Paredes, Marcela; Tocancipá, Jairo (2013). “La nasa yat: Territorio y cosmovisión. Aproximación interdisciplinaria al problema del cambio y la adaptación en los nasa”. En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín, Vol. 28, N.o 46, pp. 244-271. <https://www.redalyc.org/pdf/557/55730873012.pdf>
- Pachon Ximena (2008). La familia en Colombia a lo largo del siglo XX. Profesroa departamental de antropología Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2966/12CAPI11.pdf>
- Pachón, X. (2007). La familia en Colombia a lo largo del siglo XX. *Familias, cambios y estrategias*, 145-159.
- Paez - Nasa Indígenas: Grupo indígena Páez-Información de los Páez Nasa (todacolombia.com)
- Pazu, Olga (2024) lideresa y sabedora ancestral de la Cxab Wala Kiwe. Entrevista sobre la familia.
- Plan de Desarrollo Municipal) “Toribio cuidemos la vida” 2024-2027 (2024). Alcalde Jamie Diaz. https://tangara.gov.co/wp-content/uploads/planes_desarrollo_municipal_2024-2027/TORIBIO%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20CUIDEMOS%20LA%20VIDA%202024%20-%202027_compressed.pdf
- POAI (2021) Plan Operativo para la Atención Integral de la primera infancia Nasa en los territorios de Tacueyó, Toribio y San Francisco.

- Rappaport, J. (2004). LA GEOGRAFÍA Y LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA DE LOS NASA*¹. *Tierra adentro: Territorio indígena y percepción del entorno*, (39), 173.
- Ramírez B. Roberto La pedagogía crítica. Una manera ética de generar procesos educativos
Revista Folios, núm. 28, julio-diciembre, 2008, pp. 108-119 Universidad Pedagógica Nacional Bogotá, Colombia.
- Stocel, A. G., Ramírez, S. Y. S., & Pimienta, A. L. R. (2013). Licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra: una apuesta política, cultural y académica desde la educación superior y las comunidades ancestrales. In *Relaciones interculturales en la diversidad* (pp. 85-94). Cátedra Intercultural.
- López A. Romero & Muñoz, A. Patricia (2019). Nasa Pueblo Indígena. Caracterización. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/CaracterizacionNASAYUWE.pdf>
- Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP. (2010) Operativización del sistema educativo Indígena Propio. Programa de Educación Bilingüe Intercultural - PEBI. Consejo regional indígena del Cauca-CRIC. Primer documento de trabajo.
- Useda, S. Hamilton (2016). Semillas de Vida en Resistencia. La sociabilización del niño y niña Nasa como proyecto político. (Tesis inédita de Maestría). Popayán: Universidad del Cauca.
- Torres C. Alfonso (2007) Educación de Adultos y Desarrollo / Ediciones / EAD 69/2007 / EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PAULO FREIRE / Paulo Freire y la educación popular. <https://journals.openedition.org/polis/10080>
- Tattay Bolaños, L. (2011). *La" educación propia" en territorios indígenas caucanos: escenarios de hegemonía y resistencia* (Master's thesis, Quito: Flacso sede Ecuador).
- Universidad del Valle (2004) perfil Cauca PDF. https://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/cauca/departamental/archivos/perfil_cauca.pdf

- Vargas Reyes, B. & Ariza Santamaria, R. (2019). Liberación de la madre tierra: entre la legitimidad y los usos sociales de la ilegalidad. *Revistas socio-jurídicos*, 22(1), 203-231. Doi: <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7641>
- Villalobos, José (2000) Educación y concientización: legados del pensamiento y acción de Paulo Freire *Educere*, vol. 4, núm. 10, julio-septiembre, 2000, pp. 17-24 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela.
- Yule M. & Vitonas C. (2012). PEES KUPX FXI'ZENXI "La metamorfosis de la vida". Pensar, mirar y vivir desde el corazón de la Tierra. Cabildo Etnoeducativo Proyecto Nasa, Municipio de Toribio y la zona Norte del Cauca.
- Zapata, Florencia y Rondan, Vidal. 2016. *La Investigación Acción Participativa: Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña*. Lima: Instituto de Montaña. <https://ineditviable.blogspot.com/2009/11/paulo-freire-y-la-educacion-popular.html>

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA NASA Y SU RE-SIGNIFICACIÓN CULTURAL EN TIEMPOS GLOBALIZANTES		
Conversas a familias y dinamizadores del proceso educativo Kwe'sx Fxiwa's Kçxhâçxhan-territorio de Toribio		
Objetivos	Preguntas orientadoras	Aportes
Reconocer y recrear los sentidos y significados de la familia Nasa, alrededor de las tulpas de sentipensamiento.	1. Desde tu experiencia en el proceso ¿Qué es ser indígena? 2. Desde tu experiencia en el proceso ¿Qué concepción tienes de la familia indígena? 3. Desde tu experiencia ¿qué significa la familia dentro del procesos educativo indígena? 4. ¿qué sentido tiene la misma palabra familia desde el nasa yuwe? 5. ¿con quién somos familia los Nasa? 6. ¿Qué significa para nosotros las plantas, animales y demás seres de la tierra?	
Comprender colectivamente los mecanismos de la familia Nasa para resignificar la identidad cultural en medio de las políticas homogenizantes.	7. ¿Qué prácticas de cuidado y cuidado plantean los sabedores que son fundamentales para la vida en la familia? 8. ¿Cómo se manejan - afrontan los conflictos familiares? 9. ¿Qué responsabilidades formativas y de convivencia tiene cada miembro de la familia?	

Construir estrategias formativas con las familias, que aporten a la resignificación de la identidad cultural Nasa.	10. ¿Qué sentido tiene el dialogar alrededor del fuego y/o de los alimentos? 11. ¿Cuáles desequilibrios genera la falta del padre o la madre en la formación de los hijos? 12. ¿qué problemas está generando la ausencia del diálogo alrededor de los alimentos y del fogón? 13. ¿Por qué la supuesta satisfacción de las necesidades desde lo económico está contribuyendo fuertemente a la crisis de las familias? 14. ¿Qué estrategias formativas cree usted que aporta a la resignificación de la identidad?	