

EL WËT WËT FXI'ZENXI “BUEN VIVIR COMUNITARIO” EN EL FORTALECIMIENTO DE
LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE
FORMACION INTEGRAL MARDEN ARNULFO BETANCUR DEL MUNICIPIO-RESGUARDO
DE JAMBALÓ

JESÚS EDUARD MOSQUERA RAMÍREZ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR
SANTANDER DE QUILICHAO

2025

EL WËT WËT FXI'ZENXI "BUEN VIVIR COMUNITARIO" EN EL FORTALECIMIENTO DE
LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE
FORMACION INTEGRAL MARDEN ARNULFO BETANCUR DEL MUNICIPIO-RESGUARDO
DE JAMBALÓ
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN POPULAR
EJE DE PROBLEMATIZACIÓN – LA EDUCACIÓN POPULAR Y PROCESOS
INTERCULTURALES

JESÚS EDUARD MOSQUERA RAMÍREZ

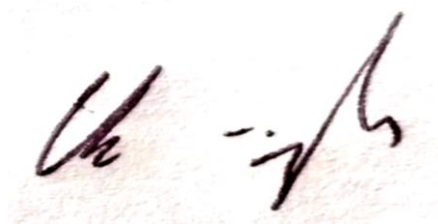
Director:

Mg. HAMILTON USEDÁ SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR
SANTANDER DE QUILICHAO

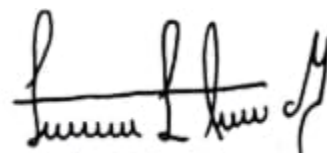
2025

Nota de aceptación

Directora: _____

Mg. HAMILTON USEDA SÁNCHEZ

Jurado: _____

Dra. ZULMA ZORAYDA TORO MUÑOZ

Jurado: _____

Mg. Willian Jairo Mavisoy Muchavisoy

Lugar y fecha de sustentación: Santander de Quilichao, 15 de octubre de 2025

Contenido

Introducción	10
Capítulo I: Espacio de expresiones del Wët wët fxi' zenxi	14
Huellas Ancestrales de resistencia en Jambaló	14
Capítulo II: Referentes conceptuales	25
Wët wët fxi' zenxi (Buen vivir)	36
Ipx ka' t (La Tulpa de Pensamiento)	43
Proyecto Pedagógico Productivo (PPP)	46
Educación propia	50
Capítulo III: Referente metodológico	53
Sentires y pensares sobre el Wët wët fxi' zenxi (Buen Vivir)	55
Capítulo IV: Construcción colectiva del concepto de “Wët wët fxi' zenxi”	57
Estudiantes de Grados 6° a 10°	57
Estudiantes de Grado 11	58
Egresados	59
Profesores	60
Padres y Madres de Familia	61
Mujeres Tejedoras	61
Sentipensando el “Wët wët fxi' zenxi”	64
<i>Familia</i>	64
<i>Educación, Conocimientos y Saberes</i>	68
<i>Relaciones Armónicas</i>	72
<i>De la Ayuda Mutua a la Solidaridad</i>	78
<i>Peencxa yuwe (palabra para ofrendar, abrir camino y recibir)</i>	80
<i>Mhinxi (Trabajo)</i>	83

<i>Kwe´sx Uma Kiwe Territorio</i>	87
<i>Prácticas Culturales</i>	95
Capítulo V: Resultados de la minga de memoria histórica producto de la construcción colectiva a través de tulpas de sentipensamiento	99
Estrategia Educativa desde el “Wët wët fxi´ zenxi”	100
Descripción de la estrategia educativa: reconocimiento del territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento	104
<i>Enfoque pedagógico</i>	106
<i>Construcción colectiva de conocimiento desde los diferentes espacios educativos</i>	107
<i>Aprendizajes desde la vivencia y la relación con el territorio</i>	108
<i>Tejiendo conocimientos universales con lo pluriverso de nuestro legado ancestral</i>	108
<i>¿Qué encontramos en nuestro territorio?</i>	112
<i>¿Quiénes participan en este ejercicio de reconocimiento territorial?</i>	114
El territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento	115
<i>Actividades en el Territorio</i>	116
<i>Actividades en la Comunidad</i>	117
<i>Participación en eventos comunitarios</i>	118
Acompañamiento y seguimiento a la estrategia educativa <i>El territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento</i>	120
Capítulo VI: Aprehendizajes desde el “Wët wët fxi´ zenxi”	124
Aportes Freirerianos que ayudan en la redimensión de nuestra práctica pedagógica	125
Construcción de Saberes sobre El “Wët wët fxi´ zenxi”	125
Referencias bibliográficas	129
Anexos	132

Lista de figuras

Figura 1 <i>Huellas ancestrales</i>	17
Figura 2 <i>Ubicación de la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur</i>	20
Figura 3 <i>Tulpa de pensamiento</i>	43
Figura 4 <i>Proyectos Pedagógicos Productivos</i>	46
Figura 5 <i>La tulpa como espacio de aprendizaje colectivo</i>	50
Figura 6 <i>Tulpa de pensamiento colectivo</i>	57
Figura 7 <i>Construcción colectiva mujeres tejedoras</i>	61
Figura 8 <i>Aportes colectivos del Wët wët fxi' zenxi</i>	64
Figura 9 <i>El trabajo como expresión del Wët wët fxi' zenxi</i>	78
Figura 10 <i>Los sitios sagrados como vivencia de la armonía con Uma Kiwe</i>	87
Figura 11 <i>Espacios de vida</i>	92
Figura 12 <i>Reflexiones en la tulpa de sentipensamiento con el Kiwe Thë' Mariano Pilcue</i>	99
Figura 13 <i>Recorridos territoriales como construcción colectiva de conocimiento</i>	104
Figura 14 <i>Diálogo de saberes con los sabedores</i>	108
Figura 15 <i>Ritual del Cxapue</i>	118
Figura 16 <i>La unidad como expresión colectiva</i>	119
Figura 17 <i>Infografía invitando a la socialización del resultado del tejido sobre el Wët wët fxi' zenxi</i>	132
Figura 18 <i>Socialización de los resultados de la investigación</i>	133

Phakhsx fxinxi

Naa fxi'j eça' wêtwê't fxi'zewe'jxa'sku kavxya'ja' atxaa'jnxiju ki' ma'ki'k kaastxãja'jwe'jxate paaki' jwee knxuunu'jna piyayatsu' txãatx, kapiya'j yat yase Marden Arnulfo Betancur, Bahçukwe Sa'th Tama Kiwete

Naanxakha' ãate ya' jiyu'kh nasawe'sxyakha' wêtwê't fxi'zenxi' kihna ma'wêna txãatx ew ãate kxsusna ũusuh ki' yaakxnxiju; piyasawe'sx, kapiyasawe'sx, umsaa u'ywe'sx, piyatuh kase'çxha u'jsanxa'jwe'sx ki' jxukasa luuçx neywe'sxyakh pkhakheçxa atxahna u'the', the'jsawe'sx jii yuunxitx thegna, txãawê'sx yuwe kaatxudenxitx wêse'jna çxhabpe'la jxukasatx yu'pkhakhena. Piyayat dxi'ju ũssawe'sxtxi.

Sa', Ũskiwewe'jxaaaju piyayata's thegte', neeswe'jxa ki' kaastxãja'j yuwe's kxteeçxah thegte' yaçkathê'jwe'sx jii kaji'yu'jna yuunxiyakh ekah musxkawe'sx kaaji'yu'jna yuunxiyãkha' peepah âh seelpiçxaçxaatx pahkxna u'jwe', wala seelpisa nxuuna pa'jna,. nasawe'sx êenisa jii suutxpatena u'jya' ewuuna. Açyu' naa nxuunxi'sa', piyawejxa dxiju akhna yuhtha'w kwe'sx piyayatwala's txazsay phu'se'jna u'jna ũsya' ew iikã'pêçxa, ma'wênpa nasa çxhabna' dxi'j vxyaana u'jna nesyuuya'.

Te'jweth wewnxi: Wê't fxi'zenxi, I'px kweth te ũs kipxnxixi, fxi'cx phakhnxi, Ũ's khipsx wew' nxi

Resumen

La investigación se tejió alrededor del "Wët fxi'zenxi" o "Buen Vivir Comunitario" y el aporte al fortalecimiento de los procesos pedagógicos productivos en la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, del Municipio de Jambaló.

Se identifica el significado del Wët fxi'zenxi" o "Buen Vivir Comunitario, desde el sentir y pensar de varios grupos de estudiantes, maestros, egresados, mujeres tejedoras y padres de familia, todo mediante una metodología colectiva de construcción de conocimiento, partiendo de los saberes contenidos en la memoria histórica y en la tradición oral de la comunidad educativa de la Institución.

Se define la estrategia *educativa*: “El territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento”, donde confluyen lo saberes ancestrales, los conocimientos occidentales, la teoría y la práctica pedagógica, que son los elementos importantes en la transformación de la realidad de los/las estudiantes, con el compromiso de los maestros y maestras, este es un ejercicio que se articula de manera permanente a nuestro proceso educativo, que debe contribuir a fortalecer nuestra identidad y nuestra pervivencia como pueblo.

Palabras clave: Wët Fxi'zenxi, tulpá de pensamiento, proyecto productivo, diálogo de saberes.

Abstract

This document presents research on "Wët Fxi'zenxi" or "Good Community Living" and how it contributes to strengthening productive pedagogical processes at the Marden Arnulfo Betancur Comprehensive Training Educational Institution in the Municipality of Jambaló.

The meaning of "Wët Fxi'zenxi" or "Good Community Living" is identified from the perspective of the feelings and thoughts of various groups of students, teachers, graduates, weavers, and parents, all through a collective methodology of knowledge construction, based on the knowledge contained in the historical memory and oral tradition of the Institution's educational community.

The educational strategy defines the territory as a space for the collective construction of knowledge, where ancestral knowledge, Western knowledge, pedagogical theory and practice come together, which are the important elements in the transformation of the reality of students, with the commitment of teachers, this is an exercise that is permanently articulated to our educational process, which must contribute to strengthening our identity and our survival as a people

Keywords: Good living, thoughtform, productive project, dialogue of knowledge

Introducción

La educación es un proceso que debe aportar a la transformación del ser humano, que a su vez debe estar preparado para aportar en la generación de cambios en su realidad desde una perspectiva crítica y de construcción colectiva, estas ideas que tienen su origen en el pensamiento emancipador de Paulo Freire y sus argumentos frente al papel que debe jugar el maestro en los procesos de transformación social, es algo que motiva la realización de este ejercicio participativo de investigación y de transformación social, a partir del sentir, del querer y pensar de la comunidad, expresado en el concepto del “Wèt fxi’zenxi o Buen Vivir Comunitario”.

Si bien al surgir el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Programa de Educación Bilingüe, se hizo un gran esfuerzo para hacer educación propia, en este territorio, por muchos años se realizaron procesos de educación impositiva, alienante, incluso por parte de la iglesia católica y por parte de los terratenientes de la época a quienes les interesaba mantener a la comunidad sumida en la más profunda ignorancia, lo cual explica por qué se apoderaron en tan poco tiempo de grandes extensiones de tierra, sometiendo a sus legítimos dueños a vivir en condiciones de sometimiento y sin posibilidades de acceder al derecho de la educación.

En la actualidad, a pesar de las diversas situaciones tanto internas como externas, que afectan el desarrollo de la labor pedagógica en la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur; no podemos ser ajenos a la situación de desmotivación, deserción, desinterés de los estudiantes, la falta de compromiso de papás y mamás en la corresponsabilidad en el proceso de formación de sus hijos e hijas, todo esto es lo que nos obliga y nos motiva como maestros generadores de cambio y de transformación social, a aportar en la búsqueda de estrategias viables, concretas y sencillas que permitan mediante la reflexión y el sentipensar de nuestro proceso educativo, apostarle a proponer y diseñar estrategias pedagógico-productivas que aporten no solo a mejorar la calidad educativa, sino también al fortalecer el proyecto de vida tanto personal como comunitario, enmarcados en lo que siente y

piensa la comunidad alrededor de la concepción del “Wët fxi’zenxi o Buen Vivir Comunitario” enmarcado en la formación integral de nuestros/as estudiantes.

Este proceso investigativo de recorrido por la memoria histórica de la comunidad educativa, se basó en la Investigación Acción Participativa (IAP), desde la reflexión crítica de la realidad, con el objeto de construir colectivamente estrategias de cambio, que permitan desde el proceso educativo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, posibilitar acciones de cambio de su realidad, retomando los conocimientos y saberes de los mayores, a través del diálogo de saberes articulados con los conocimientos occidentales.

Con el fin de enrutar la acción investigativa hacia una mayor comprensión el propósito que se planteó con la investigación fue: Identificar los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales del “Wët wët fxi’zenxi o Buen Vivir Comunitario del Pueblo Indígena Nasa, que permita diseñar estrategias educativas encaminadas a fortalecer los procesos pedagógicos productivos de la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, zona baja del Municipio-resguardo de Jambaló, Cauca – Colombia”.

Además, se definió la pregunta que dio origen a este hermoso transitar por el camino de la memoria histórica de los mayores, de los sueños y esperanzas de los/as estudiantes de la IE de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, todo inició con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales del Wët wët fxi’zenxi o Buen Vivir comunitario del pueblo indígena Nasa, que aportan a la implementación de estrategias educativas, encaminadas a fortalecer los procesos pedagógicos productivos de la Institución Educativa Marden Arnulfo Betancur del Municipio-resguardo de Jambaló, Cauca - Colombia?

El producto de este proceso de construcción colectiva se estructura en este documento en seis capítulos donde se parte desde el contexto, reconociendo las huellas históricas de resistencia hasta la definición de la construcción colectiva del concepto del Wët wët fxi’zenxi y sus categorías conceptuales. De igual manera contempla los referentes conceptuales, metodológicos

y se termina con la presentación de la estrategia basada en el reconocimiento del territorio como espacio pedagógico de construcción colectiva de conocimiento

El capítulo 1: Espacio de expresión del Wët wët fxi' zenxi, Describe el pasado histórico a través de las huellas de resistencia, que da origen a la línea del tiempo que, en forma de espiral, da cuenta de cada una de la etapa de lucha vividas durante todo el proceso de conformación del territorio de Jambaló. Contiene también la ubicación en el espacio de la IE de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur.

Capítulo 2: Referentes Conceptuales. Se exploran los conceptos de Buen Vivir comunitario, la tulpá de pensamiento y el proyecto productivo pedagógico. El Buen Vivir entendido como la relación armónica entre el ser Nasa (todo lo que tiene vida) con la Madre Naturaleza, tomando de ella respetuosamente solo lo necesario para vivir. La tulpá de pensamiento considerada como un espacio educativo y metodológico importante para la construcción colectiva de conocimientos.

Capítulo 3: Referente Metodológico: Describe la implementación de acciones que se realizaron, encaminadas a recoger las voces de la comunidad, basadas en la participación activa de la comunidad, generando espacios para la libre expresión del sentipensar.

Se definieron estrategias enmarcadas dentro del enfoque metodológico de la IAP propuesto por Orlando Fals Borda, fortalecido con el diálogo de saberes a través de las mingas de pensamiento como elemento fundamental de este proceso de investigación que partió desde el reconocimiento de los saberes, conocimientos y vivencias de los diferentes grupos participantes.

Capítulo 4: Construcción colectiva del concepto de “Wët wët fxi' zenxi”. Expresa el sentir y pensar de estudiantes, egresados, profesores, padres de familia y mujeres tejedoras que contribuyeron con sus perspectivas al concepto de “Wët wët fxi' zenxi o Buen Vivir Comunitario”. Se identificaron categorías conceptuales como Familia, Educación, Conocimientos y Saberes, Relaciones Armónicas, Cuidado, Trabajo, Territorio y Naturaleza, y

Prácticas Culturales. El concepto se construye a partir de su sentir, las vivencias y acciones que armonizan el territorio, construyendo la identidad del ser indígena y garantizando la pervivencia como pueblo Nasa.

Capítulo 5: Resultados de la minga de memoria histórica producto de la construcción colectiva a través de las tulpas de sentipensamiento. Se presenta una estrategia educativa desde el “Wët wët fxi’zenxi”, basada en el reconocimiento del territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento, en la que se promueve la participación activa de estudiantes y la comunidad en general, para valorar su cultura y territorio a través de los recorridos territoriales y generar conciencia, respeto y amor por nuestra Madre Tierra. La estrategia incluye, aparte de los recorridos territoriales, actividades comunitarias, proyectos de labor social y participación en eventos comunitarios.

Capítulo 6: Aprehendizajes desde el “Wët wët fxi’zenxi”. Los aprehendizajes obtenidos a partir de la vivencia y la relación con el territorio incluyen el fortalecimiento de los procesos de producción colectiva de conocimientos y saberes desde la memoria histórica de los mayores, resaltando la importancia del diálogo de saberes, la mirada crítica de la realidad y la educación emancipadora, todo, en aras de contribuir en la transformación social y en el fortalecimiento de la identidad cultural como pueblo Nasa.

Como resultado de este proceso de IAP, se describe la estrategia educativa con todas las actividades y acciones que ella implica, se identifican los sujetos activos, acciones y sobre todo aquellos aprendizajes relacionados con la reflexión permanente de nuestra práctica pedagógica y la definición de estrategias de transformación social.

De igual manera los aportes desde la Maestría, de la experiencia de los maestros y de Paulo Freire, que seguirán dejando huellas profundas que día a día nos motivan a ser mejores seres humanos y a aportar eficazmente al cambio de la realidad de nuestros estudiantes.

Capítulo I:

Espacio de expresiones del Wèt wèt fxi'zenxi

Huellas Ancestrales de resistencia en Jambaló

El territorio ancestral *Bahc U'kwe Cxab*, desde los Nasa o *Sran Balau*, desde los Misak; hace referencia a una extensión plana sembrada de cabuya, que es como se define el territorio jambalueño, se ha caracterizado por ser una comunidad unida, trabajadora, empoderada que hace valer sus derechos y que a pesar de tantas circunstancias colonizadoras, desde la educación, la religión, personas que llegaron al territorio; se han generado estrategias originadas desde el sentir y pensar de la misma comunidad en aras de garantizar la pervivencia como pueblo, sobre todo en la relación de armonía consigo mismo, con el otro y con la naturaleza que son algunos elementos importantes del “Wèt wèt fxi'zenxi”.

Para entender los conflictos y desafíos que tiene en el presente el Territorio ancestral *Bahc U'kwe Cxab*, es importante retomar su proceso histórico, que estuvo enmarcado en un periodo de dominación, de hegemonía, de imposición, de alienación como lo fue la colonia, donde a raíz de la invasión española, se impusieron patrones culturales, sociales económicos, religiosos, que modificaron e incluso desaparecieron los sistemas organizativos, políticos administrativos que existían antes de la llegada de los españoles, quienes trajeron consigo además de enfermedades, un sistema económico basado en el saqueo abusivo e indiscriminado de los productos de nuestra madre tierra, en especial el oro, con lo que en su proceso de explotación fue utilizada la mano de obra indígena, razón por la cual fueron extinguidos casi en su totalidad. Ese choque de culturas arrasó casi por completo el sistema de vida armónico y de equilibrio con la naturaleza, el respeto por *Kwe'sx Uma Kiwe* y el uso equilibrado de cada uno de los componentes que existen en la naturaleza y que dentro de la comprensión cosmogónica todo tiene vida, todos estos son aspectos importantes que hoy en día se consolidan como pilares fundamentales del “Wèt wèt fxi'zenxi”.

Muy acertadamente lo expresa la indígena Yanacona María Ovidia Palechor, quien plantea que:

No podemos perder de vista las etapas que han tenido que vivir los pueblos en la colonización, la etapa en encomienda, la etapa de la Mita, la etapa de explotación, la etapa de la evangelización, son cuatro etapas de genocidio por decir algo, que se han dado desde 1492 hasta ahora, todo ese ejercicio de imposición, de genocidio, eso que ha traído, ha incorporado prácticas como la práctica del modelo patriarcal, del modelo machista en nuestras comunidades. (Corporación Latinoamericana Misión Rural, 2014)

En consecuencia, con lo anterior, no solo se alteró el orden social, sino que se trasgredieron la leyes naturales o ley de origen, el machismo afectó el principio de dualidad y de complementariedad entre el Nasa y Kwe'sx Uma Kiwe (Ser vivo y naturaleza) al darse más importancia al hombre y no a la mujer, se rompe la relación armónica de equilibrio y de respeto, tal como lo continúa expresando la Mayora María Ovidia:

Las leyes de origen nunca existen solamente el hombre o solamente la mujer siempre es complementario siempre debe haber masculino y debe haber femenino si no, no funcionaría el mundo y algunos mayores han dicho que mientras no se aplique la ley tal como la plantea el orden natural, siempre vamos a estar en desequilibrio y en eso hoy, la mujer milenaria tiene una relación fundamental en restaurar ese origen, de restaurar esa práctica con la ley de origen, pero también de transformar todas esas prácticas cogidas de afuera en ese paralelismo, en ese ejercicio, se ha vendido matando las mujeres por su razón de naturaleza, por como dicen afuera las brujas; pero brujas para nosotros son sabias, entonces son pensadoras y al modelo capitalista y al modelo patriarcal, al modelo individualista no le conviene incorporar la sabiduría de la mujer, porque una cosa es la sabiduría y otra cosa es la ley de cuotas que para nosotros, no es estar por estar, para nosotros lo que estamos planteando es que las participaciones no solamente se hacen en

lo público sino en todos los espacios políticos (Corporación Latinoamericana Misión Rural, 2014).

Con lo expresado por la Mayora María Ovidia, se podría deducir que, en la época prehispánica, el concepto de “Wët wët fxi’zenxi” se vivía, se practicaba como una acción inherente, en este caso al Pueblo Nasa que en su momento habitaba en nuestro territorio, fundamentado en el respeto armónico y equilibrado entre el ser *Nasa y Kwe’sx Uma Kiwe*; relación que se vio alterada por la invasión de los españoles y sus influencias racistas, clasistas, esclavistas, y homogeneizantes.

De estas ideologías y visiones colonialistas quedan rezagos que perduran hoy en día en la mente, en el subconsciente de muchas personas, incluso de nuestros gobernantes que en algunos casos llegan a actuar peor que los europeos en la época de la conquista, solo que hoy con la tecnología existente hace que la mentalidad depredadora avance mucho más rápido, de tal manera que ya se tiene al planeta al borde del colapso.

En consecuencia, en esta misma lógica no se salva el Pueblo Nasa a quien se les hace creer que los monocultivos, los cultivos de uso ilícito, el abuso excesivo e irracional de los recursos naturales, son la única fuente de la felicidad del “Wët wët fxi’zenxi”, solo es una forma de monetarizar el pensamiento, de esclavizarnos y crearnos necesidades que solo han contribuido al paternalismo, a generar acciones encaminadas a hacernos creer incapaces de generar nuestra propia subsistencia, de esta manera evitan que seamos capaces de generar estrategias basadas en contrarrestar las políticas dominantes generadas por el capitalismo y de recurrir a las prácticas y conocimientos ancestrales con lo que se produce no solo para satisfacer las necesidades internas sino para aportar al consumo de los sectores mayoritarios.

agrícola, en este caso las haciendas, se implementó el terraje, en donde el indígena se veía sometido a trabajar prácticamente gratis al patrón, por un pedazo de tierra, entregado para su usufructo; después de haber sido dueños de la tierra, de haber vivido en armonía en ella, pasaron a tener que pagarle al terrateniente abusivo y usurero, dueño del terreno para poder tener un rancho donde vivir y poder tener una mínima parcela donde cultivar lo mínimo para sobrevivir, los hacía trabajar (5) días a la semana y solo podía trabajar en lo suyo los fines de semana. Como si no fuera suficiente, debía aportar parte de lo que cosechara en su parcela y los mejores productos debían ser para el terrateniente.

Toda esta situación de abuso sistemático se convirtió en el detonante fuerte, para que el pueblo se revelara y se empezara a gestar un proceso de reconstrucción de la dignidad, enmarcado en la cosmogonía, de concebir la tierra como madre y por lo tanto había que exigir su liberación y su respeto. Sumado a lo anterior, tanto la colonización como la vida republicana se dio un fuerte proceso de imposición de la cultura occidental, con una estrategia contundente como fue la imposición de la religión y de la educación que en su momento solo aportó el adoctrinamiento de los habitantes de Jambaló, especialmente en la zona rural, donde no había ningún tipo de autoridad más que la del patrón o hacendado. (Sabedor ancestral Pablo Emilio Quitumbo, aporte realizado en reunión de Mayores sabedores, vereda La Mina, 2023)

En la zona baja del Resguardo, conformada por nueve (9) veredas, el proceso de colonización fue más fuerte, por cuanto llegaron familias de otras regiones y con engaños, se fueron apoderando de grandes extensiones de tierra, agudizando aún más la crisis de despojo, que luego se desencadenó en fuertes luchas por la recuperación y la posesión de la tierra, con muchos muertos por este motivo, en algunas veredas como Vitoyó, Carrizal, el Voladero, se iniciaron las peleas por la recuperación de la tierra, que luego dio sus frutos y les fueron devueltas a través del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - INCORA, conformándose

así las empresas comunitarias, que aún se mantienen como testigo mudo de todo el proceso de despojo y de imposición.

En este contexto de recuperaciones y resistencias en septiembre de 1995 con la fundación del Colegio Marden Betancur, en el periodo de Gobierno del señor Marden Arnulfo Betancur Conda, quien después fuera asesinado, se da un cambio importante en todo lo relacionado con el futuro de los jóvenes, por cuanto existía solo un colegio en el casco urbano al que pocos tenían acceso, por la distancia y altos costos en la estadía.

“Se vio la necesidad de crear un colegio, debido a que la gran mayoría de jóvenes solo estudiaban hasta tercero (3º) de primaria, se retiraban cuando aprendían a escribir y a firmar y hacían la primera comunión”, así lo expresa el Mayor Eduardo Pilcue de la Vereda El Carrizal, unos pocos terminaban el grado quinto (5º) y muchas veces eran contratados como maestros, que con ese nivel de estudio podían ejercer esta profesión. En cada una de las nueve (9) veredas de la zona baja había una escuela, en las veredas de mayor extensión territorial y con mayor población como eran: La Esperanza, Vitoyó y Loma Redonda, se cursaba hasta el grado quinto (5º), en las demás como Loma Gruesa, El Porvenir, El Voladero, El Carrizal, La Palma y Valles Hondos solo se cursaba hasta tercero de primaria, no había preescolar, generalmente eran escuelas unitarias con un solo maestro o maestra que le correspondía orientar todos los grados.

Los temas que se orientaban estaban relacionados con lo que cada maestro o maestra había aprendido en su proceso de escolaridad, era un “aprendizaje repetitivo” no había ningún direccionamiento desde las autoridades del momento, casi siempre se ejercía un régimen disciplinario fuerte, que sometía a los niños y jóvenes, quienes eran considerados como personas que no sabían nada y había que enseñarles, incluso a rezar.

Desde el año 1993 se conformó un comité de gestión, del cual hice parte, para la creación del colegio, debido a que la juventud mostró interés en continuar con sus estudios, así, en las escuelas mas grandes se contrataron más profesores y se empezó a implementar el grado de

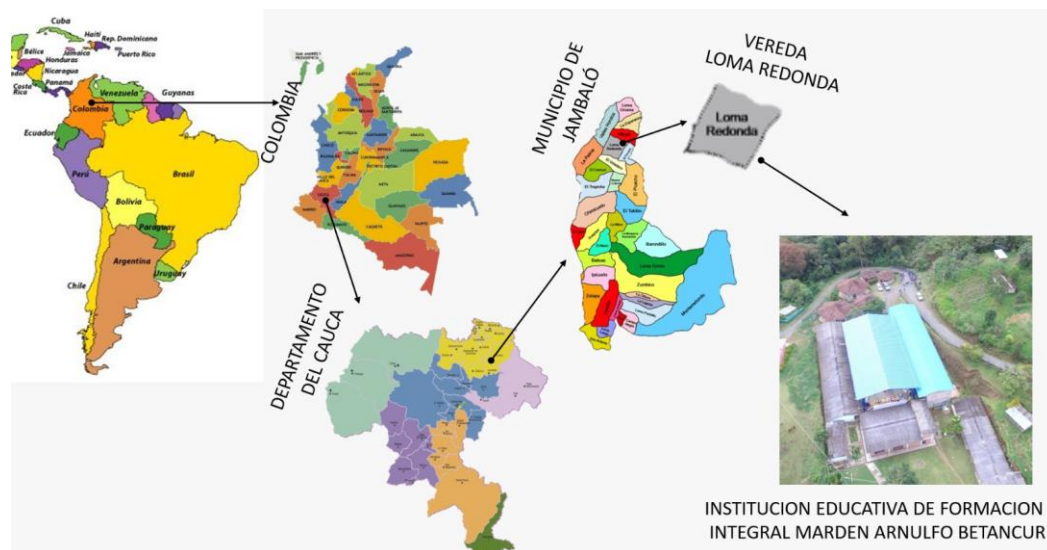
preescolar o grado cero (0º) como se denominó en su momento, hasta el grado quinto (5º) en todas las escuelas de las veredas.

En el comité “Pro-colegio”, como se denominó, hicimos las gestiones necesarias con el apoyo de la comunidad de las nueve veredas, las autoridades y en especial el alcalde Marden Arnulfo Betancur, con quien se inició ese gran sueño hoy convertido en una realidad, e inició labores en septiembre de 1995 hasta la actualidad.

Con el proceso educativo en la zona baja, se comienza a hacer una reflexión sobre las problemáticas existentes en la comunidad que, por diversas razones, se habían mantenido en silencio, en especial lo relacionado con situaciones que afectaron desde siempre el “Wët wët fxi’zenxi”, en especial desarmonías relacionadas con la convivencia familiar, como el abuso sexual, violaciones, tránsito por el territorio de grupos armados tanto legales como ilegales, y en lo económico la presencia fuerte del cultivo de la coca que no permitía que se diversificara la producción agropecuaria y muy poco apoyo desde el Estado.

Figura 2

Ubicación de la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur

Nota. Tomado de Katherine Mestizo, 2024.

La Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur está ubicada en la zona baja, hacia el norte del Municipio de Jambaló, Departamento del Cauca, en la parte alta de la vereda Loma Redonda, a una distancia de 47 km de la cabecera municipal. La zona de incidencia de la institución, en su mayoría, son población indígena Nasa, según el Plan de Desarrollo 2024-2027:

Con un 99,4% indígena entre Nasa y Misak, 0.18% de negritudes o afrocolombianos y 0,5% mestizos, quienes derivan su sustento de las actividades agrícolas transitorias y en pequeña escala.

La dinámica económica en el municipio de Jambaló se encuentra en proceso de transformación agroempresarial, existen iniciativas agroproductivas en las líneas de café, fique, ganadería, frutales, cereales, piscicultura, especies menores y artesanías. (Alcaldía municipal de Jambaló, 2024, p.147)

La I.E. de formación Integral Marden Arnulfo Betancur está conformada por una sede principal y ocho subsedes. Para el periodo lectivo 2024 se cuenta con una matrícula total de seiscientos treinta y un (631) estudiantes, en preescolar cincuenta y tres (53), en primaria, trescientos catorce (314), secundaria ciento ochenta y nueve (189) y en media técnica setenta y cinco (75). La sede principal cuenta con una matrícula de doscientos sesenta y cuatro (264) estudiantes, orientados por diecisiete (17) dinamizadores de los cuales ocho (8) son financiados por el Sistema General de Participaciones, nombrados en propiedad y nueve (9) son contratados, vinculados mediante convenio interadministrativo celebrado entre el CRIC y la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca; en preescolar y primaria se cuenta con dieciséis (16) maestros en propiedad y cinco (5) contratados que atienden una población estudiantil de trescientos sesenta y siete (367).

La Institución Educativa se encuentra en el sector rural, por lo tanto, su componente pedagógico y su metodología se basa en los proyectos productivos que son considerados el pilar fundamental de su sostenibilidad económica y pedagógica. En este sentido, metodológicamente

desarrollamos la estrategia pedagógica: “Los Proyectos Pedagógicos Productivos: Caminos que Tejen Saberes Para la Vida”, consiste en articular las áreas del conocimiento establecidas en la Ley 115 de 1994, alrededor de cada uno de los proyectos productivos que se desarrollan por cada grado, tanto en las escuelas como en la sede principal (Colegio), con el objetivo de propender por la formación integral del estudiante en el aspecto pedagógico y productivo y tiene como propósito general:

- Fortalecer el proceso de formación integral de los estudiantes, a partir del diseño y ejecución de la estrategia pedagógica de proyectos productivos agropecuarios pertinentes, y contribuir al mejoramiento de los niveles de calidad educativa de los estudiantes de la IE De Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, Municipio de Jambaló.

Como propósitos específicos, se definen:

- Articular los conocimientos académicos con la práctica de los proyectos productivos y saberes de la comunidad.
- Fortalecer la estrategia de integración curricular alrededor del desarrollo de los proyectos productivos.
- Replantear la labor pedagógica mediante un proceso, participativo y de construcción colectiva de conocimientos a través de una metodología que tome como referencia los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP).
- Propender por mejorar la calidad educativa en los estudiantes, atendiendo a los principios, misión y visión de la Institución.
- Fortalecer la formación, capacitación, actualización e intercambio dinamizador que posibiliten la formación integral en el estudiante entre la teoría y la práctica.
- Mejorar los índices de inclusión, permanencia, retención y
- Desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes.

Las áreas académicas se articulan mediante un proceso de integración curricular que permite mediante actividades planificadas y construidas en equipo, hacer que el estudiante construya su propio conocimiento desde la práctica, de manera vivencial y colectivamente, tanto con su familia como con el dinamizador y sus compañeros de estudio.

Para lograr este propósito, los proyectos productivos y pecuarios se han distribuido de la siguiente manera:

- Preescolar y Primaria: La huerta tradicional – soberanía alimentaria.
- Grado 6° Hortalizas – soberanía alimentaria.
- Grado 7° Café asociado (escuela, café y comida).
- Grado 8° Cerdos.
- Grado 9° Ganadería de ceba.
- Grado 10° Pollos de engorde.
- Grado 11° Tomate en invernadero.

Cada grado está orientado por dos o tres dinamizadores, quienes deben integrar todas las áreas del conocimiento a través del proyecto productivo que debe desarrollar en su grado, (hortalizas, gallinas, pollos, cerdos, ganadería, tomate, peces, café), acompañan a los estudiantes en su proceso de formación, tanto académica como comunitaria, se propende por el fortalecimiento de la articulación con la familia y de su proyecto de vida.

El desarrollo de esta apuesta pedagógica implica total disposición del dinamizador a actualizarse y documentarse, el quehacer pedagógico requiere de un ejercicio de formación y actualización permanente, enmarcada en una estrategia colectiva, de trabajo colaborativo, que no depende de la voluntad personal, sino que debe responder a una necesidad en el marco de su labor, empoderada desde el sentipensar de cada uno.

Este proceso de construcción colectiva de conocimientos entre dinamizadores y estudiantes puede aportar en fortalecer las relaciones de confianza, interés, motivación por el desarrollo de las actividades pedagógicas y prácticas; el factor tiempo, deja de considerarse un

elemento crítico, por cuanto se dispone de la jornada completa, sin horarios para la realización de las jornadas programadas.

Las siguientes son factores que motivaron la implementación de la estrategia pedagógica de los proyectos productivos:

- Articulación de contenidos de las áreas del conocimiento a la ejecución de los proyectos productivos.
- Debilidad en los procesos de lectoescritura comprensiva, lo que genera bajos resultados en los estándares de calidad planteados desde el Ministerio de Educación e inconformidad desde la comunidad, porque no se cumple con las expectativas de formación para la vida.
- La debilidad para ejecutar los PPP de la Institución, por cuanto se está dedicando más tiempo a fortalecer solo la parte académica
- Las expectativas de los estudiantes para quedarse en la comunidad son mínimas.

Esta estrategia pedagógica de “Los proyectos pedagógicos productivos caminos que tejen saberes para la vida”, abandera una imperiosa necesidad de romper con los paradigmas tradicionales del proceso enseñar-aprender, como continuidad del modelo de educación tradicional, somos conscientes que las generaciones cambian, los tiempos cambian y los dinamizadores no se pueden quedar atrás, al igual que las estrategias pedagógicas que se deben innovar día a día, pues los problemas históricos inciden en las necesidades y proyecciones de hoy y debemos tener la suficiente claridad de generar estrategias de mejoramiento de nuestra realidad, basados en la participación y construcción colectiva.

Capítulo II:

Referentes conceptuales

Para comprender el camino de este proceso investigativo que se desarrolló en la IE Marden Betancur, fue necesario retomar algunas concepciones que permitieron acercarnos más a la definición del Buen Vivir, desde el sentir - pensar de la comunidad, desde la vivencia cotidiana, desde sus aspiraciones, lo cual permitió comprender la ruta hacia dónde queremos llegar como Institución Educativa, desde lo pedagógico, lo productivo y la relación con la comunidad educativa.

Para ello, se determinaron unas categorías conceptuales que ayudaron a dar un inicio y claridad a este proceso de construcción colectiva de conocimientos.

La categoría conceptual, entendida como una parte del contexto, que nos ayuda a entender y a definir el horizonte hacia donde queremos llegar, la referenciamos como una guía que nos ayudó a entender cómo enrutar y enraizar nuestro proceso investigativo.

Las categorías son: Buen Vivir, como un término que se acuñó en Ecuador y Bolivia, que hace referencia al vivir en armonía entre el hombre con la naturaleza y que surge como respuesta a una situación de dominación y de colonización que se dio por parte del “hombre blanco” con toda su estructura de poder y de dominación, desde lo social, económico, político y religioso; aunque tanto en Bolivia como Ecuador, el concepto de *Buen vivir* guarda cierta similitud, consideré retomar para el proceso de investigación el Suma Qamaña; concepto boliviano que significa vivir bien, ya que contempla una relación mucho más amplia con la Pacha Mama y todos sus seres, mediante procesos armónicos como la unidad, la solidaridad, la empatía, que se relacionan estrechamente con el “Wët wët fxi’ zenxi” desde la concepción Nasa que se considera como el vivir en armonía con Kwe’sx Uma Kiwe, teniendo en cuenta el gran compromiso respetuoso de tomar de ella sólo lo que se necesita para vivir bien.

Retomando el concepto del Buen Vivir o *el Sumak Kawsay* en quichua o Suma Qamaña en aymara se refiere a la búsqueda de una vida plena y equilibrada, justa, donde la abundancia o

prosperidad no es entendida solo como los bienes materiales o riquezas que se puedan tener, sino en la realización integral del individuo dentro de la comunidad y en total equilibrio con la naturaleza, en este sentido Viteri (2003) refiere que:

Sumak Kausay es Buen Vivir o vida armónica [...] aquello que los sarayakuruna conciben como el sentido de la vida. Es un concepto formado por dos palabras: *Sumak*, que significa, lo bueno, lo bello, lo armónico, lo perfecto, lo ideal y *kausay*, que significa, vida, existencia [...] alude a una condición ideal de existencia sin carencias o crisis [...] a una práctica social orientada para evitar caer justamente en condiciones aberrantes de existencia. (pp. 46-48)

La Doctora Aura Mora (2020) en el prólogo del libro *Buenos vivires y transiciones: la vida dulce, la vida bella, la vida querida, la vida sabrosa, la vida buena, la vida en plenitud: convivir en armonía*, hace un llamado frente a la importancia que tiene en retomar lo que plantea el, Sumak Kausay, frente a nuestra relación armónica con Kwe'sx Uma Kiwe (nuestra Madre Tierra), manifestando la urgente necesidad de vivir diferente, así mismo, relacionarnos de otra manera, siendo recíprocos, ayudándonos mutuamente, como hermanos, también ser colaboradores con el trabajo comunitario o mingas, entre otras situaciones.

En una aproximación a la concepción de Wët wët fxi'zenxi desde el ejercicio de construcción colectiva con los estudiantes, padres de familia, mujeres tejedoras y profesores de la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, se describe de la siguiente manera:

En los grados sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo: el concepto de Wët wët fxi'zenxi, parte desde Nwe'sx (la familia), de sus estructura que debe ser completa: papá, mamá, hijos e hijas, en la medida en que Nwe'sx esté bien, todos están bien, hacen referencia a la importancia de la unidad, del diálogo, de la ayuda mutua, de la salud espiritual, corporal, la forma de resolver acertadamente los problemas que se puedan presentar, vivenciar valores armónicos como la escucha, tolerancia, honestidad, solidaridad, respeto, amor,

responsabilidad, autoestima, ayuda mutua, entre otros. Se resalta la importancia de la mamá en la casa, porque es la que siempre está, la que apoya, la que motiva, también se destaca el apoyo de los abuelos en todo lo que tiene que ver con los procesos de tradición oral y el fortalecimiento de los valores y la cultura. La armonía, es un aspecto importante en la familia y no solo en la armonía con Uma Kiwe, sino con cada ser Nasa para no generar violencia.

Profesores: el concepto de Wět wět fxi' zenxi en los profesores se enmarca en el bienestar de la familia y la satisfacción de necesidades económicas, personales y familiares. A pesar de que la gran parte de los profesores son de la misma región, tienen un pensamiento diferente sobre el Wět wět fxi' zenxi, lo conciben como el suplir necesidades desde lo monetario. Considero que debemos hacer una reflexión profunda sobre la concepción del Wět wër fxi' zenxi desde el sentipensar del Pueblo Indígena Nasa y desde el Üs yakhinxisa.

Egresados: “Es un tejido de sentires, vivencias, experiencias y acciones que armonizan el territorio y los seres que en él viven, que construyen identidad del ser indígena, familia y comunidad, que nos garantiza la pervivencia como pueblos”. Este concepto es construido luego de muchas reflexiones tanto individuales como en grupo. El encontrarse con la realidad, los egresados hacen una reflexión un poco más amplia en relación no solo con la familia, sino con el territorio y todo lo que se mueve a su alrededor, tienen una mirada que va más allá del simple hecho de mantenerse vigentes en el tiempo como Pueblo originario.

Grado once (11): además de coincidir con los grados anteriores sobre la importancia de Nwe' sx (familia), mencionan también la importancia de la práctica de los rituales de armonización y de potenciación para mantener la unidad, porque la gran mayoría de estudiantes expresan situaciones que viven en su etapa de estudiantes y de niñez, debido a que ya sea el padre, la madre o en algunos casos ambos deben emigrar para trabajar y conseguir los recursos necesarios para poder suplir las necesidades del hogar. A veces no se dialoga con los hijos para definir acuerdos, sino que se van sin decir nada y ellos asumen esta situación como un abandono, lo cual genera traumas en sus vidas y la falta de resiliencia, los puede conducir a

desarmonías como el alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas o enrolarse con grupos armados, ya sean legales o ilegales, o en el peor de los casos el suicidio.

Padres De Familia: conciben el Wët wët fxi' zenxi fundamentado en Nwe' sx (la familia) y sus valores, en tener una vivienda digna, recursos económicos suficientes para vivir bien y no pasar necesidades. Resaltan la importancia de mantener la buena salud, a través de la alimentación adecuada y sana, basada en el consumo de alimentos propios, producidos sin químicos en la huerta familiar.

Mujeres: relacionan y conciben el buen vivir como un "tejido que se va haciendo en familia, así uno va pensando en la familia, así como la araña que va tejiendo alrededor y pensando, mirando que hace, empezando por la familia" a quien ponen en primer lugar. Expresan que no tienen mucha libertad y sienten temor de afrontar situaciones o generar emprendimientos por cuenta propia, siempre se debe tener la aprobación del compañero de vida con el que casi siempre tienen expectativas diferentes, manteniéndose aún la relación de machismo frente a la convivencia, lo cual no le permite su realización como mujer, en aspectos como educación, capacitación, relacionarse con otros espacios de aprendizaje y emprendimientos.

El tema de la ancestralidad referida al buen vivir es importante porque se origina desde la familia y del gran esfuerzo que hacían los abuelos para mantener la buena salud y la armonía familiar "Algo importante era que nosotros consumíamos todo lo que los abuelos cultivaban y todo lo que ellos producían eran con la luna entonces decían: en esta luna tal, no se puede sembrar porque salen muy débiles entonces no cargan. Cuando iban a castrar animales también se tenía en cuenta la luna. Hoy en día poco se sigue esa tradición" entonces el buen vivir se basaba en las relaciones armónicas con la naturaleza y de los conocimientos que tenían al interactuar con ella, como es el caso de las prácticas culturales - ancestrales.

La segunda categoría se denomina culturalmente como "Tulpa de pensamiento" que como estrategia metodológica tomó gran importancia desde lo conceptual, porque es allí en

donde se empieza a hilar esta construcción colectiva, aprovechando conocimientos y saberes de los integrantes de la comunidad educativa. Se retoma como estrategia metodológica porque es un espacio con sentido espiritual, donde nos reunimos alrededor de un objetivo común, donde se plantean las inquietudes, propuestas, alternativas de solución y lo más importante se resuelven y/o se previenen las desarmonías, tanto personales como colectivas, es un espacio donde se construye colectivamente el conocimiento y se fortalecen los valores tanto individuales como colectivos, porque se permite la autorreflexión y el autorreconocimiento que nos debe llevar a ser mejores Nasa. A pesar de que la tulpa, desde la ancestralidad, se concibió como un espacio donde se preparaban los alimentos, se reunían en familia después de la jornada de trabajo y donde se discutían asuntos de la familia, con el transcurrir del tiempo y al ser reemplazada por la hornilla o fogón de leña y ahora por la estufa eléctrica o de gas, se ha propendido por el rescate de ese espacio de reflexión; ahora colectivo, otorgándole un sentido más espiritual, desde el Üus Üus yakhinxisa

La *tulpa de pensamiento* es un concepto relativamente nuevo, producto de una reflexión externa y de muchos intentos por convertirlo en algo más que solo un espacio físico y concebirlo como algo espiritual, de hecho, algunos mayores dicen que no entienden “por qué ahora les dio por hacer tanto ritual a algo que antes se utilizaba de manera normal para preparar los alimentos, para conversar y arreglar la vida”. Al concebirlo como “Tulpa de pensamiento”, implica relacionarlo con algo que va mucho más allá del solo hecho de ser un espacio de reflexión sino que se ha apropiado y se cataloga con un espacio donde se resuelven de manera colectiva todas las desarmonías que se presentan ya sea en la familia, en la comunidad o en la Institución Educativa, por eso se determina como una metodología participativa - reflexiva donde asiste la comunidad de las veredas o de la casa educativa, en la búsqueda de estrategias de cambio o de mejoramiento tanto individual como colectivo.

La otra categoría que orienta este proceso es el Proyecto Pedagógico Productivo o PPP, considerado como el eje articulador de la formación integral de la I.E.; fundamentado en lo que

siente y piensa la comunidad, es el vehículo a través del cual se entretajan las experiencias, los conocimientos y saberes que nos ayudan a fortalecer nuestro proceso educativo desde y para la vida.

Cabe recordar que los PPP son la esencia con la que se creó el colegio en 1995, que en su momento se llamó *Colegio Integrado siglo 21*, dependía de una Asociación Educativa y Cultural, con sede en Santander de Quilichao, basados en un proceso de formación desde la parte productiva y de desarrollo rural, cuyo objetivo era formar al estudiante desde lo productivo, con el fin de que fuera capaz de generar sus propios ingresos, basados desde una visión de economía solidaria.

En el 2001 cuando se decide independizarnos de la Asociación Educativa y Cultural siglo 21, mediante la Resolución N.º 0219 de septiembre de 2001, se inicia nuestro proceso como Centro de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, en el que continuamos con el compromiso de formar integralmente a los estudiantes, en el marco de los proyectos productivos y se replanteó la Misión y la Visión de nuestra Institución, fundamentada en la formación de personas integrales:

Visión: La Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur será en un futuro, una Institución Educativa reconocida como espacio de reflexión, construcción colectiva del conocimiento, discusión y análisis de la realidad del contexto local y regional en relación con el mundo externo.

A través de la participación comunitaria, identificará la problemática local y regional en el aspecto político y económico, cultural, religioso y social para en conjunto plantear posibles alternativas de solución que puedan contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la familia y la comunidad, tomando como referencia los proyectos productivos y las relaciones interinstitucionales. Los estudiantes aplicarán su espíritu cooperativo de responsabilidad y competencia sana, teniendo en cuenta los principios

culturales como base para el desarrollo integral de la persona. (Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, 2004)

A finales del periodo lectivo dos mil diecisiete, iniciamos con la estrategia educativa de *proyectos pedagógicos productivos*, articulados a las áreas del conocimiento universal; con las reflexiones realizadas en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP; considerado como un esfuerzo conjunto entre Autoridades Indígenas en la búsqueda incansable de un proceso educativo que responda realmente a las necesidades y expectativas de los *Pueblos Indígenas que garanticen su pervivencia*, y de la *Maestría en Educación Popular*, la que propende por la transformación de la realidad con base en el conocimiento profundo del contexto y de la emancipación de la formas de educar, con base en estas reflexiones, hemos empezado un proceso de análisis en relación con el término “proyecto” e ir apropiando el término “proceso” que implica unas etapas que se van desarrollando mediante acciones concretas, desde lo agropecuario articulado con lo pedagógico, en las que los estudiantes van construyendo aprendizajes desde la colectividad y desde el trabajo en equipo, con base en actividades agropecuarias que se desarrollan en nuestra Institución Educativa.

La última categoría que animó este proceso de reflexión es la *Educación Popular*, que motivó el ejercicio de fortalecer la construcción colectiva del conocimiento; esta visión de formar integralmente a nuestros estudiantes, nos permitió insertar en nuestro imaginario toda la esencia del pensamiento de grandes maestros como: Marco Raúl Mejía, John Jader Agudelo, Olver Quijano, Aura Isabel Mora, Alfonso Torres, Reina Duque, Alfredo Ghiso, Paloma Muñoz, Hamilton Useda, entre otros, quienes de manera generosa y muy desde la praxis, nos sumergieron en el pensamiento crítico de Paulo Freire, de quien también aprendimos a incorporar en nuestro quehacer pedagógico y en nuestro sentipensar.

Freire en su obra *Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa* se encuentran expresiones como: “educar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o su construcción” (Freire, 2004, p.3), lo que obliga a recrear

la labor como dinamizadores, es aprender y desaprender a través de un diálogo de saberes, para poder llegar a la acción de construir de manera colectiva y participativa el conocimiento, en el que articulamos a la comunidad, como constructora de su conocimiento desde y para la vida.

Aprendimos que “Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender” (Freire, 2004, p.12), que “Es muy cierto que la educación no es la palanca de transformación social, pero sin ella esa transformación no se produce” (Freire, 2010, p.73) también aprendimos que debemos “la educación es un acto político” (Freire, 2010, p.107) y serían innumerables los aprendizajes que complementados con las ideas de otros autores como Abadio Green, Frantz Fanon, Lola Cendales, Orlando Fals Borda, y obviamente Paulo Freire... nos enseñaron que si hacemos de nuestra labor como dinamizador un acto de amor, podemos transformar a quienes podrán transformar el mundo, para ello, debemos empezar por cada uno de nosotros.

Lo anterior se consolida en esta bonita expresión de Freire en su libro *La educación como práctica de la libertad*: “La educación es un acto de amor, por lo tanto, un acto de valor” (1967, p.92), donde nos motiva a que todo lo que hagamos, sea hecho con amor, enfocados hacia la transformación social, que nos inspire desde el fondo de nuestro corazón, como también lo expresa Abadio en su texto *El otro ¿soy yo?* De esta manera, se puede seguir sosteniendo el mundo en equilibrio, rehaciendo los planes de vida, tocando con las manos a los “abuelos - estrellas” (Green, 2015, p.27).

La educación popular es y seguirá siendo el pretexto perfecto para motivar, para conocer, para profundizar, para investigar, recuperar toda esa sabiduría contenida en la memoria histórica de nuestros ancestros desde la cotidianidad y articularla con el pensamiento de la academia, para aunar esfuerzos en el compromiso de un cambio efectivo de nuestra realidad.

Son ideas de Buen Vivir desde una relación armónica no solo con la Madre Tierra sino con todos los seres que la habitan, desde una relación de mutualidad y no desde una mirada voraz y de concebirla solo desde un ámbito extractivista, por ese motivo la Doctora Mora (2020)

considera estar lejos del estilo colonial y patriarcal del consumismo y del cumulo de bienes materiales.

Si bien, desde el *Wët wët fxi'zenxi* en las comunidades indígenas se propende por esa relación armónica con *Kwe'sx Uma Kiwe*, desde el capitalismo se pretende arrasarlo, acabar con lo poco que queda, son ideas que poco a poco han ido permeando la mentalidad de los pueblos originarios, en nuestro caso, el pueblo Nasa, especialmente en sectores geográficos en los que se tiene mayor contacto con la población mayoritaria, haciéndolos susceptibles de apropiarse de manera acrítica prácticas que no aportan positivamente al fortalecimiento de la relación armónica con *Kwe'sx Uma Kiwe*, generando desarmonías como la implementación de cultivos de uso ilícito, los monocultivos extensivos, creer que la felicidad se encuentra en el tener, sin importar el sentir e irrespetar al otro u otra.

En complementación con la concepción de *Wët wët fxi'zenxi* planteada desde el sentipensar de los mayores – sabedoras de la comunidad, está la concepción desde lo filosófico, planteado por diferentes autores latinoamericanos, tales como Atawallpa Oviedo Freire, Andrés Avella, Elisa Vega Sillo, Catalina Campuzano Rodríguez, Fredy Simbaña Pillajo, Jorge Helberth Sánchez, Jeannette Plaza Zúñiga, Omar Felipe Giraldo, Patricia Lora y Rigoberto Solano Salinas y la Doctora Aura Isabel Mora

Como resultado de la investigación “Comunicación para el Buen Vivir/Vivir Bien en América Latina (*Abya Yala*). Hacia una construcción de diálogos interculturales”, en donde los autores Fernando Huanacuni y Josef Estermann, ponen en juego diferentes posiciones sobre el significado del Buen Vivir, desde lo cosmogónico, hasta lo político, filosófico, encontrando diversas perspectivas de Buen Vivir en países como México, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, en donde el concepto de Buen Vivir en esta investigación, se fortalece como propuesta filosófica de los pueblos de los Andes. (Mora, 2020, p. 29).

Evidentemente, los pueblos originarios han demostrado con verdaderas acciones, su cercanía al buen vivir sin abusar de su medio circundante, con alternativas de desarrollo (Mora, 2020, p. 29).

Fernando Huanacuni Mamani, citado por Mora (2020), a quien se le considera gran embajador de la filosofía andina, también resalta estas acciones de los pueblos originarios que emergen con fuerza, haciendo la diferencia con los paradigmas de occidente: el extremo individual o paradigma capitalista y el extremo colectivo o paradigma socialista (2020). Con esta expresión, Huanacuni argumenta que los valores implícitos en este nuevo paradigma, tiene su objetivo definido en el cuidado de la vida por parte de las comunidades indígenas.

Este paradigma emerge con una visión proteccionista del cuidado de la naturaleza, de tomar con respeto y armonía lo que requieren de ella, sin causarle daño, cuidando de no destruirla, de mantenerla bien, como la madre que es, a diferencia de los paradigmas individualistas, que se caracterizan por ser egoístas basados en tomar de la naturaleza lo máximo de sus recursos sin el menor reparo ni la intención de resarcir el daño causado y que este tipo de acciones destructoras son impuestas por ideologías externas, basadas en pensamientos marxistas y capitalistas, que afectan el principio de armonía al interior de los grupos étnicos, generando problemas en las relaciones de convivencia social, este punto de vista se plantea, tomando como referencia la historia de este territorio que se pobló con terratenientes que llegaron de otras regiones, aprovechándose de la ignorancia alfabética e ingenuidad de los primeros habitantes, fueron despojados de su tierra para producir café como monocultivo.

Por esta razón, se hace la diferenciación del significado que tiene para los pueblos el concepto de Buen Vivir, que es un concepto diferente, que emerge con fuerza, en medio de las tensiones existentes entre capitalismo y socialismo como dos fuerzas extremas y que ocasionaron destrucción de la vida y desarmonías en los pueblos.

El paradigma socialista, caracterizado según Huanacuni, demasiadamente colectivo, puede tender a generar una visión sesgada de la realidad, generar conflictos en el ejercicio tanto

de la autoridad como del liderazgo; factores que pueden poner en riesgo el concepto de Wët wët fxi' zenxi (Buen Vivir), basado en los principios de armonía y comunitariedad. Puede darse la contraposición de fuerzas e ideas que generan división y desacuerdo, teniendo en cuenta que es necesario mantener las relaciones con lo externo y apropiarse o retomar de manera crítica lo que contribuya a fortalecer los procesos sociales de la comunidad, en tal sentido, la colectividad y la comunitariedad es lo que le hace falta al mundo que cada día se ve azotado por la ambición del hombre y el sentido egoísta de querer tener más y más a costa de lo que sea; el poder y el dinero son muestra clara de ello, ya que se recurre a lo que sea con tal de tener más poder y dinero.

Por su parte, Josef Estermann citado también por Mora (2020) sostiene que Buen Vivir surge de los pueblos originarios, quienes con su sabiduría hacen referencia al paradigma de *Abya Yala*, pero haciendo diferencia de los otros paradigmas, el de Occidente, de Oriente y de África (Mora, 2020).

En esencia los conceptos de Buen Vivir de *Abya Yala*, se basan en la idea de proteger, de mantener, de cuidar, de respetar, de fortalecer nuestro entorno natural, busca la estructuración de una comunidad justa, respetuosa, equitativa y sobre todo que se pueda mantener en el tiempo que es el aporte desde el pueblo nasa (fxi' zenxi).

Desde *Abya Yala*, el Buen Vivir, según los aportes de los autores citados por la Doctora Aura Isabel Mora, este concepto se basa en dos pilares importantes, uno es la cosmovisión, referido a la forma que tienen los pueblos originarios en su relación con el mundo y su filosofía de vida, enfocados hacia el respeto y armonía, basándose en unos principios de equilibrio, armonía, reciprocidad, solidaridad y ayuda mutua o comunitariedad.

Este modelo está en contraposición al modelo hegemónico, que pretende arrasar con todo lo que se interponga al progreso, irrespetando las leyes naturales y socavando esos principios de armonía y equilibrio generando consecuencias graves como las que vemos hoy en día con el calentamiento global, que es la máxima expresión de irrespeto, desequilibrio y desarmonía entre los seres humanos y su entorno natural.

El Wët wët Fxi'zenxi (Buen Vivir) como apuesta de vida desde el sentipensar de las comunidades indígenas se constituye también como una estrategia política de vida digna y justa, partiendo de una relación armónica con la naturaleza, enfocada hacia el mejoramiento de los procesos de calidad de vida mediante estrategias desde la producción racional, desde la salud, educación, medio natural, orientado hacia la economía solidaria, teniendo como premisa “ser para tener y no tener para ser”, indicando con ello motivos para expropiar y desterrar pensamientos y cultura (CRIC, 2010, como se citó en Achinte, 2014).

Así como lo plantea Achinte (2014) este proceso de concepción de Buen Vivir está integrado a los planteamientos de propuestas y proyectos indígenas, a las luchas frente a la resistencia de procesos globalizadores, por lo que se plantea desde su territorio, estrategias de diálogo asertivo con los demás habitantes de la comunidad.

Este proceso de reflexión posibilita reconocer las raíces de su identidad, como también reconocer la importancia de los saberes, tradiciones ancestrales, economía propia, esto con base en relaciones armónicas con la madre tierra, a la vez pensar en el planteamiento de estrategias que posibiliten salirle al paso a las políticas arrasadoras y homogenizantes, en este caso mediante estrategias construidas de manera colectiva en la IE de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, con la participación activa de mayores sabedores, papás, mamás, estudiantes, dinamizadores y directivos.

Esta concepción biocéntrica se enmarca desde un profundo sentipensar y actuar en absoluta armonía con su entorno natural y como una forma de rebeldía ante lo que no es posible cambiar frente a políticas gubernamentales avasalladoras.

Wët wët fxi'zenxi (Buen vivir)

Una de las expresiones más comunes dentro de las comunidades indígenas a lo largo del tiempo es la de vivir bien; que tiene ciertas implicaciones, dependiendo del contexto en el que se mire. Desde la concepción del Pueblo Nasa, recogida por las seis (6) personas que representan la Autoridad Ancestral Kwe kwe Nej Wesx del territorio Bahc U'kwe Cxab (En su periodo de

gobierno 2021-2023) manifiestan que, el Wët wët fxi' zenxi, se define y se reflexiona desde diversas visiones que tienen que ver con los procesos autónomos como la posesión de la tierra, la producción propia, la economía, con la participación consciente en todo lo que implique decidir, en la política, en lo cultural, en lo cosmogónico, en todo lo relacionado con los procesos que implique fortalecer la identidad cultural en el contexto social. En ese sentido, el Wët wët fxi' zenxi se refiere no solo al estar bien como comunidad, como persona, sino también con todo aquello que implique bienestar en el tiempo, al igual que en la relación armónica con Kwe'sx Uma Kiwe y todos los seres Nasa que la habitan, por tanto el Wët wët fxi' zenxi es mucho más que un modelo, es una filosofía de vida, en la que todo tiene relación entre sí, todo funciona como un sistema, un engranaje, en donde los unos necesitamos de los otros para pervivir en el espacio y en el tiempo.

Es decir, en todo lo que tiene que ver con lograr que cada familia cuente con unos mínimos básicos que le permitan vivir bien, tales como una extensión de tierra que les garantice la soberanía alimentaria, la posibilidad de “comercializar” o intercambiar sus productos y tener las garantías de vender sus cosechas a buen precio y sin intermediarios, de igual manera que tengan el derecho de acceder a una agricultura limpia, libre de contaminantes químicos y la posibilidad de una alimentación sana y así fortalecer los procesos de una vida digna.

El Wët wët fxi' zenxi se enmarca en una relación armónica con la naturaleza, en términos de retomar de manera respetuosa y equilibrada lo que Kwe'sx Uma Kiwe nos ofrece, el agua, los árboles, los cultivos, los minerales, es decir nos ofrece su piel, sus entrañas, su vida entera y de esa misma manera debemos retribuir a esa bondad con acciones de protección, de defensa, de armonía, ejemplo: si se corta un árbol, debe ser con el debido permiso, y se deben sembrar tres o cinco árboles más, se debe sembrar agua, cultivando árboles que garanticen su generación constante; si se cultiva debe hacerse de manera escalonada, dejando “descansar” o enrastrajar la tierra, para que no se deteriore la capa vegetal y esté lista para una próxima siembra. Luego entonces el Wët wët fxi' zenxi se considera como una filosofía de vida, como una forma de ver y

vivir el mundo, teniendo como fundamento la relación armónica entre el Nasa con los demás seres de Kwe' sx Uma Kiwe

De ahí que “debe existir un respeto mutuo entre todos los *Seres Nasa* que convivimos en este espacio terrenal, esa relación armónica y de respeto, es lo que garantiza el *Buen Vivir* entre los que habitamos el espacio terrenal” (L. Ipia, comunicación personal, 2023).

En el año 2023 junto a Yeni Cifuentes, dinamizadora de la I.E. Marden Arnulfo Betancur elaboramos un artículo denominado “Significados del “Wët wët fxi' zenxi o Buen Vivir Comunitario en el Pueblo Nasa de Jambaló – Cauca – Colombia” para la revista Pacha, donde hicimos un recorrido por los sentipensares de estudiantes, egresados, dinamizadores, sobre las ideas que tienen sobre el “Wët wët fxi' zenxi o Buen Vivir Comunitario” y en entrevista a las mujeres tejedoras de la vereda el Porvenir, que desde su cotidianidad, lo definen como el tejido que se hace en familia, siendo ésta la base, el punto de partida para continuar tejiendo a su alrededor.

Desde la concepción del grupo de egresados de la IE de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, zona baja, el Buen Vivir es “un tejido de sentires, vivencias, experiencias y acciones que armonizan el territorio y los seres que en él viven, que construyen identidad del ser indígena, en familia y comunidad, que nos garantiza la pervivencia como pueblos” (Cifuentes y Mosquera, 2023, p.9).

Wët wët fxi' zenxi (Buen Vivir) de acuerdo con el sentipensar de los nasayuwe hablantes, la categoría *de Wët wët fxi' zenxi* se refiere de manera concreta a vivir bien, permanecer en el tiempo en total armonía con el entorno territorial y espiritual Viluche (2019). De esa relación armónica entre el Nasa y su entorno se garantiza el fortalecimiento de la sabiduría que permite la pervivencia y la soberanía alimentaria, teniendo en cuenta que la tierra es nuestra madre y que somos complemento de ella, por tal razón se debe respetar.

Se plantea que “la expresión *Wët wët fxi' zenxi* equivale a vivir bien en todo el sentido de la palabra y en armonía con nuestro entorno” (M. Cuetia, comunicación personal, 2023). Así

mismo, esta noción se puede fragmentar en dos partes, “donde *Wët wët* hace referencia a estar alegre, tranquilo, sin preocupaciones y *fxi'zenxi* equivale a permanecer, hace referencia a un estado de tranquilidad que perdura en el tiempo” (R. Ulcué, comunicación personal, 2023).

El concepto de *Wët wët fxi'zenxi* desde las mujeres tejedoras y el Mayor Rubén Ulcué como también el sentir de los Mayores, coinciden en que la relación armónica del *Ser Nasa con Kwe'sx Uma Kiwe* en tiempo y espacio, se origina desde la familia y se extiende hacia espacios comunitarios más amplios y está definida por varios valores que armonizan esa relación, como el respeto, la reciprocidad, la ayuda mutua, contenidos en la memoria histórica de los padres y madres de familia, que es el reto que enfrentamos para aportar al fortalecimiento de una estrategia de formación para la vida en la que se comprometan decididamente, cada una de las fuerzas que constituyen el proceso educativo como son los padres y madres de familia, profesores, autoridades y organizaciones locales, a través de una construcción conjunta que nos lleve a vivir en armonía empezando desde el *Üus üus Yakhinxisa* (desde el pensar con el corazón), que es lo que difiere un poco del *Sumak Kausay* y el *Suma Qamaña* que propenden por el fortalecimiento de la relación respetuosa y armónica con la *Pacha Mama*, a raíz de los excesos cometidos por los no indígenas, que la veían solo como una fuente de ingresos y de acumulación de riqueza.

El *Wët wët fxi'zenxi* se refiere al estado de concordia si se refiere a la vida comunitaria, que incluye la dimensión espiritual, es decir, estar bien consigo mismo y con los demás, con la naturaleza, es un sentir y un relacionamiento armónico que perdura y permanece por siempre.

El *Wët wët fxi'zenxi*, es el sentir que parte desde diferentes concepciones, o formas de ver y sentir el mundo, tiene que ver con la manera como siento que me guía el corazón hacia lo que hago, así lo expresa el *Kiwe Thë'* (médico tradicional) Mariano Pilcue, “en el *Wët wët fxi'zenxi*, hay momentos donde uno tiene que retroceder quizá otra vez dar una mirada hacia atrás, otra vez arrancar de nuevo” (M. Pilcue, comunicación personal, 2024).

Esta concepción del Mayor Pilcue, se relaciona estrechamente con lo expresado por las mujeres tejedoras, así como la araña gira en la construcción de su red y se devuelve constantemente, así mismo en ese ir y venir se construye y reconstruye el tejido armónico con cada uno de los componentes del mundo Nasa, recordando que para el mundo Nasa, todo tiene vida y está conectado entre sí de manera armónica y equilibrada. Desafortunadamente es el ser humano, es el que llega a alterar esa relación de armonía y equilibrio con sus acciones ambiciosas.

El Wët wët fxi'zenxi, según lo plantea el Mayor Pilcue, se origina desde *Ipx Kwet*, (la Tulpa), desde la manera como se distribuyen las Tekh Kwet (tres piedras) que la conforman, el significado de cada una de ellas, la forma cómo se debe poner *E'kx* (la leña) que tiene su forma específica de ser introducida, se debe meter de cabeza, es decir el lado grueso se introduce primero, esto con el fin de que *Ipx* (el fuego) permanezca encendido en la noche y no se apague, porque así tarda más en quemarse, es la manera de expresar el *Fxi'zenxi* (permanecer en el tiempo).

Esta manera de introducir la leña en la tulpa garantiza también que se regule el fuego, es decir que no arda demasiado ni se apague, se debe mantener en armonía constante y en equilibrio, es tal vez una de las formas de expresar la relación armónica existente entre las piedras de la tulpa, la leña y el fuego que produce, donde todo debe estar organizado y dispuesto de tal manera que se garantice el fuego y el calor permanente.

De allí que el “Wët wët fxi'zenxi”, no se basa solo en que se suplan las necesidades físicas o materiales, sino también las espirituales, ya que somos lo que pensamos y sentimos, como lo expresa el Mayor Pilcue “el Wët wët fxi'zenxi es yo vivir bien con la familia, vivir bien con el entorno, no necesariamente la parte económica, desde que yo tenga el Wët wët fxi'zenxi en salud, de resto yo puedo hacer muchas cosas” (Pilcue, comunicación personal, 2024).

El “Wët wët fxi'zenxi”, es también armonía con el otro, en la medida en que nos relacionamos con él o ella, en términos de respeto de desear su bienestar, de esa manera, la

misma naturaleza se encarga de premiar o castigar, según nuestras acciones, comenta el mayor Mario Güegüe, quien también expresa que el Buen Vivir se da en todos los espacios en los que nos movemos.

El mayor Güegüe expresa que la tulpa es el origen de todo y ese origen se estructura desde la posición de la leña, que debe estar en su lugar, no se sobrepone un palo de leña sobre otro, porque se empiezan a generar acciones de manipulación y desarmonía en la familia y posteriormente en la comunidad. Tampoco se debe poner la leña sobre las tulpas o piedras, es una forma de irrespetar los pilares fundamentales de la vida misma.

El Mayor Güegüe expresa: “tenemos que tener el kuy kutnxi, (ayudar al otro y así me ayudará también) ayudar mutuamente y sentir lo que el otro siente, si uno siente lo que el otro está sintiendo, ahí entiendo que es el verdadero Buen Vivir” (M. Güegüe, comunicación personal, 2024).

Hay momentos en los que estos valores de la ayuda mutua y el actuar desde el sentir, se hace evidente al morir una persona, gran parte de la comunidad se reúne a ayudar en lo que más se puede en las actividades que se deben realizar para despedir al integrante de la comunidad, la primera manifestación de acompañamiento se da con los aportes que cada comunero hace, en especie o revuelto para la suplir la alimentación, parte de la comunidad va al cementerio o “sitio de siembra” bien sea a cavar la tumba o a construir la bóveda, según la decisión de la familia y hay acompañamiento en todo momento.

Otros eventos donde se da la vivencia de los valores, es en la participación a los rituales mayores *Sakhelu* (ofrenda de semillas), *Cxapuç* (ofrenda a los muertos), *Sek buy* (solsticio) y en *Ipx kath* (apagada del fogón) aparte de convertirse en un espacio de fortalecimiento espiritual, lo es también de aprendizaje, donde la comunidad participa activamente, en todos los eventos comunitarios no falta el aporte, ya sea en semillas, productos agrícolas para el intercambio y se fortalece la labor del *Kiwe Thë´* en su responsabilidad de armonizar y equilibrar las energías que se mueven en estas actividades comunitarias.

Esa esencia del ser Nasa, se siente también en la escuela, cuando el niño o niña aporta su revuelto (plátano, yuca, papa...) para su alimentación, los espacios de compartir en el espacio educativo que no son solo las aulas de clase sino los espacios participativos donde se construye conocimiento ya sea la huerta, las salidas al río u otros eventos, se puede observar como todos se ayudan para que no haya inconvenientes, prima el valor de la comunitariedad, de la unidad y del respeto. Las visitas que se realizan a la comunidad son espacios donde se denota la solidaridad, la alegría de ser visitados y tanto el visitante como el visitado, comparten lo que esté en su voluntad aportar. Todos estos son valores que aún perviven en el sentipensar de la comunidad.

La ayuda mutua entre las familias no solo es en términos del trabajo o en lo económico, sino en todos los aspectos cotidianos de su ser, de la familia y de la comunidad; pero, así como es de importante el ser solidarios, también es significativo lo que dejemos de realizar por la comunidad y por los demás seres que tienen un lugar en la naturaleza, en consecuencia, el Mayor Güegüe expresa:

Si yo desarmonizo la naturaleza, ahí viene la desarmonía por donde quiera, entonces yo creo que cuando hablamos de los nees (don, propiedad, espíritu o poder que asigna el Ksxa'w a cada ser nasa) no sólo estamos hablando de los Nasas yo creo que ustedes están en medio de los nees aquí del entorno, para acá para el lado derecho están los nees, para las quebradas están los nees, y cuando dormimos y soñamos nos está diciendo o nos está previniendo, si soñamos mal, es porque no se le ha brindado u ofrecido (payatx – ofrendar). Uno tiene que llegar con respeto con cuidado payatx unxi, payatx tud tud peykajmuy, peykaj, (ofrecer y tomar para estar bien) es la palabra más relevante es lo que yo decía de cómo comprender el dolor, comprender yo mismo para comprender al otro. (Güegüe M, comunicación personal, 2024)

Es decir que cada planta, el agua, el río, la piedra, los animales tienen su *Nees* (espíritu) por lo tanto se deben respetar, de no hacerlo se da la desarmonía expresada en *Pta'z* (la enfermedad o sucio) una de las maneras de armonizar esa relación entre los *Nees* es el *payatx* o

pagamento u ofrenda, de tal manera que la relación del Wët wët fxi'zenxi, no solo se da en el espacio terrenal sino en el espiritual, donde juegan papel importante los Kiwe Thë' o médicos tradicionales que son los mediadores entre el mundo espiritual y el terrenal, es decir que el Wët wët fxi'zenxi, está mediado por lo espiritual y terrenal.

Ipx ka't (La Tulpa de Pensamiento)

Figura 3

Tulpa de pensamiento

Nota. Fotografía propia, 2025.

Las tulpas de pensamiento hacen parte de una concepción cosmogónica del pueblo Nasa, por lo que Yule y Vitonás (2012) manifiestan que todos los espacios donde hay *Piyaya'*-aprehensión tales como la tulpa, mingas, fogones, trabajos comunitarios, asambleas, prácticas culturales, donde se practican acciones diversas con el corazón, con el pensamiento, con la memoria, con la sensibilidad son como el tejido.

Ipx Kwet (Tulpa), es un concepto que proviene de la *Yat Wala* (casa nasa), lugar donde el *Ipx* (fuego), arde sin apagarse, hallándose en medio de *Tekh Kwet* (tres piedras), que son la representación simbólica de *Tata* (papá, *Mama* (mamá) y *Zxi'kh* (sus descendientes). Luego de cocinar los alimentos, en la tulpa se sentaban los padres con sus hijos e hijas a conversar, a

contar historias y aconsejar, como un ejercicio cotidiano de orientación. Según la mayora Estela Puyo, la tulpa:

Es un espacio de aconsejar, de guiar, de orientar, de dar claridades sobre la definición y enrutamiento del proyecto de vida tanto familiar como personal. Es también la representación del sol, la luna y la comunidad, por eso siempre a la hora de llegar a la tulpa, se debe ofrecer una bebida a cada piedra que representa al sol, la luna y al ser nasa, abrigados por el fuego que aparte de dar calor, ilumina el pensamiento. (E. Puyo, comunicación personal, 2023)

En este mismo sentido, el Mayor Pilcue M. hilando sobre la tulpa, manifiesta que desde nuestra cosmovisión:

La tulpa ahorita está en un espacio que digamos en el cierre de las energías negativa si dimensionamos y comparamos, los sabios deberían ser como los que armamos el kwe kwe (cuerpo), pues bueno, si hay un kwe kwe en la familia hay kwe kwe a nivel territorial a nivel institucional a nivel educativo, pues yo también creo que ustedes también, hay un kwe,kwe, desde quien orienta desde quien gestiona desde ahí para abajo y de ahí para abajo los nees hasta donde están los niños y las niñas, los nees que están en los padres de familia los nees que están en los espíritus cósmicos que nos orientan. (M. Pilcue, comunicación personal, 2024)

El término Kwe kwe, se refiere al cuerpo físico o conjunto de personas de una organización que se preocupan por la comunidad, por su bienestar, generalmente se les considera *Kwe Kwe Nej Wesx* (autoridades tradicionales o ancestrales) y el *Nees*, es el don o dones que el *Ksxa'w* (espíritu mayor) le concede a cada Nasa (ser vivo). Cuando se desarmoniza esa relación con el otro, se altera la esencia del ser, el *Nees*, generando la desarmonía conocida como la enfermedad; que no solo es física sino espiritual, afectando la relación de armonía y equilibrio entre el ser Nasa con su entorno y con los demás.

Con estas reflexiones sobre *Ipx Kwet*, (la Tulpa) desde lo cosmogónico, es considerada un espacio de aprendizaje, de compartir y de construir de manera colectiva el conocimiento, donde se consensua, se definen acuerdos y normas, se definen políticas ya sea desde el contexto familiar, comunitario u organizativo, según la necesidad o el ejercicio, ya sea político, social o cultural que se vaya a realizar. En conclusión, *Ipx Kwet* (La Tulpa) es la representación figurativa de *Nwe´sx Nasa* (la gran familia Nasa).

Ipx Kwet (Tulpa), la conforman tres piedras que se ubican teniendo en cuenta las recomendaciones de los *Thë'sawe'sx* (sabedores ancestrales o médicos tradicionales), la primera piedra se ubica hacia donde sale *Sek* (el sol) y representa la autoridad *de Tata* (padre) la que está ubicada hacia el occidente representa a mamá) y la tercera va en medio de las dos primeras, haciendo forma de un triángulo y ésta, representa a *Fxiw* (las semillas o los hijos) en algunos casos hay piedras más pequeñas que sostienen y brindan firmeza, ellas representan a familiares cercanos como nietos, sobrinos, primos, tíos, abuelos y cuñados.

Ipx Kwet es la responsable de enraizar la vida, la unidad y la fortaleza es el espacio donde se escucha la voz de los *Ju`gthë´We´sx* (antepasados o ancestros), quienes de manera espiritual comparten su legado de memoria y sabiduría ancestral a las nuevas generaciones.

En concordancia con lo que se viene manifestando en el Documento del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP (2022), que es un tejido elaborado con la fuerza de *Kwe´sx Uma Kiwe* y es de autoría colectiva por las comunidades, dinamizadores y autoridades ancestrales del Pueblo Nasa, conformado por siete Territorios del Cauca Indígena y se refiere al ancestro que habla:

Ju'gthe'we'sx we'wnxi, orienta las acciones políticas de la familia entre ellas: la toma decisiones, el compartir del conocimiento, el espacio de consejos, la remediación, y la memoria ancestral de los *Thë'sawe'sx* (sabedores ancestrales). Allí vivenciamos la

palabra y la vida por eso debe permanecer encendida y armonizada para que alumbre el camino de los tiempos y la identidad de los Nasa. (p.31)

Respecto a lo pedagógico, la tulpa es un lugar de construcción colectiva de conocimientos, de reflexión, de indagación, de recuperación, también de enraizamiento; proceso que se desarrolla a través del ejercicio de diálogo de saberes.

Es un espacio de reunión donde confluyen diversos puntos de vista, posiciones en torno a un tema, en nuestro caso el Wët wët fxi'zenxi, son espacios en los que se aprende, se discute, se concluye y finalmente se puede llegar a acuerdos consensuados.

Es un espacio donde confluyen personas con diversidad de pensamientos, de situaciones, de posiciones, de ideas, de argumentos, de conocimientos, de saberes y que, mediante el diálogo, alrededor de un tema se llega a acuerdos, incluso cuando hay diferencias y es difícil llegar a un consenso, se brinda y se discute hasta que los Ksxa'w (espíritus) hacen su parte para que se llegue a un final feliz.

Proyecto Pedagógico Productivo (PPP)

Figura 4

Proyectos Pedagógicos Productivos

Nota. Fotografía propia, 2024.

La categoría de los PPP se ha venido abordando desde varios años atrás, por varios autores tal como lo demuestra el siguiente reporte que hacen Ivón Romero Pérez, Laura Vianey Barrera Rodríguez y Juan Carlos Miranda Morales en el tercer capítulo de su libro *Bases conceptuales de los Proyectos Pedagógicos Productivos*, donde expresan que es una “forma participativa en la que se puede diversificar la tarea de aprender, es también una forma de vincular la escuela y la comunidad” (2011, pp. 88-89).

Desde nuestras reflexiones colectivas, como Institución hemos sostenido que los PPP son considerados como la columna vertebral que sostiene nuestra estrategia de formación integral, por cuanto partimos desde un principio de formar para la vida, y tal como lo plantea nuestra visión institucional:

A través de la participación comunitaria, el egresado identificará la problemática local y regional en todos los aspectos, llámense político, económico, cultural, religioso y social, y así en conjunto, hallar alternativas de solución que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de los miembros de la familia y la comunidad, donde se tome como referencia los PPP y las relaciones interinstitucionales. (Visión INEMAB, 2010)

Además, con todo el proceso formativo de la Educación Popular, sus principios emancipatorios y de transformación de la realidad, son argumentos más que suficientes para redimensionar nuestra práctica pedagógica que está enmarcada en generar cambios en nuestra realidad, desde estrategias como la participación y construcción colectiva de conocimientos, donde el diálogo de saberes es un factor importante en el fortalecimiento de nuestro proceso formativo y de recuperación de la memoria histórica de nuestros mayores y sabedores; insumos que aportan al fortalecimiento de nuestro proceso pedagógico.

Retomando algunos aportes de autores al concepto de PPP, empecemos mencionando que, en el año 1994 el Congreso y la Presidencia de la República de Colombia, expiden la normatividad para regular y orientar la organización, características y fines de los PPP, también

se describen los lineamientos para incorporar los PPP al plan curricular escolar, con el primordial de crear y recrear ambientes de aprendizajes más significativos, para que el estudiante se ejercite en la solución de problemas que a diario pueden ocurrir, en su interrelación directa con el medio social, cultural y tecnológico.

En 2010, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) define los propósitos y finalidades que orientan los PPP, que resumiendo dicen:

- Motivar las competencias básicas y ciudadanas para propiciar la reflexión, el diálogo y la participación social, como mecanismos de solución para hacer frente a situaciones del entorno escolar, social, cultural y ambiental.
- Su práctica mejora el desarrollo de otras competencias laborales como el emprendimiento, la innovación, la creatividad y la generación de empresas.
- Se impulsan los proyectos de vida de los educandos a la vez que se consolida una cultura de emprendimiento.
- Articulación de la escuela con el contexto local.
- Promoción del trabajo interdisciplinario.
- Permiten la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales sin que se afecte el medio ambiente.

En 2011, el MEN, describe los PPP como espacios de formación que articulan el Aprendizaje basado en Problemas y el Aprendizaje basado en Proyectos como estrategias didácticas.

Escobar (2011) también apoya a los PPP como ejes articuladores del currículo como estrategia pedagógica que genera aprendizajes significativos, reorientando con pertinencia en la parte rural, ya que interrelaciona teoría y práctica, desarrolla capacidades y conocimientos articulados a la vida productiva familiar.

En lo que contemplan el MEN y Escobar, los PPP, considero que, son una herramienta importante en la redimensión de nuestro proceso educativo y coinciden con los planteamientos

de la educación popular, la cual propende siempre por la transformación de la realidad, a partir de la praxis y que es un compromiso de todos, es decir, familia, escuela y comunidad quienes a través de un trabajo articulado deben ser los promotores de sus propios procesos de desarrollo.

Con lo planteado por el MEN y Escobar, la escuela se convierte en ese lugar idóneo para que el proceso de materializar y vivenciar el concepto del “Wët wët fxi’zenxi”, dentro de las diversas concepciones en varias culturas indígenas de Abya Yala, se haga evidente, de allí la importancia del cultivo de la huerta tradicional, tal como lo menciona Rengifo (2021), el buen vivir también está vinculado a la escuela, con la enseñanza de cultivos de alimentos nutritivos en la huerta escolar, donde los padres de familia aporten con productos para cultivar, motivándoles a la buena alimentación desde sus hogares.

Por ello, la estrategia pedagógica propuesta “Proyectos Pedagógicos Productivos, caminos que tejen saberes para la vida” son una alternativa que puede aportar al fortalecimiento del desarrollo en la formación integral de los educandos, retomando la sabiduría ancestral, contenida en la memoria de nuestros mayores sabedores, de ahí que tenemos el compromiso de recopilar toda esa sabiduría ancestral y llevarla al espacio pedagógico, a partir de un proceso de construcción colectiva que permita revalidar y recuperar todos los conocimientos y saberes relacionados con el sector productivo, dando importancia a los mayores y sabedores, en el lugar que merecen, en los espacios de recuperación de la memoria histórica, revitalizando los espacios de reflexión como son las tulpas de sentipensamiento.

Es necesario hacer un recuento sobre el porqué de los Proyectos Productivos Pedagógicos y cuál es la trascendencia que tienen con la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP y las reflexiones a partir de la *Maestría en Educación Popular*, como ya se había mencionado antes, los Proyectos Productivos Pedagógicos estaban contemplados dentro de la misión y visión que tenía en su momento la Asociación Educativa y Cultural Siglo 21, una vez se logró la desarticulación de ellos, se empezó a fortalecer de manera autónoma y reflexiva la articulación del proceso educativo, a la construcción colectiva, que en el momento estaba en

propuesta, como fue el Proyecto Educativo Comunitario PEC, con el que se propende por una educación que aporte al fortalecimiento de la identidad cultural como Pueblo Nasa.

De esa primera reflexión y como estrategia de vincular a los padres y madres de familia al ejercicio de formación integral de sus hijos e hijas, se hizo el ejercicio de estructurar y dinamizar los *Proyectos Productivos Familiares*, como estrategia para vincular a los padres y madres de familia y fortalecer la unidad familiar, es la estrategia que nos ha mantenido unidos y hacerles frente a las desarmonías territoriales.

En agosto del año 2022, inicia con la Universidad del Cauca la IV cohorte de la Maestría en Educación Popular sede Santander de Quilichao, la que desde el primer encuentro generó inquietudes en cuanto a la transformación de la realidad en los contextos en este caso educativos y del aporte de diferentes autores y maestros, comprometidos con el cambio de la realidad social y de la responsabilidad que tenemos como maestrantes en aportar y ser gestores de dinámicas que aporten a su emancipación y transformación

Educación propia

Figura 5

La tupa como espacio de aprendizaje colectivo

Nota. Fotografía propia, 2025.

La educación propia en la década del 80 fue considerada como una utopía en el territorio de Bahc U'kwe Chab, dados los antecedentes que se tenían frente a la forma cómo se “educó” a las generaciones anteriores, basadas en la imposición, el avasallamiento y la violencia, perpetrada por la iglesia católica y por maestros que no eran de la región y que debían ceñirse a lo que exigía la Secretaría de Educación, no había una directriz clara desde el territorio como tampoco había un seguimiento frente al tipo de educación que se brindaba.

Desde la creación del programa de educación bilingüe del CRIC, en 1975, se ha propendido por el fortalecimiento del proceso educativo que parta desde las expectativas y necesidades de la comunidad, veinte años después en Jambaló se da inicio a la construcción colectiva del Proyecto Educativo Comunitario PEC, y desde el año 2000 hacia acá, fruto de las constantes luchas por la defensa de los derechos de la comunidad indígena, se formuló el Sistema de Educación Propia SEIP, con el que se pretende retomar los caminos de reflexión y rediseño del proceso educativo que cada una de las zonas del Cauca Indígena tiene, teniendo en cuenta sus usos, costumbres y particularidades.

Desde comienzos de la primera década de los 2000, surgió un fenómeno en el que las mismas comunidades empezaron a definir y a seleccionar docentes de la misma región, lo cual, en cierta forma facilitó la implementación de los procesos de formación integral desde una visión más interna, pero que a raíz de la cantidad de información, de la normatividad del Estado, la influencia de los medios masivos de comunicación, de las tecnologías, han hecho que se amplíe nuevamente la brecha entre el contexto sociocultural, la comunidad y la escuela, debilitando el proceso de formación crítica y consiente del/la estudiante que día a día pierde más el interés por formarse desde una base sólida de su identidad cultural.

Este es el gran reto como educador popular, el retomar los caminos que conlleven a procesos de reflexión interna, encaminados hacia el reconocimiento de la realidad y el compromiso desde lo individual en mi labor como docente, en aras de trascender hacia lo colectivo, en este caso con los demás docentes, estudiantes y comunidad.

Aprovechando la coyuntura de redimensión del proceso educativo a través del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP y todo lo construido colectivamente en la Maestría en Educación Popular, es necesario relacionar los procesos pedagógicos productivos en nuestra Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, con el proceso de formación integral del estudiante, a partir de las concepciones del Wët wët fxi' zenxi

Capítulo III:

Referente metodológico

El proceso metodológico implementado para recoger las voces de la comunidad de la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, en relación con las concepciones, dimensiones y realidades del Wët wët fxi' zenxi, se caracterizó por ser en su totalidad participativa, es decir, que se generaron los espacios para que los y las integrantes de los diferentes grupos que participamos en este proceso de construcción colectiva, expresáramos de manera libre y espontánea a través de la oralidad nuestro sentipensar en relación con la temática abordada.

Para ello recurrimos a estrategias enmarcadas dentro del enfoque metodológico de la IAP propuesto por Fals Borda (1986), quien considera que es una metodología de investigación, pero también un proceso de intervención social, que propone analizar la realidad abordando los conocimientos y la sensibilización de sus gentes, de una manera respetuosa (Ortiz y Borjas, 2008).

Epistemológicamente, la IAP plantea la práctica de la vivencia, permitiendo a los/las participantes “aprender a aprender”. Esta acción es apoyada por Paulo Freire (2010) en su libro *Cartas a quien pretende enseñar*, considera que los/las participantes puedan desarrollar esa capacidad crítica de descubrir el mundo, desarrollando habilidades analíticas para aplicar a cualquier situación cotidiana.

De igual manera, el poner en juego los conocimientos y saberes como elemento fundamental de la IAP, posibilitó el aporte efectivo y consciente de los diferentes grupos participantes, lo que también permitió considerar diversos puntos de vista y opiniones basados en la humildad y el respeto en las relaciones, donde el saber de quienes participamos lo entretejimos y lo compartimos en lo que denominamos una construcción colectiva de conocimiento, en el marco de la reciprocidad y la valoración del otro u otra, conscientes que somos poseedores y/o portadores/as de saberes. Se dio un proceso de interlocución donde ambas partes interactuamos desde un diálogo horizontal y no desde unas posiciones de

superioridad o inferioridad, para ello partimos de una posición de bienestar común, con transparencia y claridad de quienes dinamizamos este proceso dialógico, posibilitando el tejer conjuntamente con los/as otros/as la esperanza y la transformación de nuestra realidad.

Para lograr el objetivo de plantear y recoger las concepciones y sentipensares de la comunidad, definimos estrategias en el marco de la IAP utilizadas en los espacios y acciones que a diario suceden en la comunidad de nuestra IE, con un enfoque pedagógico y de transformación de nuestra realidad, construyendo conjuntamente metodologías y estrategias que permitieron desde la concepción del *Wët wët fxi'zenxi* y desde toda la sabiduría ancestral, articularlos al desarrollo pedagógico y productivo de la Institución, evidenciados a través de los PPP que aportan a la transformación de la realidad comunitaria y por tanto, al mejoramiento de nuestros hábitos de vida al igual que de nuestras estrategias educativas.

En tal sentido, los espacios educativos que se implementaron, teniendo en cuenta el significado, interés e importancia, validados y reconocidos por la comunidad, fueron las tulpas de sentipensamiento, las reuniones, trabajos y mingas comunitarios; escenarios naturales en los que se dio una comunicación horizontal y fluida. Cabe aclarar que, al referirnos a la tupa, lo hacemos desde un sentido simbólico, espacio ritualizado donde se dialoga, se aconseja, se opina, se participa, se exterioriza la palabra desde el sentipensar de los participantes.

El objeto de todo este proceso apuntó hacia la recuperación de las vivencias, memorias, saberes, conceptos y experiencias de todos los participantes, siendo fieles a las expresiones orales de cada uno de los integrantes. Después de un proceso de validación y análisis con la participación de todos y todas los y las participantes, se pudo decantar y consolidar los conceptos y significados del *Wët wët fxi'zenxi* y colectivamente a partir de los sentires y pensares, nos arriesgamos a diseñar estrategias que aspiramos, puedan posibilitar desde los PPP, el mejoramiento de las dinámicas de formación integral de los estudiantes de nuestra IE.

En conclusión, como lo expresa Fals Borda (1986) citado por Moncayo (2009) “las herramientas de trabajo toman el sentido que cada uno les damos, con sus respectivas

consecuencias, en diferentes campos de la vida y del conocimiento” (p. 36), es decir que de la dinámica que se imprima en este proceso de investigación las herramientas aquí planteadas pueden ser eficaces para lo que se pretende indagar, diseñar y construir.

Sentires y pensares sobre el Wèt wèt fxi'zenxi (Buen Vivir)

El CRIC reflexiona sobre la esencia del buen vivir, tomada por algunos pueblos indígenas de Colombia como es el pueblo Nasa, quienes han desarrollado un modo de pensar, a raíz de su cosmovisión y su sentipensar dada desde el *Ũus Ũus Yakinxisa* (pensar y sentir con el corazón), lo que indica, es el principio de la creación de la vida desde lo espiritual; como raíces originarias constituye los principios rectores del pueblo, ya que establece formas de “relacionarse consigo mismo, con la comunidad, la naturaleza, el tiempo y el mundo”, con el único fin de mantener el equilibrio y la armonía (CRIC, 2020, p.29).

Para el ejercicio de contextualización, recogimos el sentir y pensar de la comunidad educativa de la I.E.: estudiantes, papás y mamás, egresados, dinamizadores y mujeres tejedoras, a través de estrategias pedagógicas propias del pueblo Nasa, como la tulpá de pensamiento, encuentro de mujeres tejedoras, espacios de reflexión y reuniones. Estas estrategias desde su esencia son naturales que poseen fundamentos desde la IAP y la Educación Popular, y permitieron a los y las participantes aportar sin ningún tipo de presiones ni temores.

Inicialmente hicimos un ejercicio de lluvia de ideas sobre lo que significa el “Wèt wèt fxi'zenxi”, expresado en palabras, cada participante manifestó lo que para él o ella significaba, luego organizamos los conceptos (palabras) más relevantes partiendo del sentir y pensar de la manera cómo se concibe, indagando lo que hay en el imaginario de cada uno/a, posteriormente de acuerdo con los elementos comunes, hicimos una agrupación de los conceptos e hicimos una caracterización, sobre la cual se fundamentó la visión de “Wèt wèt fxi'zenxi”.

Este ejercicio, nos permitió identificar que la IAP, planteada por Fals Borda (1986), ofrece una de las estrategias que más se aproxima a la realidad social, en sus características ennoblece el conocimiento práctico que emana de la comunidad.

La IAP es una estrategia que promovió a que la misma comunidad iniciara el proceso de investigación y no requerimos de expertos que lo hicieran por nosotros, debido a su enfoque participativo, afloraron los aportes a partir de los saberes y conocimientos que hay al interior de ella.

Una de las condiciones que nos propusimos en este proceso fue que la comunidad representada por los grupos focales, y que participaran en la totalidad del proceso investigativo, comenzando por la recolección de datos, en el análisis, en el procesamiento y en el diseño de las estrategias de mejora que permitió, a partir del contexto situacional, el interpretar y comprender la realidad; para tener una visión integral de ella y generar las posibles alternativas de solución.

En definitiva, la IAP fue una herramienta indispensable en todo el proceso investigativo, al igual para el desarrollo de la redimensión del nuestro plan curricular de la IE, partiendo de la conceptualización del “Wët wët fxi’zenxi”.

Una vez recogidas las ideas de la comunidad, pusimos sobre la mesa de debate, todos estos puntos de vista y concepciones del Wët wët fxi’zenxi, mediante el ejercicio del diálogo de saberes, con el fin de identificar su esencia, hacer una aproximación al significado colectivo del “Wët wët fxi’zenxi” y cómo puede aportar al desarrollo formativo integral de nuestros estudiantes, cómo se puede convertir en una herramienta pedagógica que aporte al diseño de estrategias educativas que permitan redimensionar la práctica pedagógica institucional.

Por medio del diálogo de saberes se promovió la construcción del conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones con la finalidad de alcanzar la comprensión y concordancia entre los distintos saberes, en este sentido se puede complementar con lo expresado por Hamilton Useda (2021) quien plantea que “el diálogo junto a la interacción humana son los detonantes necesarios para recrear los saberes, prácticas y sensibilidades de la diversidad de formas, elementos indispensables para la vida en armonía con la Madre Tierra”(p. 51).

Capítulo IV:

Construcción colectiva del concepto de “Wët wët fxi’zenxi”

Figura 6

Tulpa de pensamiento colectivo

Nota. Fotografía propia.

Presentamos a continuación las ideas de cada grupo focal con el que trabajamos realizando la conversa sobre el concepto de “Wët wët fxi’zenxi”:

Estudiantes de Grados 6° a 10°

En los grados sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, el concepto de “Wët wët fxi’zenxi”, parte desde la familia Nasa, de su estructura, que debería ser completa, papá, mamá, hijos e hijas, abuelos coincidimos en definir que en la medida en que la familia esté bien, todos estamos bien, haciendo referencia a la importancia del diálogo, los valores tales como ayuda mutua, unidad, escucha, tolerancia, honestidad, respeto, amor, responsabilidad, diálogo,

autoestima, entre otros, el gozar de buena salud tanto espiritual como corporal, la forma de resolver y dirimir de forma pacífica los problemas que se puedan presentar.

Aunque se resalta la importancia y el rol que desempeña la mamá, porque es la que siempre está, la que apoya, la que motiva, también se destaca el apoyo de los abuelos, en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de dinamizar la tradición oral y el fortalecimiento de los valores y la identidad.

La armonía, es un aspecto importante en la familia y no solo la armonía entre nosotros mismos, sino con nosotros mismos y con la naturaleza, eso hace que disminuya o no haya violencia intrafamiliar, violencia en todas sus manifestaciones, física, psicológica, sexual o que no haya disfuncionalidad en la familia.

La reflexión del grado octavo del buen vivir se basó en lo que plantean los grados sexto y séptimo, haciendo un fuerte énfasis en la importancia de tener una estabilidad económica, basada en el trabajo digno y honrado, que genere recursos económicos lícitos.

Estudiantes de Grado 11

En el grado once, se hizo una interesante reflexión sobre el “Wët wët fxi’ zenxi”, al igual que en los grados inferiores, coinciden en que debe estar fundamentado en el apoyo desde la familia, en todo lo que se planea debe prevalecer el amor por la familia, en la estrategia de estar unidos, en la realización de los rituales de armonización en la familia, los acuerdos responsables, en lo que nos propongamos como familia.

Cuando se abordó el tema de la familia completa, hicieron referencia a las situaciones que viven en su etapa de estudiantes y de su niñez, donde el papá, la mamá o en ciertos casos ambos, deben emigrar para irse a trabajar a otros lugares fuera del territorio, para obtener mediante el jornal, el dinero necesario que supla las necesidades básicas de la familia.

En la gran mayoría de veces no se dialoga con los hijos e hijas para definir acuerdos, sino que se van sin decir nada y ellos/ellas lo asumen como un abandono, lo cual puede causar afectaciones complejas en sus vidas, ya que, sin autoridad en la familia, se ven expuestos y

expuestas a casos de desarmonías como la violencia sexual, consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), reclutamiento por parte de grupos armados que transitan libremente por el territorio.

Por otra parte, no hay diálogo fluido y respetuoso entre padres e hijos lo cual origina conflictos entre ellos/ellas, que se reflejan en la pérdida de autoridad, desobediencia, tampoco les permite comprender las diversas situaciones que vive cada integrante de la familia, por eso son comunes en algunos jóvenes, expresiones como: “a veces no cuento con mi familia, que muchas veces no me entienden en lo que digo y no me apoyan en lo que pienso”.

Estas afectaciones que impactan el “Wët wët fxi´zenxi o Buen Vivir Comunitario”, hacen que muchas veces no se les brinde la atención necesaria por parte de los padres de familia, generando problemas graves, tampoco se les permite expresar su pensamiento, lo que genera conflictos por no ser escuchados, buscan estrategias para llamar la atención incurriendo incluso en ideas suicidas, vincularse a los grupos armados o tomar decisiones que van en contra del bienestar como persona.

En definitiva, para estos grupos, el “Wët wët fxi´zenxi”, se refiere al bienestar, vivir en unidad, compartir con la familia, hacer lo que les gusta, pero no significa tener todas las comodidades o dinero, es tener vivos y sanos a todos los integrantes de la familia y con trabajo, avanzar, estar en paz y armonía con uno mismo, con los demás, al igual con Kwe’sx Uma Kiwe. Para el futuro, se piensa en trabajar y así ayudar a los padres que se han esforzado en el ejercicio de criar y dar buen ejemplo a sus hijos.

Egresados

Después de un amplia discusión, reflexión y análisis del contexto y su realidad, después de enfrentarse a la vida como egresados y enfrentar la realidad de sus vidas, exponiendo sus logros y dificultades, los retos y desafíos a los que se han enfrentado en su día a día, se arriesgaron a construir colectivamente un concepto sobre el de “Wët wët fxi´zenxi” que con anterioridad se planteó en los referentes conceptuales y lo retomamos: “Es un tejido de sentires, vivencias, experiencias y acciones que armonizan el territorio y los seres que en él viven, que

construyen identidad del ser indígena, familia y comunidad, que nos garantiza la pervivencia como pueblos” (Cifuentes y Mosquera, 2023, p.9).

Este concepto lo construimos luego de muchas reflexiones y de trabajo individual y en comisiones, en donde se resaltó la importancia del sentir y pensar de cada persona, destacando el aporte de la comunidad desde el saber individual y colectivo, también se hizo especial énfasis en la necesidad de ahondar en la relación respetuosa y armónica entre el ser nasa y la tierra, reflejada en acciones concretas como cultivos controlados con productos biológicos, sin monocultivos, cultivos como la huerta integral, que nos permita sacar de la tierra hasta el último bien del que ella amorosamente nos provee, que permita una convivencia recíproca, respetuosa y armónica entre el ser Nasa y Kwe´sx Uma Kiwe.

El encontrarse con la realidad, los egresados hacen una reflexión un poco más amplia en relación no solo con la familia, sino con el territorio y todo lo que se mueve a su alrededor, tienen una mirada que va más allá del simple hecho de mantenerse vigentes como pueblo indígena en el tiempo, sino de la responsabilidad que tienen como egresados de aportar efectivamente en dinamizar los procesos organizativos y sociales que se dan en la comunidad.

Profesores

El concepto de “Wët wët fxi´zenxi” en los profesores se enmarca en la satisfacción de las necesidades básicas económicas, personales y familiares y del bienestar familiar. Esta reflexión surge a partir de la observación que profesores a lo largo de su vida laboral han hecho en el contexto educativo. Si bien, aunque la gran mayoría de profesores de la I.E. son de la misma comunidad, tienen una visión sobre el “Wët wët fxi´zenxi”, muy superficial, debido al proceso de formación que han tenido, basada fundamentalmente en lo académico.

Es allí donde se halla uno de los principales retos como Educador Popular, es reflexionar y accionar colectivamente con ellos un proceso de descolonización del pensamiento y de emancipación de nuestros pensares, haceres y sentires, para que podamos aportar efectivamente a los compromisos de cambio social que nuestra educación necesita.

Padres y Madres de Familia

Establecen una relación de “Wët wët fxi’zenxi”, cuyo pilar es la familia y sus valores; significa tener una vivienda digna, proveer de recursos económicos para no pasar necesidades, procurar mantener la buena salud con una alimentación sana basada en el consumo de alimentos propios producidos en la huerta familiar.

Fortalecer el diálogo en la familia es muy importante para sostener la armonía, compartir más tiempo, dialogar con los hijos y practicar valores como el respeto, la tolerancia, la paciencia, entre otros. De igual manera consideran importante las creencias religiosas, al tener en cuenta las leyes de Dios, debido a que él nos da tranquilidad y nos provee de los alimentos para cubrir las necesidades en la familia y de esta manera tener una buena salud.

Los hijos consideran el “Wët wët fxi’zenxi o Buen Vivir Comunitario”, desde un punto de vista más próximo, es decir desde la familia y sus relaciones entre sí, porque describen lo que se hace dentro y lo que se desearía fuera la familia ideal, los padres de familia tienen una mirada más amplia hacia afuera, basada en el tener y la realización como familia.

Mujeres Tejedoras

Figura 7

Construcción colectiva mujeres tejedoras

Nota. Fotografía propia.

Las mujeres tejedoras consideran que el “Wët wët fxi’ zenxi o Buen Vivir Comunitario” es como la vida hecha de hilos los cuales se van entretejiendo hasta convertirlos en formas bonitas, éstas se enriquecen y se complementan al paso de interactuar con los demás, lo que generan nuevos aprendizajes y, por tanto, adquirir experiencia para que la relación de la familia sea siempre armónica.

La mujer tejedora debe abrir su mente al mundo, disponerse a aprender de los demás, retomando lo que le conviene para que le permita fortalecerse como persona, ellas consideran que es muy importante la formación que se adquiere desde el hogar, por eso se preocupan por ser ejemplo para sus hijos e hijas, a pesar de las adversidades, así mismo la enseñanza que adquieren de los padres, es como el tejido que maneja muchos hilos, por lo tanto hay que saberlos organizar, saberlos combinar así mismo sucede al formalizar un hogar saber elegir la pareja y luego cuidar a los hijos. Comparan el proceso de tejido de la vida, como lo hace la araña cuando teje sus redes: “Cómo cuando nos sentamos a tejer, así uno va pensando en la familia, así como la araña que va tejiendo alrededor de sus hilos y pensando, mirando qué hacer”. Vieron muy importante el aporte que les hacen personas externas cuando dicen que: “porque hay personas que, así como ustedes (Jesús Eduard Mosquera maestrante en Educación Popular y Yeni Cifuentes, dinamizador IE Marden A. Betancur) que vienen y nos enseñan sobre el tejido o vienen y aprenden, además que saben de otros tejidos, (conocimientos), aprenden de las demás, que saben hacer otros tejidos, conocemos y distinguimos otras personas y así, aquí entre todos acompañándonos entre familia vamos aprendiendo unos de otros” es la expresión sincera de la madre tejedora Imelda Velázquez .

En lo relacionado al ejercicio de la educación en familia, las mujeres tejedoras plantean educar sin violencia fortaleciendo la autoridad de los padres, manifestado de la siguiente manera: “Enseñar a los niños desde pequeños a usar el diálogo para explicar el por qué no se pueden hacer ciertas cosas, a respetar, no se puede dejar perder la autoridad de los padres” es lo que expresa Enith Sécue.

Consideran que la capacitación es fundamental para su ser y su fortaleza como madres y mujeres, por ello hacen un llamado a través de expresiones como: “Sería bueno que como resguardo trajeran más personas que nos orienten, porque hay muchas mujeres que no tienen esa confianza de estar unidas para aprender”. También expresan motivación para retomar los estudios, como un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones que ya no les interesa el profesionalizarse ni siquiera visualizan su proyecto de vida personal y tampoco participan en las actividades de la comunidad.

Respecto a los saberes que se heredan de generación en generación, las mujeres tejedoras resaltan la importancia de sus madres en dicho proceso; ello se ve reflejado en expresiones como:

Quién me enseñó, pues mi mamá que sabía tejer con palitos y después me enseñó una amiga. El primer bolsito que me hice, fueron 2 arepitas juntas, después observé cómo tejían otras compañeras y me gustó. También aprendí a tejer en dos agujas, entonces uno coge obligaciones y ya no le queda tiempo y así fue como yo aprendí. (Enith Sécue, comunicación personal, 2023)

Por otro lado, las mujeres resaltan la escuela en el fortalecimiento de los procesos de pervivencia de saberes de la siguiente manera:

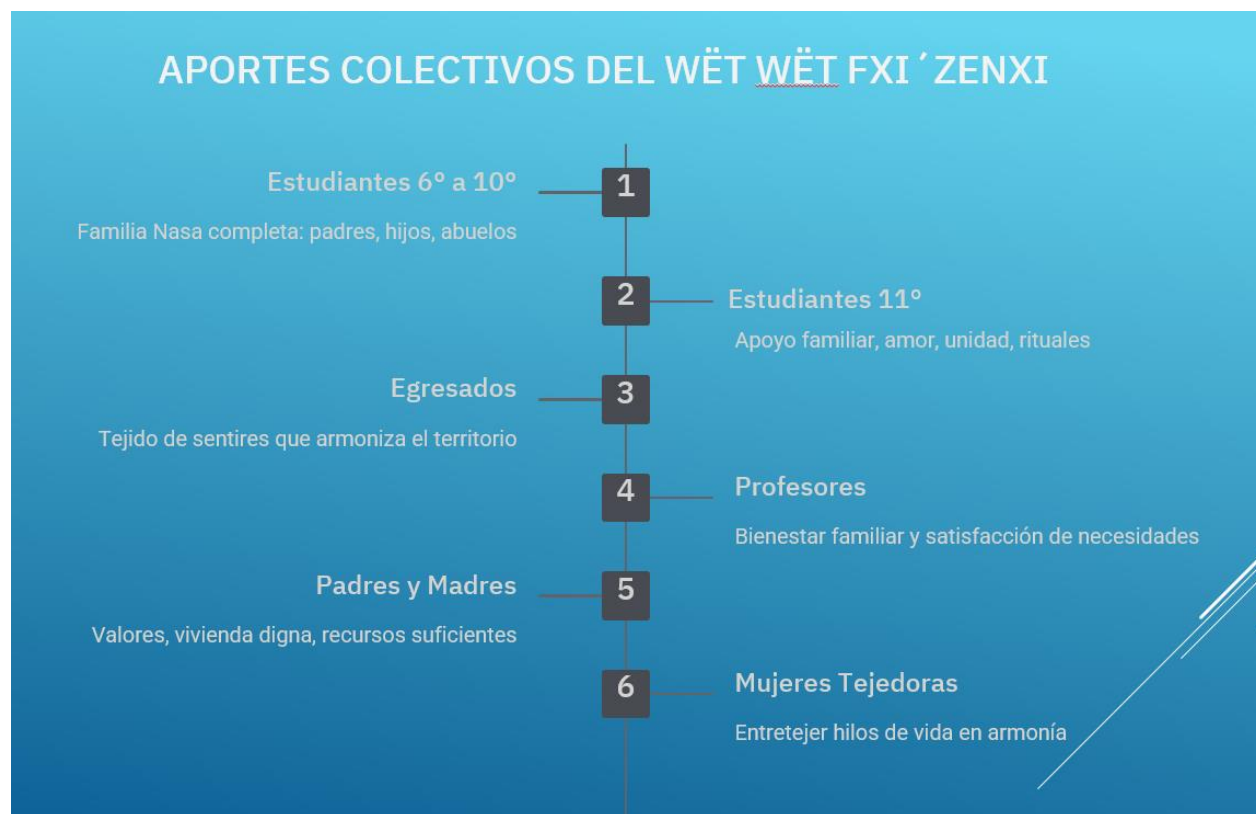
Yo aprendí a tejer cuando estaba en la escuela, antes de finalizar el grado quinto le tocaba terminar un bolso y entregarlo, como mi mamá sabía tejer entonces ella me enseñó, aunque a veces a mí me daba mucha pereza tejer, de todos modos, lo que yo inicio siempre lo termino. (Maribel Ul Sécue conversación personal, 2023)

En el desarrollo de las discusiones y reflexiones que hicimos en la construcción colectiva del concepto de “Wët wët fxi´zenxi o Buen Vivir Comunitario”, todos los grupos focalizados hicieron especial énfasis en expresiones que fueron reiterativas a lo largo de todo este bonito proceso y consideramos necesario hacerles una revisión más minuciosa, teniendo en cuenta que

este ejercicio de categorización, nos puede brindar elementos para el fortalecimiento de nuestra estrategia pedagógica, basados en el sentipensar de los participantes.

Figura 8

Aportes colectivos del Wèt wèt fxi' zenxi

Nota. Elaboración propia, 2025.

El gráfico muestra la idea central de cada uno de los seis (6) grupos focalizados en relación con el concepto de Wèt wèt fxi' zenxi.

Sentipensando el “Wèt wèt fxi' zenxi”

Familia

Para los y las estudiantes existe fuerte valoración de la familia en relación con “Wèt wèt fxi' zenxi”, reconociendo que está constituida por el papá, la mamá, hermanos, hermanas y abuelos, entendiendo que no siempre está completa. Encontramos que los y las estudiantes le dan un lugar preponderante a los abuelos y abuelas, lo cual se evidencia en expresiones como: “le agradezco a mi abuelo que siempre nos está recordando a no dejarse llevar por las cosas

negativas” (estudiante del grado séptimo de la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, comunicación personal, 2023). Se resalta la importancia de los abuelos debido a que son ellos quienes en la mayoría de los casos quedan a cargo de los hijos e hijas, cuando los padres y madres migran a otros territorios por diversas causas, entre las más comunes, por situaciones económicas o cuando hay una ruptura de pareja, es entonces donde los abuelos asumen el rol de los padres y los hijos resienten su ausencia.

Frente a este tipo de decisiones que en su mayoría de las veces no son consultadas con los hijos para definir acuerdos, sino que se van sin decir nada y ellos asumen esta situación como un abandono, generando traumas en sus vidas y afectando su capacidad de resiliencia, y su “Wët wët fxi’ zenxi”.

Una familia se construye con principios, con amor, apoyo mutuo, donde se vivencie el respeto recíproco, la escucha, la solidaridad, se construya colectivamente, fortaleciendo siempre la identidad como indígena además del respeto por *Uma Kiwe* o nuestra Madre Tierra, basado en la práctica de los rituales como elemento de comunicación y diálogo.

El reconocimiento a la madre por ser generadora de vida es el pilar fundamental lo cual se evidencia en expresiones como: “Ser agradecidos con nuestra madre porque nos da de comer, aunque mi papá no está, mi mamá nos apoya mucho” (estudiante del grado séptimo de la I. E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, comunicación personal, 2023).

Por otro lado, reconocen que hace parte de la armonía familiar, el apoyo de los hijos e hijas a los padres a través de la responsabilidad de realizar las diferentes labores del hogar, que van fortaleciendo el carácter de las niñas y los niños haciéndolos cada vez más autónomos en la vida.

Entre los aspectos que afectan el “Wët wët fxi’ zenxi” de los y las estudiantes, están: la falta de confianza, los problemas y violencia al interior de la familia como lo manifiestan a continuación: “Lo que afecta el Wët wët fxi’ zenxi o buen vivir, es la desunión como familia, la

desarmonía familiar, los conflictos en la familia” (estudiante del grado de la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, comunicación personal, 2023).

En cuanto al sustento familiar los y las estudiantes plantean que es importante tener los recursos económicos necesarios para mantener la armonía familiar, pero no son determinantes en el aspecto de “Wët wët fxi’ zenxi”, esto se ve reflejado en expresiones como: “Para mí el “Wët wët fxi’ zenxi o Buen Vivir Comunitario”, es tener una casa digna donde habitar, un trabajo y proyectos para que la familia pueda vivir bien” (estudiante del grado séptimo de la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, comunicación personal, 2023). Otros elementos que se resaltan para el logro del “Wët wët fxi’ zenxi” son: la buena salud que se fortalece mediante acciones como cultivar alimentos desde la huerta y una casa donde vivir dignamente.

En el grupo de estudiantes del grado once, el “Wët wët fxi’ zenxi”, se enmarca en aspectos un poco más amplios, relacionados con la familia, la armonía con la naturaleza, la ritualidad y el bienestar económico, basado en el diálogo como elemento conciliador en la familia.

En este grado, se hace una interesante reflexión sobre el apoyo que debe existir en la familia para llevar a cabo todo lo que se planea, el amor a cada uno de sus integrantes, en la estrategia de estar unidos, y en la realización de las armonizaciones del grupo familiar, los acuerdos responsables que se definan y que se propongan conjuntamente; además, expresan la importancia de la afectividad al interior de la familia y cómo ello impacta el “Wët wët fxi’ zenxi” de la misma, esto se evidencia en expresiones como: “sentir el amor de todos los seres queridos de mi familia me fortalece muchísimo, cuando ellos me brindan te quiero” (estudiante del grado once de la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, comunicación personal, 2023).

Cabe resaltar que, hace aproximadamente 20 años atrás, existían dificultades en relación con la expresión afectiva en la familia y en la pareja, expresiones como el abrazo y la caricia entre padres/madres e hijos eran casi nulos, generando en los y las niñas situaciones de baja autoestima, inseguridades, miedos, entre otros. Estas expresiones evidenciaron la urgente necesidad de fortalecer la afectividad como un acto que se debía practicar a diario dentro del

entorno familiar, para que se generen mejores relaciones armónicas y afectivas dentro de ella, potenciar el ser de cada uno de sus integrantes.

Dentro de las afectaciones que plantean al “Wët wët fxi´zenxi”, desde la familia se evidencian situaciones como poca comunicación asertiva entre padres e hijos, lo cual origina conflictos entre ellos, esto no les permite ponerse en los zapatos del otro y tampoco les permite comprender las diversas situaciones que viven cada integrante de la familia.

Lo anterior se ve reflejado en expresiones como: “a veces no cuento con mi familia, que muchas veces no comprenden mis ideas” (estudiante del grado once de la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, comunicación personal, 2023). Otras como: “Los problemas familiares me afectan, ya que a veces uno tiene dudas sobre la importancia de nuestras vidas” (estudiante del grado once de la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, comunicación personal, 2023) más aún cuando son situaciones más complejas y no se les permite expresar sus pensamientos lo cual debilita su sentido por la vida, generando pensamientos suicidas, que en algunos casos se han llegado a consumir.

En definitiva, para estos grupos, el “Wët wët fxi´zenxi”, respecto a la familia se resumen en el siguiente pensamiento:

Es estar con mi familia, compartir con todos, progresar juntos, sentirme apoyado al poder hacer las cosas que me gustan y desde mi punto de vista, el “Wët wët fxi´zenxi”, desde mi pensar es tener a toda la familia viva, sana, tranquila y progresar por la ayuda entre todos, por el apoyo y el amor que se brinda”. (estudiante del grado once de la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, comunicación personal, 2023)

Por otro lado, para los dinamizadores, la familia está relacionada con su concepto de “Wët wët fxi´zenxi”, desde el bienestar de la misma y tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades económicas individuales y familiares. Se hace necesario hacer una reflexión sobre el rol o el compromiso que ejerce el/la dinamizador/a, en su comunidad educativa, que debe ser un mediador/a, un generador/a de conciencia crítica es los y las estudiantes, propender por el

fortalecimiento de los principios de participación activa y democrática, promover la autonomía y la emancipación del pensamiento y el actuar, guardando una profunda coherencia, todo esto enmarcado en un ambiente de mutua confianza, solidaridad y respeto por la opinión del otro o de la otra.

Se resalta el respeto a los sitios sagrados, el aportar a la comunidad desde el saber, tanto individual como colectivo, se hace énfasis en una relación armónica con la madre tierra, tomando de ella lo estrictamente necesario, es decir, realizar actividades ya sean agrícolas o pecuarias de manera controlada, no extensiva, no abusiva, de tal manera que permita una coexistencia recíproca entre la naturaleza y el ser *Nasa*.

Educación, Conocimientos y Saberes

Desde la perspectiva del “Wët wët fxi´zenxi”, para los y las estudiantes de los grados sexto, séptimo, octavo, décimo y once, la familia es vital, en tanto que reconocen que les da estabilidad, soporte afectivo-emocional y sentido de vida, con el apoyo de la familia, consideran que el estudio es primordial para proyectarse al futuro, para generar mejores condiciones económicas que les permita fortalecer su presente-futuro, también para que sus padres se sientan orgullosos de ellos/as. Además, el estudiar, aparte de ampliar sus horizontes cognitivos, les posibilita afianzar el relacionamiento con otros/as, como son los/as dinamizadores, la comunidad y su entorno social. Valoran el ejercicio de la capacitación y la formación como una posibilidad de aportar a la construcción colectiva de conocimientos y saberes, de servicio a la comunidad, de liderazgo, lo cual les permite adquirir elementos importantes para definir su proyecto de vida y tomar decisiones acertadas para su vida.

Por esa razón, consideran que la educación debe aportar de manera efectiva a definir su proyecto de vida, debe ser de calidad e integral, que les brinde la posibilidad de aportar a sus familias, a la comunidad y a la humanidad en general,

De esta manera, la familia y la educación se convierten en eje articulador de los procesos de vida de los y las jóvenes en este territorio; lo que conlleva a la I.E. a brindar una educación de

calidad, encaminada a fortalecer las capacidades en los/as dinamizadores para acompañar a sus estudiantes en los diferentes procesos formativos de tal forma que puedan responder a sus perspectivas y necesidades.

Los padres y madres de familia conciben el “Wët wët fxi’ zenxi”, desde un ejercicio al interior familiar, como el pilar fundamental en la educación, brindando acompañamiento a sus hijos e hijas en todos los aspectos de sus vidas, fomentando y vivenciando los valores humanos; cabe destacar que este rol es, mayoritariamente asumido por las madres de familia.

Las mujeres tejedoras conciben el “Wët wët fxi’ zenxi”, como la vida misma. Los conocimientos y saberes tradicionales se conciben como un tejido heredado de una generación a otra, y, por ende, deben ser reproducidos a las nuevas generaciones para la pervivencia del saber ancestral, por medio de la familia o en otros espacios como la escuela. El tejido proporciona un sentido de pensamiento particular para las mujeres, porque en la medida que van tejiendo, van pensando, van dando forma, concretando, aclarando y generando respuestas a los distintos aspectos y situaciones de la vida personal y familiar que les rodea. En otras palabras, el tejido brinda la posibilidad de construir, organizar las ideas además de potenciar la cultura propia al cuidar el medio ambiente, porque el uso de las mochilas tejidas o jigras, como se les llama, para cargar y no tener que usar elementos plásticos contaminantes.

En sus planteamientos consideran que es necesario fortalecer la relación entre padres-madres-hijos/as, como sus guías o ejemplos a seguir, reconociendo que la familia es el primer espacio de formación para el niño y la niña, donde se empieza a vivenciar los valores, a reconocerse y a valorarse como *Ser Nasa* poseedora/a de toda una tradición ancestral que debe ser heredada de abuelos a padres, a hijos, a nietos, a bisnietos... con la premisa de educar sin violencia, fortaleciendo el diálogo y la escucha al interior de la familia, que genere relaciones armónicas, caracterizadas por el respeto y reconocimiento mutuo.

El diálogo es un ejercicio que se debe recuperar y fortalecer, aún más en estos tiempos que se ve tan amenazado por muchos factores tanto internos como externos que hacen que se

vaya perdiendo, ocasionando fracturas al interior del grupo familiar. Desde lo interno hay situaciones como el desarrollo de las labores del campo o el jornaleo, la emigración a otros territorios, hace que los espacios de diálogo en la familia sean cada vez más reducidos, lo que origina relaciones indiferentes, de total desapego y desarraigo de los integrantes de la familia, sumado a ello, desde la esencia de la vida Nasa, no está dentro de sus formas de ser, la expresividad, las manifestaciones de afecto, lo que pone en riesgo la posibilidad del diálogo fluido.

Otro aspecto interno que se está perdiendo es la tulpá, que es un espacio de construcción y formación colectiva familiar, donde se concertaban problemáticas, se proyectan ideas y se hacían acuerdos, pero está siendo desplazada por las hornillas y por las estufas de gas, en donde muy poco se dialoga.

Desde lo externo, con el transcurrir de los tiempos, han surgido situaciones que han acelerado el debilitamiento de los procesos de diálogo en familia, en primera instancia fue el televisor que ingresa directamente a la intimidad de la familia y fue socavando lentamente los espacios de privacidad y de diálogo en la familia, posteriormente llega el celular que acabó por completo con la posibilidad de diálogo y no solo en las familias sino en espacios colectivos, pues es triste saber que los famosos grupos de WhatsApp, están desplazando poco a poco la unidad no solo de la familia sino de la comunidad.

Es necesario hacer una reflexión frente a la influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Universo Nasa, por una parte no se puede desconocer el aporte de las nuevas tecnologías a los procesos organizativos del Pueblo Nasa, en especial referido a la comunidad educativa de la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, en el que ha aportado al fortalecimiento interno del proceso formativo, a través de programas como computadores para educar, que en su momento aportó significativamente como un primer acercamiento con la tecnología en lo pedagógico, luego otros programas de apoyo que han llegado de manera fugaz a la Institución, pero por lo menos se ha

dado un acercamiento con las TIC, de igual manera se resalta que desde la Secretaría de Educación se hacían capacitaciones referidas a este tema, pero no se volvieron a realizar.

Actualmente con el avance vertiginoso de las TIC, referidas a herramientas y recursos digitales que se supone, deben facilitar el acceso a la información, la comunicación y el aprendizaje de nuestros estudiantes, para su adecuado funcionamiento se debe contar con un buen servicio de internet y es lo que en este momento ha abierto una brecha entre el profesor, el estudiante y el mundo digital, lo que no permite que se guíe pedagógicamente su uso y de manera adecuada. Estas tecnologías, como computadoras, tabletas, smartphones, plataformas en línea y software educativo transforman la forma en que se enseña y se aprende, ofreciendo nuevas oportunidades y recursos para estudiantes y docentes. se ha originado una brecha que estancó la relación pedagógica que existía entre el adecuado uso de las TIC.

Esto ha conllevado, que ya no se realicen reuniones para informar o tomar el consentimiento sobre alguna decisión, sino que todo se informa y se consulta por este medio, perdiéndose así la posibilidad del contacto con el otro/a, de mirarse a los ojos, de sentirse como comunidad de expresar su sentipensar frente a lo que está sucediendo, haciendo que poco a poco la esencia de la unidad y a futuro de comunidad tienda a debilitarse e incluso desaparecer.

La educación se basa en el diálogo, que es un elemento fundamental en el ejercicio de recrear la memoria, los hechos históricos y el ejercicio de construir colectivamente los conocimientos y el intercambio de saberes entre las personas, cuando compartimos nuestros saberes y experiencias, aprendemos unos de otros, construimos colectivamente y crecemos como personas. La educación no se trata solo de transmitir información, sino de crear un espacio para que las personas puedan expresar sus ideas y sentimientos.

Los saberes que compartimos en el diálogo no son únicamente conocimientos teóricos, sino también experiencias y prácticas que nos ayudan a entender nuestra realidad cotidiana de manera más profunda. Al escuchar y compartir nuestros saberes, podemos encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos en nuestra comunidad.

La educación trata de empoderar a las personas para que puedan tomar decisiones informadas y actuar de manera responsable en su comunidad. Al fomentar el diálogo y el intercambio de saberes, podemos crear un espacio para que las personas puedan crecer y desarrollarse de manera integral.

En resumen, el diálogo, la educación y los saberes están estrechamente relacionados. Al compartir nuestros saberes y experiencias a través del diálogo, podemos crear un espacio para el aprendizaje y el crecimiento personal y comunitario.

Relaciones Armónicas

Las concepciones del “Wët wët fxi’ zenxi”, de los/as estudiantes de los grados sexto, séptimo, octavo y décimo, se expresan a partir de tres miradas: una desde el ser, dos desde la relación con los/as otros/as y tres desde la relación con la naturaleza. Desde el ser Nasa, es ser conscientes del presente, vivir y disfrutar de lo que se tiene, vivir sin miedo, en paz consigo mismo/a.

Desde la segunda mirada, se manifiesta en las relaciones armónicas que se establecen con los/as otros/as, en los momentos de alegría, felicidad y tristeza que se viven con la familia, la comunidad, los/as amigos/as y dinamizadores, en la orientación pertinente, en la ayuda mutua, en la vivencia de los valores humanos como son: la unidad, el respeto, la tolerancia y el lugar preponderante que le dan a la solidaridad, en las aperturas para recibir y dar afecto, lo que genera la posibilidad de aprendizajes y formación conjuntas. Incorporan el concepto de trato digno y en igualdad al interior de la familia, así como la importancia de establecer relaciones de respeto recíprocas con las personas adultas.

Desde la tercera mirada, hacen un reconocimiento de la naturaleza y con ello la relevancia de la espiritualidad, el respeto a los lugares sagrados, en la perspectiva del fortalecimiento de la armonía y equilibrio en la coexistencia del ser con la naturaleza.

Frente a la relación con la naturaleza, cabe destacar que se dan dos posiciones: la primera es el discurso proteccionista que se maneja desde las autoridades *Nej Wesx* y que se

difunde a toda la comunidad, incluidas las escuelas y colegios, en donde se pregona que la tierra es nuestra madre, que debemos cuidarla, protegerla, y tomar de ella, solo lo que necesitamos, sin llegar a acabarla o a amenazarla, incluso, se expiden normas, como la “Legislación de Autonomía Territorial”, expedida en febrero 10 de 2000, por medio de la cual se reglamenta las faltas cometidas por los comuneros del territorio ancestral *Sa'th Tama Kiwe*, que como ocurre con las normas a nivel nacional, solo se quedan en el escrito.

Pero, en la práctica a pesar del discurso y de la normatividad expedida por las autoridades se siguen cometiendo atropellos, violentando la naturaleza con acciones como el cultivo de uso ilícito, la minería ilegal, la deforestación cerca a los ojos de agua, la contaminación con químicos, fungicidas y plaguicidas, esto ha llevado a un enfrentamiento entre la misma comunidad, entre los que han sido influenciados por el pensamiento externo y los que aún creemos que cuidar nuestra Madre Tierra es una prioridad.

En situaciones como estas, en las que la percepción del “Wët wët fxi' zenxi” tiende a confundirse entre el discurso y las acciones de amor por Kwe'sx Uma Kiwe (Madre Tierra), que pareciera que van en contra del sentipensar como pueblo indígena, pero en su cosmovisión, está como elemento fuerte y de pervivencia. También acciones importantes como el cuidado, el respeto y la armonía con el medio ambiente, han garantizado a lo largo de muchos años la pervivencia como pueblos originarios.

La segunda posición tiene que ver con las acciones que se realizan y que muchas veces van en contra de los que establece la Ley de Origen y el sentipensar de los mayores, se rompe la línea delgada que existe entre el pensar desde el corazón y el actuar bajo la razón, ya que por muchas razones enmarcadas en el TENER, hace que se desdibuje el SER, expresado en acciones como la siembra de cultivos ilícitos donde para ello recurren a violentar la tierra y los sitios sagrados, como los páramos, esto para el caso de los cultivos de amapola, no se respetan los ojos de agua que según la norma se deben dejar veinte (20) metros de terreno alrededor del ojo de agua para que no se seque y cuando se siembra coca, no tienen en cuenta esta recomendación.

La expresión Ew wët wët (buena alegría) o armonía, con Ja' daya (igualar fuerzas) hace referencia a la importancia de la relación armónica y equilibrada entre Tener y Ser, que son los principios importantes en la relación con Kwe' sx Uma Kiwe.

De igual manera, en el caso del cultivo de la marihuana, se requiere de iluminación y agua permanente y el uso de fertilizantes y plaguicidas con alto contenido de químicos lo que afecta la relación de armonía con la naturaleza. Ni que decir de los problemas sociales que origina el cultivo de estos productos ilícitos, que son el detonante para que se agudice aún más la crisis de identidad cultural en la comunidad afectando seriamente y poniendo en grave riesgo la concepción de “Wët wët fxi' zenxi”.

Cabe resaltar que este ejercicio de investigación-reflexión le ha permitido a los/as estudiantes reconocerse desde sus potencialidades y aspectos a mejorar, tanto individuales como en la comunidad, en la perspectiva del “Wët wët fxi' zenxi”.

Para las/os dinamizadores, el “Wët wët fxi' zenxi”, desde las relaciones armónicas se basa en la concepción de la espiritualidad, en la capacidad de estar y permanecer en armonía consigo mismo/a y en el papel que juega la familia en garantizar ese proceso armónico en cada uno/a de sus integrantes. Se hace hincapié en que el fortalecimiento de los valores espirituales son casi que exclusivos de la familia.

Desde la función como dinamizadores, está dentro de los compromisos y funciones, el dinamizar procesos que redunden y fortalezcan no solo lo académico sino la parte del ser como Nas Nasa, desde esa perspectiva se hace hincapié en el retomar la ritualidad como elemento importante en el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en cuenta que son acciones que se deben generar desde la familia.

En ese sentido, es función del maestro, conocer los ciclos o momentos de vida del niño/a Nasa, como también los rituales que se deben realizar, incluso, desde la etapa de gestación que corresponde a rituales de armonización y cuando el niño nace, los rituales de potenciación,

acompañados de las diferentes prácticas culturales que se dan, para prevenir desarmonías y fortalecer los dones.

En el trabajo colectivo de redimensión del Proyecto Educativo Comunitario PEC, realizado con los dinamizadores de todo el Territorio, se definieron conjuntamente con los Kiwe Thë' o sabedores ancestrales, se definieron ocho momentos de vida, establecidos así:

Primer momento: *Petam*, momento de vida que tiene que ver con la planeación para la unión de la pareja, para la conformación de la familia.

Segundo momento: *Fxiw bucxanxi*, Germinación de la semilla, hace referencia a la siembra de la semilla, que empieza a potenciarse y echar raíces familiares, culturales y espirituales desde que está en el vientre de la madre.

Tercer momento *Luuçx apakwe – Lxanxaakwe*, Nacimiento - Niños delicados: Este momento de vida inicia “desde el nacimiento del niño o niña y va hasta cuando a la semillita se le cierra la mollera que es una abertura ósea que se encuentra en parte alta de la cabeza.

Cuarto momento. *Luucx dxihkkwe* (Wasakwe): *Kwekwe cxa cxa* “cuerpo viche”, *fxiw cxa cxa* “semilla viche” Este momento de maduración física y espiritual se relaciona con las diferentes actividades que las semillitas realizan para probar y sostener su capacidad de movimiento, o sea se refiere a un niño que empieza a caminar.

Quinto momento. *Picxtatcx – Knaskwe*: jovencito – jovencita: Este es el momento en que el cuerpo de las semillas florece: *Kwekwe kitehnxi*, y avanza en la maduración de sus frutos. Es el momento de la *fxiw fxik*: semilla pintona, porque los frutos no han madurado, no han jechado completamente, es decir no han llegado a la maduración.

Sexto momento: *Kwekwe thë'sa*: cuerpo jecho, *fxiw thë'sa*: semilla jecha: Este momento de vida representa el resultado, la cosecha obtenida del sueño de la siembra de la semilla que inició en el *Petam* mediante la unión de parejas y los compromisos establecidos para generar nuevas vidas.

Momento séptimo. *Kwekwe Thes thé'sa*: Abuelo/abuela, la semilla en su máximo grado de madurez. En este momento de vida la semilla ha llegado a un proceso de maduración como ser Nasa.

Momento octavo. *Skhêw*: pasar la línea del otro espacio: Es el momento del *U'jya*: irse, del *kwekwe u'jya*: sembrar el cuerpo y descansar en el vientre de la madre tierra de donde surgimos (Kwe kwe Proyecto Educativo Comunitario Jambaló, 2024).

De igual manera en la escuela, es necesario que el/la dinamizador/a conozca los caminos del sol y de la luna, al igual que la fecha de nacimiento de niño/a ya que de ello depende su comportamiento y su capacidad de participar activamente en su camino de aprendizaje y vivencia de valores, en la medida en que comparte su espacio educativo en la escuela con otros niños y niñas.

Es importante que el/la dinamizador tenga claro que la espiritualidad se fundamenta en la relación de respeto y de armonía entre el ser Nasa y *Kwe'sx Uma Kiwe* que tenga claridad sobre la ritualidad que se realiza en los diferentes ciclos de vida del niño/a Nasa, como también identificar los rituales de armonización, potenciación y prevención, que se deben realizar no solo en la familia sino, algunos de ellos en la escuela, en especial los rituales de armonización. De igual manera conocer, aportar y participar en los rituales mayores que se realizan a nivel territorial y los menores que se hacen en la familia, la comunidad y la escuela, con el objeto de garantizar una relación armónica y de respeto a la madre tierra, como elemento importante para el “*Wët wët fxi'zenxi*”.

Para los/as egresados/as el “*Wët wët fxi'zenxi*” está relacionado con las relaciones armónicas que se tejen con los/as mayores/as y la comunidad en general, resaltando la unidad, la ayuda mutua y el diálogo como referentes en este proceso de construcción, siendo conscientes de la responsabilidad que tienen en el aporte a la comunidad y en su proceso de transformación de la realidad.

Los papás y mamás piensan que el “Wët wët fxi’ zenxi” se expresa en las relaciones armónicas que se tienen al vivir bien con la familia, con los/as vecinos/as, y la comunidad. Resaltan la relación con el medio ambiente y el territorio desde la posibilidad de producir sin hacer daño, lo que significa un nivel de consciencia del respeto a la tierra y todo lo que ella contiene, de cultivar lo que se necesita para vivir, sin tener una mirada de abuso, de destruirla, para generar mayor cantidad de recursos económicos, sino sólo lo que se requiere para vivir dignamente.

Se expresa una perspectiva de gratitud y respeto, porque de la naturaleza y de la relación armónica que tengamos con ella, nos da de comer, nos viste, nos da los elementos necesarios para construir nuestra vivienda, nos ofrece las plantas medicinales para curarnos, por lo tanto debemos tomar de ella, solo lo que realmente necesitamos, sin: dañar, explotar, destruir, agotar ni mucho menos acabar con los demás seres Nasa, que son nuestros/as hermanos/as, como son las plantas, los animales, los minerales, y demás seres que son parte de nuestra Madre Tierra.

Reafirmando, que para nosotros todo lo que hay sobre Tierra, tiene vida, a diferencia de la cultura dominante no indígena, que los considera como minerales, seres inanimados – inertes, por eso los toma en exceso sin tener en cuenta el daño que causa, desconociendo que se debe hacer un aprovechamiento respetuoso y equitativo de la tierra, reconociendo que los recursos económicos pueden ayudar a suplir las necesidades básicas, pero que no es necesaria la acumulación sino el compartir.

Consideran necesario mejorar las relaciones de convivencia, abordar problemáticas relacionadas con las violencias familiares, física, el acoso, la comunicación mal intencionada que afecta la convivencia, el mal uso de la tecnología y de la medicina tradicional indígena, así como la necesidad de fortalecer el compromiso personal en la mejora de estas situaciones en tanto afectan el Wët wët fxi’ zenxi

De la Ayuda Mutua a la Solidaridad

Figura 9

El trabajo como expresión del Wët wët fxi'zenxi

Nota. Fotografía propia.

En los/las estudiantes encontramos conceptos claros de lo que significa en la cotidianidad la reciprocidad, la relación con el otro, reconocen en la ayuda mutua, el acto de dar de lo que se tiene, lo que nos enseñan nuestros mayores, que podemos ayudar desde lo que tengamos, lo que la sitúa a la ayuda mutua en un acto de la condición humana, del dar porque el otro necesita, sin esperar nada a cambio, sin mayores exigencias, sólo es tener en cuenta que se da cuando el otro lo requiere. Sus reflexiones sobre la ayuda mutua las sitúan, en principio, desde la familia, pasando por el espacio escolar y la comunidad, expresando su disposición a apoyar a quienes lo requieran en la medida de sus capacidades.

Se destaca en todos los grupos participantes, la incorporación y apropiación de la ayuda mutua como un aporte en la conformación del núcleo familiar y de los procesos organizativos de la comunidad, ello da cuenta de lo que significa el principio de comunitariedad, en las relaciones de convivencia y cómo se relaciona con el “Wët wët fxi'zenxi”.

Cabe destacar la importancia que tiene el valor de la solidaridad y la manera como se expresa, especialmente en eventos relacionados con el dolor del otro/a, cuando un ser querido parte al espacio espiritual, es gratificante ver como la comunidad se reúne, van a la casa de la familia triste, se encargan de todo lo que haya que hacer, llevan su aporte en revuelto (plátano, yuca, papa, leña...) para atender a la comunidad que va a acompañar a la familia, se dividen en comisiones, unos van al sitio de siembra (cementerio) a abrir la fosa donde se sembrará el cuerpo de la persona que partió al mundo espiritual, los otros se encargan de adecuar al sitio de acompañamiento y conseguir lo necesario para despedir al comunero/a.

Una vez está todo listo, empiezan a llegar las personas que acompañan a la familia en este duro trance y cada una aporta de sí lo que su corazón y su sentir le permite, de ahí se da un compartir solidario, todos y todas aportan sin esperar nada a cambio, se da sin recibir, lo importante es estar juntos y juntas, el apoyo mutuo hace el momento más llevadero, ese acompañamiento se da hasta la siembra del difunto/a. En muchas ocasiones se continúa acompañando a la familia por nueve días, que en esencia son para continuar dando ánimo a la familia, lo que es de gran ayuda, por cuanto no solo es el estar con ellos sino el aportar su energía positiva y calor humano, para que los/las integrantes de la familia puedan asimilar y aceptar el vacío que deja la partida de un ser querido.

Otra actividad en la que se muestra la solidaridad es en la minga, ya sea familiar o comunitaria donde la comunidad que participa apoya incondicionalmente sin recibir nada a cambio, solo el compartir y la alegría de apoyar y ayudar a quien lo necesita, hay muchos eventos de la comunidad en los que se expresa la solidaridad y lo importante de ayudar al otro sin esperar nada a cambio.

Después de lo compartido por más de treinta años en el territorio indígena de Jambaló y con el recorrido de estos dos años por los sentires y pensares desde la Educación Popular, se puede concluir que la solidaridad es un pilar fundamental sobre el que se fundamenta el “Wët wët fxi´zenxi”, reflejado en el significado que tiene el ayudar, el acompañar, el estar o caminar

juntos/as, en el que se muestra y se expresa ese gran sentido de dar sin esperar, y se recibe sin esperar,

La solidaridad y la ayuda mutua; entendida la primera como el apoyo que se brinda ya sea una persona o una familia cuando tienen dificultades y la segunda en lo que tiene que ver con el intercambio de mano de obra en los trabajos comunitarios y/o familiares, es más colectiva, mientras que la solidaridad puede ser personal o familiar. Ambas están enmarcadas en el pensar y sentir de la comunidad y se podría definir en un “acompañar” profundo y sincero, que lleva al sentir con el otro/a, al estar juntos/as, en todas las instancias de la vida, ya sea en el dolor, en la alegría, en la esperanza, en el sueño, en el trabajo, en el descanso y en todos aquellos espacios en los que se pone a prueba la capacidad de organización, de unidad y resistencia, siempre en la búsqueda de ese bien común que nos beneficia a todos/as.

Son muchos los espacios y contextos donde la solidaridad y la ayuda mutua son la esencia del proceso comunitario, tal como se evidencia en las jornadas de resistencia, exigiendo los derechos, las marchas, los trabajos o mingas comunitarias, las asambleas, las reuniones, la escuela, la organización política y muchos otros espacios en donde, para poder avanzar y fortalecerse, se hace necesario, ese principio de unidad, ayuda mutua y solidaridad, es lo que ha permitido la pervivencia en el tiempo.

Peencxa yuwe (palabra para ofrendar, abrir camino y recibir)

En los distintos grupos participantes también surge con relativa importancia el cuidado en estrecha relación con el “Wët wët fxi´zenxi”. Se relaciona el autocuidado con la importancia y la necesidad de una alimentación sana y producida por ellos/as mismos/as en su territorio, el aseo del cuerpo, la presentación personal, el dormir bien, el manejo de situaciones emocionales, mentales y espirituales las que deben estar encaminadas a mantener una relación armónica y de equilibrio constante con la naturaleza.

En este caso *peencxa yuwe* también es considerado un aspecto fundamental, que tiene que ver con la manera de cómo se retribuye un beneficio ya sea individual o colectivo y no es que

se esté exigiendo como forma de pago, sino que parte del principio Nasa de la dualidad, evidenciado como una manera de control social, que garantiza la armonía y el equilibrio, entre quien solicita la ayuda y el que la brinda.

Como ejemplo, podemos citar el apoyo que hace el *Kiwe Thë´* (sabedor ancestral o conocido antes como Thë´ Wala o Médico tradicional) a algún comunero/a, él no cobra pero el comunero/a atendido/a, deberá hacer un aporte en especie (remesa) para que el efecto de la atención o del remedio, sea efectivo, de lo contrario puede resultar en vano el esfuerzo y no porque el trabajo del *Kiwe Thë´* no haya servido sino que la persona atendida no hizo el aporte para que se dé la armonía y el equilibrio en la acción de curar, es algo que está regido por la Ley de Origen o Ley Universal.

Fxiw Uhnxi (cuando se siembra como semilla), que se refiere al cuido o cuidado, es un proceso que empieza con la gestación en donde es importante la realización de las prácticas culturales a la madre gestante para que Luucx (niño) o Luucxkwe (niña) nazca sano/a, es un proceso constante que debe permanecer a lo largo de toda la vida, luego sigue con las semillas de vida y así, hasta llegar el momento de trascender al espacio espiritual. En cada uno de los momentos de vida, está presente el cuidado, como estrategia que contribuye en el fortalecimiento de la relación de armonía y equilibrio entre el ser Nasa y Kwe´sx Uma Kiwe.

Al igual que el ser Nasa, Kwe´sx Uma Kiwe (la Madre tierra) también necesita de cuidados, partiendo también del principio de complementariedad que no se puede olvidar, por ejemplo los Mayores aconsejan “si se arranca una mata de yuca, deben sembrarse dos, si se corta un árbol se debe sembrar dos, si se vende un toro se debe hacer el *payatx* (pagamento u ofrenda) para que se pueda conseguir otro, si le ofrecen algo de comer, reciba y si no desea comer, debe echarlo en la mochila y llevarlo a la casa, de esa manera se garantiza el que no le falte la comida, de no hacerlo, se corre el riesgo de pasar necesidades por romper el ejercicio de la armonía y el equilibrio.

Si bien el payatx (pagamento u ofrenda) se da en doble vía entre los seres Nasa, la Tierra como nuestra madre, también necesita de nuestro cuidado, ella nos da generosamente los alimentos, el agua y lo que necesitamos para vivir, pero cuando no cumplimos con las normas de respeto, de convivencia y de retribución o reciprocidad, nos castiga, que es lo que estamos viviendo en la actualidad con el accionar de la población mayoritaria no indígena que solo la ve como un objeto de valor que se puede vender y usar sin ningún escrúpulo, en este momento, nuestra Madre Tierra está siendo agobiada y ultrajada, nos ha mostrado en muchas ocasiones señales de su inconformidad y enojo, pero hacemos caso omiso a esos mensajes, lo que está ocasionando que se manifieste de manera violenta a través de acontecimientos naturales que jamás se habían visto antes.

Se requiere la generación de estrategias urgentes y efectivas que permitan restablecer la relación armónica entre seres humanos – Kwe´sx Uma Kiwe. Los seres Nasa desde nuestra visión cosmogónica nos encontramos en un proceso de resistencia y lucha por los derechos de Kwe´sx Uma Kiwe y precisamente la idea es desde el “Wët wët fxi´zenxi”, iniciar con pequeñas acciones desde nosotros mismos, que se irán reproduciendo en la familia y en la comunidad hasta poder hacer eco a nivel universal. Desde el Wët wët fxi´zenxi, y producto de las reflexiones con la comunidad, se consideran derechos de Kwe´sx Uma Kiwe, el derecho a la vida de todos los seres Nasa (todo lo que tiene vida), proteger a Yu´ (el agua) como fuente de vida, no contaminar los ojos de agua, ni los ríos, no cortar árboles, retribuir a Kwe´sx Uma Kiwe lo que nos ofrece y nos da con amor, hacerlo a través del payatx (pagamento), la realización de rituales de agradecimiento, cuidarla de todo tipo de contaminación, la no utilización de fungicidas y venenos, esto es lo que más se resalta y se establece en un ejercicio de legislación territorial en el territorio ancestral de Bahc U´kwe Cxab.

Hay aspectos que afectan su “Wët wët fxi´zenxi” como son la violencia y conflictos familiares, el dañarse a sí mismos/as y dañar a los/as demás, de atentar contra su vida, presentándose casos concretos de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de

bebidas alcohólicas, el mal uso de la medicina tradicional indígena, el consumo de alimentos procesados y contaminantes que llegan al territorio y otros conocimientos foráneos que afectan la salud de las personas de la comunidad, sin contar con el reclutamiento forzado de los niños, adolescentes y jóvenes.

Mhinxi (Trabajo)

En la categoría del trabajo hay conceptos diferenciados entre estudiantes, padres de familia, dinamizadores y comunidad en general, cada uno de estos grupos, concibe el trabajo de manera diferente, según su vivencia y perspectiva. Los estudiantes lo conciben como una forma de relación monetaria con la tierra, de la que se adquieren alimentos y otros productos que posteriormente se venden para adquirir recursos económicos, que permitan suplir necesidades básicas. Para los padres de familia lo consideran como una relación armónica y horizontal con la tierra, de la que se obtiene solo lo necesario, sin llegar al abuso.

Para los egresados que ya han tenido la posibilidad de enfrentarse a la vida, el trabajo es una consecuencia de haber pasado por un espacio de formación académica, donde lo ven como una relación de reciprocidad entre la tierra y el Nasa, también se plantea en un segundo plano la relación monetaria.

Para las mujeres el trabajo se debe dar en una línea horizontal, donde prime la relación armónica, recíproca y respetuosa entre el ser nasa y la naturaleza.

Hay una definición de trabajo basado como el pilar fundamental del “Wët wët fxi’ zenxi” proyectado desde la familia, el cual se convierte en un ejercicio satisfactor de necesidades como el alimento, la educación, la salud y demás necesidades básicas. Está asociado también a la supervivencia como pueblo en la expresión “Fxiw bucxanxi, Germinación de la semilla” “sembrar comida” hacen referencia a los cultivos de la huerta tradicional como elemento fundamental para subsistir.

Se guarda la esperanza que lo cultivado permita obtener excedentes suficientes, con los que se pueda suplir otras necesidades, que no son tan básicas, encaminadas hacia el logro de las

metas propuestas planteadas como el estudio u otras capacitaciones que se adelantan en aras de fortalecer su proyecto de vida, tanto individual -en los estudiantes- como colectivo, a nivel familiar.

Otro aspecto importante para tener en cuenta es que el trabajo se considera como un ejercicio cotidiano y no el resultado de un castigo, porque antes se decía que se debía estudiar para no tener que trabajar en la huerta o ponerle la espalda al sol, que había que estudiar para poder ser alguien en la vida.

La verdadera esencia del mhinxa (trabajo) como el generador del Wët wët fxi'zenxi no es el que se remunera, sino aquel en el que se vivencian los valores que han caracterizado al pueblo Nasa, como el cambio de mano, los grupos de trabajo solidario, la minga, el trabajo comunitario, que producen gran satisfacción por cuanto aparte de realizar una labor ya sea agrícola, limpieza de caminos o cualquier evento que implique un ejercicio colectivo, se fortalece la comunitariedad, y es enriquecedor por cuanto implica el compartir, el aportar el ser solidario, el socializar con el/la otro/a, el ponerse al tanto de los sucesos comunitarios, permite la reflexión de la vivencia, lo que contribuye a fortalecer el proceso de unidad como pueblo.

Pero existe también la otra fase del trabajo que ha permitido que se monetarice el pensamiento de gran parte de la comunidad, especialmente los jóvenes quienes, atraídos por el facilismo, la necesidad de ser visibilizados, han incurrido en prácticas no bien vistas por la comunidad, como es el caso de cultivos de uso ilícito, en vincularse a grupos armados, porque supuestamente les pagan dos millones de pesos mensuales, les dan un vehículo y un celular, que termina siendo una mentira. Como consecuencia, el trabajo comunitario, se ha debilitado, por cuanto se exige la contraprestación monetaria o el pago en efectivo por labores que son muy fáciles como es raspar la hoja de coca o desmoñar marihuana.

Cabe anotar que después del cultivo de uso ilícito se pasó a la etapa de la comercialización (narcotráfico) que pasó a ser más rentable y muchos jóvenes se arriesgaron, a sabiendas de las consecuencias que podría traer y la grave afectación a la vida digna, que pasó a

convertirse en un enfrentamiento constante de los jóvenes con la familia, con las autoridades, tanto locales (Nej Wesx, guardia indígena, comisión jurídica) como externas (policía, ejército y justicia ordinaria), lo que ha causado graves afectaciones al Wët wët fxi`zenxi, con nostalgia se añora cuando este concepto estaba ligado a tener mínimamente una parcela, una vivienda, una relación armónica consigo mismo y con Kwe`sx Uma Kiwe.

Se destaca la importancia del trabajo como estrategia de unidad, de solidaridad, como es el caso del trabajo comunitario que además de fortalecer el principio de comunitariedad, que dinamiza otros valores sociales que permiten dar forma al tejido de vida en colectivo.

Los y las estudiantes por su mismo principio de formación con base en los Proyectos Pedagógicos Productivos PPP que se trabajan en la Institución, son conscientes que el trabajo genera remuneración económica y hacen una relación entre lo que es el trabajo, versus el salario, de allí que tienen claro que deben capacitarse, para poder obtener un buen trabajo y una buena remuneración que les permita ayudar a su familia.

También existe la relación del trabajo en función de generar emprendimiento y no ser un simple asalariado o asalariada, lo que muchas veces se contrapone al principio de emprendimiento solidario que se proyecta desde nuestra institución educativa, generando en el estudiante, cierta fragilidad en el compromiso de trabajar en los PPP que en este momento adelanta la I.E. Marden Arnulfo Betancur.

Para los/las dinamizadores el concepto del trabajo, enmarcado dentro del Wët wët fxi`zenxi simplemente se define como una actividad en la que se fortalece los valores como persona, como familia, para poder convivir en un espacio con todos sus integrantes. También se concibe como espacio en donde se vivencia algunas prácticas pedagógicas.

La idea de “Wët wët fxi`zenxi”, planteado por los/las dinamizadores, se compara con lo que manifiestan los estudiantes en torno a considerarlo que en el territorio se refiere a desarrollar actividades agrícolas y pecuarias que les permitan suplir sus necesidades básicas y acceder a una vida digna.

Tanto las familias como los egresados coinciden en que el fundamento “Wët wët fxi’ zenxi” está en la relación armónica entre el hombre, la mujer y la naturaleza, en la medida en que se benefician mutuamente, a partir de esa relación armónica, se generan procesos autonómicos orientados al fortalecimiento de una economía solidaria, que está en un proceso de despertar de la conciencia y del trabajar unidos por un beneficio colectivo.

La relación de armonía y equilibrio del ser Nasa con la naturaleza, permite que las actividades de siembra, cultivo, aprovechamiento de las cosechas, el consumo y otras derivadas de la producción agropecuaria, permiten generar acciones de emprendimiento, posibilitando una mejor condición de vida, aún más si se hace respetando los principios culturales que rigen dicha relación armónica.

La idea es producir sin afectar ni hacerle daño a *Kwe’ sx Uma Kiwe* (la madre tierra), para ello se deben generar acciones encaminadas al fortalecimiento de la producción limpia, es decir, promover la agricultura orgánica, en donde los agrotóxicos no tienen intervención en los procesos de producción de alimentos.

Precisamente pensando en esta idea de armonizar nuestras acciones y demás relaciones con *Kwe’ sx Uma Kiwe* (nuestra Madre Tierra), hemos iniciado como Institución Educativa, un proceso de transición de las prácticas agropecuarias tradicionales a prácticas agroecológicas, esto ha sido un trabajo bastante dispendioso, puesto que hemos tenido que empezar por generar conciencia ambiental entre la mayoría de los padres de familia, los/las dinamizadores y los estudiantes.

Por fortuna tenemos vínculos con entidades que promueven la agroecología y la importancia de fortalecer las relaciones armónicas con nuestra madre tierra, a pesar que la comunidad indígena mantiene la visión cosmogónica de protección y armonía, está también la visión monetaria que se refleja en que las actividades agrícolas lícitas, deben generar recursos económicos de manera rápida y en eso los productos químicos ayudan, a pesar que esta práctica va en contra de la concepción proteccionista y armónica con el medio ambiente.

En la actualidad, cuando los efectos del cambio climático son evidentes, hemos aprovechado la coyuntura para generar campañas y acciones encaminadas a reflexionar sobre nuestra tradición productiva y el daño que le estamos causando a *Kwe´sx Uma Kiwe* (nuestra Madre Tierra). En ese sentido, hemos iniciado con los proyectos de labor social, que desde hace dos años, se hacen en familia y hemos contado con el apoyo de los mayores quienes también consideran de vital importancia, retomar las prácticas agropecuarias ancestrales, donde los conocimientos y saberes contenidos en la memoria histórica de nuestros mayores y mayores, cobra gran importancia, en la restauración de la relación armónica entre el ser Nasa y *Kwe´sx Uma Kiwe* y por ende el fortalecimiento del *Wët wët fxi`zenxi*.

Los padres de familia, al igual que los egresados, mencionan un aspecto de vital importancia en relación con el “*Wët wët fxi`zenxi*” y el territorio, el uno es complementario del otro, si no hay tierra, no hay vida, de tal manera que el territorio es un espacio físico donde se entretejen relaciones de armonía de ayuda mutua entre el ser Nasa y *Kwe´sx Uma Kiwe*

Kwe´sx Uma Kiwe Territorio

Figura 10

Los sitios sagrados como vivencia de la armonía con Uma Kiwe

Nota. Fotografía propia.

Los/las estudiantes asumen el espacio territorial como un componente fundamental de *Kwe'sx Uma Kiwe*, donde se da una relación armónica proveniente desde sus ancestros inmediatos, que conciben al hombre y a la mujer Nasa como dinamizadores en un espacio considerado como un todo, donde se establecen relaciones de convivencia, de ayuda mutua, de reciprocidad y sobre todo de armonía y respeto, de tal manera que se considera que al igual que el territorio, somos naturaleza, no una parte de ella, por eso se establecen unas normas de relación y armonía y tal como lo plantea el jefe Seattle “Todo lo que ocurra a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra”, al considerarnos una parte de la naturaleza es lo que nos genera la idea que somos dueños de la tierra y que podemos hacer con ella lo que más nos convenga, como es dañarla, acabarla, sin ser conscientes de las graves consecuencias que nos puede traer.

De la relación de respeto que haya entre todos los seres que habitan en el territorio y la naturaleza, así mismo será la generosidad de *Kwe'sx Uma Kiwe* (nuestra madre tierra), que nos produce el sustento para vivir. Es de admirar la relación de reciprocidad de *Kwe'sx Uma Kiwe* con nosotros, prueba de ello el cultivo del *Tul* en el que todo lo que se siembre con amor, siguiendo los principios de la Ley de Origen, teniendo en cuenta las prácticas culturales como abrir el camino para iniciar, ofrecer o hacer pago, sembrar según las fases de la luna, y otras más contenidas en la memoria histórica de nuestros abuelos y abuelas.

En la medida en que se cumpla con todos estos principios, con toda seguridad que *Kwe'sx Uma Kiwe* con gesto de amor y reciprocidad nos dará buenas cosechas sin tener que recurrir a fertilizantes o químicos para acelerar el proceso de cosecha, todo a su tiempo, si se hace sin tener en cuenta las recomendaciones de las leyes naturales la producción será nula.

De igual manera *Kwe'sx Uma Kiwe* requiere alimentos sanos (abonos orgánicos) pagos u ofrendas que son realizados por los Kiwe Thë` encargados de fortalecer la relación de gratitud y de armonía del ser Nasa y la Tierra, dentro de las relaciones armónicas están los rituales mayores como el Sakhelu (ritual colectivo y mayor de la fertilidad de todas las

semillas de la naturaleza), el Sek Buy en el que se fortalece nuestra relación con el camino del sol y determina el año solar.

Cuando se trasgreden los acuerdos, leyes y direccionamientos de *Kwe'sx Uma Kiwe*, se rompe la armonía y la desobediencia se paga caro, ya lo hemos vivido en carne propia como ocurrió el 6 de junio de 1994 cuando a raíz del constante irrespeto de *Kwe'sx Uma Kiwe* relacionado con el excesivo cultivo ilícito de la amapola en los sitios sagrados y toda la violencia generada a partir del tráfico de amapola, asesinatos y toda la descomposición social que se presentó a finales de la década del 80 y mediados del 90, a causa de este cultivo, la naturaleza se manifestó a través de un fuerte sismo y posteriormente una avalancha que acabó con gran parte de la zona Tierradentro, cabe citar a Mahatma Gandhi cuando decía “Dios siempre perdona, al hombre, algunas veces, pero la naturaleza jamás” y quedó evidenciado que a pesar de ser una zona católica tras la influencia de la prefectura apostólica que tenía dominio en todo el territorio, sucedió esta terrible tragedia que aún se mantiene viva en nuestra memoria. Podríamos decir que, si la tierra se enferma, también nos enferma a nosotros.

Al menos hay un discurso empoderado sobre la importancia de mantener una relación armónica entre los seres vivos y la naturaleza de ese buen comportamiento y de respeto mutuo, se garantiza la pervivencia del pueblo Nasa.

Hay claridad en los/las estudiantes sobre todas las acciones que van en contra de la naturaleza y que alteran su relación con el hombre y la mujer Nasa, unas relaciones son de tipo físico: tales como la deforestación, la contaminación ambiental, el manejo inadecuado de las basuras, los cultivos extensivos; ya sea agrícola o pecuaria, el monocultivo, la utilización de productos químicos que alteran la vida y la relación armónica con la naturaleza, todos esos elementos forman parte de los procesos de recuperación y fortalecimiento de nuestra madre tierra, expresados en diferentes encuentros que se han tenido cuando abordamos este tema.

Hay otro tipo de relaciones que son de un nivel espiritual y que van relacionadas con considerar que en la naturaleza existen sitios sagrados, que son el hogar de los espíritus que

rigen todos y cada uno de los seres Nasa, es decir hombres, mujeres, naturaleza, son considerados seres vivos que debemos respetar para vivir en armonía.

El aporte que hacen los/los dinamizadores referentes al “Wët wët fxi’ zenxi”, tiene que ver con la posibilidad que se permita a las familias, en primer lugar, un espacio donde vivir, un terreno donde cultivar para obtener su sustento diario.

Los egresados, manifiestan la importancia de fomentar el amor y el respeto por todos los seres vivos, es también un compromiso que se debe fijar desde la familia y en la medida en que vamos interactuando con el otro, vamos fortaleciendo las relaciones armónicas con *Kwe’sx Uma Kiwe*.

Se considera que acciones encaminadas para mantener esa relación armónica entre los Nasa y *Kwe’sx Uma Kiwe* son los rituales; que en términos generales son acciones puntuales que se realizan con el Kiwe Thë’ o médico tradicional, que dependiendo la época y el objetivo del ritual se dividen en los rituales mayores, que son los de agradecimiento a la madre naturaleza y los rituales menores que son los que se realizan para fortalecer la relación de armonía Iisanxi (equilibrio-balanceo) entre hombre-mujer Nasa y *Kwe’sx Uma Kiwe*.

De esta manera, se garantiza que a ninguna comunidad les haga falta su alimento diario, lo cual motiva a que constantemente se trabaje en un proceso de mejora continua. Los diferentes rituales se utilizan como instrumentos efectivos de prevención y atención contra situaciones incómodas que se puedan presentar y que pongan en riesgo la pervivencia de la comunidad.

Un punto de vista común para las mujeres tejedoras, padres y madres de familia es que coinciden con la percepción que tienen sus hijos frente a las relaciones y concepciones del “Wët wët fxi’ zenxi”, en torno a la relación con la naturaleza, hay una situación que se presenta y que es contraria a la visión que tienen los algunos padres y madres de familia frente al “Wët wët fxi’ zenxi”, que en ningún momento se menciona, como es la problemática social que lo afecta y tiene que ver con los cultivos de uso ilícito, el mal uso de la medicina tradicional, el

reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales que existen en la zona y la situación de violencia que se viene dando al interior del territorio.

Estas desarmonías afectan seriamente las relaciones del “*Wët wët fxi ’zenxi*” con los principios de armonía y respeto que hay dentro de la comunidad lo que genera sentimientos de desunión de desarraigo, ya que muchos prefieren emigrar hacia otros territorios dejando atrás el legado ancestral que desde hace muchos años nos ha mantenido vigentes.

El grupo de mujeres tejedoras va más allá del simple hecho de la relación entre el hombre, la mujer y la naturaleza, se enfoca un poco más hacia las dificultades que hay al interior de la comunidad relacionadas con la toma de decisiones que se dan de manera arbitraria o no se respetan los acuerdos que se han definido entre las autoridades y la comunidad en las diferentes asambleas del plan de vida proyecto global.

En el ejercicio del tejido, se manifiesta la simbología de la cosmovisión Nasa, que sabiamente las mujeres van entrelazando, para lograr al fin un producto final y cumplir con el propósito de mantener la tradición oral de generación en generación y como segunda medida la comprensión de todos y de cada uno de los símbolos que enmarcan todo un proceso histórico y cosmogónico en la comunidad Nasa, en especial el Ujza yafx (ojo de ratón) que su figura es el rombo, el cual encierra la cosmogonía del mudo Nasa, los espacios de vida.

Sxab Wes – Espiral: el espiral nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro origen, representa el camino por donde transita la nasa, la palabra, la memoria, la historia, nos recuerda los tres espacios territoriales del mundo nasa, nos indica el horizonte Ñus dxi’j, el crecimiento y evolución de nuestra vida familiar, comunitaria y organizativa.

Ũhza yafx – Rombo: es el símbolo del territorio; los cuatro extremos del rombo representan las cuatro montañas donde los *Thē’ Wala* hacen pagamento o pedimento cada vez que realizan un ritual de armonización territorial, familiar y comunitaria. También representa los cuatro elementos vitales de vida como Yu’ - agua, Wejxa- aire, Ipx fuego y Kiwe tierra o las cuatro esquinas de la casa.

Figura 11*Espacios de vida*

Nota. Tomado de documento colectivo SEIP, 2023, p. 65.

El rombo en el que se representan los tres principales espacios de vida: el Êe Kiwe que es el espacio espiritual el Naa Kiwe donde se desarrolla la vida, el espacio terrenal donde convivimos con los demás seres Nasa y el Tasxu Kiwe que es el espacio inferior a donde vamos cuando dejamos el espacio terrenal.

Una grave afectación para las mujeres tiene que ver con la inseguridad que sienten y lo vulnerables que son frente a las situaciones del conflicto armado, que atenta contra la seguridad y genera zozobra.

Otro aspecto no menos conflictivo, surge desde la familia y desde el territorio, víctimas tanto niñas como mujeres adultas de abuso sexual, violaciones y ante estos casos casi siempre se guarda silencio, a pesar de que se brindan mínimamente las garantías para que esto no sea recurrente al interior de las comunidades, aún más cuando los agresores son parientes cercanos.

En conclusión, para los y las jóvenes de los diferentes grados tienen una concepción del, “Wët wët fxi’zenxi”, basada en cuatro componentes fundamentales: uno Nas Nasa; la persona como ser espiritual y racional que actúa y piensa, de acuerdo a una situación a un contexto y a una necesidad.

Lo segundo, se plantea la importancia que tiene Nasa Kiwe; el territorio como proceso político y social, donde se desarrollan todas las relaciones que se dan al interior de la familia, que son de varios tipos: la relación padres e hijos, hermanos, abuelos y la forma cómo se tejen esos valores de armonía, de convivencia, de autoestima, entre muchos otros, que permitan que el “Wët wët fxi’zenxi”, se fortalezca desde el contexto, desde las familias, desde las autoridades, la organizaciones y la comunidad en general, en aras de la convivencia social.

El tercer componente es el del respeto hacia Kwe’sx Uma Kiwe y todas las relaciones que se dan con ella, tomando como referencia el principio de armonía, a través de dichas relaciones se proyectan otros elementos también importantes como la economía, las relaciones de mutualidad, de respeto, de reciprocidad y de racionalidad, en lo que tiene que ver con el uso adecuado de lo que la naturaleza nos brinda.

El cuarto componente al que hacen mención, se refiere a lo espiritual y el fortalecimiento de la fe en sí mismos, expresado también desde la religiosidad como elemento importante en los procesos del proyecto de vida, que puede ser una consecuencia de la imposición religiosa que data de muchos años atrás y que se ha venido fortaleciendo de generación y generación y no solo desde el catolicismo sino desde las múltiples sectas religiosas que están invadiendo las comunidades, que en la gran mayoría de los casos generan división y discriminación al interior de las comunidades.

Cabe recordar que mucho antes de la invasión española, se tenían definida una tradición espiritual y de respeto hacia los espíritus que regían la vida de nuestros ancestros, partiendo de la relación de respeto y de armonía hacia los demás seres vivos, regidos por espíritus menores y que a su vez eran orientados por unos espíritus mayores que observaban a diario: el sol o *Sek* y la Luna o *A'te*, desde allí se desprende toda la cosmogonía del Nasa y su origen; historia que en este momento, se está reconstruyendo después de la total desaparición en épocas de la conquista y la colonia, donde se arrasó completamente no solos los pueblos indígenas, sino toda su identidad cultural.

Los egresados tienen una visión más holística de lo que significa el *Wët wët fxi`zenxi*, enmarcado en los procesos de identidad cultural y de desarrollo personal, debido a que ya han tenido la posibilidad de enfrentarse a la vida. Se destaca que esta concepción fue el producto de una reflexión colectiva que permitió al egresado reflexionar constantemente sobre su proyecto de vida y el aporte que realizaron tanto la familia, como la escuela y el colegio, sumado a las experiencias vividas como egresados de la institución.

Los padres y madres de familia caracterizan el "*Wët wët fxi'zenxi*", enmarcado dentro de los procesos de identidad en la autoaceptación, es decir, reconociendo su identidad cultural, articulada a la parte religiosa lo cual conlleva a la autoaceptación y fortalecimiento de la relación armónica con la naturaleza, teniendo como principio a Dios, expresado, en un ejercicio de sincretismo con el que se han aprendido a interrelacionar en términos armónicos de respeto y aceptación.

Cabe destacar que en los procesos de ritualidad con el *Kiwe Thë'*, desde la cosmovisión Nasa, los procesos de armonización se basan en la comunicación espiritual entre el *Kiwe Thë'* y los seres espirituales a través de *Pta'sx* (seña),

que se encargan de guiar y manifestar el proceso a seguir o las acciones de *payatx* (pagamento) que se deben realizar para garantizar un resultado armónico entre el Nasa y *Kwe'sx Uma Kiwe*.

Las mujeres tejedoras enfocan el crecimiento personal en el compartir, entre tejer conocimientos y saberes con otras mujeres, sienten que este ejercicio les permite en primer lugar, autorreconocerse como integrantes activas de la comunidad y, en segundo lugar, potenciar tus conocimientos y valores que permitan una relación de equidad frente a los hombres que aún consideran que la mujer debe estar en los oficios del hogar.

Teniendo en cuenta que el Nees (Don) es la habilidad que el *Ksxa'w* (espíritu Mayor) le da a cada ser Nasa para que lo pueda ejercer en bien de la comunidad, por ejemplo, el *umya*, (tejer) se da en especial a la mujer, *memya* (cantar) o interpretar instrumentos, a los que tienen *we'seya* (oído para la música), *Pevxa* (enseñar), *piyaya* (aprender) y así cada uno se le asignan dones o habilidades para ponerlas al servicio de la comunidad. En cuanto al Don que se tiene en el tejido se plantea que tiene una visión cosmogónica desde el principio físico y espiritual, desde lo físico, porque es considerado un don que no cualquier persona puede desarrollar y desde lo espiritual, porque están profundamente conectadas con la esencia ancestral que de una u otra manera les indica cómo y cuándo deben realizar su trabajo, que se debe hacer también, de manera disciplinada y constante.

Consideran y relacionan el tejido cuando se comienzan a tejer, que se parte de un origen, que es el que proyecta la vida y se continúa en espiral dándonos a entender que la vida tiene un principio, pero que no sabemos cuándo se termina.

Por otro lado, la mujer es el eje central del proceso de formación de sus hijos ya que es ella quién está pendiente y conoce de fondo todos y cada uno de los procesos de formación y fortalecimiento del proyecto de vida de sus hijos de la familia Nasa y la forma como se debe llegar al pleno desarrollo como persona.

Prácticas Culturales

Para los papás y mamás, dentro de las vivencias del buen vivir resaltan la importancia de las armonizaciones espirituales en el núcleo familiar para mantener la buena convivencia como

también resaltan su periodicidad, la puesta en práctica de los saberes de los mayores, la valoración y consumo de los productos propios.

Por otro lado, las mujeres tejedoras manifiestan que sus ancestros, abuelos y abuelas tenían una concepción del “Wët wët fxi’ zenxi”, fundamentado en los ritos. Es el caso durante el proceso de gestación, aspecto vital para el desarrollo de la vida del niño o la niña, para que fuese fuerte, sin pereza y logre desarrollar la capacidad de lograr lo que se proponga. También se destaca la importancia práctica de los rituales en el proceso de educación y formación del ser, en el ejercicio de autoridad de los papás y mamás hacia los hijos e hijas, dado que es un valor que está en crisis y que desde la medicina tradicional se puede armonizar con el uso de las plantas medicinales.

En relación con la ritualidad como vivencia actual, las mujeres expresan que su escasa práctica ha generado problemas con la educación de los y las niñas refiriéndose a motivos por los que se han salido de las manos de la autoridad. Sin embargo, plantean que aún se pueden recuperar estas prácticas dado que existen los médicos tradicionales o *Kiwe Thë’*, poseedores de un don para armonizar las energías con la naturaleza y que pueden ayudar a la comunidad.

Por otro lado, las mujeres reconocen que durante su proceso de formación y crecimiento desde la niñez hasta lo que son hoy en día, obtuvieron muchas enseñanzas con relación a las prácticas culturales, sin embargo, sus descendientes no aprecian su importancia, por ello manifiestan que se requiere “salvar algunas costumbres”.

Frente al tema de la práctica de la ritualidad durante el embarazo, se encuentran dos tipos de expresiones. La primera relacionada con la vivencia y uso de la medicina tradicional en el proceso de gestación y desarrollo de la vida de los niños y niñas, lo cual genera un impacto positivo en el crecimiento del niño o niña y la segunda está relacionada con la pérdida de la credibilidad por malas prácticas de la medicina tradicional indígena por parte de algunos mayores, que con sus malas acciones hacen que se debilite el uso consiente y benéfico de ese saber ancestral, que es el que utilizan nuestros mayores o *Kiwe Thë’* y está íntimamente

relacionada con Kwe´sx Uma Kiwe y con todo lo que ella ofrece, como son las plantas, el agua, y todo lo que tiene vida, porque cada ser Nasa tiene su Nees o Don para armonizar la relación con Uma Kiwe.

La medicina tradicional indígena, a lo largo de muchos años, ha tenido distintos fines, según los requerimientos y necesidades ya sea de personas, familias, líderes, organizaciones e incluso comunidades y retomando el principio de dualidad, así como se usa para potenciar y armonizar, también se utiliza para hacer daño a los demás.

Atendiendo a ese mismo principio, existen *Kiwe Thë´* que son fieles a los principios de la naturaleza y se dedican sólo a armonizar, a hacer el bien a ayudar al otro/a y no exigen ningún tipo de retribución económica, hay otros que le apuestan a hacer el bien y el mal, los *Yu´ce ewme wisnas* que cobran por su “trabajo” y son solicitados por personas que están heridas por sus propias acciones, generando graves desarmonías consigo mismos con el otro u otra, tienen su corazón lleno de egoísmo, envidia, resentimiento, el odio y muchas desarmonías más que ante la incapacidad de enfrentar las situaciones que se les presentan, recurren a los médicos tradicionales, con el ánimo de desarmonizar y en casos extremos, producir las enfermedades, la ruina e incluso la muerte a las personas que consideran su oponente o enemigo/a.

Algunos *Kiwe Thë´* se prestan para hacer “trabajos de protección” a integrantes, en especial a cabecillas de grupos armados, a capos del narcotráfico o a prófugos de la justicia, quienes pagan altas sumas de dinero por el “trabajo” realizado. Lógicamente se les monetariza el pensamiento y generalmente entran en conflicto con las autoridades y con la comunidad, su labor de armonización se vuelve impagable, por lo que se venden al mejor postor.

La religión en la gran mayoría de casos considera al *Kiwe Thë´*, como una amenaza que va en contra de los preceptos divinos, que pretende usurpar el poder divino, en especial el de la sanación, por tal razón son tildados de brujos o hechiceros y se les estigmatiza como promotores del mal. Esta situación se agudiza con la intromisión de los grupos o sectas religiosas que logran convencer a las comunidades y ponen en serio enfrentamiento la sabiduría y dones del *Kiwe*

Thë` con sus creencias religiosas, estigmatizándolos y rechazándolos e incluso en algunos casos han generado división al interior de las comunidades cuyos integrantes se rigen por los principios cosmogónicos como también los católicos.

Estos son factores que no permiten que la comunidad tenga una concepción unificada frente a lo que significa el Wët wët fxi`zenxi, debido a la diversidad de pensamientos y las influencias externas como las redes sociales, los medios de comunicación las ideologías políticas entre otros, que si la comunidad no tiene su principio de identidad fortalecido puede ser presa fácil de este tipo de filosofías contrarias a su sentir y pensar, poniendo en riesgo su pervivencia como pueblo.

Capítulo V:

Resultados de la minga de memoria histórica producto de la construcción colectiva a través de tulpas de sentipensamiento

Figura 12

Reflexiones en la tupa de sentipensamiento con el Kiwe Thë' Mariano Pilcue

Nota. Fotografía propia.

En este proceso de investigación se concibe la *tupa de sentipensamiento* como un ejercicio pedagógico arraigado en el *Üus yahkhina* o sentipensar con el corazón, en especial de los Nasa de la zona baja de Jambaló, que surge como producto de una reflexión constante y permanente sobre el quehacer pedagógico de los dinamizadores (maestros y maestras) confrontado con la realidad del contexto, como también de la necesidad de transformación que resulta a partir de lo observado y encontrado en el recorrido territorial.

Este concepto refiere a un espacio simbólico y real —la tupa o fogón comunitario— donde se tejen la palabra, el afecto, la memoria y los saberes ancestrales en un ejercicio pedagógico que integra el sentir, pensar con el corazón, la espiritualidad y la unidad. Es un ejercicio colectivo, situado frente a *Ipx* (fuego), donde el calor no se limita a lo físico, sino que mantiene viva las memorias, acontecimientos y vivencias compartidas a lo largo de la vida. *Ipx Katx* (La tupa) representa el encuentro intergeneracional —tres piedras que sostienen el

fuego—como símbolo de la complementariedad entre mayores y jóvenes, donde se cocinan no solo los alimentos sino también las ideas, sueños y resistencias.

Este enfoque dialoga con los principios de la educación popular: la construcción colectiva del conocimiento, la emancipación y el diálogo de saberes ampliamente promovidos por Paulo Freire. Así mismo, en el contexto de Jambaló, nuestro proceso de educación propia se orienta por la cultura, la participación comunitaria, la identidad Nasa y el territorio que son elementos esenciales del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP).

Tal como nos lo propusimos en el año 2023, al iniciar este recorrido de reflexión sobre nuestra praxis y de construcción colectiva de conocimiento, tras las huellas de grandes autores que propenden por el fortalecimiento de una educación para la transformación social, lo que nos ha llevado desde la reflexión de nuestra praxis a replantear nuestra forma de pensar y actuar frente al mundo que constantemente está cambiando, nos ha permitido identificar nuestra realidad, a ser propositivos y generadores de cambios sociales, en nuestro caso, en el proceso educativo, a fortalecer las relaciones de equilibrio y armonía con nosotros mismos y con la naturaleza, que es el marco sobre el que se fundamenta el “Wët wët fxi’ zenxi”.

Considero pertinente retomar el ejercicio de la lectura crítica de la realidad para entender muchas situaciones que se dan en la vida de la comunidad y que van cambiando a raíz de múltiples factores, que generan unas consecuencias de las que casi no nos ocupamos en buscar sus orígenes y desde nuestro quehacer pedagógico aportar en la búsqueda de posibles soluciones que permitan aportar a la transformación de la realidad.

Estrategia Educativa desde el “Wët wët fxi’ zenxi”

Desde sus inicios la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, ha tenido como propósito dentro de la misión y visión, el fortalecimiento del proceso cultural, político, social, económico y productivo en la comunidad, pero uno de los pilares fundamentales sobre el que se basa la permanencia de la Institución Educativa, son los proyectos productivos familiares; que son acciones concretas que el estudiante debe realizar durante la vigencia del

periodo escolar establecido en el calendario propio. Al momento de matricularse en la básica secundaria o media técnica, debe matricular también el proyecto productivo familiar que va a desarrollar durante el periodo lectivo.

El/la estudiante, desarrolla con su familia las actividades del proyecto productivo familiar, que van relacionadas con el sector agropecuario, artesanías o temas que contribuyan con el fortalecimiento del “Wët wët fxi´zenxi”, desarrolladas a partir de mingas familiares. En el proceso de acompañamiento familiar se retoma la sabiduría ancestral desde la familia y desde los sabedores ancestrales de la comunidad como también los Kiwe Thë´, que orientan temas como las prácticas culturales que se deben tener en cuenta según la actividad que se vaya a realizar, además estas acciones de minga familiar aportan significativamente como estrategia para fortalecer la unidad familiar y el amor por la tierra, reconocer desde la acción concreta del cultivar, entender por qué la denominamos Kwe`sx Uma Kiwe (nuestra madre), porque que nos provee lo que necesitamos, siempre y cuando haya una relación armónica y de respeto hacia ella, que es la misma relación que tierno la mamá con sus hijos, los cuida, lo protege, les enseña, los reprende y es capaz de dar la vida por ellos.

A partir de la praxis que permite articular la teoría o conocimiento universal con la sabiduría ancestral, se realizan algunas actividades establecidas en los proyectos productivos familiares, lo que posibilita la construcción colectiva de conocimientos a partir de la reflexión conjunta entre los participantes en todo este proceso formativo, que son: padres de familia, estudiantes, dinamizadores y sabedores ancestrales, estableciendo así una estrecha relación entre la escuela y la comunidad.

Acciones importantes como la recuperación de semillas nativas, los alimentos propios, fortalecer los procesos de soberanía alimentaria y las prácticas culturales de cultivo e intercambio, son apuestas que se dinamizan desde el espacio educativo a través de actividades como el trueque de alimentos y productos, la implementación en las familias de bancos de semillas, la siembra de cultivos con abonos propios o agricultura orgánica y la participación de

los/as estudiantes en los rituales mayores de agradecimiento a nuestra madre tierra donde se fortalece la relación armónica entre el Ser Nasa con Kwe'sx Uma Kiwe, que se materializa en la participación consciente en los rituales mayores como el *Sakhelu* (ritual de agradecimiento y fertilidad de las semillas, para que haya abundancia), el *Sek buy* (vuelta al sol, fin del año nasa donde se da el cambio de autoridades *Nej wesx* por un periodo de dos vueltas al sol), el *Cxapuc* (ofrenda a los difuntos), esa participación se hace de manera consciente, aclarando que en cada uno de ellos se aporta los cultivos y alimentos que la tierra con amor nos brinda.

Para una mayor comprensión y una participación consciente de los/as estudiantes en los rituales mayores que se hacen a nivel territorial, y de la importancia que tienen en mantener el equilibrio y la armonía con la tierra, para que nos provea de alimento, hicieron el ejercicio de consultar a los mayores sabedores del territorio, sobre los diferentes rituales y sus significados, posteriormente con lo indagado, se hicieron exposiciones y representaciones de los diferentes rituales en el colegio, con la participación de estudiantes, dinamizadores, directivos y personas de la comunidad, de esta manera, se rescata y se fortalece todo el conocimiento ancestral que está en la memoria histórica de los mayores sabedores y se lleva al espacio pedagógico de la escuela resaltando la importancia que tienen para garantizar la soberanía alimentaria y la armonía en la comunidad.

Otra estrategia que se plantea desde la reflexión crítica de la realidad que nos circunda, es la del reconocimiento del territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento, incluso es una de las estrategias planteadas desde el SEIP, el territorio, es uno de los tres espacios de vida donde se dinamiza y se construye el conocimiento, aparte de la comunidad y la familia. En ese sentido, el conocimiento del territorio es fundamental y cuya relación se materializa desde el momento en que nace el niño o la niña, mediante el ritual *Kwe' kwe kaaywecenxhi* o de enraizamiento del cuerpo “donde se hace la siembra del ombligo y la placenta en la esquina izquierda de la casa utilizando plantas frescas, para que en un futuro no se aleje de la comunidad ni de la familia” (Pilcue M. comunicación personal, 2023). De esta

manera, se establece el primer vínculo del Ser Nasa con Kwe'sx Uma Kiwe (la Madre Tierra) y como lo expresó el Nasa Pal Álvaro Ulcué Chocué, “la tierra es nuestra madre y una madre no tiene secretos para con sus hijos” con lo que es evidente que el territorio es la principal fuente de vida del Nasa, donde se relaciona de manera armónica con todo lo que le rodea, dicha relación se enmarca en los niveles de reciprocidad, respeto, comunicación, armonía y equilibrio.

La idea de retomar el territorio como espacio de construcción de conocimiento, es porque allí se tejen todas las relaciones sociales, que se implementan desde la familia y que desafortunadamente, los/las jóvenes desconocen su importancia, prefieren emigrar a buscar otras alternativas de vida. Con esta estrategia pretendemos articular los procesos de construcción colectiva de conocimientos, con las cosmogonías, costumbres y valores culturales del territorio, a través de la participación activa de los/las estudiantes y la comunidad en general, para que reconozcan y valoren su cultura, y puedan identificar su territorio como componente importante en la vida del *Ser Nasa* y lo reconozcan como parte vital para su pervivencia.

Es importante que el/la estudiante se empodere de los procesos comunitarios que se dan dentro de su espacio territorial inmediato, (la vereda) que aporte efectivamente a la transformación de la realidad en la que se vive y en los espacios más amplios como el municipio, departamento, nación, Latinoamérica y el mundo, puedan saber, entender y analizar los fenómenos que se dan y la incidencia que puedan tener en su espacio local, es decir fortalecer la mirada analítica y reflexiva sobre los acontecimientos que día a día se ocurren en los diferentes espacios territoriales, entender las posibles causas y consecuencias como también el impacto que pueden generar en lo regional y local, es importante que lo tengan en cuenta porque ellos/as serán los futuros/as dirigentes de la comunidad.

Con lo anterior, podemos estar seguros que esta estrategia educativa, basada en la estrecha relación: Educación Popular - Educación Propia, nos permite comprender y fortalecer la relación entre la escuela y el territorio, desde una perspectiva crítica y transformadora,

evitando que se siga viendo la escuela como un espacio aislado de la realidad social y cultural, nos permite también, reconocer y asumir el territorio como un espacio de construcción colectiva de conocimientos, tomando como referencia el diálogo de saberes, la identidad cultural y la participación comunitaria; que son elementos importantes para el fortalecimiento de nuestro Proyecto Educativo Comunitario (PEC) con proyección hacia un proceso educativo emancipador en el que se comprometa a toda la comunidad y las autoridades locales.

Descripción de la estrategia educativa: reconocimiento del territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento

Figura 13

Recorridos territoriales como construcción colectiva de conocimiento

Nota. Fotografía propia.

Producto de este recorrido por la maestría en Educación Popular, de la mano de grandes autores como Paulo Freire, Orlando Fals Borda, Abadio Green, Frantz Fanon, Lola Zendales, Marco Raúl Mejía, Alfonso Torres, enraizaron en mi senti pensar, el argumento que la labor

dinamizador debe ser un acto de amor, desde donde puedo aportar efectivamente en procesos de transformar a quienes podrán transformar el mundo y generar estrategias de cambio de la realidad en la que vivimos, para ello, debemos empezar por cada uno de nosotros, desde la reflexión de nuestra praxis y la generación de propuestas de cambio desde el proceso educativo.

De igual manera cabe destacar la labor de aquellos maestros, que me motivaron a resignificar mi práctica pedagógica y a redefinir la visión de “formar integralmente” a nuestros estudiantes, de quienes aprendí desde su ser y su sentir, desde la esencia de sus vivencias a redimensionar mi práctica pedagógica, entre ellos: Aura Isabel Mora, Reina Duque, Paloma Muñoz, Hamilton Useda, Alfonso Torres Marco Raúl Mejía, John Jader Agudelo, Olver Quijano, Alfredo Ghiso, quienes aportaron en la formación de mi pensamiento crítico, enmarcado en las ideas del maestro forjador de la Educación Popular como lo es Paulo Freire, de quien aprendimos e incorporamos sus ideas en nuestro quehacer pedagógico y en nuestro sentir-pensar, el educar para la vida de manera libre y autónoma.

También traigo a recordar el objetivo general que motivó este ejercicio de construcción colectiva de conocimiento conjuntamente con estudiantes, egresados, mujeres tejedoras y dinamizadores de la IE de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur: Identificar conocimientos, saberes y prácticas ancestrales del Wët wët fxi'zenxi del pueblo indígena Nasa que permita diseñar estrategias educativas encaminadas a fortalecer los procesos pedagógicos productivos de la IE.

Con base en el ejercicio de reflexión, acción, análisis y participación colectiva del grupo focal, planteamos la estrategia educativa de: el territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento que se empezó a implementar en el periodo lectivo 2025, tras un proceso de reflexión y acuerdo colectivo en el que los dinamizadores de la Institución educativa, estuvieron dispuestos y dispuestas a asumir, aunque este reto que es un poco complejo por todo lo que implica el territorio, es muy interesante, toda vez que implica transitar por senderos poco conocidos desde lo pedagógico y que es lo que genera cierta resistencia en algunos

dinamizadores, pero puede más el deseo de experimentar nuevas estrategias, el reto y el compromiso de propender por el cambio de nuestra realidad contextual, que es una acción que debe iniciarse desde cada uno de nosotros, desde nuestro quehacer pedagógico, en aras de encaminarnos hacia una formación integral, liberadora y consciente de cada uno/a de nuestros estudiantes.

Para lograr este propósito de construcción colectiva, se definieron los siguientes elementos importantes en la formulación y diseño de esta estrategia educativa:

Enfoque pedagógico

Esta perspectiva teórica, se basa en la construcción colectiva de conocimientos, a partir de la participación activa de los/las estudiantes, maestros/as, papás y mamás, convocados a partir del desarrollo de los Proyectos Pedagógicos Productivos PPP, desarrollados en la Institución, que son un elemento importante en el proceso de fortalecer los espacios de diálogo y de trabajo comunitario, tanto en el colegio como en la familia. Desde el periodo lectivo 2024 se implementaron los proyectos productivos familiares, que se han convertido en un factor de unidad familiar y a la vez en un puente de comunicación y coordinación entre las familias y la Institución, por cuanto este ejercicio implica que los dinamizadores deben estar en contacto permanente con los/las estudiantes y sus familias, en aras de hacer el respectivo seguimiento a los proyectos productivos familiares, identificar debilidades y definir planes de mejora para un mejor desarrollo de las actividades productivas en la familia.

Estos proyectos se encuentran dispersos en cada una de las veredas donde tiene incidencia la Institución Educativa, lo cual implica un reconocimiento territorial y un recorrido por cada una de ellas, donde se comparten experiencias, vivencias, sentires, pensares y lo más importante, es sentir el territorio como una parte de nuestro ser, que vibra y siente al momento de observar el camino, el río, los árboles, escuchar el canto de los pájaros y tratar de descifrar y/o comprender el mensaje que nos llega a través del susurro de viento.

Luego se trata de llevar al espacio académico ese sentir, la vivencia y conjuntamente hacer la reflexión pedagógica de lo observado, de lo sentido y sobre todo de definir los compromisos tendientes a fortalecer los lazos de armonía y equilibrio con nuestra madre tierra.

Construcción colectiva de conocimiento desde los diferentes espacios educativos

Es un proceso participativo en el que confluyen diferentes sujetos activos en todo este proceso formativo, tal como los padres de familia, estudiantes, profesores; quienes en el desarrollo de las diferentes actividades programadas, retoman los conocimientos y saberes, inicialmente de los padres de familia y según la necesidad, recurren a la sabiduría de los mayores que con sus conocimientos y saberes, han logrado aportar efectivamente a la pervivencia del pueblo Nasa, por otra parte, es un ejercicio significativo, por cuanto parte desde el espacio educativo de la familia, de su proyecto y se articula con el espacio pedagógico de la escuela y en la gran mayoría de los casos, es un tema que les motiva, convirtiéndose en un proceso significativo y de armonización de saberes entre la escuela, la familia y la comunidad, que también es la veedora del cumplimiento de las actividades del proyecto productivo familiar de cada estudiante.

La construcción colectiva de conocimientos, no solo es un proceso que se da en el desarrollo de los proyectos productivos familiares sino en todos los espacios familiares, comunitarios y pedagógicos, donde a partir del diálogo de saberes, que es otro aspecto importante que se retoma, se analiza, se reflexiona, se camina la palabra y se construyen o se reviven sabidurías que a lo largo del tiempo han fortalecido la existencia del pueblo Nasa y que la escuela es un espacio donde se deben recrear, motivar y vivenciar este importante legado ancestral.

El ejercicio de la construcción colectiva de conocimientos se enmarca en un contexto pluriversal donde se valida la sabiduría ancestral a través del diálogo de saberes, llegando a la comprensión de las dinámicas y perceptivas locales, basadas en el fortalecimiento de las relaciones armónicas con Kwe' sx Uma Kiwe y permitiendo la buena convivencia entre los seres

Nasa (Todo lo que tiene vida). De igual manera, puede permitir contrastarlo con el conocimiento universal, que está basado en lo científico y solo aquello que solo puede ser demostrado mediante teorías.

Aprendizajes desde la vivencia y la relación con el territorio

El despertar la sensibilidad, escuchar el lenguaje de la naturaleza e interpretarlo, es otro de los logros que nos proyectamos, en el proceso del reconocimiento territorial, en ello, juega papel importante el Kiwe Thë' y los mayores sabedores, quienes se convierten en protagonistas importantes en todo este proceso de construcción y de aprendizaje colectivo, ya que este ejercicio implica retomar el diálogo como elemento fundamental en todo el desarrollo de la estrategia educativa, por lo que se debe recurrir a la sabiduría ancestral, para retomar de ellos los conocimientos y saberes contenidos en la memoria histórica y en toda su experiencia adquirida a lo largo de los años; heredada de sus ancestros y traerla nuevamente al contexto, articularla a nuestra realidad actual y reconocer que el territorio es un texto existente que muchos no leemos y que si lo leemos no lo interpretamos; razón por la cual se hace necesario escudriñar y arriesgarnos a hacer el ejercicio de lectura no alfabética, contenida en el lenguaje de la naturaleza, del territorio, que constantemente nos está enviando mensajes y que no comprendemos, hacemos precisamente todo lo contrario, lo que nos ha llevado a un deterioro progresivo de nuestra relación armónica con nuestra madre tierra, poniendo en riesgo ese concepto de "Wët wët fxi' zenxi" y por ende el riesgo del debilitamiento de la identidad cultural como pueblo.

Tejiendo conocimientos universales con lo pluriverso de nuestro legado ancestral

Figura 14

Diálogo de saberes con los sabedores

Jesús Eduard | Santander de Quilichao | 8 de febrero de 2025, 2:36 p. m.

Nota. Fotografía propia, 2025.

Es importante resaltar que la estrategia educativa que venimos desarrollando basada en los PPP, permite y en cierta forma “compromete” a los/as maestros/as a ser parte de un ejercicio de articulación de los conocimientos occidentales y pluriversales planteados en las áreas o disciplinas donde se desarrollan las actividades en los PPP, que se deben tejer todas las áreas del conocimiento externo, tanto occidental como los saberes propios de la comunidad, enmarcados en un proceso intercultural en lo que tiene que ver con la concepción del territorio desde diferentes miradas, tanto desde lo físico como desde lo cosmogónico. De esta manera, los proyectos productivos familiares son el pretexto para hacer el ejercicio del recorrido territorial, de establecer el diálogo con nuestra Uma Kiwe, permite la lectura no alfabética del contexto e identificar actividades que puedan ayudar a mejorar la realidad inmediata de su contexto local.

Cabe aclarar que los *conocimientos occidentales* son los que se han desarrollado en países europeos, que debido a que son comprobados científicamente y respaldados por teorías, se consideran de dominio universal, que buscan explicar todo desde la ciencia, por ende, es el que se imparte en todos los espacios educativos, escuelas, universidades y se difunden a través de los medios de comunicación. Muchas veces es el que se impone y se acepta como única

verdad, desconociendo otros saberes tradicionales y populares, bajo la premisa que, si no están escritos, no son válidos. A diferencia de lo anterior, los *conocimientos pluriversales* parten de la idea que no hay una sola manera de conocer o entender el mundo, sino muchas, porque coexisten diversas realidades concepciones sobre el mundo, se reconoce el saber multicultural de los diferentes grupos humanos que habitan este espacio terrenal.

Las salidas territoriales no son solo una actividad de paseo o de caminata, sino un ejercicio reflexivo hacia lo que nos mueve pedagógicamente, que nos permite llevarnos a despertar o remover la sensibilidad, el pensamiento, el senti-pensar, nos permite desarrollar y despertar la motivación por el reconocimiento territorial desde el actuar, este ejercicio no queda solo en una acción aislada, nos lleva a generar en los estudiantes una actitud de empoderamiento del territorio y de todos los procesos sociales, culturales, cosmogónicos, económicos que allí se vivencian y entender las relaciones que se dan, enmarcadas dentro de lo que significa el “Wët wët fxi’ zenxi”.

Se busca también que sean los/las estudiantes quienes hagan una lectura de todo lo que hay y de lo que observan en el territorio, que este ejercicio les permita desarrollar la capacidad de identificar debilidades, dificultades y problemáticas que observaron y llevarlas a los espacios pedagógicos y de reflexión, de donde se espera que salgan propuestas de transformación y cambio, generados no solo desde lo que les dice el maestro/a sino desde la interacción con los mayores y para el logro de ese propósito es necesario permitir que sean los/las estudiantes quienes propongan y planteen el camino a seguir y aporten también en sacar al maestro del letargo académico de las cuatro paredes en las que algunos aún consideran como único espacio donde se puede “educar”.

Para ello se realizan las actividades que se consideren necesarias, para poder plantear estrategias de mejora, que deben ser planteadas y sugeridas por los/las estudiantes quienes además deben sugerir las acciones que se van a realizar, ya sean los recorridos territoriales, el diálogo con los mayores y todo lo que se considere pertinente, al igual que el plan de acción

propuesto por los/las maestros/as. Lo que se pretende es que se pueda entablar un diálogo fluido con el territorio y sus acontecimientos, orientado o guiado por los mayores, los Kiwe Thë', pero promovido por los mismos estudiantes con el apoyo del maestro/a.

El maestro/a también desarrolla habilidades para poder guiar el proceso de los recorridos territoriales y aporta en el sentido de despertar en el/la estudiante, la capacidad de leer el territorio, de interpretarlo, de sentirlo, de escuchar sus necesidades, sus gritos, desarrollar la capacidad de la lectura no alfabética contenida en las manifestaciones de nuestra madre naturaleza, volver a interpretar el aullido del perro, el canto del pájaro *Pijwá*, la visita de los colibríes o de las aves, de las serpientes y tratar de descifrar el mensaje y asumir con responsabilidad y compromiso el mandato expresado en ese lenguaje natural no oral ni alfabético.

Escuchar la voz de trueno, el rugir del nevado, el mensaje del viento, los olores de la tierra y todas las formas de comunicación no verbal que nos muestra Kwe'sx Uma Kiwe (nuestra Madre Tierra), como también imitar con convicción a los animales como el perro que sagradamente en las mañanas sabe que debe tomar un baño de sol, sabe en qué momento debe desparasitarse, qué plantas debe utilizar, qué debe y no debe comer, porque tiene su comunicación propia y permanente con la naturaleza, que le indica lo que debe hacer en su debido momento y así muchos otros animales, plantas y demás seres Nasa (todo lo que tiene vida en el espacio terrenal), que a pesar de la agresividad del ser humano de querer arrasar todo lo que encuentra a su paso, ella aún mantiene el principio cosmogónico de la armonía y el equilibrio, con el ser Nasa, que es un pilar fundamental del "Wët wët fxi'zenxi".

Cabe destacar que las acciones de mejora surgen al paso en que se desarrollan los recorridos territoriales, en que todo lo encontrado en ellos, se lleve a la socialización en los espacios de reflexión pedagógica tanto en los espacios educativos, como en los familiares y comunitarios. Las acciones convertidas en actividades puntuales, sentidas, analizadas, pensadas, planteadas y motivadas son formuladas por los mismos estudiantes, al igual que su

ejecución, encaminadas a la transformación de su realidad desde esfuerzos y ejercicios concretos.

Si bien, el desarrollo y ejecución de las acciones en la mayoría de los casos, no van a generar una rentabilidad económica que muchas veces es lo que se espera, hay que generar conciencia que la rentabilidad va a ser social, a partir de acciones concretas que no impliquen grandes inversiones de recursos económicos, como son los procesos de socialización y sensibilización al resto de la comunidad en nuestro espacio de vida que es el territorio, en el que convivimos con las aves, las plantas, los reptiles, los mamíferos, las personas, así como la importancia que tiene la convivencia armónica en el desarrollo de la vida.

Recapacitar en que la vida no es solo producción, no es acabar con lo que Kwe'sx Uma Kiwe (nuestra Madre Tierra) nos provee, sino entender que ella nos da lo que necesitamos para vivir, sin caer en el despilfarro ni la acumulación excesiva, Kwe'sx Uma Kiwe (nuestra Madre Tierra) ejerce el control social sobre nuestras acciones, ya sean buenas o malas. La vida simplemente es vida, ese espacio o lapso de tiempo en el territorio donde tejemos relaciones sociales, económicas, culturales con los demás seres Nasa, donde establecemos relaciones armónicas con el otro u otra, conformamos una familia, una comunidad, un pueblo; en una concepción basada en la unidad, en el compartir, en la reciprocidad, en el respeto y eso se desarrolla en la medida en que se vive con sentido, con propósito, con motivación y con unos objetivos claros enmarcados en la relación armónica consigo mismo y en la medida en que eso se dé, así será con nuestro entorno.

¿Qué encontramos en nuestro territorio?

La realización de la actividad del recorrido territorial aparte de lo ya mencionado, nos aporta elementos importantes que a partir de la observación objetiva, nos permite identificar el “estado” del territorio, en relación con los seres Nasa, observar y reflexionar sobre las acciones buenas o malas que los seres humanos realizan contra la integridad de nuestra Madre Tierra, afectando los ojos de agua; acciones como la deforestación, uso del suelo, monocultivos, uso de

agroquímicos, disposición, de basuras, fuentes de contaminación, manejo de residuos sólidos, cultivos de uso ilícito, extracción de minerales de manera indebida y excesiva entre muchas otras situaciones que se ven en este momento y que vienen afectando directamente a la comunidad, y que causan graves alteraciones climáticas, evidenciadas en eventos como periodos de lluvia extensos, veranos más largos de lo normal, todo esto ha afectado el calendario agrícola, porque no coinciden los periodos de siembra y cosecha de lo que se siembra, aun teniendo en cuenta prácticas mínimas como las fases de la luna, en conclusión, hemos perdido la capacidad de dialogar con el territorio, con nuestra Madre Tierra.

El territorio como un espacio de vida histórico, nos remite a los procesos de invasión territorial, ocurridas en las décadas del 60 a los 80s, cuando empezaron a llegar personas de otros territorios y se apoderaron de manera fraudulenta de grandes extensiones de tierra, sometiendo a los primeros habitantes de la zona baja; conformada por 8 veredas en las que tiene incidencia la Institución Marden Arnulfo Betancur, y sometieron a pagar terraje a sus habitantes, que después de haber sido dueños de la tierra, pasaron sin darse cuenta a servir a un terrateniente, a cambio de una pequeña parcela para sobrevivir.

Este es un tema bastante amplio, porque estos acontecimientos de invasión, posterior recuperación y posesión de la tierra, se vieron acompañados por una fuerte ola de violencia, desatada entre los mismos terrajeros, promovida por los terratenientes y recrudecida posteriormente por los partidos políticos tradicionales y por ideologías contrarias al proceso organizativo que en su momento estaba apenas empezando. No en vano lo expresa el comunero Enrique Pechúcue, habitante de la Vereda el Voladero, “El indio por la tierra se hace rayar el cuero” haciendo referencia al ejercicio de recuperación de la tierra que en su momento fue bastante violento, hasta que intervino el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y surgieron así las empresas comunitarias en varias veredas.

Este aspecto histórico del territorio se debe sanar, por cuanto en la gran mayoría de veredas de la zona baja, se presentaron conflictos y muertes a causa de la posesión de la tierra,

posteriormente se agudizó con la incidencia de los grupos armados ilegales a los que recurrían los comuneros en busca de “justicia” o de venganza, debido a que las autoridades locales no actuaban frente a lo sucedido.

¿Quiénes participan en este ejercicio de reconocimiento territorial?

Si bien la I.E. de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, asume la responsabilidad de dinamizar esta estrategia educativa del territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento, es un ejercicio que está estrechamente ligado a otros actores, sin los cuales no sería posible llevar a cabo esta experiencia. En primera instancia están los/las estudiantes, que son la razón de ser la razón de ser de todo este proceso de formación integral, los/as maestros/as, los padres de familia, la comunidad de las 8 veredas de la zona baja, los Kiwe Thë', los mayores/as sabedores/as ancestrales, que con su sabiduría alientan y definen el camino a seguir, significa darles el lugar y la importancia que merecen, porque son los protagonistas de la historia que aún pervive y que es nuestra misión como Institución mantenerla viva.

Son parte importante de toda esta construcción colectiva las organizaciones y las autoridades locales, que han mostrado su interés en apoyar la reflexión y los recorridos territoriales, lo cual motiva a los estudiantes, maestros/as y comunidad educativa en general, en mirar la importancia de recuperar la historia y la cosmogonía para entender los fundamentos del “Wët wët fxi'zenxi”.

Con todo el ejercicio del recorrido territorial nos debe llevar como primera medida, a la identificación de situaciones problémicas encontradas y colectivamente plantear estrategias o alternativas posibles de solución, mediante un ejercicio de reflexión y diseño de acciones concretas, medibles, realizables y evaluables en el transcurso del periodo lectivo, para este caso, el 2025.

Por otra parte, también se identifican los desafíos que debemos asumir frente a la concepción cosmogónica del territorio y allí juegan un rol importante los mayores/as sabedoras ancestrales, los Kiwe Thë', quienes conjuntamente con los maestros y maestras deberán aportar

y recolectar elementos que deben incluirse en las reflexiones pedagógicas en los espacios educativos, tendientes a comprender la importancia que tiene el territorio como espacio donde se desarrolla la vida en el marco del “Wët wët fxi’ zenxi”, al igual que las estrategias que se deben implementar en la transformación de la realidad contextual.

Lo anterior implica desarrollar acciones pedagógicas que permitan que la estrategia educativa: *El territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento* se articule al proceso formativo y curricular de la Institución, y no se convierta solo en una práctica aislada teniendo en cuenta que es responsabilidad de la comunidad educativa, el hacer que se mantenga en el tiempo y que sea susceptible de cambios para su mejoramiento, a partir de la práctica constante, después de un proceso de reflexión, seguimiento y acompañamiento por parte de la comunidad educativa.

El territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento

Para el desarrollo de esta estrategia educativa es necesario articular al proceso de formación a la comunidad educativa, a los mayores/as sabedoras ancestrales, los Kiwe Thë’, para ello se definen unas rutas de acción que consisten en primera instancia realizar reuniones por vereda donde se socializa la estrategia y se compromete en especial a los padres de familia y a los estudiantes en la responsabilidad compartida que debe existir en la participación activa en el proceso de construcción colectiva de conocimientos y de las estrategias conjuntas para el mejoramiento del proceso formativo y de transformación de la realidad, que es una responsabilidad conjunta y no solo de la Institución Educativa, se deben definir con claridad los roles que deben asumir los estudiantes, los padres de familia y los/as estudiantes, como también definir el apoyo de los demás actores que intervendrán en este proceso de construcción colectiva. En una segunda instancia, se estructura un plan de acción, referenciando cada una de las actividades, con objetivos claros, acciones de acompañamiento y definición de compromisos y acciones concretas a realizar, al igual que los responsables y los tiempos.

Actividades en el Territorio

Recorridos territoriales según el grado definidos así: Grado sexto: recorrido territorial en las veredas de la zona baja. Grado séptimo: Recorrido territorial en el Municipio de Jambaló. Grado octavo: Recorrido departamental. Grados- noveno a once: recorrido nacional.

En cada uno de los recorridos, se harán visitas guiadas en las que se retoma la reflexión sobre la situación territorial desde lo político, económico, social y cosmogónico, en donde a partir de la construcción colectiva de conocimientos, se articulan los conocimientos universales con los saberes ancestrales y se definen las estrategias o acciones a través de un plan de mejora construido colectivamente entre los actores que participan en este proceso de construcción colectiva.

El recorrido departamental y el nacional, lo hacen a la capital (Popayán y Bogotá), situación que motiva a los estudiantes a generar sus propios ingresos para realizar la salida territorial y mirar de cerca la realidad que solo ven por las noticias y de las que a veces pasan inadvertidas para los/as estudiantes.

Para el grado once ante la imposibilidad de un recorrido por Abya Yala, se está programando una salida territorial dentro del país en el que deben observar y comparar las realidades de nuestro territorio ancestral con el de los otros países hermanos, cuya realidad es similar a la nuestra.

El sentido pedagógico de los recorridos territoriales y regionales radica en recorrer y reconocer el territorio como un espacio vivo de aprendizaje, donde la experiencia directa y la realidad territorial, se convierten en fuente de construcción colectiva conocimiento. Este ejercicio permite a los estudiantes de los grados sexto a once de la Institución Educativa Marden Arnulfo Betancur, articular la teoría con la práctica, fortalecer la identidad cultural y territorial, y desarrollar un pensamiento crítico frente a las realidades sociales y ambientales que los rodean.

Los recorridos posibilitan el diálogo de saberes, el encuentro con la memoria histórica

y el reconocimiento de Kwe'sx Uma Kiwe como un espacio de cuidado y respeto. Así, los estudiantes no solo aprenden contenidos académicos, sino que también construyen conciencia colectiva, sentido de pertenencia y compromiso con la transformación de su entorno.

Los recorridos territoriales y regionales son como una escuela al aire libre. En ellos, los estudiantes aprenden caminando, observando y dialogando con la naturaleza, la cultura y la comunidad, tienen la posibilidad de relacionar lo que se aprende en el espacio escolar con la realidad, en resumen, los recorridos por Kwe'sx Uma Kiwe, nos enseñan que el territorio es un maestro y que al caminarlo aprendemos a conocerlo, quererlo y cuidarlo.

Actividades en la Comunidad

Proyectos de labor social: en nuestro caso, los proyectos de labor social se empiezan a formular y a gestionar desde el grado noveno, y en este periodo lectivo 2025, estarán enfocados hacia el mejoramiento de las situaciones encontradas en los recorridos territoriales y deberán ser el producto de reflexión y análisis conjunto de todos los integrantes o actores de esta estrategia educativa. Deberán ser proyectos colaborativos en los que se refleje el compromiso no solo de los estudiantes sino de los padres de familia en este proceso de transformación social.

Los proyectos de labor social son una forma que tienen los grados de noveno hasta once, para garantizar la continuidad y el afianzamiento de la estrategia educativa el territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento, en los grados sexto a octavo, deben realizar una monografía sobre cada una de las veredas, pero deben definir acciones y convertirlas en proyectos colaborativos que deberán accionar en su respectiva vereda.

Los estudiantes deben realizar entrevistas a personas que les puedan aportar a obtener la información que se requiera, como a los mayores/as sabedoras ancestrales, los Kiwe Thë' funcionarios tanto del *Kwe Kwe Nej Wesx* como de la Alcaldía Municipal y demás entidades que nos puedan apoyar en el logro de los procesos de transformación social.

Participación en eventos comunitarios

Además de los recorridos territoriales, los/as estudiantes de todos los grados, deben participar en los eventos comunitarios donde afianzarán sus conocimientos y su compromiso para aportar efectivamente a la transformación social.

- **Asambleas del Plan de vida Proyecto Global**, que se realiza cada tres meses, donde se plantean las necesidades y problemáticas a nivel territorial y conjuntamente se buscan alternativas de solución con la participación de toda la comunidad.

- **Rituales mayores:** se realizan cuatro en el territorio, o Resguardo, están el *Sek Buy* o cierre del ciclo solar y se inicia otro, por eso el ser Nasa agradece con música, danza y ofrendas la finalización de la vuelta al *Tata Sek* o Padre Sol, por parte de nuestra *Uma Kiwe*, donde se celebra la vida, el renacer de nuevas energías, con los primeros rayos del Tata Sek, se realiza el 21 de junio, ritual del Sakhelu en el que se ofrenda las semillas a Uma Kiwe para que nunca falte la comida, se realiza en el mes de agosto o septiembre, el *Cxapuç* u ofrenda a los que partieron al espacio espiritual y que es necesario recordarlos para que desde allá nos sigan acompañando y guiando a la comunidad o a las familias, se realiza en el mes de noviembre y el *ipx Kath*, que es el de la armonización del fuego que está relacionado con el fortalecimiento del fuego como signo de unidad de consejo y de fortalecimiento familiar y comunitario.

Figura 15

Ritual del Cxapue

Nota. Fotografía propia.

- **Trabajos comunitarios:** En todas las veredas se realizan trabajos comunitarios los días lunes de cada semana, los/las estudiantes según la necesidad deben participar activamente y aportar sus ideas y recoger las inquietudes de la comunidad que posteriormente será el insumo para las reflexiones en los espacios educativos, donde se formulan las propuestas de mejoramiento y se llevan nuevamente a discusión y aprobación con la comunidad. Esta es una estrategia de vincular la comunidad al proceso formativo de la Institución y que el/la estudiante se vincule a la comunidad, porque es otra de las debilidades que los/las jóvenes no participan en los eventos comunitarios.

- **Eventos de conmemoración de líderes locales:** Dentro del cronograma de actividades que se realiza a comienzo de año, se tiene en cuenta la remembranza de líderes que han aportado al fortalecimiento de los procesos organizativos y que por situaciones de la violencia no están con nosotros en el mundo terrenal, son ellos: Benjamín Dindicué, (Páez - Belalcázar) asesinado en febrero 4 de 1979; Marden Arnulfo Betancur (vereda el Voladero – Jambaló); Marino Mestizo (La Esperanza – Jambaló), asesinado 24 de junio de 2.009; su hijo Dumar Noé Mestizo, (La Esperanza – Jambaló) asesinado el 4 de octubre de 2019, egresado de nuestra Institución; Milciades Tróchez, (Vereda Loma Gruesa – Jambaló), asesinado el 12 de enero de 2012; Rosa Elena Toconás, (Loma Larga – Jambaló), asesinada el 11 de agosto de 1985; el sacerdote indígena Álvaro Ulcué Chocue, (Pueblo Nuevo – Caldon), asesinado en noviembre 10 de 1984; todos ellos tuvieron una causa en común, fueron asesinados por defender los derechos de las comunidades indígenas, entre ellas el Territorio.

Figura 16

La unidad como expresión colectiva

Nota. Fotografía propia.

Cada ejercicio de participación colectiva con la comunidad se cierra con el ejercicio de reflexión, de retroalimentación desde el ejercicio colectivo de la Tulpa de sentipensamiento, donde se tejen los saberes, la palabra, el afecto, la memoria y los saberes ancestrales en el ejercicio del Ûus Yahkhina, que es donde se propone, se *mambea* la palabra, en aras de plantear estrategias de cambio de la realidad, desde el verdadero sentir y pensar como lo expresa Abadio Green (2015) en su documento *El otro, ¿soy yo?* “Conocer la vida de los pueblos, hacer la pregunta necesaria que conduzca al saber, no sale del conocimiento del científico, sino del corazón del hermano de la hermana” (p. 19) y es en este espacio de la tulpa de sentipensamiento donde se teje y se comprende la razón de ser de todo este proceso de construcción colectiva de conocimiento a partir del territorio.

Acompañamiento y seguimiento a la estrategia educativa *El territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento*

La *evaluación formativa* en el marco de la estrategia “El territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento” es un proceso continuo, participativo y dialogado que

acompaña el aprendizaje de los estudiantes mientras se relacionan con su territorio. No busca calificar con una nota, sino comprender cómo construyen saberes, cómo se conectan con su entorno, cómo aprenden del territorio, cómo se comunican con él, qué aprenden de él y cómo fortalecen sus vínculos comunitarios, culturales, emocionales y organizativos.

En este contexto, la evaluación se convierte en un caminar conjunto, donde estudiantes, docentes y comunidad reconocen, identifican avances, dificultades y posibilidades de mejora. Se apoya en la observación, la palabra, la memoria y las experiencias vividas en el territorio, para retroalimentar y enriquecer tanto la enseñanza como el aprendizaje, valorando no solo lo académico, sino también lo colectivo, lo comunitario y lo espiritual.

Como se trata de un proceso comunitario y participativo es conveniente apoyarse en una estrategia evaluativa formativa, que es permanente, que permite identificar debilidades y a partir de allí plantear alternativas de mejora, tanto en las actividades planteadas en los recorridos territoriales como en lo que se espera como resultado final, se evalúa todo el proceso y se van solucionando los inconvenientes en la marcha y no al final como se hace tradicionalmente, para ello se emplean los siguientes pasos:

La observación: desempeña un papel crucial en el desarrollo de la estrategia, por cuanto es un ejercicio práctico, que se realiza en terreno y el/la maestro/a debe estar pendiente de la actitud y aptitud del/la estudiante, al igual de su interacción con la actividad que realice en torno a los recorridos territoriales, el acompañamiento y compromiso de los padres y por supuesto del /la estudiante, a partir de una observación concreta, se definen las debilidades y se definen los planes de mejora.

Partiendo del hecho que el este proceso de recorridos territoriales tiene como fundamento la observación es necesario tener en cuenta aspectos que ayudan a comprender y desarrollar la estrategia de manera efectiva, para lograr el propósito de recorrer el territorio, identificar su situación, comprenderla y en la medida de las posibilidades, generar estrategias posibles de mejora y de transformación.

Podríamos interrogarnos ¿Cómo se observa? Desde una mirada cosmogónica se podría decir que en el silencio, intentando descifrar el lenguaje del territorio, a través del susurro del viento, del sonido del río, del zumbido de los insectos, el canto de los pájaros, por ello se debe desarrollar la *escucha activa*, la *observación aguda*, es decir, mirar más allá de lo cotidiano, a través del diálogo, las actitudes de la comunidad, identificar posibles focos de dificultades en la interacción permanente con el territorio y todo lo que sucede en él.

En la educación popular y en esta estrategia territorial, la observación es principalmente cualitativa, porque se centra en los procesos, las experiencias, las relaciones, los significados, los sentires y pensares que los estudiantes pueden construir a partir de las diversas realidades que se presentan en el territorio, sin embargo, también se pueden tener en cuenta algunos aspectos cuantitativos (por ejemplo: número de habitantes de una comunidad, sobre la producción, que cantidades, promedios...) que pueden ayudar a comprender y/o complementar un poco más la información encontrada en la realidad del contexto territorial.

Cabe preguntarse el para qué se observa, las razones pueden ser diversas de acuerdo con el grado de profundidad en la observación que se haga por parte del docente y del interés y motivación del estudiante, pero el porqué se observa nos puede ayudar a comprender cómo se construyen los saberes, cómo se fortalecen los vínculos con el territorio y cómo se transforman las formas de pensar y actuar de los estudiantes frente a la realidad encontrada y cuál es su actitud y compromiso frente a lo encontrado.

Desde lo pedagógico es importante acompañar el proceso de aprendizaje, identificar avances y dificultades, y ajustar el camino pedagógico. No es para juzgar, sino para caminar junto al estudiante en su proceso y fortalecer la construcción colectiva de conocimientos, enfocados en la transformación de su realidad, haciendo lo que esté a su alcance en poder aportar a ese ejercicio de cambio.

Encuentros participativos con la comunidad: en estos espacios participativos, la misma comunidad puede dar fe de las actividades realizadas y de los logros, como también identificar

debilidades y colectivamente plantear las propuestas y/o planes de mejora, mediante el proceso de retroalimentación, con el ánimo de fortalecer las acciones realizadas y mejorar las que muestran alguna dificultad.

Autorreflexión y autoevaluación: de las actividades realizadas en la estrategia educativa el territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento, en este ejercicio participan todos los actores que intervienen en el ejercicio tanto del recorrido territorial como de las demás actividades que se hacen a lo largo de todo el proceso de ejecución de la estrategia programada para desarrollarse durante todo el periodo lectivo 2025 en adelante.

Presentación de evidencias del proceso de construcción colectiva: en este espacio del proceso los estudiantes por grupos presentan a la comunidad los resultados de lo encontrado en el proceso de recorridos territoriales, los planes de mejora y/o de acción, la ejecución y los logros al final del proceso de construcción colectiva. Para ello, recurrirán a los diarios de campo en el que registran todo el proceso, mapas parlantes, infografías, monografías, videos y todo aquello que pueda evidenciar el desarrollo de la estrategia educativa, articulada al proceso de formación integral de los/as estudiantes.

En este sentido, es convertir el territorio en un espacio de educación, en un espacio vivo, donde los/as estudiantes aprenden y construyen colectivamente desde su contexto y en conexión con su realidad, fortaleciendo sentido de pertenencia, el amor por la tierra, el fortalecimiento de la identidad como Nasa y el compromiso de transformar su entorno pero ese cambio debe empezar por cada uno de nosotros cuando hacemos todo con amor y convicción, cuando actuamos desde el sentipensar, con la esperanza de forjar un mundo mejor para nuestras generaciones.

Capítulo VI:

Aprehendizajes desde el “Wët wët fxi’zenxi”

Este bonito proceso de formación que inició el 5 de agosto de 2022, permitió hacer una reflexión profunda en mi labor como maestro, me permitió identificar una realidad que afecta a la comunidad estudiantil de la IE de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur y que desde mi compromiso como educador popular tengo la responsabilidad de aportar con ideas, estrategias o acciones que permitan identificar con la comunidad esas situaciones y mediante un proceso de reflexión, sensibilidad y conocimiento de la realidad, aportar en su transformación.

Reflexionar sobre mi praxis, aportar en el reconocimiento y validación de los saberes ancestrales de los mayores, contenidos en su memoria histórica, aportar en la redimensión del proyecto comunitario, construir reflexiva y colectivamente el concepto de “Wët wët fxi’zenxi”, retomando los orígenes y la esencia desde el pensamiento colectivo de los pueblos de Abya Yala, (Aymara y Quechua), que se enfoca en la relación armónica y de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, de igual manera es interesante la forma como el pueblo Nasa ha realizado el proceso de apropiación del concepto de “Wët wët fxi’zenxi”, considero que he profundizado en el ejercicio de mirar la realidad de manera crítica y como a través del diálogo de saberes posibilita el apostarle a la intencionalidad política, frente a lo que se construye desde el sentipensar de las comunidades y se complementa con la escuela, propendiendo por una educación emancipadora, participativa y crítica, que aporte a la transformación de la realidad.

El aportar en el fortalecimiento de los procesos de la construcción colectiva de conocimientos y saberes, es otro de los aprendizajes de este proceso de formación, y muy acertada la visión de Paulo Freire (1970) cuando expresó que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambian el mundo, lo manifiesta en su libro *Pedagogía del Oprimido*, en el que resume el papel de la educación que no debe ser vista como un medio para cambiar el mundo, sino como un proceso que debe propender por la transformación de las personas que

van a cambiar el mundo, empoderándolas para que sean ellas mismas las generadoras de acciones de transformación de su mundo o su realidad del contexto.

Aportes Freirerianos que ayudan en la redimensión de nuestra práctica pedagógica

Paulo Freire en todas sus expresiones literarias, concibe la educación como una herramienta fundamental para la transformación social, no solo como un instrumento pasivo de transmisión de información, sino como una un ejercicio de praxis liberadora que posibilita a los actores que intervienen en el proceso educativo, tomar conciencia de su realidad, cuestionarla y transformarla.

La educación transformadora no debe limitarse al aula de clases, sino que debe extenderse y trascender hacia la familia y a la comunidad y nos debe comprometer en la lucha constante contra las injusticias sociales, como la pobreza, el hambre, la discriminación, la violencia en todas sus manifestaciones, despojo de sus tierras, imposición de ideologías que van en contra de la dignidad como pueblo.

El despertar de la conciencia crítica y la transformación social: Freire enfatiza la importancia de la educación como un proceso que debe despertar la conciencia crítica de los estudiantes y de la comunidad, empoderándolos para que sean gestores de la transformación de su realidad, no solo en lo personal sino en comunitario. De igual manera el “Wët wët fxi´zenxi”, propende por la transformación social hacia un estilo de vida más justo, equitativo y sostenible, donde la comunidad y el medio ambiente sean los pilares fundamentales.

Construcción de Saberes sobre El “Wët wët fxi´zenxi”

Como Institución Educativa de Formación Integral, desde la reflexión sentipensante con estudiantes, egresados, mujeres tejedoras y profesores, diseñamos estrategias educativas basadas en la visión cosmogónica del “Wët wët fxi´zenxi” del pueblo indígena Nasa, que aportan al fortalecimiento de los procesos pedagógicos productivos, haciendo énfasis en la armonía con Kwe´sx Uma Kiwe (nuestra Madre Tierra), en el enfoque transformador y emancipador de la

realidad, a partir de la redimensión de nuestra práctica pedagógica, en la recuperación de los saberes propios, en el diálogo intercultural y en la articulación del territorio y la comunidad.

Con base en este ejercicio de reflexión pedagógica y de construcción colectiva y sentipensante, a lo largo de todo el proceso de formación plasmado en este documento, concluimos lo siguiente:

La crisis del sistema patriarcal, colonialista y mercantilista ha generado graves afectaciones a Kwe'sx Uma Kiwe (nuestra Madre Tierra), y a la sociedad en general, incluyendo a los pueblos indígenas. En nuestra región, las desigualdades históricas y el saqueo abusivo de los bienes de a Kwe'sx Uma Kiwe (nuestra Madre Tierra) son cada vez más comunes, afectando negativamente la posibilidad y calidad de la vida de las comunidades, especialmente los grupos indígenas.

El municipio y Resguardo de Jambaló, en especial las nueve veredas de la zona baja, donde tiene influencia la I.E., no ha sido ajena al impacto de los modelos de desarrollo extractivista, los cultivos de uso ilícito y la emigración, lo que ha afectado la relación armónica entre el ser humano y su entorno natural, la unidad familiar y el proceso de la educación propia.

Es necesario retomar los saberes ancestrales del “Wët fxi'zenxi” para construir estrategias de resistencia y pervivencia comunitaria a través del nuestro proceso educativo de formación integral.

Nuestro PEC, construido colectivamente desde 1995, propone el diseño de una educación propia basada en las necesidades y expectativas de la comunidad Nasa. Sin embargo, factores externos como la influencia de políticas educativas ajenas a la realidad indígena, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, tienden a debilitar la identidad cultural y la participación activa de la comunidad en la corresponsabilidad de la educación de sus hijos e hijas.

Debemos retomar el camino de la reflexión interna y crítica de nuestra realidad, como también, el compromiso individual y colectivo para fortalecer el PEC y avanzar hacia un proceso educativo emancipador, propendiendo por el fortalecimiento de los procesos pedagógicos

productivos en nuestra Institución Educativa, tomando como referencia las concepciones del “Wët wët fxi’zenxi”.

Los proyectos productivos familiares, desarrollados a partir de mingas familiares, son una estrategia importante para fortalecer la unidad familiar, el amor por la tierra y la sabiduría ancestral.

La recuperación de semillas nativas, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, la participación en rituales de agradecimiento a Kwe’sx Uma Kiwe (nuestra Madre Tierra) y el reconocimiento del territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento son acciones que se impulsan desde nuestra Institución Educativa.

Nuestra apuesta educativa basada en los PPP debe articularse a los procesos de construcción colectiva de conocimiento con la cosmogonía, las costumbres y valores culturales del territorio a través de la participación activa de los estudiantes y la comunidad. Se busca que los estudiantes reconozcan y valoren su cultura, su territorio y su rol como futuros dirigentes de la comunidad.

Nuestra estrategia educativa retoma en su proceso de ejecución basada en la relación entre la Educación Popular y la Educación Propia lo cual nos permite fortalecer la relación entre la escuela y el territorio, reconocer el territorio como espacio de construcción colectiva de conocimientos y avanzar hacia un proceso educativo emancipador.

La articulación entre escuela - comunidad, destaca la importancia de los PPP que se llevan a cabo con la participación de la familia, a través de las mingas familiares, que ayudan en el fortalecimiento de la unidad familiar, del amor por la tierra y se recupera la sabiduría ancestral. Se desarrollan actividades relacionadas con la recuperación de semillas nativas, para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, al igual que se motivan a la participación de manera consciente en los rituales mayores, en agradecimiento a la Uma Kiwe y el reconocimiento del territorio como espacio pedagógico de construcción colectiva de

conocimiento, que son importantes en todo el proceso de formación integral que adelantamos en nuestra Institución Educativa.

Armonía con la *Uma Kiwe*: Es uno de los factores más importantes sobre los que se fundamenta el “Wët wët fxi’zenxi” en la conexión con Kwe’sx Uma Kiwe (Nuestra Madre Tierra) considerada un ser vivo, sagrado y proveedor de vida, por lo que se debe respetar y proteger. Es por eso por lo que, desde el ejercicio de la educación propia, se propende por fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad de todos y todas en el cuidado del entorno.

Educación para la emancipación de *Wët wët fxi’zenxi*; se propone una estrategia educativa que vincule la cosmogonía, costumbres y valores culturales del territorio con la participación activa de estudiantes y la comunidad en general. Se busca formar integralmente estudiantes que valoren su cultura, su territorio y asuman su compromiso como futuros líderes.

Referencias bibliográficas

- Achinte G. (2014). *Dinámicas organizacionales en la implementación de iniciativas en torno al “Buen Vivir” en comunidades indígenas del territorio ancestral Sa’th Tama Kiwe* [Tesis inédita de maestría, Universidad del Cauca].
- Alcaldía Municipal de Jambaló (2020). *Plan de Desarrollo Municipal Jambaló, Cauca 2020 – 2023*. <https://acortar.link/aPqWeg>
- Autoridades Nej Wesx (2021). *Síntesis Minga Hacia Adentro Núcleo Político Organizativo. Jambaló, KWEKWE NEJWE’SX*.
- Bonilla, V. D. (2014). *Historia política del pueblo Nasa*. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN.
- Cifuentes, Y. E., y Mosquera, J. E. (2023). Significados del wët wët fxi’zenxi Buen Vivir Comunitario en el pueblo indígena Nasa de Jambaló, Cauca - Colombia. *Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global*, 4(11), e230206. <https://doi.org/10.46652/pacha.v4i11.206>
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y Programa de Educación Bilingüe (PEBI). (2004) *¿Qué pasaría si la escuela? 30 años de construcción de una educación propia*. Editorial Fuego Azul.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (s.f.). *Programa Educación*. <https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-cultural/programa-educacion/>
- Corporación Latinoamericana Misión Rural. (2014, 7 de marzo). *Nación indígena – documental* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tfpzBuX4oGA>
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI
- Freire, P. (2010). *Cartas a quien pretende enseñar*. Siglo XXI.
- Green Stocel, A. (2015). El otro, ¿soy yo?. *Revista Yachay Kusunchi*, 3(1), 17-27. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/ryachayk/article/view/2619>

- Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur. (2004). Manual de convivencia [Manuscrito inédito].
- Moncayo, V. (2009). *Orlando Fals Borda, Antología y presentación*. Siglo del Hombre Editores.
- Mora, A. I., Oviedo Freire, A., Avella, A y otros (2020). *Buenos vivires y transiciones: la vida dulce, la vida bella, la vida querida, la vida sabrosa, la vida buena, la vida plenitud: convivir en armonía*. Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).
- Ortiz Narváez, Y. (2021). Re-creación de la práctica pedagógica: Un camino para resignificar los saberes de los y las estudiantes. *Revista Redes y Tejidos Hilando desde la Educación Popular*.
- Ortiz, M. y Borjas, B. (2008). La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular. *Espacio Abierto*, 17(4).
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1365>
- Rengifo, M. (2021). *El buen vivir desde la escuela y la familia. Propuesta pedagógica orientada desde la Educación Popular en la re-configuración y transformación de hábitos alimenticios saludables para el buen vivir de los y las estudiantes de grado primero y su familia C.E Riosucio sede principal El Tambo – Cauca* [Tesis de maestría. Universidad del Cauca].
- Useda Sánchez, H. (2021). *Educación Popular e Investigación Intercultural. Revista Redes y Tejidos Hilando desde la Educación Popular. Grupo de investigación de Educación Popular* [Tesis de Maestría en Educación Popular, Universidad del Cauca].
- Valero Londoño, A. N. (2023). Presentación Dossier: Construcciones epistémicas del Buen Vivir / Buenos Vivires / Vivir Bien / Vivir Sabroso en territorios del Sur. *Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global*, 4(11).
<https://doi.org/10.46652/pacha.v4i11.207>
- Viluche, J. (2019). *El camino de la investigación como política para recrear y revitalizar el conocimiento ancestral*. Otros Saberes II – LASA.

Viteri, C. (2003) *Súmak káusay. Una respuesta viable al desarrollo* [Tesis de Licenciatura, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador].

Yule, M., y Vitonás, C. (2012). *La metamorfosis de la vida*. Cabildo Etnoeducativo, Proyecto Nasa.

Anexos

Figura 17

Infografía invitando a la socialización del resultado del tejido sobre el Wët wët fxi'zenxi

Nota. Tomado de Katherine Mestizo Rivera.

Figura 18

Socialización de los resultados de la investigación

Nota. Fotografía propia.

Anexo B. Acta de Socialización

Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
de la Educación

ACTA N° 005

04 DE ABRIL DEL 2025

Siendo las 8 a.m. en el salón múltiple de la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, se da inicio a la reunión con Padres de Familia, Consejo Directivo, Junta de Padres de Familia, Núcleo de Educación del Cabildo y los Directivos de la Institución, con el objetivo de escuchar la socialización de las cosechas de los docentes que se van a nombrar y el resultado del trabajo de grado del Maestrante Jesús Eduard Mosquera Ramírez, con el siguiente orden del día:

- 1.→ Saludo por el coordinador Fabian Pacue
- 2.→ Presentación de los docentes que van a socializar las cosechas
- 3.→ Socialización de cosechas
- 4.→ Informe de proyectos productivos
- 5.→ Varios

Desarrollo

El señor Fabian Pacue da un cordial saludo a los padres de familia y les agradece por la participación a la reunión y acudir al llamado, ya que para la Institución Educativa es muy importante el apoyo de la comunidad educativa porque van a conocer el gran trabajo que hacen los docentes en aras de aportar el mejoramiento de la calidad educativa y por el bienestar de sus hijos.

Después del saludo se continúa con el segundo punto, la presentación de los docentes que van a realizar la exposición de las cosechas y la socialización del resultado del trabajo de grado del Maestrante Jesús Eduard Mosquera Ramírez, quien inicia con la exposición de su trabajo de grado titulado: "EL WÉT WÉT FXI ZENXI "BUEN VIVIR COMUNITARIO" EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FORMACIÓN INTEGRAL MARDEN ARNULFO BETANCUR DEL MUNICIPIO RESGUARDO DE JAMBALÓ" para optar el título de MAGISTER en Educación Popular Línea de Investigación — La Educación popular y estudios interculturales con la Universidad del Cauca.

PROPOSITO

- Identificar los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales del Wét wét fxí zenxi (Buen Vivir Comunitario) del pueblo indígena Nasa que permita diseñar estrategias educativas encaminadas a fortalecer los procesos pedagógicos productivos de la Institución Educativa de Formación Integral Marden Arnulfo Betancur, zona baja del Municipio resguardo de Jambaló, Cauca - Colombia.

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6288 de junio de 2019

Carrera 2A 34-111 Sector Tulú
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 6028209800 ext. 2349-2309
educpop@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co

Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
de la Educación

PROPOSITOS-ESPECIFICOS

- Promover la participación activa de la comunidad educativa en diálogos de saberes que permitan integrar, dinamizar y apropiar las diferentes perspectivas culturales y valores del *wët wët fxi'zenxi* (Buen Vivir Comunitario) al proceso de formación integral de la IE Marden Arnulfo Betancur.
- Reconocer y recrear los conocimientos y prácticas ancestrales de la comunidad para enriquecer los procesos pedagógicos y productivos, fomentando la interacción entre los conocimientos ancestrales y los conocimientos académicos.
- Articular los saberes y prácticas ancestrales del *wët wët fxi'zenxi* Buen Vivir Comunitario a los procesos productivos y pedagógicos de la Institución Educativa, fomentando el desarrollo de habilidades en el emprendimiento comunitario y la valoración del trabajo colectivo.

CONTEXTO GEOGRAFICO

REFERENTE CONCEPTUAL

Acreditada en
ALTA CALIDAD
Resolución 6238 del junio de 2018

Calle 6-2A 34-111 Sector Tulú
Popayá-Cauca-Colombia
Teléfono: 6028209800 ext. 2349-2309
educpopay@educpopay.edu.co
www.unicauca.edu.co

Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
de la Educación

REFERENTE METODOLÓGICO

Investigación Acción Participativa - IAP propuesto por Orlando Fals Borda

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONCEPTO DE WÉT WÉT FXI ZENXI O BUEN VIVIR COMUNITARIO

- 1.→ Estudiantes de Grados 6º a 11º.
- 2.→ Egresados
- 3.→ Docentes
- 4.→ Padres y Madres de familia
- 5.→ Mujeres tejedoras

DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA: RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTO

- 1.→ Enfoque pedagógico
- 2.→ Cómo es y cómo está nuestro territorio
- 3.→ Diseño de la estrategia educativa el territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento
- 4.→ Acompañamiento y seguimiento a la Estrategia educativa el territorio como espacio de construcción colectiva de conocimiento

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 678 de junio de 2018

Carrera 2A 24-111 Sede Tuluá
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 6028209800 ext. 2349-2309
educap@unicauc.edu.co
www.unicauc.edu.co

Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
de la Educación

CONSTRUCCIÓN DE SABERES SOBRE EL WËT WËT FXI'ZENXI O BUEN VIVIR COMUNITARIO (CONCLUSIONES)

Nuestro Proyecto Educativo Comunitario (PEC), construido colectivamente desde 1995, propone el diseño de una educación propia basada en las necesidades y expectativas de la comunidad Nasa.

En esta socialización se da a conocer a la comunidad educativa el compromiso que deben asumir frente a los procesos de formación integral de sus hijos/as, el compromiso que debe asumir el docente en prepararse adecuadamente para aportar efectivamente a la transformación de la realidad, enraizando fuertemente los conocimientos que tienen nuestros mayores, en aras de fortalecer la identidad como Pueblo Nasa.

Se destaca al gran aporte de la academia en la formación de docentes con una mentalidad emancipadora, que aporten efectivamente a la transformación de los procesos sociales que se adelantan en nuestra comunidad.

Acreditada en
ALTA CALIDAD
Resolución R278 de junio de 2018

Calle 2A 34-111 Sector Tuluá
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 6028209800 ext. 2340-2309
educpopayana@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co

Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
de la Educación

Algunos padres de familia dieron su aporte frente a la socialización de este trabajo, manifestando que es importante que los docentes se capaciten constantemente, ya que la educación día tras día va cambiando y con el avance de la tecnología, se puede llegar a perder la sabiduría indígena, es importante fortalecer nuestra cultura y no olvidar las raíces, para seguir fortaleciendo el ~~Wétwät ts'izenxi~~ ^{Wétwät ts'izenxi} o Buen Vivir Comunitario.

Otros padres de familia están de acuerdo en que deben participar en el proceso de formación de sus hijos, pero que sea acompañado constantemente por los profesores, así como se viene haciendo con los proyectos productivos familiares.

Están de acuerdo en que se debe formar a los estudiantes para la vida, teniendo en cuenta que sus hijos viven en la comunidad y que a futuro son los que deberán llevar las riendas organizativas y ^{que} para eso, deben conocer a fondo su territorio y todas sus necesidades para cuando sean dirigentes hagan las gestiones necesarias para suplir esas necesidades.

No habiendo más aspectos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 10:00 a.m., para continuar con las demás exposiciones.

Se anexan evidencias fotográficas y firmas de los asistentes

..... Salto de página

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Calle 24 34-111 Sector Tuluá
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 6024209800 ext. 2349-2309
educ@popayán.cauca.edu.co
www.unicauca.edu.co

Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
de la Educación

Evidencias fotográficas:

Exposición del resultado del trabajo de grado

Adriana Maria Conda

ADRIANA MARIA CONDA PACUE

Secretaría INEMAB

Correo electrónico: inemab@hotmail.com

Teléfono: 310 2550908

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 620 de junio de 2019

Calle 2A 34-111 Sector Turko
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 6028209800 ext. 2340-2309
secretaria@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co

Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
de la Educación

Firmas de los asistentes a la reunión de socialización

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 8238 de junio de 2015

Calle 24 34-111 Sede Tuluá
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfonos: 6028209800 ext. 2349-2309
educpop@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co

