

**RECREANDO SABERES Y PRÁCTICAS DEL PUEBLO NASA, PARA EL BUEN
VIVIR FAMILIAR**

ONEIDA MESTIZO DAGUA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

SANTANDER DE QUILICHAO

2025

**RECREANDO SABERES Y PRÁCTICAS DEL PUEBLO NASA, PARA EL BUEN
VIVIR FAMILIAR**

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación Popular

Línea de investigación – La Educación Popular y procesos Interculturales

ONEIDA MESTIZO DAGUA

Director

MG. HAMILTON USEDA SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

SANTANDER DE QUILICHAO

2025

Nota de aceptación

Director: _____

Mg. Hamilton Useda Sánchez

Jurado: _____

Mg. Diana Mery Jembuel Morales

Jurado: _____

Mg. Martha Del Pilar Mendoza Vargas

Lugar y fecha de sustentación: Santander de Quilichao, 18 de diciembre de 2025.

Dedicatoria

Este trabajo va dedicado, primeramente, a Dios, por brindarme la fortaleza y la sabiduría necesarias para culminar este proceso. Seguidamente, a mis padres, Georgina y Fulgencio, por su apoyo incondicional; a mis hermanos, Flor y José Reinel, por su acompañamiento constante; a mi esposo, Leivis, por su amor, comprensión y respaldo permanente; y a mi hijo, Anthuan Daniel, por enseñarme el verdadero significado del amor, la paciencia y la perseverancia, y por ser mi mayor inspiración y motivo para seguir adelante.

Agradecimientos

Agradecimiento especial a los mayores y mayores que nos orientaron durante el proceso; a los estudiantes del grado octavo 2023 y a los padres de familia. Gracias, a la partera Margarita Rivera, quien me acompañó desde el inicio hasta el final de mi embarazo. Igualmente, al mayor Leandro Pilcúe, sabedor ancestral, por sus valiosos conocimientos y orientación.

Por otra parte, agradecemos a los directivos de la Institución Educativa, Fredy Rivera, María Antonia y Daira Urbano, por permitirnos realizar la investigación y brindarnos su apoyo permanente como grupo.

Al profesor Hamilton Useda Sánchez, por su orientación, paciencia y acompañamiento durante todo el proceso investigativo, caminando con nosotros de principio a fin.

A los profesores de la Maestría en Educación Popular, mi sincero agradecimiento por sus valiosos aportes académicos, pedagógicos y humanos, los cuales enriquecieron de manera significativa mi proceso de formación. Sus orientaciones, reflexiones críticas y acompañamiento fueron fundamentales para la construcción de este trabajo.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	7
Capítulo 1. Donde nos ubicamos.....	13
1.1 Pueblo Nasa	13
1.2 Resguardo indígena Munchique los Tigres	19
1.3 Institución Educativa Agropecuaria Benjamín Dindicue	25
Capítulo 2. Contrayendo desde distintos aportes	29
2.1 Fortaleciendo la Identidad cultural a través del espacio escolar	29
2.2 Wet Wet Fxi'zenxi (Buen Vivir) construido con nuestros mayores y mayores mediante el diálogo de saberes.....	34
2.3 Saberes ancestrales.	42
Capítulo 3. Frutos del caminar	50
3.1 Buen Vivir familiar del pueblo Nasa.....	52
3.2 Prácticas de crianza antes del nacimiento de la semilla y después de su nacimiento	59
3.3 La minga.....	94
3.4 Empoderamiento de la comunidad	101
Capítulo 4. Camino recorrido	110
4.1 ¡Qué gran riqueza!	110
4.2. Los mayores, mayores, son sabiduría.....	111
4.3. Diálogo de saberes con los abuelos y abuelas	113
4.4. Tulpas de diálogo en la Institución Educativa.....	118
4.5 Caminando el territorio	121
Conclusiones	124
Referencias Bibliográficas	129

Resumen

Partir de la sabiduría de los abuelos y las abuelas es la manera de entender no solo nuestra presencia e historia sino también, entrelazar espacios de construcción colectiva que permitan vislumbrar procesos que transitan el camino intergeneracional del pueblo Nasa. Un caminar que va más allá de la vida diaria, de las múltiples aculturizaciones que desde tiempos atrás hemos venido siendo objeto, de la negación y el exterminio lento y paulatino de un pueblo que se resiste a desaparecer sabiendo que es en esencia equilibrio y devenir.

El camino se recorre desde una apuesta común que se relaciona con los espacios educativos en pro de defender la identidad cultural desde lo que se ha dado en llamar educación propia e intercultural; la cual busca entre sus propósitos el fortalecimiento de la unidad familiar y comunitaria en armonía con la Madre Tierra y el entorno; tomando como referencia la espiritualidad desde las prácticas culturales y saberes que fortalecen los procesos de unidad, para seguir perviviendo con identidad.

Palabras claves: saberes, prácticas, diálogo reflexivo, unidad familiar.

Thě'jsawesx jiita txajxujx jiyute, kwe'sx naa kiwete ũste u'junxiçame, dyafxtey ma'wnenxu txa'sçu ye jiyu, txa'wěy kuhsawesxyak ũusyakçxa umna, dxi'ja's een eena txhikna nas Nasa peena luuçxa yahtxna u'khan naa kiwete fxi'zeçia. Txawěy mtee ũ'juçxapa. Txa'w yatxmepakametx sena açenxi ye fxi'ze msuupa, txawnxupaka Nasa tuhd tuhdçxa kwe'sx fxi'zenxi's peçxkanun yuhta txa'w sena pejxtepa.

Dxi'ja kuhsa, txãã ũusçxa ki'pçxa çxhaçxha yaatxwa'ja' piyayatsumaknxu napa wejxkwe nasNasana' fxi'zewa'j.

Kwe'sx u'junxis jweeeteçx piyawa'j, txã'wey dwe'sxyak, Nasawe'sxyak wejxkwe pkhakhena, uma kiweyak txã'wey, ki' ew ũus yahtxte kwe'sx ksxa'wwesxyak atxahna, thagna, piyana khiiçxa peena çxhaçxha'jna Nasa naw yahtxana fxi'zekan. Txa'wey ksxa'wwesxyak uma kiwe's dwe'wna ki' maatey yuwe's çxhaçxha'jwa peena txuhdena yeçkawe'sx we'wenxite, kxtey nxuuna. Kwe'sx we'wewnxiteçxa we'wena ki' neestxipa çxhaçxhan'jna, êenkwetxpa Thë'gna bakaçx eww piyawa'Thë'pa txa'wey Thë''jsawe'sx dxi'j dxiknxite,pkakhenxisu, piyayetsu, ksxabu walasu ki' Nasa fxi'zenxisu.

jiisa, kxtey nxuunxi, puutxwewenxi, dwe'sxyak ksxabunxi.

Abstract

Drawing on the wisdom of our grandfathers and grandmothers is the way to understand not only our presence and history but also to intertwine spaces of collective construction that allow us to glimpse processes that traverse the intergenerational path of the Nasa people. A journey that goes beyond daily life, beyond the multiple acculturations we have been subjected to since ancient times, beyond the denial and slow, gradual extermination of a people who refuse to disappear, knowing that they are, in essence, balance and becoming.

The path is explored through a shared commitment to education, fostering cultural identity through what has been termed intercultural and indigenous education. Among its objectives, this education seeks to strengthen family and community unity in harmony with Mother Earth and the environment, drawing on spirituality through cultural practices and knowledge that strengthen processes of unity, enabling us to continue to survive with identity.

Key words: knowledge, practices, reflective dialogue, family unity.

Introducción

Este proceso de trabajo surge a raíz de la problemática encontrada como grupo de investigación la cual se relaciona con la falta de unidad a nivel familiar y comunitaria que viene a darse como resultado de procesos de aculturización que los pueblos indígenas han tenido desde tiempo atrás al inculcárseles formas de pensar de sociedades colonizadoras dueñas de una ideología del mercantilismo y la deshumanización. Todo bajo un modelo de vida que niega las múltiples y variadas riquezas de tipo cultural, social, ambiental y político propias de comunidades ancestrales históricamente sometidas.

Esto se ve reflejado en los estudiantes al notar en su manera de ser y actuar algunas desarmonías dentro del contexto escolar; lo cual repercute en los procesos de tipo académico, afectando la buena marcha de los mismos y la armonía que en todo espacio formativo debe de existir. A esto se suma la ausencia de diálogo familiar; que hasta los tiempos actuales viene provocando la ruptura de varios de los núcleos familiares; fenómeno que no permite consolidar formas de convivencia y armonía tanto para el territorio, como también para los comuneros que lo habitan.

De acuerdo con lo anterior, como grupo de trabajo vemos que es más que imprescindible escuchar la palabra viva, caminante y constructora de los mayorcitos y mayorcitas del territorio; ya que sus palabras son el reflejo de la experiencia fluctuante entre los tiempos del ahora y del mañana. Ellos son el camino que orienta hacia la sanación del hombre y su entorno. Es el tiempo de que esta sabiduría sempiterna continúe al lado de los niños y los jóvenes; procurando que la armonía al interior de las familias y la comunidad siga siendo ese sol cálido y terrestre que ilumine el ser interno y externo que habita nuestro gran corazón indio.

Es de anotar también que en el “Buen Vivir” se recogen muchas de las aspiraciones que como pueblos se tiene; es decir, es una apuesta de vida que en colectivo busca el enraizamiento de procesos de construcción alterna diferente de aquellos propuestos por la sociedad hegemónica que por más de 500 años de esclavitud y dependencia, ha implantado por la fuerza y el sometimiento; pero que gracias a la presencia inacabada de la sabiduría propia, es como se ha podido resistir y pervivir ante estos embates que buscan desaparecer aquello que es fuego, luz y conocimiento.

De acuerdo con lo anterior y revalorando las huellas de los mayores y mayores, este trabajo busca entrelazar formas comunes en las cuales el caminar de la palabra desde el transitar del tiempo, reafirme el camino recorrido por estos guías espirituales siendo llama viva que ilumina continuamente nuestra presencia histórica. De acuerdo con lo anterior, las preguntas de investigación que animaron este trabajo fueron ¿Qué prácticas y saberes culturales del pueblo Nasa fortalecen los procesos de unidad en medio de la diversidad en las familias y comunidades?, ¿Qué estrategias se recrean junto con los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Agropecuaria Benjamín Dindicué, para fortalecer los mecanismos de unidad familiar?; lo anterior acompañado de un objetivo general; recrear saberes y prácticas del pueblo Nasa sobre el Buen Vivir familiar, mediante el diálogo sentipensante con mayores y mayores, para fortalecer los sentidos de la formación para la vida con las familias de los estudiantes del grado anteriormente mencionado, de la Institución Educativa Agropecuaria Benjamín Dindicué.

Con un propósito claro el cual busca motivar en cada participante de la investigación a ser un actor protagónico de muchos de los cambios y transformaciones que los mayores y mayores señalan como búsquedas del nuevo ser, de la armonía comunitaria, de la manera en que

el “Buen Vivir” vuelva a ser la práctica cultural dentro del sentir y el vivir comunitario, arraigado en su tierra, su cultura, su cosmovisión.

En la investigación se encuentran relatos de algunas voces de algunos mayores y mayores que nos hablan de varios aspectos siendo los más relevantes el Wet Wet Fxi'zenxi “Buen Vivir”, acompañado de los saberes ancestrales; además de entender como estos influyen para que haya un equilibrio y armonía dentro de la familia y la comunidad.

Por otra parte; también se encuentran reflexiones realizadas por estudiantes, padres de familia, sabedores y sabedoras entorno a los saberes y prácticas culturales en busca de la transformación y construcción de conciencia sobre la apropiación de los mismos, ya que estos aún perviven y están en el conocimiento de nuestros mayores y mayores, así como estas pueden ser visibilizadas en la comunidad desde el equilibrio cultural que estas personas promueven a través de espacios abiertos de camino de la palabra, al igual que cada uno de los mayores y mayores que hicieron parte de nuestra investigación.

Se hace necesario resaltar elementos de importancia en este proceso como lo fueron, la fundamentación de distintos saberes y prácticas propias del pueblo Nasa; como también la participación activa que se tuvo durante todo el proceso del desarrollo de la investigación desde el inicio hasta su culminación, la cual se inscribe dentro de los parámetros de una acción participativa la cual se verá reflejada en cada uno de los capítulos, de esta manera:

En el capítulo 1: se muestra el contexto de la investigación partiendo desde el territorio, la geografía, la economía, lo político, lo social y lo cultural; el cual se denomina “donde nos ubicamos” y se subtitula como Resguardo Indígena de Munchique “Los Tigres”, Institución Educativa Agropecuaria “Benjamín Dindicué”.

En el capítulo 2: encontramos los grandes aportes de diferentes autores que nos han sumado y nos han servido como referentes que dan fuerza a nuestra investigación, donde se capitula “construyendo desde distintos aportes” y se subtitula como, “fortalecimiento de la identidad cultural a través del espacio escolar”; poniendo en manifiesto el interés de las comunidades indígenas por atesorar la identidad cultural y fortalecerla desde una apuesta histórica que se relaciona con la educación como pueblo Nasa; resaltando también, la manera en que otros pueblos indígenas hermanos vienen desarrollando procesos educativos de revitalización de una educación de tipo político, cultural y social como lo menciona el sistema Educativo Indígena Propio (SEIP); el cual nos recoge en su amplia visión y propuesta de un tipo de educación alternativo, vinculante y arraigado a la tierra, el territorio y la territorialidad. También aquí se resalta de manera resumida la “historia del pueblo Nasa” donde se hace un recorrido histórico que muestra las luchas por la liberación de la madre tierra, donde se destacan las formas de liberación, lo positivo y negativo alrededor de las recuperaciones desde décadas atrás, hasta la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

El “Wet Wet Fxi’zenxi (aproximación al castellano como Buen Vivir); es una forma de vida construida desde el sentipensar de los mayores y mayores de la comunidad mediante el diálogo de saberes; en él se entrelaza el hombre y la naturaleza dentro de un sinónimo de unidad común que va más allá de lo cotidiano; ya que refleja la manera en que la palabra “armonía” cobra su sentido de grandeza”. Por último, se presenta el sub capítulo que se denomina “los saberes ancestrales”, como la manera en que mayores y mayores mantienen un legado histórico propio de su cultura.

El capítulo 3: En este capítulo encontramos “Frutos de la investigación”; este se construye a partir del diálogo de saberes en las distintas tulpas y visitas a los mayores partiendo desde el

subcapítulo de “Buen Vivir familiar del pueblo Nasa” concebido por cada uno de los mayores y mayores, “Reconocimiento de saberes y prácticas del Pueblo Nasa” aquí se muestran algunos saberes y prácticas recreados, resaltando los conocimientos en cuanto a la crianza, complementado con el saber de los sabedores, también relacionamos el “Empoderamiento por parte de la comunidad” como resultado, ya que hay que resaltar la apropiación por parte del grupo con la investigación y el compromiso de los mayores y mayores quienes acompañaron todo el camino investigativo y por último se muestra la “práctica vivida” donde se muestra de que forma influyó la investigación para que hubiese una transformación por parte de la docente acompañante en este caso mi persona, como se dio esa transformación de cambio de pensamiento y acción.

En el capítulo 4: aquí encontramos en “el camino recorrido de la investigación” que parte de los subcapítulos “¡Qué gran riqueza!” aquí nos muestra la gran riqueza que tenemos como territorio, más específicamente como Institución Educativa, “Los mayores, mayores, son sabiduría”, “Diálogo de saberes con los abuelos y abuelas” el espacios que se dio para caminar la palabra mediante el diálogo de saberes en las familias, “Tulpas de diálogo en la Institución Educativa”, los encuentros llevados a cabo en la tulpa de la sede principal de la Institución Educativa, en donde se camina la palabra; a partir de ejercicios participativos que permiten que el grupo investigador pueda interactuar con el conocimiento vivo que tienen los mayores y las mayores; quienes saben la manera de tejer la palabra sabía que orienta el presente tomando como elementos de referencia el pasado y el futuro). “Caminando el territorio” es otra de las apuestas que desde el proceso práctico se lleva a cabo; este espacio es una manera de alimentar saberes culturales de una historia que entrelaza el tiempo en todas sus dimensiones. Los sitios sagrados a los cuales se tiene oportunidad de llegar, guardan en sus entrañas la herencia propia que para la

comunidad indígena es guía, es trayectoria y el entendimiento activo de que el caminar permite “ver” la manera en que el pueblo Nasa debe seguir construyendo su devenir y enseñando a otros pueblos el camino del corazón, que parte del equilibrio y la solidaridad en que se debe vivir con la Madre Tierra. ya que, la visita a los sitios sagrados, que para los pueblos indígenas es sinónimo de herencia; también constituye la manera en que el ser humano entabla un acercamiento con el orden natural, a partir de un proceso cosmogónico que busca entender las raíces de su presencia y también de sus formas de vivir en armonía con los demás sujetos, muestra que también se dio espacio de caminar el territorio ya que las visitas cercanas caminamos a pie conociendo los sitios sagrados que hay dentro de nuestro contexto.

Capítulo 1

Dónde nos ubicamos

I. CONOCIENDO NUESTRO CONTEXTO

I.1. Pueblo Nasa

En nuestro hermoso país Colombia existen los resguardos Indígenas, que se encuentran constituidos legalmente con un numero de 796 y de ellos 93 se encuentran ubicados en el Departamento del Cauca, formados como Asociaciones de Cabildos. Estos se componen por diferentes pueblos indígenas como lo son, los Nasa, Guambianos, Kisgoes, Ambalueños, Totoroes, Polindaras, Yanaconas, Kokonukos, Eperaras siapidaras, Ingas, son estos los dueños de los terriotiros ocupados.

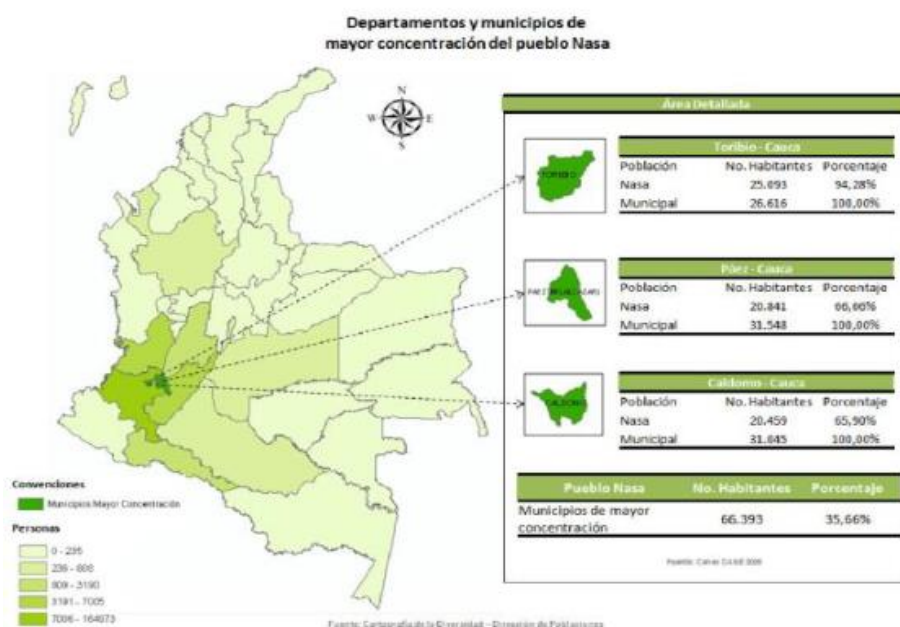
La comunidad con mayor número de habitantes en el Cauca, la constituimos las nasas, tal como lo menciona Giraldo (2018) en la cual nos dice que:

Los Nasa, ubicados originalmente en la zona de Tierradentro sobre la cuenca del río Páez, en la vertiente occidental de la cordillera central, en las zonas Norte, Nororiente, Oriente y sobre la cordillera occidental, en los departamentos de Huila y Putumayo. Existen además asentamientos de indígenas Nasa en los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Meta y Caquetá. (pág.5).

Donde la mayor concentración del pueblo Nasa se encuentra ubicado en el Departamento del Cuaca en la cual en cada rincón estamos presentes, como bien lo señala Giraldo (2018) donde nos aporta datos importantes como:

El último censo realizado por el DANE, en Colombia 5.709.238 personas, se reconocen como pertenecientes a un grupo étnico, en lo que corresponde a los indígenas, Dentro de este grupo, 186.178 se reconocen como pertenecientes a la comunidad Nasa, de los cuales 164.973 se ubican en el departamento del Cauca concentrando el 88,6 % de esta población, seguido por los departamentos de Valle con el 3,8%, y Putumayo con el 1,7%. Estos tres departamentos en conjunto concentran el 94,1% poblacional de esta comunidad. A nivel nacional los Nasa representan el 13,4% de la población indígena de Colombia (DANE 2005). Según el último censo realizado, para el año 2005 el municipio donde se ubica la mayor cantidad de habitantes indígenas Nasa es Toribio con 25,093 habitantes, seguido de Páez con 20,841 habitantes (pág.5) lo anterior se refleja en el siguiente mapa:

Figura 1. Departamentos y Municipios con concentración del pueblo Nasa

Nota. La imagen muestra el mapa del departamento del Cauca, donde se muestran los Mayor concentración del pueblo Nasa, *Fuente: Giraldo Rivera 2018.*

Origen del Pueblo Nasa

En Colombia Los pueblos Indígenas estamos presentes en Varios Municipios, dado que en la conquista los desplazamientos hacia otros lugares fueron muy comunes como mecanismo de resistencia a la lucha que se estaba llevando en ese momento, la unión con otros pueblos indígenas fue tan necesaria para no dejarse someter por los conquistadores.

En la cual Bonilla (2014) nos da a conocer que las relaciones que los Nasa Mantenían con sus vecinos, los Timanaes, los Guanacas y otros, mejoro cuando tomaron la decisión de dejar de hacerse la guerra y más bien juntarse para hacerle frente al opresor, en la cual esta unión permitió hacerle frente al enemigo.

Como producto de la alianza de los invasores con algunos pueblos, la guerra termina a favor de los invasores, ya que la estrategia llevada a cabo les funciono y accedieron a los lugares inaccesibles, logrando su objetivo y haciendo mucho daño a nuestro pueblo Nasa y demás pueblos que estaban aliados, dando paso a la suspensión de la lucha y resistencia en ese momento.

Cosmovisión una mirada desde el pueblo Nasa

En el pueblo Nasa tenemos una relación directa y permanente con la madre Naturaleza, donde ella se le ofrece respeto en cada uno del espacio de vida partiendo desde la ley de origen, ya que esta,

describe las raíces originarias y constituye los principios rectores de cada pueblo indígena, que establece también las maneras de relacionarse consigo mismo, con la comunidad, con la naturaleza y con el universo, con el propósito de mantener el equilibrio y armonía entre el ser indígena y la naturaleza, es la vida misma de cada pueblo indígena (Giraldo, 2013, p.9).

Lo antes mencionado, el cuidar y proteger la madre tierra y todo lo que en ello habita, parte desde la ley de origen, donde se establece las prácticas y normas para vivir en armonía y equilibrio, no solo con la naturaleza, sino en comunidad. Cabe mencionar que el camino recorrido es con guía de nuestros Thë' Wala, quienes son los que pueden leer e interpretar las señales y códigos naturales, con su don. Tal como lo manifiesta manifiesta Hugo Pórtela y Herinaldy Gómez en su documento La cultura medica en la cosmovisión Páez. “Este vínculo que el Nasa establece con el cosmos, es interpretado y socializado por el Thë'' Wala o médico tradicional mediante armonizaciones, rituales individuales y colectivos de refrescamiento o de ofrenda...” (Pórtela y Gómez, 1994, p. 7).

Siendo así los médicos tradicionales Thë' Wala quienes orientan a la comunidad, con el don dado por la misma naturaleza, guían a cada una de las familias, desde las prácticas de crianza, desde los consejos y orientaciones.

Por otra parte, es de resaltar que para el Nasa el significado de la madre tierra no se ve solo desde lo productivo, si no desde el respeto, pues la llamamos madre, porque de ella dependemos, desde que nacemos hasta que morimos, siendo la tierra y el territorio un verdadero libro histórico como nos dice Yule y Vitonas (2010) en donde mencionan que:

...el territorio un verdadero libro histórico mantiene viva la tradición de quienes habitan en ella. El territorio como casa, representa y describe los principios y prácticas de la cultura, de esta manera los sitios sagrados son verdaderos mapas donde se encuentra el significado de la cultura (pág. 122).

Economía

El pueblo Nasa es caracterizado por cultivar su tierra, criar sus animales y con ello mantener su sustento, basado en el autoconsumo, donde se cultiva en escala y con productos variados, producto para el consumo como de uso medicinal,

las prácticas productivas se desarrollan en espacios rotativos, para asegurar que la tierra no se desgaste como consecuencia de la siembra intensiva, otro espacio fundamental para el Nasa es el Nasa Tul como espacio sagrado para el autoconsumo autónomo como familias, ya que se establecen una gran variedad de cultivos que se encuentran permanentemente (Giraldo, 2013, p.9).

Cabe mencionar que para que en cada una de las familias haya alimentos existen practicas comunitarias para ayudarse como vecinos y familias, prácticas como la minga, donde se enmarca la unidad y el intercambio, se comparte el esfuerzo sin interés alguno, como bien nos recalca Yule y Vitonas (2010) donde recalcan que:

Las prácticas comunitarias se enmarcan dentro de la colaboración y reciprocidad manifestada en la realización de “mingas” o “mano cambio” donde se comparte además del trabajo, saberes y vivencias que fortalecen la vida de nuestra comunidad, por ello “esta manera de relación y convivencia es la que forma el principio de complementariedad, reciprocidad, respeto, diálogo, integralidad, para obtener vida

armónica en relación hombre-naturaleza, es una cadena cíclica biológica y espiritual” (pág. 95).

Organización Política

Las prácticas culturales y espirituales en nuestro pueblo nasa han sido el escudo ante los achaques inicialmente de la colonia y ahora al capitalismo, por estas prácticas nos mantenemos y seguimos luchando, para mantener las costumbres, la lengua, el territorio, la organización política y todo lo que nos identifica como pueblo nasa.

Es por eso, que el centro de nuestra lucha es y seguirá siendo la lucha reivindicativa de nuestros derechos, derechos que se han negado en los distintos espacios, es por ello que se seguirá luchando en pro de la reivindicación y también en la recuperación de la madre tierra como bien no los menciona Giraldo (2018) y nos hace saber que:

La recuperación de la tierra, como el espacio en donde se pueden expresar con libertad usos y costumbres, así como la práctica del idioma propio el Nasa Yuwe, después de la ocupación europea Juan Tama en el siglo XVII dio el primer paso para lograr un modelo territorial, retomando el modelo jurídico de los españoles, buscando la recuperación de las tierras y así preservar la existencia de su pueblo (pág.10).

Cabe resaltar que alrededor de las luchas, llevo a organizarse y en el año 1971 se creó el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) en la Vereda la Susana, Resguardo de Tacueyó, Municipio de Toribio, esta se da por la constante opresión por el despojo de las tierras, afectando directamente a la comunidad, esta organización tubo mucho impacto y hasta ahora es reconocida a nivel nacional e internacional, siendo esta a organización que ha impulsado la lucha por la

validación y reconocimiento de los derechos en cuanto a educación, salud, el territorio, quien ampara al pueblo nasa y tiene voz y voto ante los mandatos de las comunidades.

I.2. Resguardo Indígena de Munchique los Tigres

El Resguardo Indígena Munchique los Tigres es uno de los Resguardos que pertenecen al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Munchique los Tigres, ubicado en la parte Norte y oriente del cerro Munchique; Canoas ubicado en la parte occidental y sur del cerro Munchique; La Concepción, ubicado en la parte suroriente del cerro la Chapa; Guadualito ubicado en la parte occidental y Norte del cerro la Chapa; Cabildo Nasa Kiwe Teck Kshaw que opera en la cabecera municipal (Paredes y Otros, 2007, p. 13) y continua:

...al sur con los resguardos de Caldonio y La Aguada, situados en el municipio de Caldonio; al oriente con la jurisdicción del municipio de Jambalo y al occidente con Santander de Quilichao. El Resguardo está constituido por 17 veredas, así como parcelaciones por fuera del territorio reconocido que agrupan comuneros que han sido reubicados por términos de espacio en las parcelaciones de Gualanday y la Esperanza. Dentro del Resguardo se encuentra la zona de reserva natural del cerro Munchique de donde nace el río Quilichao que abastece de agua la cabecera municipal (PEC, 2011, p. 16).

Historia y Organización Política Resguardo Indígena Munchique los Tigres

El Resguardo Indígena Munchique Los tigres, cuenta con la fortuna de estar incluido dentro de los pueblos que aún conservan el título colonial, de Juan Tama, es uno de los

Resguardos antiguos que su origen va a la par con la creación del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), tal como lo menciona Giraldo (2018) en la cual relata diciendo:

El Resguardo de Munchique se encuentra incluido dentro del título colonial del gran cacicazgo de los cinco Pueblos conocido como el cacicazgo de Pitayo de don Juan Tama y Estrella del año 1700. El mayor Esaú Menza de la vereda Los Tigres relata que los orígenes del actual territorio de Munchique coinciden con los orígenes del CRIC alrededor de 1971, en esta época se realizaban reuniones de mayores en la Susana Toribio, donde participaban habitantes de Munchique, como resultado se empiezan a reunir los mayores del sector de la Aurora, quienes luego de realizar un ejercicio de memoria colectiva, acuerdan empezar por la búsqueda de la documentación que confirmaba que el territorio que ocupaban estaba reconocido como Resguardo y territorio ancestral. Posterior al acuerdo entre los mayores de buscar la documentación correspondiente en la ciudad de Popayán, se inicia con la recuperación de las fincas que estaban en manos de los terratenientes de la época alrededor de 1973, empezando con la ubicada en la actual vereda La Aurora que pertenecía al señor José Manuel Rodríguez de la ciudad de Cali. (pág.10).

Desde ese entonces el Resguardo estaba constituido por un Cabildo, con una estructura tomada de los colonos. Pasado varios años es donde se plantea cambiar de estructura, tal vez por lo mandado en los congresos regionales, como Comunidad optan por cambiar de estructura a una más propia, tal como se muestra a continuación.

Estructura Política organizativa Kwekwe Ne'jwe'sx Munchique Los Tigres

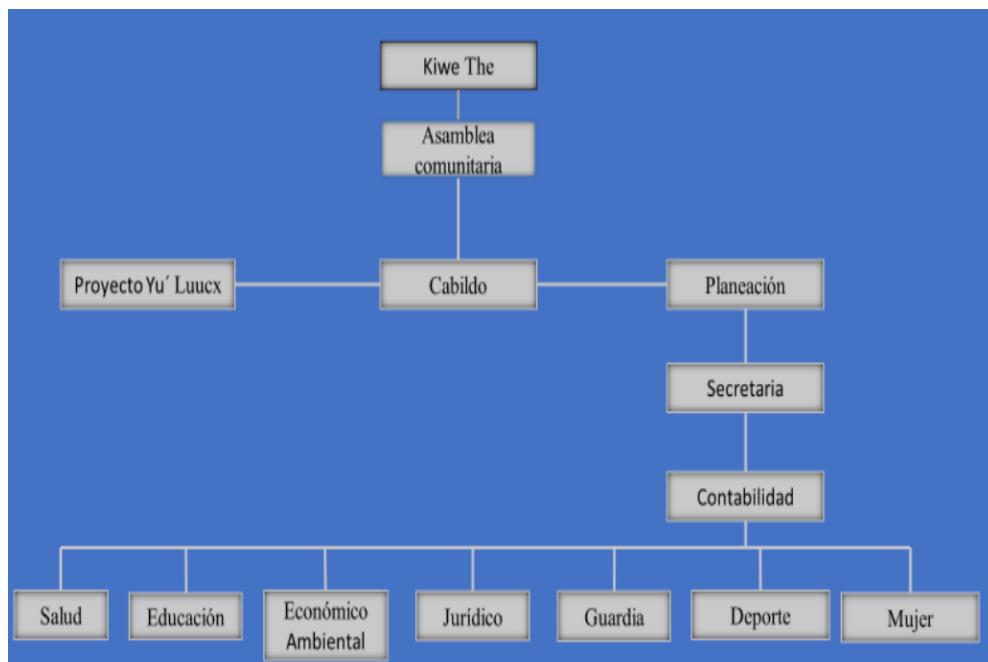

Figura 2: Estructura Política

Fuente. Plan de vida Munchique los Tigres. 2013

Para los días 14 y 15 de septiembre 2017, la comunidad se reúne en la sede principal del cabildo vereda la Aurora con el objetivo de consolidar el sistema de gobierno propio, teniendo en cuenta los principios, valores, tradiciones y costumbres culturales del pueblo Nasa y se plantea colectivamente, teniendo la participación masiva de la comunidad, incluida la comunidad cristiana, se comienza a hablar de Gobierno Propio, con el fin de avanzar en la construcción de autonomía, se parte por cambiar el nombre de Cabildo y el nombre de los programas, puesto que el nombre está desde la época de la colonia, se cambia obedeciendo a los distintos mandatos de los congresos como el de Toez y ratificado en el de Rio Blanco, Municipio de Sotará, la cual orienta a construir estructuras propias, partiendo de los siguientes nombres, Sa't We'sx, Thuuthênas we'sx, Atpu'çxsawe'sx (programas), Taçha Thë'gsa (el que hace rendir los recursos)

Como Munchique se toma la orientación emanada por los congresos, y se constituye el Gobierno Propio, donde en comunidad se decide que se elegirán cada 21 de junio, por un periodo de dos años, con previa evaluación, las personas a ser elegidas se realizarán teniendo en cuenta el camino del Sol y la Luna y de esa manera dentro de la estructura se tendrá personas con diferentes actitudes y es así como se construyen procesos organizativos.

Figura 3: *Asamblea Munchique los Tigres*

Nota. La imagen muestra la concentración de cameros de Munchique en asamblea, vereda la Aurora, Fuente: Alexander Collazos G.2018

Población

El resguardo indígena Munchique cuenta con una población en su mayoría Nasa, donde en las distintas veredas predomina aun la lengua Nasa Yuwe, desde los más pequeños

hasta los más ancianos, viéndose reflejado con ms fuerza en algunas más que otras, siendo alguna de las razones como lo dice Giraldo (2018) expresa que:

Dentro del Resguardo existen además de indígenas, campesinos que también hacen parte de la comunidad y dicho relacionamiento ha convertido el territorio en un espacio de constante intercambio cultural. Cabe mencionar también que, debido a la expansión del territorio hacia la zona plana del municipio de Santander de Quilichao, se han presentado situaciones que en muchas ocasiones han jugado en contra de los intereses comunitarios de preservar la cultura, representada en el idioma, cosmovisión e identidad como pueblo indígena (pág. 14)

Siendo este uno de los factores para el proceso de aculturización que estamos viviendo en la mayoría de la población de los territorios indígenas, razón por la cual cada día pocas personas la hablan con conciencia y dignidad.

Economía del Resguardo Munchique Los Tigres

La economía de nuestro Resguardo está basada principalmente en el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, siendo la parte agrícola el principal medio de sustento en cada una de las familias; se cultivan productos como maíz, frijol, café, plátano, yuca, arracacha, caña, hortalizas entre otros, algunos de estos productos son llevados a cada mesa de los hogares y la otra parte es llevado a la plaza de mercado del Municipio de Santander de Quilichao. En cuanto a la parte pecuaria predomina la cría de ganado, aves de corral, cerdos, entre otros, por otra parte, el cultivo de plantas medicinales como también la parte artesanal, con tejidos de bolsos, chumbes, giras de cabuya.

Cabe resaltar que el Resguardo cuenta con diferentes climas, permitiendo así una variedad de productos, en la cual se tiene como practica el intercambio, donde se realizan el e ¿intercambio de productos varias veces al año.

Dando continuidad a lo anterior, es de resaltar las empresas comunitarias, quienes actualmente son las que procesan tanto la leche, como la fruta cultivaba por las familias, una de ellas el Lácteos Santa Lucia, quienes se encargan de comprar la leche y esta es procesada en queso y Yogurt.

Las practicas antes mencionadas se realizan en tierras en su mayoría recuperadas, tierras que el cabildo ha dado a las familias, tierras colectivas, que fueron adquiridas por el INCORA, las fincas adquiridas algunas han sido donadas a los grupos de personas organizadas, llamados trabajos comunitarios.

Por último, algo que no se puede esconder y que es una triste realidad es la actividad de la minería subterránea, que los comuneros realizan al pie del cerro Munchique, donde ya varios años atrás comenzaron en cada uno de los predios de los comuneros, pero actualmente ya se encuentra en el cerro, se ha hecho jornadas de concientización y no ha sido posible que pare este daño ambiental, pues existen varios ojos de agua que han sido contaminados.

Siendo la minería uno de los medios para buscar el sustento diario, muchos comuneros han optado por trabajar en ello, entre los comuneros se encuentran estudiantes de las dos Instituciones que están dentro del Resguardo, siendo este uno de los motivos de decisión escolar.

I.3. Institución Educativa Agropecuaria Benjamín Dindicue.

Figura 4: *Sede Principal Santa Lucia de la Institución Educativa.*

Nota. La figura muestra la sede Principal de la Institución Educativa. Archivo personal 2024.

La Institución Educativa Agropecuaria Benjamín Dindicue, está ubicada en el Resguardo indígena Munchique los Tigres, inicialmente como un colegio satélite del colegio Ana Josefa Morales Duque, colegio Satélite con el nombre de Instituto Técnico Comercial Santa Lucía, el 10 de octubre de 1994.

La Institución Educativa fue creada en el año 2004 de acuerdo a la ley 715, donde se vio la necesidad ya que se contaba con seis escuelas rurales mixtas, donde estas fueron acogidas, la modalidad de la I.E es Agropecuaria desde ese entonces hasta hoy, las sedes que la conforman son:

Escuela Rural Mixta Paramillo 2, Escuela Rural Mixta El Piñuelo, Escuela Rural Mixta La Honda, Escuela Rural Mixta El Broche, Escuela Rural Mixta Paramillo 1, Escuela Rural Mixta Sekc Dxy (Caminos del Sol y con su sede principal Instituto Técnico Agroindustrial Santa Lucia, ubicada en la vereda Paramillo 1.

La Institución fue reconocida por la ACIN, en el año 2020, como una de las Instituciones educativas que está haciendo educación diferencial encaminada desde el SEIP a través de sus proyectos transversales y práctica de los rituales mayores del Nasa, tales como: La apagada del fogón, intercambio de semillas, el Cxhaputs (ofrenda a los muertos). también se realizan otras actividades como los recorridos territoriales al interior del resguardo, minga comunitaria aporte al cabildo. Desde el año 2021 se viene implementando la estrategia de los días viernes, el cual está destinado para el acompañamiento a las familias por parte de los estudiantes, este día no hay clases, ya que los estudiantes están haciendo acompañamiento en las labores realizadas en la familia, por lo tanto, la Institución Educativa el calendario es de lunes a jueves.

Por otra parte, a nivel del territorio Munchique los Tigres, convergen varias religiones, en las cuales dentro de las veredas están las iglesias, dentro de las religiones que hacen presencia en nuestro territorio están la religión católica, evangélica y pentecostal. De las siete veredas que componen la Institución Educativa, está presente la religión Cristiana Evangélica en la Vereda El Piñuelo, Paramillo No. 1, La Esperanza, como también la religión católica que está presente en las Veredas, Paramillo No. 2, La Honda y El Broche.

A nivel cultural se identifica que existen pocas familias que practican la medicina ancestral por la influencia primeramente de las religiones presentes en cada una de las veredas y segundo porque las familias hoy en día tienen más credibilidad en la medicina occidental,

producto de décadas de un fuerte proceso de aculturación, que se ve en la subvaloración de los saberes, prácticas y creencias propias como pueblo.

Caracterización de desarmonías realizada por el hilo de Armonía y Equilibrio para el Buen Vivir, del Tejido de Educación- Cxhab Wala Kiwe Yu Luuꝥx Territorios (Munchique, Canoas, Nasa Kiwe):

Las desarmonías presentadas al interior de la comunidad Nasa cada día son más comunes en cada una de las familias, siendo este un factor que afecta con gran complejidad a los niños, niñas y jóvenes, generando desequilibrio a nivel emocional, familiar y escolar, donde se ven reflejadas con mayor impacto en su segundo hogar, el espacio escolar donde nuestra Institución Educativa no es ajena a esta realidad. Es por ello que desde distintos espacios se buscan diferentes estrategias para hacer frente a lo que está sucediendo, como bien lo menciona el Hilo de Armonía y Equilibrio del Tejido de educación zonal, la cual nos da a conocer que:

Se identificaron una serie de desarmonías que, dado su impacto, representaban complejas problemáticas en las comunidades y sobre las cuales es necesario profundizar en su conocimiento con el fin de construir y fortalecer estrategias para desenraizarlas. En esta medida, las desarmonías identificadas en mayor proporción suicidios, reclutamiento forzado, consumo de sustancias psicoactivas y violencias sexuales (Documento Hilo Armonía y Equilibrio, 2023).

De tal manera que en nuestra Institución Educativa las desarmonías más presentes son Deserción escolar, embarazos a temprana edad, reclutamiento, ausencias de figuras paternas,

abuso sexual, violación sexual, siendo esta una realidad por la cual como grupo de investigación nos lleva a caminar con más fuerza en pro del Buen Vivir familiar.

A continuación, se muestra la tabla general de la sistematización de desarmonía presentes en los territorios e Instituciones Educativas Anteriormente mencionadas:

Tabla 1: tabla general desarmonías en las Instituciones Educativa del plan de Vida Yu'Luucx

TABLA GENERAL			
DESARMONÍA	NIÑAS	NIÑOS	TOTAL
DESERCIÓN	41	128	169
EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD	22	0	22
CONSUMO SPA	9	40	49
RECLUTAMIENTO FORZADO	2	4	7
ACOSO ESCOLAR	11	8	19
AUSENCIA DE FIGURAS PATERNAS	556	589	1145
ABUSO SEXUAL	3	0	3
VIOLACIÓN SEXUAL	7	1	8
AUTOLESIONES	15	1	16
CONDUCTA SUICIDA	4	1	5
ANOREXIA	4	0	4
PORTE ILEGAL DE ARMAS	0	1	1
TOTAL	670	772	1493

Ac

Fuente: (Hilo Armonía y Equilibrio, 2023)

Capítulo 2

CONSTRUYENDO DESDE DISTINTOS APORTES

II. DISTINTAS MIRADAS

II.1. Fortaleciendo la Identidad cultural a través del espacio escolar

El esfuerzo de nuestros indígenas por conservar la identidad cultural y fortalecerla ha ido cada vez tomando más fuerza en aquellos países latinoamericanos, donde se ha mirado el espacio escolar como el medio para recrear y vivenciar aquellos saberes y prácticas culturales que nos caracterizan como indígenas, saberes y prácticas que en algún momento fueron estigmatizados, donde las escuelas en los territorios indígenas fueron mecanismos de imposición del Estado – nación para facilitar la asimilación al modelo de sociedad imperante, como lo expresa Marco Raúl Mejía la cual ha insistido en una pedagogía crítica latinoamericana que cuestione las lógicas coloniales del conocimiento, la escuela no debe ser una fábrica de reproducción cultural hegemónica si no un lugar para la insurgencia del pensamiento. En suma, Paulo Freire (1970) también lo recalca y nos dice que la educación debe partir de la cultura y contexto del estudiante, que la identidad cultural se fortalece cuando la escuela reconoce los saberes ´previos, el lenguaje popular y las experiencias de la comunidad.

En busca de ello, el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), nos orienta y nos dice, la Educación Propia es milenaria, orientada desde la Ley o palabra de origen, derecho mayor o derecho propio, aquella que nos ha formado de generación en generación para vivir bien, en unidad familiar y comunitaria, en armonía con la Madre Tierra, el territorio, la naturaleza y el cosmos; desde la espiritualidad, los lenguajes, el arte, la sabiduría y las prácticas culturales de nuestros pueblos; que son necesarios de recuperar, revitalizar y/o fortalecer para seguir

existiendo con identidad. (Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP-2018, p.7), adicionalmente Silvia Rivera (2010) propone “una educación que recupere la memoria histórica y la cosmovisión de los pueblos originarios”. De manera que esto se ha venido dando, a la medida que las escuelas se han ido transformando, apropiando, recuperando la historia, la memoria, desprendiéndose de los currículos y saliéndose de las cuatro paredes, caminando el territorio, conversando con los mayores y mayoras, visitando los espacios sagrados e caminando con la comunidad; siendo estos lugares los que permiten avanzar es lo que se busca desde el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), existir con identidad, ya la escuela hoy día no impone si no que dialoga en pro de seguir avanzando hacia una educación más justa, participativa y arraigada en la identidad de cada pueblo en nuestro caso, el pueblo Nasa.

Cabe resaltar que la familia juega un rol muy importante en este proceso, ahí se siembran los valores culturales, las prácticas culturales, las costumbres, el idioma, la espiritualidad, entre otros aspectos que son importantes para continuar con el proceso de emancipación, si bien no los hace saber, nuestro sistema de educación propio.

La familia en la concepción de los Pueblos Indígenas son el núcleo principal esencial de la organización, que se constituye a través de diferentes relaciones de parentesco de orden natural, espiritual y cultural. Es la primera en encargarse de sembrar el sentir, pensar y hacer en los corazones de cada semilla o ser de vida que la integran, es la portadora y salvaguarda de las sabidurías y los conocimientos de la cultura que se dinamizan mediante el SEIP. La familia es la cuidadora de la vida cultural de los pueblos y por eso se constituye en la base fundamental para la construcción de las sociedades indígenas. (Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP-2018, p.8).

Por otra parte, también hay que resaltar lo que vienen haciendo otros pueblos indígenas para exigir la importancia de los saberes, las tradiciones y la historia basada en una Educación Propia, contextualizada en busca de la preservación de la identidad, con miras a un cambio, donde la escuela es el espacio apropiado para fortalecer saberes y conocimientos de cada pueblo y como estos estén vinculados dentro de los currículos Educativos, tal como lo expresa Sousa (2017) donde nos dice:

Hay muchos otros saberes mapuches que podrían considerarse e incluirse dentro del currículo escolar y que merecen ser enseñados y transmitidos, dado que son de gran utilidad y de ellos depende en parte, que no se pierda la cultura y los conocimientos ancestrales de dicho pueblo. Si estos no comienzan a impartirse dentro de los establecimientos educacionales, quedaran aislados en las personas que los poseen y portan, y cuando éstos mueran la herencia cultural mapuche se habrá perdido y entonces va a resultar muy difícil recuperarla (pág.32).

Siendo el anterior un aporte muy relevante, puesto que los conocimientos ancestrales de cada pueblo deben ser recreados tanto en las familias como en los espacios de interacción social, como lo es la escuela y otras instituciones, que debe existir un respeto y valorar estos saberes como forma de inclusión, que se esté haciendo el intento ya es gratificante porque en unos años más adelante se verán reflejados los resultados, que así sea con la apuesta del Sistema Educativo y con las demás apuestas que se vienen llevando desde cada pueblo indígena también como lograr que el fortalecimiento de la identidad debe primar en cada uno de los espacios de convivencia social.

Por lo tanto, para que esto sea posible las familias, los dinamizadores (profesores) y demás debemos conocer nuestra cultura, nuestros saberes, de lo contrario investigar, indagar con

los mayores (as) que están dentro de nuestro territorio, para poder proponer una educación pertinente y contextualizada, como no los propone Sousa (2017), en la cual ella nos orienta diciendo:

Se necesita una mayor capacitación de los docentes respecto a la cultura y saberes mapuches para generar un verdadero cambio. Igualmente se requiere de investigaciones que indaguen en los conocimientos, valores, saberes y cosmovisión mapuche, para poder de esta forma proponer una educación más pertinente y significativa intercultural (pág.34).

Por esta razón, lo que nos impulsa el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) es a continuar con la pedagogía propia involucrando los sabedores, las autoridades tradicionales y las prácticas cotidianas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos dice que el conocimiento debe ir inmerso, no se separa de la vida, ni del entorno, ni de la comunidad, nos recalca que aprendemos cultivando, danzando, caminando el territorio y conversando con la palabra sabia de los mayores, permitiendo de esta manera que los niños, niñas y jóvenes crecer sin renunciar a nuestra identidad, sin tener que escoger entre ser “modernos” o ser indígenas, el fortalecimiento de la identidad cultural es también una forma de resistencia frente a las lógicas, de exclusión, colonización y racismo que históricamente han atravesado la educación en Colombia (Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP, 2018).

Por consiguiente, para dar pasos firmes no debemos olvidar la historia, la historia que cuando la cuentan los mayores y somos niños, niñas y jóvenes no les prestamos mucha atención, hoy es escuchar con atención, escuchar con el corazón dicen los mayores, porque “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, como bien no lo decía Ruiz de Santayana. El indagar, el conversar el conocer la historia es primordial, es decir que la esencia de todo proceso

es recrear la historia que está en la memoria viva de cada uno de nuestros mayores y mayores.

Sobre este punto Bonilla (2014) afirma lo siguiente:

Se reconoce cada vez más la necesidad de una ubicación histórica como requisito indispensable para una acertada acción presente y futura. Quizás sea este uno de los aportes del Movimiento Indígena al actual proceso latino-americano: para recobrar la capacidad política de ser agente de su propio destino, los pueblos colonizados necesitan retomar el hilo de su proceso histórico propio (pág.9).

Siendo de esta manera la historia la base para comprender la identidad, la resistencia con miras al futuro, como lo cuentan nuestros abuelos y desde siempre en sus conversas ellos parten en contar los sucesos con la recuperación de tierras, siempre parten de ahí, cuentan la lucha que tuvieron que dar para hacerle frente a la violencia que sufrieron por parte de los colonizadores, la exclusión, la marginación, ellos dicen que fue una lucha ardua para preservar la lengua, la cosmovisión y la organización política que se tenía y se tiene hasta el momento y que esa lucha ayudo para que no los despojaron totalmente de sus tierras y desde luego de su identidad cultural. Es así que, el reconocer y valorar la historia nos permite tener una comprensión de nuestra realidad, fortaleciendo los procesos de autonomía, la educación propia y la protección del territorio.

II.2. Wet Wet Fxi'zenxi (Buen Vivir) construido con nuestros mayores y mayores mediante el diálogo de saberes.

Figura 5: *diálogo de saberes*

Nota. Las figuras muestran algunos encuentros con los mayores en la tulpa y en su hogar.

Archivo personal 2024.

Nuestros mayores nos dan a conocer mediante la conversa, el gran significado del Buen Vivir, nos trazan el camino a partir de sus experiencias y dones que posee cada uno, la mayor Lorenza Dagua nos comparte sus palabras expresando:

...para pensar en Buen Vivir debemos mirar atrás o tener en cuenta lo que paso, como vivíamos como familia, como vivíamos anteriormente como comunidad, como nos cuidábamos los unos a los otros, la relación armónica entre la Madre Tierra y los que vivíamos ahí, la relación con nuestros vecinos, eran tiempos bonitos como le llaman ustedes, eran tiempos muy buenos, tal vez faltaba lo económico que ahora tanto buscan, pero no faltaba la unión, no faltaba la comida, había mucha unión, amor y sobre todo respeto, respeto por los mayores, por las creencias, yo me pregunto ¿Por qué será que se perdió ese respeto? A veces me pregunto eso, no puede haber Buen Vivir si me aparto del respeto, igual, igual, naturaleza, ser humano... (Conversa, Dagua, Lorenza, 2024).

En concordancia con lo expresado por la mayor Lorenza, en donde el Buen Vivir implica el respeto entre las personas, las personas con la naturaleza, la unión en el sentido de solidaridad y no fundamentados en los valores económicos, encontramos que para el pueblo Aymara el Buen Vivir es estar en una constante relación armónica entre seres humanos y con la naturaleza, es decir este pueblo nos enseña que no se hay que limitarnos en una simple existencia, sino que incluye dimensiones como el morar, descansar, cobijarse, cuidar a otros, y la convivencia con el entorno natural, en este sentido Farah H y Vasapollo (2011) sostienen que:

desde sus diversos ángulos, qamaña es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros. En un segundo uso, insinúa también la convivencia con la naturaleza, con la Madre Tierra o Pacha Mama. Tenemos que complementarnos y no competir, debemos compartir y no aprovecharnos del vecino. Vivir Bien es pensar no sólo en términos de ingreso per-cápita,

sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra Madre Tierra o Pacha Mama (pág. 37).

Cuando la mayora nos menciona “cuidar a otros” hace referencia lo que menciona Farah y Vasapollo, nos pone a reflexionar sobre que, para pensar en el Buen Vivir familiar, podemos voltear la mirada atrás, primero a reconocer aquellas prácticas culturales que se utilizaban en la comunidad, aquellas prácticas en pro de cuidar el cuerpo, cuidar los espacios sagrados y cuidar la Madre Tierra y todo su espacio de vida. El cuidarnos los unos de los otros es un aspecto a resaltar, puesto que en la comunidad el sentido de empatía la estamos perdiendo, el darle la importancia al vecino, no solo estar presente en las cosas buenas si no en las negativas, de tal manera que esto nos da un sentido de comunitariedad, la cual nos lleva a tener grandes ganancias, a nivel familiar.

Pensar en retomar las formas de vida como se vivía antes, es un camino para vivir bien, porque tal como lo menciona la mayora y dice “eran tiempos bonitos” claro, si existía ese respeto, esa armonía, creo que era bonito, si la familia y la comunidad era unida, no existían límites para cuidarse de buena manera los unos a los otros, el espacio de vida natural y la Madre Tierra, pues los abuelos dicen que trabajaban en una sola parte y lo demás era monte, pasando unos años dejaban que la tierra descansara y pasaban a otro lugar a sembrar y así, era un ciclo, ciclo que se daba para cuidar la tierra y el espacio de vida natural.

Claro que podemos pensar en seguir el camino para vivir bien, el problema es que estamos tan colonizados de pies a cabeza, al interior y a nivel físico nuestro cuerpo esta colonizado por el capitalismo, nos hemos vuelto seres individualistas que ya no vemos la Madre Tierra como una madre, no vemos la naturaleza como algo sagrado, con ese respeto, si no como

una fuente que genera dinero, que de ella y sus recursos puede haber mucho “avance” pero ¿a consta de qué? De dañar, de contaminar, de destruir, de pasar por encima del otro. Frente a lo anterior Farah H y Vasapollo (2011) opinan que:

Las diferencias son claras: El vivir mejor significa vivir a costa del otro, explotando al otro, saqueando los recursos naturales, violando a la Madre Tierra, privatizando los servicios básicos; en cambio el Vivir Bien es vivir en solidaridad, en igualdad, en armonía, en complementariedad, en reciprocidad (pág. 9).

Adicionalmente Paulo Freire, nos complementa con su aporte en la cual expone que la explotación como un acto de opresión, donde si no tomamos conciencia del estado de opresión, seguiremos aceptando la explotación con algo normal en nuestras vidas y no lucharíamos en busca de esa libertad, él nos afirma que:

Hasta el momento en que los oprimidos no toman conciencia de las razones de su estado de opresión, “aceptan” fatalistamente su explotación, más aun, probablemente asuman posiciones pasivas, alejadas en relación a la necesidad de su propia lucha por la conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo (Freire, 1970. pág.44).

Como lo menciona Freire, la explotación es una forma de opresión y dominio, en nuestro caso con la imposición de una cultura que no es nuestra, vamos olvidando la propia, y no luchamos por recuperarla pues ya no hacemos caso a las señas, no estamos heredando los saberes, saberes que nos ayudan para mantenernos en el Buen Vivir, como lo relaciona en su conversa la mayora Lorenza, que nos dice:

...El Wet Wet Fxi'zenxi-Buen Vivir, es ir heredando el saber de los abuelos que a través de la relación tan fuerte que ellos tenían con la naturaleza aprendían, también de la

experiencia, papá siempre decía “ponga cuidado” “haga caso a las señas” la naturaleza nos habla, “entendemos si no estamos distraídos” “esto les servirá cuando yo no esté, para que sepan afrontar cuando llega una dificultad y puedan asumirla y también prevenirla” así nos decía el, a mí y a mis hermanos y todo era verdad, si yo no fuera prestado cuidado, quien sabe si hubiera aprendido a sobar, papa fue que enseñó y miren vienen mucho aquí, niños, adultos, no solo vienen para sobar, si no para pedir consejos, pero la dificultad que veo es que ninguno de mis hijos, nietos se han interesado por aprender, cuando yo me vaya nadie habrá heredado mi saber, eso me pone triste porque en la comunidad siempre pasa algo, mientras una esté aquí en la tierra ayuda, pero cuando no, ¿quién?... (Conversa, Dagua, Lorena, 2024).

En este sentido, las señas son un espacio de comunicación con el mundo espiritual, comunicación que cualquiera no aprende a leer, siendo este uno de los pilares fundamentales del Buen Vivir. Aprender a escuchar, a leer e interpretar las sabidurías de la naturaleza, a saber, comprender lo complejo en la simplicidad y lo simple de la complejidad de la vida; así para poder estar en armonía con la Madre Tierra y la misma comunidad, con respecto a lo anterior el autor Luis Alfonso (2023) declara que:

En cuanto a la ley natural, pues la relación con los espíritus, en gran medida, lo da la medicina ancestral, en sus diferentes manifestaciones, ya sea por el mambeo, la utilización del Rapé o el ambil, por la ingesta del Yagé o la tabaqueada, lo cual permite, conectarse con los espíritus y las fuerzas de la Madre Tierra, como el taita Trueno, sentir las señas, que advierten el negativo o el positivo o la fuerza del tigre y el jaguar, para enfrentar los males que hay en la humanidad y que solo desde la medicina ancestral es posible hacerles frente (pág. 29).

Continuando con la construcción sobre el Wet Wet Fxi'zenxi-Buen Vivir, en esta ocasión interpretaremos las palabras del mayor Leandro Pilcuc, en la cual nos dice que:

Para hablar de Buen Vivir hay que sanar todo aquello que quedo dañado o como se dice en pedazos con la llegada de los españoles, ellos querían que no habláramos el Nasa Yuwe, a ellos no les gustaba que practicáramos la medicina tradicional y muchas cosas más, que eran de nosotros. Todo aquello que como Nasas considerábamos vivir bien, se fue perdiendo poco a poco, cuando yo digo sanar me refiero a curar primero el pensamiento, ya estamos pensando y actuando como blancos, no como indígenas, sanar también la Madre Tierra, pues sin mamá no somos nada, sin aire no somos nada, sin agua peor, entonces pienso que el Buen Vivir es estar en armonía con la naturaleza y de ahí inicia todo, no se puede separar... (Conversa, Pilcuc Leandro, 2024).

En “pedazos” con esta palabra el mayor nos da a conocer que lo que hicieron los invasores, por ello, se rompió poco a poco el equilibrio entre la comunidad y la naturaleza, también él hace relación de “sanar” y refiere primeramente al pensamiento que ha sido permeado desde la colonización por el capitalismo de tal manera que ya no nos identificamos como indígenas y otro aspecto importante a resaltar que menciona el mayor es “sanar la Madre Tierra” teniendo esta “sanación” podíamos hablar de Buen Vivir.

Con respecto a lo que el sabedor hace relación es a que, si no sanamos nuestro pensamiento y seguimos con el pensamiento capitalista, no podríamos llegar al Buen Vivir, con la connotación de nuestros abuelos, porque este pensamiento nos lleva al individualismo e irrespeto por la Madre Tierra y todos los seres que habitan la naturaleza, si bien Farah y Vasapollo (2011) nos enfatizan que:

...es la lógica del sistema capitalista la que está destrozando el planeta, es la ganancia, la obtención de más y más ganancia por sobre todas las cosas. Es la lógica de las empresas transnacionales a las que sólo les importa aumentar las utilidades y bajar los costos. Es la lógica del consumo sin fin, de la guerra como instrumento para adueñarse de mercados y recursos naturales, y no importa si para conseguir más mercados y más ganancia se tiene que destruir los bosques, explotar y despedir trabajadores y privatizar los servicios esenciales para la vida humana (pág.10).

De modo similar, Xochitl y Lorena (2021) nos relacionan sobre la dominación del pensamiento y la colonización exponiendo que:

Yo creo que el peor enemigo que tenemos es la dominación del pensamiento, es la colonización de nuestros pensamientos que frena nuestras luchas, nuestros procesos emancipatorios, liberadores. Si alcanzamos esa conciencia crítica desde ese pensamiento, desde esa batalla, con nuestra conciencia enriquecida por nuestras luchas, nuestra herencia de resistencia de siglos, nuestras formas de vida, nuestras identidades libertarias, diversas, yo creo que no hay transnacional que aguante eso. Mientras no emancipemos nuestros pensamientos, será uno de los peores enemigos que tenemos (pág.29).

Siendo la dominación del pensamiento la que nos lleva a concebir el Buen Vivir de otra forma, más visto del tener lo económico, que nos de comodidades sin importar el daño que hacemos al entorno natural, no importando si estamos pasando por encima de los demás, con tal de conseguir dinero para vivir bien, en comodidad. Sobre lo anterior el mayor Fredy con sus sabias palabras nos dice:

El Buen Vivir me lleva a vivir mucho tiempo para el vivir en el tiempo, el Buen Vivir visto desde afuera para la parte mestiza es de pronto tener comodidades, tener plata, tener lujos, pero para nosotros desde la concepción nuestra no es eso, el Buen Vivir es estar en armonía primero conmigo mismo, con la madre naturaleza y la familia y eso me permite tener salud, una salud mental buena, una tranquilidad y una paz, porque de allí la viene la salud del ser humano, entonces ese Buen Vivir desde el pensamiento Nasa es estar en paz, vivir en paz con el medio que nos rodea, con la comunidad que nos rodea y con nuestras familias, no es lo económico, lo económico sí, pero en un segundo plano... (Conversa, Rivera Trochez, 2023).

El mayor resalta que el Buen Vivir parte de estar en armonía primeramente con uno mismo, con la familia y la naturaleza y que el estar bien nos lleva a tener buena salud, tanto física como mental y a vivir en paz con el medio que nos rodea. en lo que respecta a lo anterior, Martínez y Montilla (2019) manifiestan que:

el Buen Vivir se inserta en la particularidad local de cada pueblo y desde allí, plantea la posibilidad de un vivir o un convivir armónico, desde lo individual y lo colectivo humano, en conjugación permanente con la tierra y todos los elementos y seres existentes, eso sí, todo mediado por la ‘espiritualidad’ que permite una especie de simbiosis entre lo humano, lo divino y la naturaleza (Martínez Guaca y Guerrero Montilla, 2019).

En conclusión, no importando la particularidad de cada pueblo para que haya un Buen Vivir debe primar en la práctica lo colectivo, la armonía con la Madre Tierra y con lo que en ella habitan. Es de resaltar, que los que nos hablan nuestros mayores y mayores en su sabiduría nos orientan para que cada uno de nosotros y nosotras analicemos y reflexionemos como estamos

caminando en pro del Buen Vivir, nos enseñan cómo debemos actuar en nuestra familia, en la comunidad, para llegar a ser una mejor sociedad.

Cabe resaltar que ellos nos orientan a cuidar el uno del otro, no caminar desde la individualidad, si no caminar desde la comunitariedad, con respeto, solidaridad, unión, diálogo, el reconocimiento hacia nuestros mayores y mayores, el aprecio por la madre tierra, la naturaleza y como vivir armónicamente con ella, el respeto por los valores culturales, la espiritualidad y la sabiduría ancestral, siendo estos quienes nos fortalecen y nos llevan a vivir con identidad.

II.3. Saberes ancestrales

Antes de continuar es importante conocer la definición de *saber y conocimiento*, con el fin de reconocer que estos términos no son iguales, para ello tendremos en cuenta a Paulo Freire (1970) nos menciona diciendo que el *saber* puede ser impuesto, memorizado sin comprensión, el *conocimiento* es fruto del diálogo, de la experiencia, de la conciencia crítica.

El parte del construir, el habla de algo colectivo, menciona que el conocimiento es el fruto del diálogo, de la experiencia, de la conciencia crítica. Siendo este un aspecto fundamental, ya que el conocimiento que hemos adquirido como grupo es a raíz de todas las conversas con los mayores y mayores, con el diálogo en la familia, partiendo del diálogo con los abuelos, donde todo lo que ellos nos dan a conocer lo hacen desde su experiencia. También relaciona el saber como algo heredado de la experiencia de nuestros sabedores y sabedoras, porque estos han sido comunicados de generación en generación, saberes como la medicina, la agricultura, las artesanías, los rituales, entre otros, todo esto ha sido transmitido en su mayoría de manera oral.

Siendo así, los saberes ancestrales aquellos conocimientos que están en cada una de nuestras comunidades, las familias, estos han sido contruidos a través del tiempo, desde la experiencia, desde la memoria de nuestros abuelos, estas prácticas se aplican en la agricultura, las artesanías, la alimentación, la medicinal ancestral y la espiritualidad, llevando una estrecha relación hombre-naturaleza, conocimientos que nos han permitido identificarnos y seguir siendo reconocidos como pueblos indígenas, en nuestro caso pueblo Nasa.

En relación con lo anterior, se habla de conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza, pues allí en la naturaleza está inmersa la vida, la vida de todos los seres humanos, además reconociendo la Madre Tierra como una fuente de conocimiento y sabiduría, es por ello que el autor Abadio Green (2011), propone que la educación de nuestras comunidades puede estar enfocado a la Madre Tierra, plantea que la educación debe ser acorde a la realidad y los saberes ancestrales de sus comunidades, el expone que:

Necesitamos un cambio en la mente de nuestra juventud y del resto de la comunidad; debe ocurrir un cambio fundamental en el proceso de la educación, es decir que los currículos deben reconocer que la tierra es un ser vivo, es mujer y madre de todos los seres que habitan en ella. Para poder llegar a entender esta sabiduría de los pueblos fui comprendiendo la profundidad de los conocimientos de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de nuestras comunidades, y escuchar otras voces de diferentes pueblos de Abya Yala. (Grenn Stócel, 2011, p. 61).

En suma, a lo anterior, el mayor Leandro Pilcue nos relaciona diciendo que los saberes ancestrales son el regalo que nos deja la naturaleza, los abuelos, él expresa: “a mí por lo menos la herencia que me dejaron fue el don que tengo “Thë’ Wala” y también partero, me siento muy bien el poder ayudar a los que lo necesitan con lo que aprendí”, además:

...por la ley de la naturaleza, la naturaleza quería que yo aportara en mi comunidad con mi don y me lo dio, me han preguntado ¿Cómo adquirió aquel saber?, pues muchas noches venia y sueña y sueña, soñaba con una laguna, soñaba con la chonta, y era el llamado que me estaba haciendo la naturaleza, también se manifestó porque me molestaba mucho el rayo, a mí me decían que me molestaba era porque quería que fuera mayor, la verdad al principio no creía, pero hasta que se dio, es un don que nos da la madre naturaleza y pues pocos somos elegidos, no es para todos (Conversa, Pilcuc Leandro, 2024).

Con respecto a lo que menciona el mayor, el parte hablando de los dones, el don que él menciona hace parte de los saberes de la medicina ancestral, que por muchos años se ha transmitido de generación en generación, queriéndola borrar, pues es un medio de defensa muy fuerte que tenía cada pueblo indígena y por medio de él, no dejaban que el blanco lograra su objetivo, como primera mano, despojar las tierras de los indígenas, como también sus riquezas, no sólo riquezas físicas, sino también su lengua, sus costumbres y la gran sabiduría que había al interior de cada comunidad, éstas eran tomadas como mecanismo de defensa para seguir persistiendo, un ejemplo de ello es la espiritualidad y la lengua; por lo cual la misión de la iglesia fue destruir lo que hacía más fuerte a la comunidad, como bien lo dicen los autores Oscar Bonilla y Ana Larrea (2008), manifiestan que:

Los españoles llegan con la Iglesia. Lo primero que hacen al llegar es adueñarse de todo el territorio hasta donde lo puedas mirar, por supuesto el de nuestros pueblos, que no necesariamente tenían un territorio definido, pero se movían en esta región. Cuando llegan se pierde ese valor de ser humano. Ese valor de respeto por los conocimientos que

se manejaban, todo lo pretendían borrar. No lograron cortar la raíz, pero sí cortaron casi todo. (Bonilla et al, 2008, p. 40).

Cuando mencionan que “no lograron cortar la raíz, pero si cortaron casi todo”, hoy lo estamos padeciendo en la comunidad, ya que la nueva generación ya no creemos en los saberes ancestrales, estamos permeados por el saber científico, que ha sido sembrado en cada uno de nosotros por medio de la escuela y la iglesia logrando invisibilizarlos y satanizarlos. Nuestros padres decían que la medicina ancestral era de brujos, nos sembraron desde pequeños esa idea en la cual nos la hicieron creer, que utilizar algunas plantas para aliviarnos era malo, que visitar a un sabedor, pues era un pecado y muchos aspectos más que fueron debilitando esa herencia de transmisión de conocimientos a esta nueva generación.

Pero, ¿qué hizo que no cortaran la raíz del todo? El que no se cortara la raíz del todo y permitió que retoñaran los sueños como pueblo nasa, fue la resistencia mediante la lucha por la recuperación de la tierra y desde luego por conservar la lengua y la cultura, por la cual, fue fundamental la transmisión oral de historias y conocimientos, el hablar el idioma Nasa Yuwe y la práctica de los rituales a escondidas.

Con respecto a lo anterior, seguimos para adelante emprendiendo el camino trazado hacia la investigación, dando protagonismo a esas voces de nuestros abuelos, abuelas y comunidad, voces que han estado calladas por mucho tiempo, voces que debemos escuchar porque ahí está la esencia del conocimiento, retomamos a Oscar Bonilla y Ana Larrea (2008), manifiestan que “lo tangible que destruyeron, que ahora estamos reconstruyendo, y lo intangible no lo destruyeron, sino que únicamente nos lo ocultaron” (pág. 32).

Resaltando lo mencionado con anterioridad, recalcamos que no lograron borrar los saberes y de ello son testigos nuestros mayores y mayores quienes en su memoria viva están presentes aun y claro ejemplo de ello es que en las conversas uno se da cuenta, por como sus relatos son tan precisos y hay tanto conocimiento e historia en ellos, que hay que valorarlos y darle el protagonismo que tanto se merecen y el valor a esos saberes que han sido desconocidos a nivel científico, como bien lo menciona Boaventura de Sousa (2006) nos expone que:

La primera lógica, la lógica de la monocultura del saber y del rigor científico, tiene que ser cuestionada por la identificación de otros saberes y de otros criterios de rigor que operan creíblemente en contextos y prácticas sociales declarados no existentes por la razón metonímica. Esa credibilidad contextual debe ser considerada suficiente para que el saber en cuestión tenga legitimidad a la hora de participar en debates epistemológicos con otros saberes, sobre todo, con el saber científico (pág.40).

Es decir que, desde la espiritualidad, el arte, los lenguajes, la sabiduría y las prácticas culturales de nuestro pueblo Nasa, deben ser reconocidos, ya que con ello forjamos identidad a través de la práctica en los distintos espacios de encuentro, encuentro para dar fuerza a nivel familiar, en defensa del territorio, también para fortalecer el gobierno propio, validar y dinamizar nuestros saberes y conocimientos ancestrales, como bien lo señala la mayora Carmen Corpus, lo cual nos comparte expresando:

Los encuentros de semillas, las mingas, los rituales, las armonizaciones, el diálogo, también la música, la danza, los tejidos, son saberes y caminos que nos dejaron nuestros abuelos y como mayores hemos venido practicando por mucho tiempo, estos saberes nos han mantenido así sanos, sin enfermedades, con muchos años de vida, comíamos sano, con las armonizaciones vivíamos bien, con las mingas nos ayudábamos entre vecinos y el

diálogo era algo muy importante en nuestra familia y también en la comunidad, este diálogo se daba en la cocina, nunca era afuera, era en la cocina alrededor del fogón, este diálogo se daba con todas las personas que vivíamos en la casa y por eso aprendíamos bastante, los abuelos hablaban mucho a nosotros, mucho consejo daban, eso era de sentarse todas las tardes a la hora de la cena que le llaman, a esa hora era, siempre aconsejaban, casi todos los días, sin mentir, así era. La música siempre estaba alegrando en todos los espacios que estábamos, así fuera un velorio había música, pero era relacionada con el velorio, en las celebraciones matrimoniales había música, en las mingas había música, en todos los espacios estaba la música, no cualquier música, música con tambores, flautas y otros instrumentos. Lo que le digo de los tejidos, tanto hombres y mujeres tejíamos, distintos tejidos, esto ayuda a fortalecer la unión (Conversa, Corpus Carmen, 2024).

La mayora nos resalta varios saberes fundamentales en nuestro Pueblo Nasa, saberes que nos hacen únicos como pueblo indígena, saberes que han permitido como pueblo existir e identificarnos y diferenciarnos de otros pueblos, el practicar estos saberes nos fortalecen la identidad cultural como pueblo. Cabe resaltar el mensaje que ella nos quiere dar, ella dice “como mayores hemos venido practicando”.

Y nosotros nos preguntamos ¿Cómo jóvenes, estamos practicando? En donde la mayora tiene toda la razón, pues como jóvenes no nos interesamos por tener en cuenta tan valiosas prácticas que nos mantienen en armonía. Otro aspecto fundamental que nos comparte es el diálogo, que los mayores le llaman el consejo, siendo este el espacio de conversa-consejo, pues cuentan los abuelos que a la medida que se iba hablando de cierto tema ahí se iba aconsejando,

donde toda la familia unida escuchaba con mucho respeto la voz de los mayores y mayores, mientras estaban alrededor del fogón.

Siendo las anteriores algunas prácticas que aun conservamos como pueblo Nasa, cabe resaltar que hay otras prácticas que a continuación nos comentara la mayora María Tenorio, y ella parte del saber de sembrar también es un saber que esta generación debe tenerla en cuenta:

...en el Nasa Tul debe haber mucha plantas sembradas, plantas que sirven para nuestro consumo diario, pero también plantas que nos protegen, plantas que nos curan cuando estamos enfermos, pues así como para no ir al médico al pueblo a cada rato, en la siembra de todos los cultivos debemos tener en cuenta las fases de la luna, no sembrar por sembrar, si sembramos por sembrar algunas plantas se dañaran, las plagas arrimaran más, la agricultura también tiene su sentido y eso los abuelos han enseñado.

También para cuidar la tierra, jovencitos ahora no están cuidando la tierra, por pereza están fumigando mucho, eso no se debe hacer con la que nos da los alimentos, no, deben cuidarla, así como cuidamos a mamá ¿ustedes cuidan a mamá? Si cuidan a mamá saben de qué les hablo hoy día todo queremos fácil, compramos semillas, compramos abono, fumigamos, todo por economizar y no miran el daño que estamos causando a la tierra, a los animales y claro que a nosotros mismos por eso nos enfermamos tanto. Hay que recuperar esas prácticas agrícolas ancestrales de nuestros abuelos para sanar la tierra (Conversa, Tenorio María Cruz, 2024).

La mayora en la conversa refleja molestia, el mensaje que quiere que interioricemos es el aplicar aquellas prácticas culturales que ayudaban a cuidar la tierra, el limpiar las plantas con azadón, machete, con la mano, con los hijos, la familia y cuando es un cultivo amplio con la

ayuda de los vecinos, es una práctica que se utiliza y no se daña la tierra, cuando la mayora se refiere que fumigamos, ella quiere decir que hoy en día la mayoría de las familias no hacen la limpieza mencionada anteriormente, solo compran veneno y le echan para que seque la maleza y en cuanto al abono, ella nos dice que anteriormente se abanaba la tierra con estiércol de vaca, curíes, conejos y lo que salía de los residuos de cocina, ella nos dice que ahora todo nos da pereza, por eso compramos los abonos y pues son abonos que contienen químicos que afectan la tierra y sus alrededores. Estas prácticas las familias las conocemos, si no que ya implica más tiempo, es por ello que no se practican en la mayoría de las familias.

Con referente a lo mencionado por la mayora, claramente resalta que el trato que le estamos dando a la Madre Tierra no es el mejor, que cada una de nuestras familias es responsable del cuidado de la tierra y a todo lo que en ella hay, pues no solo en palabra podemos mencionar que “somos los cuidadores de Uma Kiwe (Madre Tierra) si en realidad no lo estamos aplicando, al respecto Vargas (2022) afirma lo mencionado por la mayora diciendo que:

La administración de los recursos naturales de los pueblos andinos está fundamentada en un trato de sujeto a sujeto, ya que toda la naturaleza es considerada un ser viviente. Se respetan las plantas, los animales, sus sembríos -solo tomas lo necesario-. Por el contrario, en las ciudades no respetan la naturaleza, ven como un recurso al servicio de los sujetos y destruyen los bosques para construir grandes fábricas y ciudades contaminando la naturaleza. Sin embargo, el hombre moderno tiene otras perspectivas de lo que es la naturaleza. Mantener el respeto a las deidades, los cultivos y los animales ya no forma parte del sentir y pensar de la nueva juventud, lo que genera su desvalorización y pérdida del significado de la relación hombre-naturaleza que existía en la antigüedad indígena (pág. 41).

Así pues, los saberes ancestrales son tan necesarios recuperarlos por y para la revitalización cultural de cada pueblo indígena, siendo el pueblo Nasa uno de ellos, estos conocimientos contruidos por nuestros abuelos, abuelas a lo largo del tiempo en una estrecha relación armónica con la naturaleza, cuidándola para vivir en armonía con todo en la que ella habita, el recuperarlos significa darles ese valor que en algún momento se debilitó, es reconocer y hacerlos prácticos, no solo por el bienestar del pueblo Nasa sino de toda la humanidad, por lo tanto, recuperar estos saberes no solamente se enfoca en lo cultural, es una acción política, espiritual y desde luego pedagógica en pro de construir un futuro para las nuevas generaciones.

Capítulo 3

Frutos del caminar

III. LOGROS DEL CAMINO RECORRIDO

Como nasas contamos con la fortuna de poseer una gran riqueza, riqueza que aun conservamos en la cual están inmersos los conocimientos ancestrales que han sido trasmitidos por nuestros abuelos de una generación a otra a través de la oralidad, siendo nuestros abuelos y abuelas quienes guardan en su memoria viva aquellos saberes, que bien ahora escuchamos sus voces, voces de experiencia que desde los espacios educativos se le abrieron las puertas, puesto que la integración de los saberes y prácticas en el ámbito educativo son esenciales para fortalecer la identidad cultural, identidad que se construye en gran medida a partir de los saberes ancestrales.

A lo que nos invita la Educación Popular es a construir identidades sociales, y porque no hacerlo desde el ámbito familiar y desde luego educativo, ya que por muchos años estas identidades fueron negadas, una construcción dialógica y participativa, si bien no los da a conocer Torres Carrillo (S.F) manifiesta que “tanto educadores como educandos son portadores de saber científico y de saber popular; es decir, no construyen dos universos aislados, sino que hay intersecciones y circulación de saberes” (pág.30).

En este sentido el camino que estamos recorriendo nos ha permitido obtener unos frutos, que son cosechas como grupo de investigación, en la cual los mayores nos dicen que para estar bien y convivir con la madre Naturaleza, la comunidad y la familia en equilibrio, debe estar unida y además respetar y creer en la norma sagrada,

siendo esta norma el camino de maduración de las semillas es la vivencia del ki'sna Finzenxi: lo que se debe hacer para poder estar bien, y del ki'snxi: lo que no se debe hacer para poder estar bien. El Ki'sna fxi'zenxi y el ki'snxi hacen referencia a las normas sagradas, a los cuidados relacionados con aquello que podemos y no podemos hacer, a lo que podemos y no podemos tener, a su conocimiento y sobre todo a su vivencia mediante la aplicación de las prácticas culturales, los rituales, las armonizaciones y las potencializaciones que se deben realizar durante todos los momentos del camino de maduración de la semilla, y que tienen como finalidad aprender a relacionarnos con los seres de la naturaleza desde la realidad del dukhya'/peesya': entregar, ofrecer, y el pa'kaya': recibir. (ACIN, 2024, pág.18).

Partiendo de estos consejos por los mayores y mayores, como frutos del diálogo de saberes en los distintos espacios que tuvimos de interacción; como grupo de investigación (estudiantes, padres de familia, sabedores y sabedoras) nos permitimos recrear las siguientes

saberes y prácticas culturales, encaminados en el Buen Vivir familiar, las cuales son, *Prácticas de crianza, la minga y diálogo familiar*.

III.1. Buen Vivir familiar del pueblo Nasa

Nuestros mayores nos han dejado un camino trazado, camino que no resulto fácil caminarlo, ha sido a base de luchas que se han venido realizando desde hace mucho tiempo, desde la conquista hasta el día de hoy, en nosotros esta dar continuidad, partiendo en reconocer la historia y darle significado a aquellos saberes que están en nuestros mayores y mayores, saberes que han sido invisibilizados. El mayor José Rafael Tenorio nos comparte su sabiduría donde nos expone que:

Para la recuperación de estas tierras fue muy difícil, la recuperación se dio por que nos unimos con Jambaló, Pitayo y Caldono, aquí nos reunimos varias veces, llegaban los compañeros en gran cantidad, no importaba la lejanía, llegaban y llegaba mucha gente, allí fue cogimos más fuerza, tanto hacer fuerza le ganamos, con mano cambio así hacíamos, así recuperamos estas tierras. Teníamos un muy buen consejero, un abuelo él nos decía “ustedes no tocan cosa de rico, sino que guarde todo en una sola parte, acomoda y entreguen, ustedes vayan pura tierra no más” así pasamos en ninguna parte quedamos heridos... (Conversa Rafael,2024).

En este apartado de la conversa con el mayor Rafael Tenorio nos lleva a reflexionar que la unidad es y será un aspecto fundamental para construir y alcanzar un propósito, en ese entonces era la recuperación de tierras, cabe resaltar que para el Buen Vivir, lo de cambio de mano o mano cambio, es una práctica ancestral sumamente importante, ya que esto sirvió en las

recuperaciones, pues al hacer las recuperaciones de tierras entre resguardos vecinos, hacían cambio de mano o mano de cambio y esto encierra una visión para nada capitalista, no se pagaba en dinero, no se fiaban, se compartía la lucha y alrededor del trabajo en la tierra se recuperaron haciendas en esa época.

Hoy día el mano cambio es para la recuperación de los saberes y prácticas culturales en busca del Buen Vivir familiar. Si nos unimos en minga¹ podemos hacer grandes transformaciones no solo desde el ámbito familiar, si no desde lo local, ambiental, económico, político, entre otros. ¿De qué manera? A nivel familiar retomar algunas prácticas culturales, como elemento principal la medicinal ancestral, llevándonos a mantener en una constante armonía y en equilibrio, tal como lo menciona Aguirre (2015) donde sostiene que:

una segunda idea es la relación con la Madre Tierra y la naturaleza, hay que construir la armonía, no como una armonía en el sentido de la ecología del desarrollo sostenible sino el concebir que es la vida, la vida no solo la tenemos los seres humanos, la tienen por ejemplo parte de la naturaleza, los árboles, los animales son también parte de esta vida y el centro es la vida no es la persona y esa vida hay que preservarla y nosotros somos parte de todo ese tipo de cosas, entonces que nuestros estudiantes comprendan esta filosofía esta manera de concebir la vida es un tema importante (Aguirre, 2015).

Continuando con el tejido de conocimientos retomamos apartes del diálogo del mayor Rafael, que nos comparte que la minga era otra forma de unión, tanto familiar y comunitaria, planteando la importancia que tiene, pues:

¹ Minga: Para el pueblo Nasa, la minga es una práctica cultural fundamental que consiste en la colaboración y el trabajo en comunidad, especialmente en el ámbito agrícola, como forma de vida que promueve la unidad, la solidaridad y la reciprocidad, donde los miembros de la comunidad se unen para un beneficio común.

Las mingas eran tremendas, éramos más de cien personas, las casas estaban lejos, lejos, pero llegaban, el trabajo era duro íbamos adultos y niños, siempre había un capitán que dirigía el trabajo a las tres de la tarde ya dos plazas terminamos, el cuido era muy bueno mucha comida, bastante carne servían parejo a los niños, no se miraba si no era adulto, se le servía bastante, así enseñábamos a los niños a trabajar desde pequeños (Conversa Rafael,2024).

En la conversa el mayor Rafael también menciona que:

Llego un momento que se perdieron las mingas, aquí mismo en la comunidad ya no se hacen, nos volvimos mezquinos, será por muy mezquinos de ganado, para no pelar, para coger plata nomas, la minga era muy bueno porque en esos tiempos sabe que pelan mote bastante, ellos cocinan una ollota, echan la yuca, harto revuelto, que acá mismo se conseguía, harta carne, carne de vaca, de gallina, de ovejo y así; en un día ayudan mucho en el trabajo, uno hace mucho trabajo, ahora ya dan contrato no más, ahora dicen que se gasta mucho en las mingas” (Conversa Rafael,2024).

Con lo mencionado anteriormente por el mayor Rafael comprendemos que a partir de ahí se debilita una parte de la unidad, unidad familiar y comunitaria, ya no se ve la minga como una forma de trabajar juntos, si no se ve como un gasto, se mira más el signo peso, se pierde porque somos más mezquinos y la mezquindad es una herencia del colonizador europeo y eso implica un pensamiento que se aleja de los valores que sustenta la minga y que claramente están en contra del capitalismo y desde este momento se rompe este mecanismo de unidad.

Además, la mayora Amparo Tenorio también nos complementa lo que el mayor anteriormente menciona, ella nos comenta que:

...se miró mucho el signo peso, ya las mingas se veían que no eran viable ya el mano cambio, porque muchas veces porque de una parte venían más y de otras iban menos, ya la gente se puso a ver eso que mucho gasto y fue donde se fue perdiendo la unidad, pues ahí nos reuníamos niños, adultos y todos compartíamos, echábamos chistes, historias y era una forma también de enseñar a trabajar a los niños, en unidad, de compartir (Conversa Amparo Tenorio, 2024).

Otro aspecto a resaltar que permitía tener la conexión entre familias era cuando se aconsejaba como abuelos, padres y eran escuchados con mucho respeto, por los niños y jóvenes, el respeto y la escucha también hacia parte para mantener el Buen Vivir de cada familia, en relación a lo anterior el mayor Calletano Yule, menciona que Buen Vivir familiar era cuando los niños, niñas, jóvenes, jovencitas, escuchaban consejos, obedecían a los padres:

Se les educaba dándoles consejos, haciendo trabajos o rituales desde el nacimiento, esto se le hacía desde cuando nacían, que es cuando se siembra el ombligo, se le hace un trabajo al bebe y luego cuando entra a estudiar que es para que le vaya bien y luego cuando cumple 15 sobre todo a una mujer porque se le hace un baño para su adolescencia. Mi consejo es que sigan, ustedes sigan practicando los rituales son como la creatividad de la vida, también porque se están perdiendo, entonces es importante no dejarlos perder (Conversa Yule Calletano, 2024).

Con lo que menciona el mayor, los consejos, los rituales y las prácticas culturales debemos fortalecerlas al interior de las familias, como bien lo indica y complementa a las palabras del mayor Calletano la Mayora Ofelia Camayo, donde nos muestra que:

Las familias vivíamos bien, porque había mucho respeto, respeto por los padres, por los abuelos, por la naturaleza, había mucha obediencia de los hijos hacia los padres, se trabajaba por parejo en unidad, no podía darles pereza a los muchachos como ahora, porque hay mismo lo cogían a juete a uno, todos trabajábamos por igual, la voz del papá y el abuelo se respetaba, antes lo que practicábamos para no perder la unión en la familia era el diálogo, todas las noches se sentaban alrededor del fogón para hablar, aconsejar, abuelos siempre decían que en todo deberían estar unidos por ejemplo en los trabajos también todos tenían que ir, es bueno trabajar todos unidos, compartiendo lo bueno y las malas cosas, la unión es algo muy fuerte que nos permite estar siempre juntos, hasta ahora lo hago con mis nietos mientras haya tiempo, ahora los jóvenes no tienen casi tiempo, pero de todas maneras lo hacemos, aconsejo mucho a mis nieticos, no los quiero ver algún día allá en el Cabildo, pasando pena en una asamblea por alguna desarmonía cometida (Conversa Camayo Ulcue Ofelia, 2024).

En suma, a lo anterior, la mayora una vez más recalca el respeto, la obediencia, el diálogo, los consejos, como partes esenciales para el Buen Vivir familiar, es de resaltar que todo partía del ejemplo, ejemplo de sucesos buenos y malos, para que los niños y niñas aprendieran, los consejos que daban alrededor del fogón también los relacionaban con historia, hechos reales, para que de esta forma el niño y la niña mirara las consecuencias que llevaba el desobedecer; en cuanto al trabajo desde muy pequeño ya se le tenía la herramienta de acuerdo a su fuerza y

tamaño, esto con el fin de motivar al niño al amor por el trabajo, digamos que era su primer juguete.

Con respecto a lo anterior nos complementa la mayora Margarita Mestizo, nos dice, las familias vivían bien anteriormente porque se tenía todo,

... no se tenía mucha plata, pero había suficiente comida, había suficiente tierra, de todo había suficiente, en las familias todos ayudábamos, se practicaba la medicina, se hacían las armonizaciones sagradamente en cada familia, todos respetaban y todos creían, se tenía mucha fe en las plantas, los jóvenes, niños, se prestaban para aconsejarlos, ellos escuchaban con mucho respeto y obedecían, el hecho no es solo escuchar es poner en práctica lo que aconsejan los abuelos.

Hoy no practicamos en las familias las prácticas culturales, ya los jóvenes hasta se ríen cuando uno les dice no hagan eso porque es malo, se ríen... ellos piensan que uno lo dice por molestar, pero no es así, todo tiene un significado, anteriormente había una constante armonía entre nosotros y la naturaleza, había mucho respeto, cosa que ahora no, no sé qué le pasa esta juventud, antes vivíamos tan bien, ahora todo son problemáticas, en la familia y más en la vereda (Conversa Mestizo Margarita, 2024).

Teniendo presente lo que dice la mayora es importante resaltar que la unión de la familia dependía de varios elementos y uno de los principales es la práctica de la medicina, el respeto hacia los padres y abuelos, el diálogo constante, todo esto hacía que en la familia se mantuviese la armonía, aunque también hay que resaltar que los padres eran estrictos, no eran tan permisivos y también que era otra generación, la generación de ahora es la que está desviándose del camino,

pues la de los mayores y ancestros son cientos de generaciones que resistieron y mantuvieron relaciones armónicas en medio de las contradicciones y conflictos de la vida.

Aunque, no quiere decir que ahora no se pueda construir aquello que se debilitó en cada una de las familias, pues los mayores y mayores en su sabiduría nos están orientando y guiando con sus bonitas palabras y experiencia en pro de la reivindicación de nuestros valores, los principios, nuestra identidad, nuestra subjetividad, como lo relaciona la entrevista a Noel Aguirre, el con su sabiduría nos orienta y nos pone a reflexionar cuando dice que lo que hemos hecho es leer lo que dicen nuestras propias culturas, como conviven la vida y ahí hemos recuperado,

...hemos validado lo que es el vivir bien, una cosa es concepción de vida, no un modelo de desarrollo, estamos trabajando en la nueva educación, una educación que sea para vivir bien, esta educación para vivir bien supone por ejemplo empezar a construir que no es solo el disfrute o la acumulación de bienes materiales sino más bien la reivindicación de nuestros valores, los principios, nuestra identidad, nuestra subjetividad, inclusive de la manera de como convivimos unos a otros fuera de lo material, ahí construimos lo que es vivir bien, la educación no solo puede ser de como acumulas papeles, documentos, títulos o como sabes puro conocimientos, tiene que ser una educación integral tiene que ver con los seres humanos lo que somos en la esencia (Aguirre, 2015).

Es así que el maestro recalca y nos aporta significativamente cuando dice que la educación hoy día debe ser una educación que construya, una educación que se centre en mitigar las problemáticas que hay dentro de las comunidades, una educación contextualizada, que en las familias y en la comunidad no solo nos dediquemos a la acumulación de bienes materiales, que a la larga ha sido uno de los motivos encontrados en las conversas con los mayores y mayores,

donde ellos nos dicen que hemos olvidado lo esencial que es el compartir, la unión, el relacionarnos más con nuestros hijos, el dialogar y otros aspectos fundamentales para el Buen Vivir familiar.

Por tanto, si como educandos tomamos una educación integral, que sé que es posible, porque lo venimos tratando de hacer y nos ha ido muy bien, al ser integral nos lleva a ser más humanos, porque conocemos las realidades al adentrarnos en cada familia y no ser ajenos nos hace mejores personas, nos hace sentir el dolor del otro y que si intentamos caminar como lo hacían nuestros abuelos, podremos prevenir muchas cosas que afectan a las familias actualmente.

III.2. Prácticas de crianza antes del nacimiento de la semilla y después de su nacimiento

Figura 6: *inicio germinación de la semilla*

Nota. Las fotografías muestran, la ecografía y la espiral que significa el ciclo de vida de la semilla. Archivo personal 2024.

Las prácticas de crianza han estado presentes en cada una de las familias y pueblos y estas se han ido reduciendo a una nueva generación, aunque algunas se han ido perdiendo hay algunas que aún se conservan, cabe resaltar que estas prácticas son un eje importante de nuestra cultura ya que hacen parte de nuestra identidad, su gran importancia radica en la preservación de la cultura, el arraigo identitario y la resistencia a asimilar lo de fuera, lo ajeno, lo impuesto, si bien nos Quijano (2000) nos dice que:

la población colonizada fue despojada de sus saberes intelectuales y de sus medios de expresión exteriorizantes u objetivantes, la cual fueron reducidos a la condición de gentes rurales e iletradas y también resalta que en las sociedades donde la colonización no logró la total destrucción societal, las herencias intelectual y estética visual no pudieron ser destruidas, sin embargo también nos dice que a largo plazo en todo el mundo se fue imponiendo la hegemonía del modo eurocéntrico de percepción y de producción de conocimiento y en una parte muy amplia de la población mundial el propio imaginario fue, demostradamente, colonizado (pág. 378).

En lo que el aporte que a continuación hace el sabedor tiene una relación con lo mencionado por el autor, donde el sabedor nos dice:

Anteriormente no habían promotoras, los de la comunidad llegaba mucho, luego ya no, decían que prohibieron, que prohibieron que los partos atendieran acá, que ya había que ir al hospital, bueno, ahora las promotoras ellas llegan casa a casa y la gente confía más en la medicina de fuera, lo que diría yo que nos pusieron a la fuerza, porque prohibieron y desde ahí es muy poca la gente que llega a la casa a buscar, anteriormente los antíguanos no dejaban descansar a uno, era duro pero era bueno, creían más, ahora dicen también que es malo, nos dicen brujos también, es triste pero así es, llegaron los

blancos y la gente se olvidó de lo propio, de lo que era de nosotros y mejor quedo coger lo de afuera y miren donde estamos, queremos parecernos a los blancos sin ser blancos”...(Conversa, Guegue Abelardo, 2024).

Con lo que resalto el mayor en la conversa nos llevó a reflexionar partiendo y realizando una comparación de que tan fuerte eran las prácticas culturales anteriormente y como es ahora, en donde en los encuentros con padres de familia, contaron como era antes, se resalta que anteriormente era más fuerte que ahora, y que lo que menciona el mayor es el resultado del cambio de pensamiento, pues queremos parecernos a los blancos, sin ser blancos, incluso más nos sentimos orgullosos con portar lo de fuera, en la forma de vestirnos, en la forma de hablar, nos avergonzamos de nuestro idioma y sacamos cara por aprender idiomas de fuera.

Teniendo en cuenta lo anterior, reflexionamos como grupo partiendo de la pregunta

¿Estamos teniendo en cuenta las prácticas culturales en mi familia?

Algunas reflexiones...

“En mi familia ya no acudimos al médico Tradicional, desde muchos años atrás, ya por cualquier dolor acudimos a la AIC, es la verdad” padre de familia.

“La medicina la tenemos en cuenta preparando las plantas medicinales para el dolor, pero ya no vamos donde el mayor, partiendo de que mi esposo no cree”. Madre de familia.

“Lo que practicamos en la familia de la medicina, es consultar al mayor, invitarlo para las armonizaciones, no todas las hacemos, pero si aún creemos y practicamos como también otras prácticas”. Padre de familia.

“En mi casa aun nos llevan donde el mayor, para iniciar año nos llevan para que nos vaya bien en el estudio, también se armoniza la casa” Estudiante

“en mi familia aun conservamos algunas prácticas, cuando mi mama estaba en embarazo se hicieron varias prácticas, también cuando se me vino el periodo por primera vez también mi papa me llevo donde el mayor” Estudiante.

“en mi familia comenta mi abuelo que anteriormente si practicaban, ahora no, ya que la mayoría somos evangélicos y ahí no se permite estas prácticas” Estudiante.

Partiendo de las reflexiones realizadas en conjunto, nos llevó a mirar que practicas podíamos vivenciar con los estudiantes y como estas podrían ayudarnos a mejorar la armonía dentro de la familia, de la mano con los sabedores, sabedoras y padres de familia. Retomando y recalcando la siguiente frase “Las prácticas son el camino para lograr los sueños propuestos a nivel personal, familia y comunitario” (ACIN, 2024, p.18), siendo nuestro sueño el Buen Vivir familiar, a la que nos convoca y nos mueve el camino recorrido en la investigación, en lo que nos inquieta a consolidar estas prácticas, conocerlas y luego recrearlas, para ello partimos de la consolidación de prácticas resultado de los diálogos con los sabedores y sabedoras.

Antes del nacimiento:

Preparación del cuerpo de la madre, para el cuidado de la semilla dentro del vientre

Figura 7: *mujer embarazada pintura.*

Nota. La figura muestra una pintura de una mujer Mexica embarazada. Tomado de Pinterest [pintura] Nuberoja, (s.f) mx.pinterest.com

En esta parte los mayores y mayores nos dan a conocer prácticas y saberes que son necesarios tener en cuenta si queremos está bien como madres gestantes y también por el bienestar de la semilla que está en proceso de germinación, para ello la mayora Jesusa nos aconseja:

Para preparar la matriz de la madre antes de que quede embarazada, uno o dos meses antes la madre debe comer Caucherina ²de maíz capio, esto le ayudara a la madre a mantener la

² Caucherina: es el producto del maíz tostado y molido con azúcar. (entrevista Camayo Ulcue María Jesusa, 2024).

matriz fuerte, para que no sufra a la hora de quedar embarazada, también debe hacerse el proceso de sacarse el frio, con plantas calientes, para que en el transcurso del embarazo no le moleste mucho el frio, si comienza bien el embarazo así terminara (Conversa Camayo Ulcue María Jesusa, 2024).

En esta parte tanto los investigadores como la acompañante éramos ajenos y desconocíamos esta preparación, donde la mayora nos explicó y nos dio la receta de este alimento tan nutritivo que no solo puede ser consumido por las madres en proceso de gestación si no por toda la comunidad en el momento que guste, la receta de la abuela fue la siguiente:

Lo que debemos hacer primero es alistar la cantidad de maíz que vamos a utilizar, luego lo ponemos a tostar a fuego lento y dejar enfriar un poco, después de enfriar moler el maíz bien ajustado el molino, bien apretado debe salir como harina, y por ultimo revolver con la azúcar al gusto. Para el caso del consumo de las embarazadas se recomienda que el maíz sea maíz capio (receta Camayo Ulcue, M. Jesusa, 2024).

Figura 8: Preparación Caucherina con estudiantes.

Nota. Las imágenes muestran la práctica de la preparada de Caucherina. Fuente: Yuli Paola Granada Paz, 2024.

Por otra parte, la Mayora partera Margarita Rivera nos dice:

consumir los alimentos como la arracacha, el guineo, acelga, espinaca, frijol verde, arveja, jugo de fruta preferiblemente cultivadas acá, mazamorra de maíz, mote, ajo en todas las comidas, aromáticas con cedrón, limoncillo, canela, hierbabuena, entre otras plantas, las cuales deben ser consideradas como plantas calientes, recomienda no comer

pollo de la nevera, ni consumir cosas frías, esto atraerá más el frío al vientre de la madre, lo adecuado es comer alimentos al clima (Conversa Rivera Trochez Margarita, 2025).

De donde parte el acompañamiento del Thë' Wala y la partera:

Cuentan los sabedores que el acompañamiento a la madre que se encuentra en embarazo, inicia desde el primer mes hasta completar la dieta de los 40 días, que es lo adecuado, en este caso el mayor abre camino para que el embarazo se desarrolle en completa armonía sin ninguna complicación, después ya entra la partera a realizar el acompañamiento, la partera realiza en total de 3 sobadas para así ir ayudando a preparar su cuerpo, para que en el parto no sea tan complicado para ello, la partera recomienda tomar aguas con plantas calientes y cuidarse bastante para no recoger frío.

Frente a lo anterior el mayor Leandro nos menciona:

Las jovencitas hoy día no obedecen, piensan que es un juego, si uno les dice no pasen por la quebrada sin haberse realizado el respectivo remedio es por algo, pero no, ellas van y pasan y luego ya vienen todas asustadas porque el arco las comienza a molestar. Otro aspecto que siempre se dificulta es con el consumo de alimentos fríos, no se pueden consumir, pero ellas desobedecen también, tal vez por desconocimiento o muchas veces es porque no creen y no respetan, piensan que es por joder que uno les dice, hay muchas creencias que anteriormente las abuelas respetaban, ya hoy no hay respeto, por eso estamos como estamos, en desarmonías (Conversa, Pilcua Leandro, 2024)

¿Por qué se hace la armonización?

El mayor menciona que se hace la armonización y la abierta de camino para analizar y ver cómo va el embarazo y como va transcurrir y con ello el define qué tipos de armonizaciones se deben realizar para que su embarazado se lleve a cabo de una forma segura, él dice que también se evalúa las condiciones de frío de la madre y según sea la necesidad recomienda baños y tomas de plantas. Ya Pasando los 4 meses se acude a la partera para que realice la acomodada del niño o niña, ella aquí te dirá si está en una posición adecuada, si no es así es cuando ella procede acomodar la semilla.

Practica vivida: (abriendo camino)

Para ello en compañía de mi esposo me dirigí a la casa del mayor, llevando lo que con anterioridad él había solicitado para la respectiva armonización y abierta de camino se llevó las siguientes plantas (coca, cigarrillos, chirrincho 1 garrafa y 1 tabaco). Donde se hizo lo respectivo primeramente en la casa del mayor antes de irnos al lugar para la respectiva armonización, luego nos dirigimos al lugar, la cual era una quebrada, donde el mayor en medio de la naturaleza tenía destinado el espacio para este y otros tipos de armonizaciones, en la cual se sentía una paz, con el sonido del río, las aves y todo lo que alrededor había en el espacio natural, fue una experiencia muy bonita, puesto que era la primera vez que compartía en estos espacios.

Figura 9: armonización abierta de camino en los primeros meses de embarazo

Nota. Las imágenes muestran el momento de la abierta de camino, mayor Leandro Pilcuc. Fotografía archivo personal 2024.

Practica vivida: (visita partera acomodada del niño o niña)

Partera Margarita Rivera Trochez, se le hizo primeramente la visita en compañía de mi esposo, para pedir el favor de que acompañara el proceso del embarazo, en la cual ella gustosamente acepto, en donde ella también menciona:

...acompañare el proceso, aunque ya hace varios años que no lo hago, ya que ya hoy día las mamitas casi no me visitan y consultan por ese motivo, anteriormente si no descansaba, pero con gusto acompañaré su proceso de embarazo y gracias por confiar en mí y tenerme en cuenta (Palabras Rivera Margarita, 2024).

En la visita ella da los consejos de la forma de alimentación y también con anterioridad menciona las plantas que se deben alistar para la respectiva sobada, la cual sugiere alistar (un manojo de ruda, altamisa, romero, Yacuma blanca y chirrincho) por otra parte también sugiere tener listo la infundía³ de gallina, para ello que sea gallina de campo, además de ello que aliste con tiempo las plantas que serán utilizadas el día del parto la cual se deben tomar cuando comiencen los dolores, esto para agilizar el parto y que no sea muy demorado y doloroso las plantas son: raíz de cimarrón y pepas de cilantro, la cual se deben cocinar en un vaso de agua y beber.

Figura 10: *Plantas calientes para la sacada del frio, sobada y acomodada del niño(a).*

³ Infundia de gallina: Es el resultado también se conoce como “injundia” es la grasa que se encuentra alrededor de los órganos internos de la gallina, esta se pone a derretir a fuego lento, el aceite que queda se le conoce como infundia o injundia. Rivera Margarita, 2024.

Nota. Las imágenes muestran las plantas utilizadas para el proceso de la sacada del frio, fotografía de archivo personal 2025.

Figura 11: *preparación de las plantas calientes para la sacada del frio y bañada.*

Nota. La imagen muestra la preparación de las plantas calientes. Archivo personal, 2025.

En una olla mediana la parte coloco a hervir agua agradándole las plantas calientes como el Romero, el pronto alivio, la ruda y unas gotas de chirrincho, se dejó hervir por varios minutos apenas se sacó del fuego se procedió a absorber todo el vapor en todo el cuerpo, después de ello con las mismas plantas la partera me baño, después del baño me encerró en la habitación.

Figura 12: *preparación de la Infundia y las plantas calientes*

Infundia de gallina

Plantas calientes mezcladas y fritas en Infundia

Nota. Las imágenes muestran primeramente la extracción de la Infundia, luego se muestra la mezcla de las plantas calientes con la misma. Archivo personal, 2025.

Para la sobada se requirió mezclar el resultado de la Infundia con las plantas calientes, estas se fritaron con el aceite y se mezclaron muy bien, después de ello se dejó enfriar y con ello se procedió a sobar.

Figura 13: sobada y acomodada de la semilla.

Nota. Las imágenes muestran el proceso de sobrada del estómago para la acomodada de la semilla. Archivo Personal, 2025.

Otro aspecto importante y de resaltar es que en el transcurso del embarazo la madre debe tejer el chumbe, la cual cuando nazca la semilla envolverán y también servirá para cargarlo en la espalda durante varios meses, con respecto a esta práctica la mayora Etelvina nos habla y nos aconseja:

La mujer Nasa realiza distintos tejidos, pero cuando está esperando una semilla, debe saber tejer el chumbe con que lo envolverá, el chumbe debe estar listo antes que nazca la semilla, los abuelos dicen que por medio de él se plasma la historia, con sus figuras (Conversa Zapata Etelvina, 2024).

En esta parte como investigadoras nos llevó a reflexionar, que la mayoría de nosotras las mujeres no sabemos tejer el chumbe, como vamos a representar el día que nos corresponda transmitir la historia a la semilla que está gestando, la cual nos queda una gran tarea de aprender para hacer que esta práctica se vuelva viva, si queremos que no se pierda. Frente a lo mencionado anteriormente por la mayora como grupo de mujeres, nos llevó a reflexionar a partir de la siguiente pregunta ¿se tejer el chumbe, para en algún momento transmitir la historia a la semilla?, donde algunas mencionaron:

“Para aprender bien debí aprenderlo desde niña, pero la verdad no me interesaba, mi mamá si lo teje ella me quiso enseñar, pero yo no quise, tal vez porque no sabía el significado de tejerlo” Gisela Ipia estudiante.

“...mi madre no sabe tejerlo, ella mencionaba que la abuela es que lo tejía, en la escuela lo quise aprender a tejer, pero se veía muy duro, sin saber que era importante y tenía su significado tejerlo” Dayana Quiguanas estudiante.

“En mi caso lo aprendí a tejer en el colegio, una mayora me enseñó, yo tenía muchas ganas de aprender y aprendí, pero hice varios chumbes pequeños, ahora el gran reto es atreverme a hacer uno grande, la verdad no conocía el significado que tiene a la hora que uno se encuentra en proceso de gestación, claro en el uno representa muchas figuras, pero no sabía tampoco que ahí uno estaba plasmando la historia y los saberes, es muy importante conocer esta parte e investigar más a profundidad.” Oneida Mestizo Maestrante.

“El tejer el chumbe ha tenido un gran significado, yo le teje por tejer, no sabía lo que resultaba el tejerlo y dibujar los dibujos allí, desde muy niña lo aprendí y aun los hago, que importante conocer esta parte que nos habla la mayora.” Martha, madre de familia.

Partiendo de la reflexión que nos hace la mayora y las demás compañeras como maestrante en proceso de gestación, me atreví a tejer el chumbe que utilizare para envolver a la semilla. Al inicio no fue fácil, pero con la ayuda de mi madre lo logre, en el momento me encuentro tejiendo el chumbe, la cual también ha sido una práctica bastante enriquecedora.

Armado del chumbe:

- ✓ Se partió armando el telar con la ayuda de mi compañero.
- ✓ Se armaron las macanas que son con las que se teje el chumbe.
- ✓ se procedió a armar el chumbe con la ayuda de mi madre.
- ✓ Se comenzó a tejer el chumbe tomando como guía el chumbe que tenía una mayorcita la cual me lo presto.

Figura 14: *Proceso de armado y tejido del Chumbe con figuras*

Nota. Las imágenes muestran el proceso de armada y tejida del chumbe por la maestrante. Archivo Personal, 2025.

Este es el proceso que hasta el momento hemos llevado a cabo, el grupo de investigación con su apoyo hemos investigado y por mi parte recreado algunas prácticas, en este caso la he vivenciado antes del embarazo y ahora durante el embarazo, la idea es seguir después del embarazo. La practica la llamamos “**practica vivida**”, sale de las palabras de una madre de familia y retomo sus palabras:

...de que nos sirve investigar si seguimos por lo mismo, no practicamos, conozco muchos casos que se ha investigado y la investigación muere, porque nosotros no le damos vida, al continuar con la práctica, todo queda ahí escrito y ya, no pasa nada, la idea es ir más allá, en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora (Conversa, Ramos Adriana, 2024).

A nivel personal ha sido muy satisfactoria conocer y practicar al mismo tiempo, ya que además de conocer aquellos saberes y prácticas es trascender y vivenciarlos, darle vida a los saberes y prácticas culturales de nuestro pueblo Nasa debe ser la misión de cada uno de nosotros de los que hacemos parte de él, ya que debemos seguir llevando ese legado que nos han dejado nuestros mayores y mayores y que por mucho tiempo pretendieron borrarlos, pero no lo lograron, como bien lo menciona Bonilla et al (2008) donde expone que “Lo tangible que destruyeron, que ahora estamos reconstruyendo, y lo intangible no lo destruyeron, sino que únicamente nos lo ocultaron, siendo ese ocultamiento la razón por el desconocimiento y olvido por parte de la mayoría de nosotros” (pág.32).

¿Por qué practica vivida?

Practica vivida porque a partir de cada una de las enseñanzas de nuestros mayores y mayores, me llevaron a reflexionar en varios aspectos, permitiendo o yo digo que abriendo camino para esa transformación, esa transformación que había escuchado en la maestría que de

ella habla Paulo Freire, pero quizás no entendía de qué manera podía existir esa transformación o como se podía dar. Lo logro entender a medida que vamos caminando la investigación, al escuchar las experiencias contadas por los mayores y mayores, al conocer el saber, el gran saber que cada uno posee, me voy dando cuenta que lo que me dibujaron desde niña no es así, que a partir de conocer la historia y todo el camino recorrido por nuestros mayores y mayores dan cuenta que las plantas medicinales no son malas, que las prácticas culturales tampoco y que los dones que posee cada mayor y mayor tampoco lo son, al contrario todos estos aspectos ayudaron a que hoy tengamos un territorio, que tengamos un resguardo, una vereda y que estas ayudaron a mantener esa armonía en la comunidad y en las familias por mucho tiempo. Me atrevo a decir que si no hubiese recorrido ese camino en la investigación no hubiese podido haber esa transformación en mí.

En ese orden de ideas parto desde la experiencia vivida en el camino recorrido, experiencia vivida de la mano estudiantes, padres de familia, mayores y mayores que acompañaron el proceso de la investigación. La vivencia de algunas prácticas culturales tales como los rituales, las armonizaciones y las potencializaciones que se deben realizar durante todos los momentos del camino de maduración de la semilla, por qué se toma como “maduración de la semilla” lo tomo de esa manera ya que desde el momento que decidimos engendrar la semilla mi compañero de vida y yo partimos teniendo en cuenta algunas prácticas culturales mencionadas por los sabedores y sabedoras. donde partimos, desde el momento de preparación del vientre donde la partera dio una serie de consejos relacionados con la alimentación para que la semilla fuera fuerte y sana partiendo desde la preparación del vientre donde indicó que consumiera caucherina de maíz capio y hacer el proceso del sacado del frio, abierta de camino y cierre.

Cabe resaltar que el acompañamiento puntual del grupo fue más práctico desde la elaboración de la Caucherina, la preparación de las plantas, la infundia y otros insumos que se necesitaban en el proceso, todo con la orientación de los sabedores y sabedoras. Otro aspecto que consideramos importante mencionar es que el parto de nuestra semilla no se pudo llevar a cabo en casa, pues se estaba pasando el tiempo de la semilla, la cual fue necesario acudir al hospital, donde me acompañó la partera, el parto fue por cesárea y de ahí en adelante todos los cuidados fueron de acuerdo a los consejos dados por los sabios.

Dando continuidad sobre las prácticas de crianza antes del nacimiento de la semilla y después de su nacimiento, nos dicen los sabedores que a los 9 meses es el otro encuentro tanto con el Thë' Wala y con la partera, el Thë' Wala entra a hacer la armonización para el nacimiento en la cual se abre camino del nacimiento de la nueva semilla, para que el parto se desarrolle de la mejor manera, sin complicaciones, el mayor Leandro Pilcua nos recalca diciendo:

En este tiempo de los nueve meses, es el tiempo para realizar los preparativos de donde serán sembrado el cordón umbilical y la placenta, como también debe quedar adecuado el lugar donde la semilla va nacer, donde se va armonizar para que la semilla y la madre no enfermen, él menciona que anexo a ello se debe abrir un hueco donde se lavara las sabanas y demás que se utilizó en el parto, pues si se lava al aire libre y se dispersa el sucio podría traer complicaciones de salud tanto para la semilla como para la madre, ya que el arco comenzaría a molestar (Conversa, Pilcua Leandro, 2024).

En este sentido, el Buen Vivir parte en tener en cuenta la orientación del sabedor o sabedora, pues si no se lleva de acuerdo a su orientación es por eso que se comienzan a presentar dificultades de desarmonía dentro de la familia y la comunidad, el limpiar el sucio es importante

para que no se lleguen a estas desarmonías, como nos recalca también la mayora Anita, donde nos dice:

Hoy día no se lleva a cabo toda la preparación como se hacía antes, ya no se hace el rancho a parte, se tiene en la casa mismo o en la mayoría de los casos las mujeres van al hospital, confían más en los médicos occidentales que en las parteras o parteros, pues desde salud hay mucha prevención y eso hizo que la mayoría de las comuneras tuvieran miedo, a veces se hace todos los rituales pero ni así confían, parece que se está perdiendo la credibilidad en nuestros Thë Wala y en nosotras las parteras (Conversa Sánchez Anita, 2024).

Con relación a lo que menciona la mayora Anita es una realidad en nuestro territorio, que ya la mayoría de familias no tengan fe en la partera y Thë' Wala, por lo que se nos ha metido miedo como ella lo dice, también pues todo hace parte de la apuesta del sistema capitalista, la cual ha cambiado nuestro pensamiento de tal manera que se vaya perdiendo la credibilidad que en algún momento fue muy fuerte en nuestras comunidades.

Para ello, es importante traer a colación “los dispositivos de poder” que fueron utilizados para un fin, estos dispositivos de poder son las instituciones que se adentraron a las comunidades, no se adentraron para ayudar a la comunidad, no ellas tenían un fin, de ello nos habla Foucault (1975) y menciona que “las instituciones de control: la familia, la escuela, el Estado, la Nación, las cárceles y los hospitales, entre otros, las cuales son reproductoras de los discursos y las prácticas del poder colonial (pág.195).

Estas llegaron y en su mayoría cumplieron con su fin, es por eso que como grupo de investigación que somos parte de una Institución Educativa, hoy por medio del SEIP permite que

nos abramos y salgamos de las cuatro paredes, caminemos el territorio, conozcamos nuestros usos y costumbres y de esta manera fortalezcamos nuestra identidad que como se menciona en algún momento de la historia, se desconocieron hasta llegar al punto de borrar algunos, como nos lo relaciona de Sousa Santos (2010) diciéndonos:

La crítica a la razón indolente arrogante, metonímica y proléptica, como consecuencia de los acontecimientos que se dieron años anteriores, tales como los movimientos industriales, el desarrollo capitalista, el colonialismo y el imperialismo, utilizados para desconocer, eliminar y borrar de la historia todo lo que fuera igual al poder dominante, causando un epistemicidio de los saberes aborígenes, la eliminación de las subjetividades, y de las culturas de los países colonizados (pág.70).

Como bien lo menciona Sousa Santos, son medios que lograron que hubiese el desconocimiento e invisibilización de los conocimientos y saberes, como bien lo dice la mayora la credibilidad se ha perdido, pues cabe resaltar que como pueblo Nasa no somos ajenos a esta colonización que permeo el sentipensar en la comunidad.

Dando continuidad con las prácticas de crianza a continuación relacionaremos algunas prácticas que se tienen en cuenta en el pueblo Nasa.

Después de su nacimiento:

Estas prácticas y rituales nos dicen los sabedores que son para formar el niño, niña, para fortalecer los dones, es por ello que a nivel espiritual y físico desde el nacimiento se tiene en cuenta cada una de ellas, porque también se busca la relación estrecha con la naturaleza, la

comunidad y el territorio, siendo así una de las razones por la cual son fundamentales realizarlos, muy bien nos dice la Mayora sabedora Lorenza Díaz:

Realizar cada practica cultural con la semilla son muy necesarios para que sea un niño sano, no enfermizo, que sea más adelante un buen comunero, tal vez líder, que quiera su comunidad, que valore y respete su familia, sus padres, abuelos, las creencias, la naturaleza, que es lo que hoy día estamos perdiendo, la idea es que cada familia lleve a cabo estas prácticas, sería muy bueno volverlas a tener presentes (Conversa, Díaz Lorenza, 2024).

Siendo así, que no solo se le da importancia al desarrollo físico y cognitivo, sino también a su relación con la comunidad, el territorio, la naturaleza y todo lo que lo rodea, partiendo desde el respeto, si bien nos dice Breton (2002) la cual expone:

El principio de la fisiología humana está contenido en la cosmología. El cuerpo humano es, en las tradiciones populares, el vector de una inclusión, no el motivo de una exclusión (en el sentido en que el cuerpo va a definir al individuo y separarlo de los otros, pero también del mundo); es el que vincula al hombre con todas las energías visibles e invisibles que recorren el mundo. No es un universo independiente, replegado sobre sí mismo. (p.33)

Siendo así que el vínculo del Nasa desde su nacimiento tiene relación con la Madre Tierra y el territorio desde que se siembra la placenta, como bien lo han dicho los mayores y mayores.

Siembra del cordón umbilical:

Figura 15: *Siembra del cordón umbilical*

Nota. La imagen muestra el lugar donde fue sembrado el ombligo de la semilla. Archivo personal, 2025.

La siembra del cordón umbilical la hizo el papá de la semilla en compañía del Thë' Wala, la cual se hizo en la casa de los abuelos maternos. No pudimos estar presente como grupo, aunque consideramos que hubiese sido satisfactorio vivir este momento.

La siembra del cordón umbilical al lado de la tulpa se hace para la protección, ha sido una de las prácticas que aún no se pierden en nuestro pueblo Nasa, en la mayoría de las familias aún se conserva, en lo que se considera fundamental ya que al hacerlo dicen los mayores que se arraiga al territorio, así salga a otro lugar no se olvide de su procedencia, también ayuda a que el niño no se enferme porque al sembrar el ombligo será la madre naturaleza que lo guiará y

protegerá, esta siembra la hace el Thë' Wala acompañado de plantas, frente a esta práctica nos habla el sabedor Leandro Pilcue y nos comparte:

La siembra del cordón umbilical tal vez sea una de las más importantes, pues aquí se está arraigando a la semilla a Uma Kiwe (Madre Tierra), pues a través del hilo (cordón umbilical) hay una conexión con el espacio sagrado, el territorio, Uma Kiwe, y al mismo tiempo con la comunidad (Conversa, Pilcue Leandro, 2024)

Con referente a este aspecto sobre la siembra del cordón umbilical, la mayoría de los mayores y mayores con quienes dialogamos mencionaron que es una práctica que aún no se pierde en nuestro territorio, ya que la mayoría de las familias lo realizan, tal como lo menciona el mayor Pillimue Belarmino, donde nos dice:

Las familias aun practican la siembra del cordón, no importando la religión a que asistan, lo hacen aun y es de valorar, ya que las otras prácticas si no las hacen, pero esta no se ha perdido, ojalá permanezca por más tiempo, ya que de todas estas prácticas y más la de la siembra del ombligo es el arraigo del niño o niña con la comunidad, con la familia, con la Madre Tierra (Conversa, Pillimue Pilcue Belarmino, 2024).

Anexo a lo anterior el mayor expresa diciendo, *cuando la mujer diera a luz, el Thë' Wala cogía la placenta la volteaba alrededor del fogón hacia el lado derecho y luego hacían un hueco y la sembraban con plantas (Conversa, Pillimue Pilcue Belarmino, 2024).*

Lo descrito anteriormente nos muestra como esta práctica cultural la realizan en las distintas familias, no importando el credo, tal vez por lo que se quiere en cada familia es que el niño o niña no se olvide de sus raíces, que, al mismo tiempo de su familia, que respete y valore sus orígenes. Como bien lo recalca Pórtela (2019) “el cordón y la placenta, se entierra al lado del

fogón, si se entierra por fuera coge frio y le da dolor de estómago a la mamá, hay otros que entierran alrededor de la casa”. (pág.51). Siendo también el fogón el espacio de diálogo en la familia, la cual siempre estará presto para la conversa y escucha al consejo de los abuelos y padres.

Cuidado de la dieta:

Después de este proceso de nacimiento ya viene el cuidado de la dieta de la mujer y también el cuidado de la semilla con las prácticas culturales en los primeros meses de vida, la mayoría de las mujeres Nasa aun conservamos esta parte, pues para poder vivir bien más adelante, sin dolores que afecten nuestra salud, se hace y se obedece lo que los mayores han orientado, teniendo en cuenta que no se puede hacer ningún tipo de fuerza, tampoco ventear si va salir debe ser debidamente bien cubierta en la cabeza, oídos y demás partes del cuerpo, no tomar aguas frías y los baños deben ser con plantas calientes, tener en cuenta las respectivas sobadas para acomodar el cuerpo y alimentarse con alimentos y carnes caracterizados como calientes, lo cual esto ayudara a recuperar a la mujer físicamente, para que después no tenga que padecer dolores, que a la larga pueden traer muchas complicaciones de salud, tal como en el siguiente relato nos cuenta la mayora Etelvina Zapata:

Para la dieta hay que criar gallinas caseras, gallinas de patio, ovejos si prefiere comer, en mi caso comí si mal no recuerdo más de 30 gallinas, encerrada en la casa, pase dos meses, no me lave el cabello, porque si se lava más adelante trae consecuencias de dolor de cabeza de muy seguido, en cuanto a la comida solo era sopa de arracacha, guineo, papa pero de la blanca, harto ajo, pepas de cilantro, agua de panela o chocolate bien espeso, que lo haga sudar a uno, por el tiempo de cuarenta y cinco días encerrada; no

puede entrar viento en la pieza, debe estar debidamente cubierta, para el baño de la madre tanto de la semilla se hacen con plantas calientes, en el caso de la semilla el mayor recomienda bañarlo con las semillas de las rosas, con cascara de arrayan y hierva de chivo, se echan estos ingredientes, se pone el agua en el sol y con eso el niño o niña crece alentado(a). ya después de dos meses me lavé el cabello y también fue ahí cuando me pude bañar con agua fría. Me cuidé como aconsejaban las abuelas y mire que quede muy bien, hasta ahora no siento malestar. (conversa, Zapata Etelvina, 2024).

Lo mencionado anteriormente por la mayora nos da a conocer que si hay un debido cuidado no sufriremos más adelante, tanto la madre como la semilla, en la cual la mayoría de las mayoras aconsejan no desobedecer, no jugar con la salud, porque más adelante puede ser tarde “a veces las muchachas de hoy en día se aburren y salen muy temprano, no hacen caso, por eso no duran, tan jóvenes y andan quejándose, enfermas y uno que es más viejita no se queja tanto.” En la cual la mayora tiene razón, porque algunas mujeres Nasa hoy día no nos cuidamos como debe ser.

Con referente al cuidado durante la dieta otra mayora nos complementa diciéndonos frente al enchumbado de la semilla:

se enchumba la semillita, mínimo durante dos meses, para que sea fuerte en lo físico y espiritual, para que pueda dormir tranquila y tranquilo, para que no se asuste y para que sus pies no se deformen y queden rectos. Al mes del nacimiento, y cuando el ombligo se le haya secado y caído, se pone en su lugar un frijol cacha ajustado con la ombliguera, para que el ombligo no se salga, no quede afuera, sino que se hunda, se vaya hacia adentro, también la mamá se le enchumba, para que sus órganos se acomoden y también

la cintura, se enchumba con una manta de lana de ovejo, ¿por qué de lana de ovejo? pues porque ella conserva el calor así como hoy día le llaman, faja, se ajusta con un chumbe, desde el primer día hasta finalizar la dieta (Conversa, Conda Lorenza, 2024).

Figura 16: *enchumbada de la semilla*

Nota. La imagen muestra la primera enchumbada de la semilla. Archivo personal, 2025.

Por otra parte, el mayor Belarmino Pillimue nos comenta con relación a cuando se saca a la semilla ya al espacio comunitario, él nos aconseja lo que debemos hacer como padres, la cual nos menciona aspectos como tener en cuenta la armonización con plantas fresca a la semilla para cuando ya va a relacionarse con los vecinos y la demás comunidad, pues a los niños les suele molestar mucho el ojo, el pujo, entre otros males, en protección se hace la armonización la cual consta.

Al terminar la dieta el Thë' Wala baña al bebe con plantas frescas, luego colocan plantas frescas en la puerta para que la mamá y el bebé salgan a los espacios libres y no los moleste nada. Los jóvenes hoy día no lo hacen, esta práctica debemos tenerla en cuenta muchachos, desde aquí parten las desarmonías con la madre y la semilla, si a la semilla la sacan sin hacer lo que nos orienta el mayor puede que en la primera salida regrese a casa

con achaques de salud, y son enfermedades que nos las puede curar el medico occidental, son los Thë' Wala que lo pueden hacer con su sabiduría (Conversa, Pillimue Pilcue Belarmino, 2024).

Con referente a lo mencionado por los mayores que antecedieron cabe resaltar que, en algunas familias cuentan que los niños se asustan, se enferman constantemente con diarrea y vómito, siendo esto una manifestación del susto, este como los demás rituales son fundamentales para que no haya estas desarmonías es donde como familia debemos tener en cuenta por el Buen Vivir de la madre y la semilla.

En otro momento se comenta en cuanto al corte de las uñas y el desarrollo de la habilidad para caminar, mencionan los mayores que en el caso del corte de las uñas a la semilla hombre y semilla mujer tiene que ver mucho para que no vaya ser perezoso o perezosa, por eso recalcan la importancia de tener en cuenta quien vaya hacer el primer corte, en los Nasas tenemos en cuenta en su mayoría a los abuelos y abuelas, porque se caracterizan por ser fuertes, responsables, trabajadores y la creencia es que si se aplica esta parte la semilla absorberá la fuerza de la persona mayor (abuelo, abuela), fuerza para trabajar y para tejer en el caso de las niñas, con respecto a lo anterior el mayor nos da a conocer que:

Esta práctica aún se conserva en las familias Nasa para el Buen Vivir, ya que en la mayoría de las familias lo realizan, casi siempre se busca al abuelo para que realice la cortada de las uñas, esto con el fin de que el niño o niña sea muy trabajador y hábil para los tejidos y no le dé pereza (Conversa Yule Paulo, 2024).

De igual manera el mayor Belarmino Pillimue nos habla al respecto, resaltando el proceso de como se hace la cortada de las uñas, él nos explica muy bien y nos comenta:

Cuando él bebe es varón siempre la primera cortada de las uñas las realizaba el abuelo y después las uñas cortadas las sembraban junto con una mata de hierva alegre y luego hacían agarrar una mano de un gurre (armadillo) para que el niño le cogiera amor a la Madre Tierra y estuviera siempre en armonía con ella, ¿cómo se hace? “Se realiza tomando la manito del armadillo y se finge arañar con ella las manitos del niño desde los dedos hacia las muñecas. Cuando es mujer las uñas se las cortaba la abuela, para que la niña aprendiera a tejer y a aprender a ser ágil en los oficios varios (Conversa, Pillimue Pilcue Belarmino, 2024).

Figura 17: corte de las uñas por el abuelo

Nota. Imagen donde muestra el primer corte de las uñas por el abuelo al séptimo día después de su nacimiento. Archivo personal, 2025.

Por otra parte, también los mayores nos comparten y aquí ya entrar a como darle fuerza a la semilla para a la hora de comenzar a caminar, cuando estos presentan alguna dificultad y no tienen fuerzas en sus rodillas para arrancar a caminar los mayores nos aconsejan que debemos realizar lo siguiente: “cuando la semillita es débil de las rodillas y no puede caminar a la edad

correspondiente. Se toma el hacha y se le da golpecitos desde los pies hasta las rodillas”

(Conversa, Pillimue Pilcue Belarmino, 2024).

El mayor Belarmino Pillimue nos sigue compartiendo su conocimiento y nos dice que:

...al bebe se le aruña los pies con una pata de pava y también se le dan golpes en la rodilla con un hacha, esto se debe hacer cuando la semilla entre a un año a cinco, y para que vayan practicando se les pasa herramientas pequeñas, a las niñas la práctica cultural que se les hacía para que tengan la habilidad de tejer en las mañanas, se toman las manos de la niña y con las patas o con el pico del pájaro mochilero se las arañan suavemente desde los dedos hasta la muñeca. Se usa para ayudarlas a desarrollar habilidades para los tejidos y cualquier tipo de artesanías (Conversa, Pillimue Pilcue Belarmino, 2024).

Por otro lado, tenemos la práctica del ritual del primer año a los cinco años, donde la mayoría de los mayores nos comentaron que este ritual ya ellos no lo han vuelto hacer, solo en pocas familias, por eso los niños van al espacio escolar y hay muchas dificultades, porque no lo estamos practicando, que anteriormente se hacía, que los estudiantes no eran groseros con los profesores, los respetaban, ahora se escucha que los estudiantes son groseros, no respetan. Frente a este ritual el mayor Belarmino nos explica:

Empezando los cinco años antes de entrar a la escuela llaman al Thë' Wala para realizar el ritual en la orilla del río para que en el estudio le vaya bien y desarrollara sus habilidades y compañerismo (Conversa, Pillimue Pilcue Belarmino, 2024).

De igual forma el mayor Leandro Trochez nos dice, desde el primer año se comienza a darle fuerza para que el niño no le dé pereza en el estudio, para que siempre este activo, se relacione, respete y comparta con los demás, que no ande peleando, que sea activo,

líder, que no le dé pena hablar, el ritual que se le hace a los cinco años es que se coge un gorrión (pájaro) y se le da en caldo, y los sesos del animalito se le unta en su cabeza donde le llaman la cien (conversar, Pilcue Trochez, Leandro, 2024).

Desde estos aspectos comentados por las mayores y mayores es que algunos padres de familia y estudiantes reflexionaron entorno a lo escuchado, recalcando y dando la razón el mayor Belarmino, en la cual el menciona que es una de las tantas prácticas que no cumplimos y que no estamos cumpliendo la mayoría del pueblo Nasa, se recalca la importancia donde como grupo se plantea darle vida desde cada una de las familias, las que tengan voluntad y lo puedan hacerlo practico, donde una parte están de acuerdo, comentan que hay que partir desde el diálogo primero, la conversa, la reflexión, pues el hacerlo debe ir de la mano de cada estudiante y que ellos tengan la fe, la voluntad, porque de lo contrario no daría resultados, de lo anterior salen las siguientes reflexiones:

En la familia lo realizamos con los primeros hijos, ya con los últimos no, tal vez nos descuidamos y por eso estamos presentando dificultades de desorden en el salón, ya varios profesores en mi caso me han dado a conocer, pero no lo había pensado desde lo que comenta el mayor, claro estamos caminando por otro lado, el ritual para potencializar y perfeccionar lo que está fallando aquí y en la casa con los muchachos se debe hacer, si ponemos fe sé que va mejorar, también porque veo los muchachos muy comprometidos, ya corresponde como padres cumplir, no todo lo haremos, pero en lo posible si sería que todos lo hiciéramos (reflexión padre de familia, Escue Evaristo, 2024).

Otra de las madres de familia comenta:

En mi caso también lo tendré en cuenta y pienso que la familia que le ponga fe lo hará cada uno en su casa, ya que cada uno tenemos el mayor o mayora que siempre nos ha acompañado y que lo hagamos desde el corazón para que marchen bien las cosas tanto en la familia como en el espacio de aquí del colegio y también con los niños de la escuela, debemos volver a conversar con los abuelos, debemos volver a retomar esta práctica que antes nos ayudó mucho y porque no ahora (reflexión madre de familia, Collo Martha, 2024).

Cuando fui estudiante mis padres si lo hicieron conmigo, nos llevaban donde el mayor, a mí y mis hermanos y la verdad creo que sirvió, fuimos muy buenos estudiantes, respetábamos, éramos solidario o bueno somos, obedecíamos, respetábamos, nos ayudó mucho y por qué no lo retome con mis dos hijos, tal vez por falta de tiempo o descuido, nos hemos enfocado en otras cosas y hemos olvidado la más fundamental, abrir el camino, para que nos vaya bien como familia (reflexión madre de familia, Quitumbo Ulcue, María, 2024).

En sintonía con las reflexiones otra madre reflexiona:

En mi familia decir que vamos a retomar esta práctica seria mentirles porque como ustedes conocen es mi caso y de otros padres de familia, somos del credo evangélico y no lo podríamos retomar, pero no quiere decir que no vayamos a hacer nada, es muy interesante unirnos, en mi caso y el de mi familia el apoyo es con oración, diálogo con los hijos, podemos mejorar, retomar las prácticas como rituales tal vez no, pero acompañar en las mingas que vamos hacer, acompañar en los encuentros, ahí estaríamos presentes, también acompañar a las siguientes visitas a los mayores, las que faltan, si también nos

apoyamos y el compromiso es estar muy al pendiente de nuestros hijos (reflexión padre de familia, Guegue Celestino, 2024).

De los estudiantes participantes varias de ellas nos comentan:

En mi casa la verdad que yo recuerde no se ha hecho, es necesario claro, a veces uno se siente no tan bien y es aquí donde uno requiere la ayuda y el acompañamiento, en este caso, el acompañamiento del Thë' Wala, de los padres, de los abuelos (los consejos y orientación) porque uno a veces se siente solo, parece que los papas ahora más les interesa darnos lo que necesitamos así como cosas materiales y esta parte que comenta el mayor que es importante no la tienen en cuenta en las familias y mi familia es una de ellas (reflexión estudiante, Ipia Marcela, 2024).

Recuerdo que si lo hicieron mis papas cuando yo entre a la escuela, pero de ahí ya no volvieron a realizar el ritual, considero que es importante porque nos ayudaría mucho, como dice el mayor a relacionarnos, porque a veces nos falta estar prestos a conversar con los abuelos, con los papas a veces uno le da es rabia cuando lo aconsejan, uno dice que es jodiendo a uno, pero sabemos que no es así, a veces si somos groseros, lo he sido, es que a veces uno no se siente bien, por muchas cosas que pasan, en la casa, en el colegio, en la vida de uno, de pronto el sentir que nos escuchan, el conversar sin pelear, creo que sería bueno y nos ayudaría a mejorar como familia y porque no como estudiantes (reflexión estudiante, Yule Jhonatan, 2024).

En mi casa no tenemos en cuenta ninguna practica cultural desde que yo me acuerdo, pues conversando con mis papas ellos decían que si eran necesarias porque anteriormente se tenían muy en cuenta y no había tantas desarmonías con los jóvenes como ahora, conversando ellos dicen que podemos retomarlas, es más de voluntad, porque se sigue

creyendo, pero no la practicamos que da igual (reflexión estudiante, Pilcue Armando, 2024).

Estas son algunas de las reflexiones realizadas por algunos padres de familia y algunos estudiantes, donde se refleja que lo mencionado por los sabedores y sabedoras en algunas familias hemos desconocido algunas prácticas, la intención es retomarlas como grupo, recalcando que dentro del grupo hay personas del credo evangélico en la cual manifiestan que no hay problema, que por medio de la oración y la fe también se puede sacar adelante las dificultades y mejorar, comentan que la intención es unirnos como lo hemos hecho en otros espacios, si es por el bienestar de las familias se unirán fuerzas.

Las anteriores prácticas y saberes culturales mencionadas e se tejieron con el aporte de cada uno de los sabedoras y sabedores (Thë' Wala, Parteras) complementado con el conocimiento en cada una de las familias, que se encuentran en las veredas de nuestra institución Educativa. Siendo estos aportes fundamentales para seguir construyendo el Buen Vivir familiar, practicas tomadas como pedagogías propias y a su vez con el propósito de cambiar los modelos educativos impuestos durante los dos últimos siglos en nuestros territorios que han contribuido a romper nuestras formas de vida debilitando nuestra identidad imponiendo modos y prácticas educativas diferentes a las vivencias culturales, a la fuerza y profundidad del sentir y pensar de nuestros ancestros, tal como lo menciona el tejido de educación zonal.

III.3. La minga

Figura 18: *Minga solidaria*

Nota. Las imágenes muestran el aporte solidario (minga) donde se encuentran estudiantes, profesores, padres de familia.

La generación que creció y vivenció la minga, tiene bonitos recuerdos, porque esa vivencia fue significativa dentro de cada uno de nosotros, acompañamos a nuestros padres y éramos muy felices cuando se decía que había minga, cuando el abuelo decía que había minga, que deberíamos alistar para recibir la comunidad que llegaría, en ese momentos tal vez era significativa porque nos encontrábamos con los demás niños, porque había harta comida, porque se compartía, tal vez por eso muchos de nosotros guardamos esos instantes en nuestro ser, por lo importante y significativo que fue en nuestra vida, donde el compartir, el relacionarse, el ayudarse no tenía precio.

En suma, a lo anterior, el mayor Rafael Tenorio nos comenta que:

En la minga nos reuníamos bastantes personas, aquí todos aportaban, unos estaban en el trabajo y otros en la cocina, en la cocina estaban las mujeres y algunos niños, al igual que en el trabajo, se compartía con amor, no con miseria, era por igual, la ayuda que nos brindábamos unos a los otros era mucha, no nos alcanzábamos en los trabajos, nos manteníamos de un lado al otro, aportando, había de todo, había mucho de todo, no faltaba, las familias éramos numerosas, pero así mismo aportábamos (Conversa, Tenorio Guasaquillo Rafael, 2024).

Siendo este un espacio de interacción y compartir donde las familias se relacionaban unos a otros desde el más pequeños hasta el más anciano, con el ánimo de colaborarle al vecino, esta colaboración se hacía de corazón y así también se le iba enseñando a la nueva generación el valor de la solidaridad. Tal como lo recalca Paredes y Ruiz (2009) donde nos dan a conocer que:

La minga es una actividad social en donde se trabaja y se comparte experiencias, donde la familia y la comunidad se integran y hacen sentir a cada individuo parte de su pueblo; por eso, cada uno da lo mejor de sí y se apropia del trabajo. El dueño de casa o del cultivo no necesita dar órdenes ni mandar. Su rol es el de atender a sus vecinos, a sus invitados, brindándoles la mejor comida y bebida. Si por alguna razón se necesita orientar el trabajo, en caso de que se requiera cierta experiencia, por ejemplo, quien formula las sugerencias, consejos o instrucciones, es el vecino más experto en la tarea que se realiza, no el dueño de la obra ni el que más dinero tiene (pág. 28).

Tomando las palabras de Paredes y Ruiz en la minga es la integración de la comunidad, donde el compartir va de primera mano, el compartir las experiencias, sentirse de cada persona, la fuerza y desde luego se comparte la comida, que va acompañada de alegría en cada corazón al finalizar la tarde y el llegar la noche, siendo la palabra compartir que da vida a la minga. Frente a ello la mayora María Cruz García, nos comparte su sentir diciendo:

La minga significa unión, desinterés, significa ayuda al vecino, significa compartir, desde la práctica porque ahora se habla de minga, pero no es desde la práctica. Antes había mucha abundancia, abundancia de todo, había mucha comida, para nosotros y para los animales de la casa y los que no eran de la casa, había comida para el vecino, compartíamos bastante, se compartirá desde el plato de comida en abundancia, carne, chicha, celebramos con todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, era un compartir, además se aprendía mucho, se conversaba, nos reunimos a hablar, hablar de temas que nos fortalecían como comunidad Nasa (Conversa García María Cruz, 2024).

Siendo la minga un medio de fortalecimiento comunitario y social, ya que se refleja el cooperativismo, la participación, la economía solidaria, entre otros aspectos, siendo una parte

fundamental para romper el individualismo impuesto por el modelo globalizante. Con referente a lo mencionado Paredes y Ruiz (2009) resaltan que:

Es así como la minga y el trabajo comunitario se recrean en fenómenos sociales como la participación, la autogestión, el cooperativismo, la economía solidaria que aparte de ser un fenómeno en crecimiento, se constituyen en una realidad única y necesaria para poder enfrentar colectivamente la crisis impuesta por el modelo neoliberal globalizante (pág. 29).

Hablamos de una crisis impuesta por el modelo que, si bien solo le interesa el bien propio, generando desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales, aislando familias y comunidades, para ser absorbidas por el afán consumista y de acumulación tal como nos menciona el mayor Leandro Pilcue, cuando nos comparte su pensar diciendo:

La minga y la unidad se pierde en el instante que comenzamos a mirar el signo pesos, que se gastaba mucho y se obtenía poco a pesar que no era así. Nos metieron esa idea en la cabeza y ya casi no volvimos a hacer mingas grandes, lo que siguió de ahí fue los trabajos que lo llamábamos mano cambió, aquí ya entro a ser parte un interés, del que iba y luego no iba tenía que pagar o en el siguiente trabajo ir 2 personas, ya se perdió ese significado de unión y desinterés. Ustedes ahora no conocen esa práctica, tal y como era, pero no quiere decir que lo que están haciendo este mal, ayudarse mutuamente por solidaridad está muy bien, después de que lo hagan de corazón, sigan esa práctica, a nosotros nos resultó muy bien, había abundancia, es lo que falta ahora, que bonito que como jóvenes estén interesados en saber cómo hacíamos las mingas, van por buen camino, los felicito (conversa Pilcue Leandro, 2024).

Lo que desencadenó la pérdida del significado de la minga fue el signo peso, ya que como personas comenzamos a implementar otros medios para desarrollar los distintos trabajos de cada familia, donde primero se mira que se ahorra el dinero, porque en la comida se va mucho gasto, así decían algunos comuneros y desde ahí se fue perdiendo el sentido. En este sentido la mayora Margarita nos dice:

Jóvenes, jovencitas, y padre de familia acompañantes, doy gracias a los espíritus de la madre naturaleza por tenernos hoy aquí, por venirme a visitar, le agradezco, por las cositas que me trajeron, les agradezco Dios les pague, la conversa de hoy que me solicitan será muy buena, para que conozcan, conozcan ustedes que son de ésta época, una época difícil para ustedes, porque uno no ve esa unión de antes, unión padres e hijos. Lo que se hacía en minga era mantenernos unidos familia, comunidad, si lo van a hacer quieren practicar ahí estaremos nosotros para orientar. Gracias a la profe que los acompaña en esta conversa, que bonito se siente que vuelvan hablar de este punto (conversa Mestizo Margarita, 2024).

Así pues, que la minga parte desde la **solidaridad**, desde el trabajo colectivo, donde el valor que prima es el **compartir** tanto en el trabajo como la alegría, el conocimiento de los abuelos, la comida, el tiempo de cada participante. Siendo la minga lo que caracteriza al pueblo Nasa, puesto que más allá del trabajo físico es un lugar de aprendizaje intergeneracional, se puede decir que es la escuela, que se aprende desde muy pequeño, porque la participación es libre, no cohibe el hecho de ser niño o niña, todos trabajan y ayudan, sin importar la edad.

Para ello como grupo se hicieron algunas reflexiones que a continuación relacionaremos:

Primero agradecer el espacio, agradecer por permitirme ser parte y acompañarlos en estos recorridos que estamos haciendo, cómo padre me siento un poco mal, ya que esto deberíamos hacerlo desde casa, enseñarles y compartirles a ustedes, nosotros que también siendo niños practicamos la minga, pero ahora me vengo a dar cuenta de la importancia, tal vez hasta no hace mucho sabía lo importante que era compartir, contarle a mis hijos, gracias a la profe por motivar nos a investigar, a visitar estos mayores que en la comunidad los tenemos olvidados, Ahí hay mucha historia, que es necesaria que la conozcan estos jóvenes, sé que de una forma u otra ayudará para que hagan práctica la minga, lo bueno es que la intención está, las ganas en ellos está, eso es lo más importante. Acompañaré dónde el tiempo me permita a los demás espacios prácticos (reflexión conversa Padre de familia, 2024).

Gracias por los espacios que hemos tenido de reflexiones, estos espacios se necesitan más en las familias, el diálogo, la conversa, el consejo, todo esto se hacía antes con los abuelos, que bueno que lo hayamos retomando, digo hayamos, porque estamos siendo parte de este grupo, tal vez no podré acompañar en todos los encuentros, pero haré lo posible, ya reflexionando desde el tema de la minga, pues lo que les digo que es muy bueno, sí que necesitamos esa solidaridad ahora, pues casi no prestamos atención a los vecinos, puede estarse muriendo y nosotros allí encerrados sólo en la casa, estamos perdiendo esa unidad, bueno lo importante que con la estrategias de la minga que pretendemos volverla a prácticas, estoy muy de acuerdo y seré parte, acompañaré a mi hijo, más retomándolo de la forma que pensamos hacerlo, partir desde las familias que más lo necesitan, en el caso de don Alfonso que está delicado de salud desde el año pasado, ya deben ver cómo está su parcela. Lo que ustedes vienen programando está muy

bien, ahí vamos a ayudar a su compañero, a una familia que hoy nos necesita, ya luego lo haremos con otra familia, y así iremos practicando y verán lo bonito que se pasa si lo hacemos desde el corazón. Los veo muy motivados a ustedes muchachos, felicitaciones y continuemos para adelante (reflexión conversa madre de familia,2024).

El ayudarnos unos a otros hoy día, casi no conocemos esa parte, mi familia trabajamos solos, así estemos alcanzados de trabajo, solo trabajamos y así mismo veo que hacen la mayoría de los comuneros de la vereda, es rara la vez que uno escucha que se va ayudar a alguien así desinteresadamente, la verdad por mi parte acompañaré a todos los encuentros que salgan, tenemos nuestros proyectos de vida que presentamos a la institución para graduarnos, pero muchos de nosotros estamos alcanzados, cómo conversamos cuando fue, ayudarnos unos a otros así nos rendirá más, tal vez no retomemos la minga como se hacía antes, pero la intensión está, y vamos aprendiendo desde el primer encuentro de ahí para adelanté, porque no estaremos solos, está la profe, algunos padres y los mayores, que también dijeron que nos acompañarán. Y pues agradezco por acompañarnos (reflexión conversa Estudiante,2024).

En conclusión, como grupo de investigación la minga ha sido una de las prácticas que retomamos y que de ser grupal se convirtió en una apuesta institucional, ya que de aquí en adelante esta práctica solidaria desde el corazón estará presente en la institución educativa, en solidaridad con las familias que más lo necesiten, y nos llena de orgullo que la semilla sembrada haya dado frutos en tan corto tiempo.

III.4. Empoderamiento por parte de la comunidad

Desde el inicio de la investigación el grupo como tal fue quien lidero el proceso, se encargaron primeramente de socializar la propuesta investigativa ante sus padres de familia y directivos, en la cual a partir de ello se vincularon cinco padres de familias que acompañaron el proceso desde el inicio hasta finalizar, los estudiantes se encargaron de sacar las fechas de las posibles visitas y tulpas de encuentro que se llevarían a cabo, también tenían sus comisiones en la cual eran las encargadas directamente de la actividad para llevar a cabo los encuentros. El interés por los padres de familia por acompañar la investigación se dio a raíz de las desarmonías presentadas con algunos estudiantes, donde de acuerdo a la socialización realizada por los estudiantes llevo a entender que parte de las desarmonías partían desde las familias.

Los estudiantes se sienten parte de la investigación desde que toman el liderazgo y se apropian de ella, ya que como el estudiante Julián Ulcue lo menciona y dice “pueda que las practicas investigadas ya no sirvan a nuestros padres, pero nos servirán a nosotros cuando tengamos nuestras familias y tal vez desde ahora”. Siendo estas palabras el empuje que da a nuestra investigación ya que el estudiante tiene mucha razón en sus palabras que son sabias y motivadoras.

He aquí donde Freire hace referencia a que el maestro debe ser un buen aprendiz, estar abierto a las realidades de sus educandos, la practica educativa es respetar la investigación y el conocimiento previos de las experiencias vividas del educando, logrando estudiantes discentes, críticos y autónomos de su aprendizaje. (Paulo Freire,2004). siendo este el modo de hacer una Investigación Acción Participativa tal como se plantean los principios de la I.A.P. El empoderamiento se da a la medida que los estudiantes y la demás comunidad, se vuelven

personas activas dentro de proceso de la investigación, logrando apropiarse de ella, permitiendo así un trabajo colectivo y colaborativo.

Figura 19: entrega del cuido al mayor por cada estudiante.

Nota. Las imágenes muestran la entrega del cuido por parte de los estudiantes. Archivo personal, 2024.

En conjunto con la docente se acompañaba a realizar la pedida de mano al mayor o mayora quien sería que visitaríamos o nos acompañaría en la conversa en la tulpa, para esta actividad los estudiantes se turnaban, pero eran ellos quien por voluntad decidían ir, siendo así

uno de los aspectos a resaltar, ya que esto permite el empoderamiento en un grupo de investigación, que cada paso que se haga, lo realice el grupo, el docente solo apoya y acompaña.

Siendo este un espacio de socialización y construcción de sujetos sociales tal como nos invita la Educación Popular, en la cual nos menciona Torres Castillo (S.F.) y nos dice que la educación popular tiene lugar tanto en los espacios de socialización tradicionales (familia, escuela) ya que fueron los espacios de socialización y conversa con nuestros mayores y mayores que están dentro de nuestra comunidad, siendo el espacio propicio para la construcción de identidad en nuestros jóvenes y jovencitas.

En el otro espacio donde se vio reflejado este empoderamiento fue a medida que los padres se fueron vinculando a la investigación, la mayoría de los padres dio el visto bueno de la investigación, sin embargo quienes acompañaron el proceso fueron los que aportaron de una u otra manera y se reflejó esa apropiación por la misma, desde el acompañar en las visitas o tulpas realizadas en la sede, hasta también tomar la vocería y opinar y servir de apoyo a los estudiantes cuando se daba el espacio de socialización, reflexión y análisis, siendo estos sujetos de motivación a los demás padres de familia.

Figura 20: *espacio de socialización y reflexión.*

Nota. Las imágenes muestran el espacio de socialización y reflexión sobre la importancia retomar las prácticas culturales en cada una de las familias. Archivo personal, 2024.

Reflexiones con padres, madres y estudiantes del grado noveno, sobre la importancia de las prácticas culturales del nivel familiar en el pueblo Nasa

El reflexionar con el grupo de investigación hace parte del camino recorrido, ya que después de las conversas en la tulpa, el visitar a los mayores, el dialogar con los abuelos, abuelas

y reconocer cada una de las prácticas y saberes del pueblo Nasa recreadas, nos acercamos a las palabras de Simón Rodríguez , donde nos menciona “No sirve de nada la teoría y la práctica, si no hay reflexión crítica” la cual es así, donde si como grupos terminamos la investigación y no nos acercamos a la reflexión desde el espacio de conversa con estudiantes y padres de familia se diluye el sentir y el pensar personal y colectivo.

Figura 21: *diálogo reflexivo con padres de familia.*

Nota. Las imágenes muestran los espacios de reflexión con padres y estudiantes. Archivo personal, 2024.

Otro elemento y suceso que fue de nuestra investigación fue la parte del reconocimiento por parte de los nietos a los abuelos y abuelas fue un elemento fundamental dentro de la investigación, ya que los estudiantes hicieron un proceso de encuentro familiar, desde el diálogo con el saber que estaba dentro de la familia, donde cada nieto, nieta dialogó con el abuelo y abuela en otros casos solo abuelo o abuela, basada en la conversa abierta la cual permitiese generar la relación armónica nieto, nieta, con sus abuelos y esto dio paso para realizar una reflexión acorde con la realidad vivida en cada familia, donde los estudiantes en su mayoría mencionó haber tenido olvidado a su abuelo y abuela.

Algunas reflexiones:

“Volver a tener en cuenta las prácticas culturales dentro de nuestras familias para poder vivir en armonía y vivir bien en familia” (madre de familia, Ulcue Adriana, 2024).

“Retomar las mingas y el mano cambio, como forma de unir las familias y la comunidad” (padre de familia, Ramos Emilio, 2024).

“Recuperar el respeto por los padres y los mayores también por nuestra Madre Tierra” (estudiante, Ulcue Julian, 2024).

“Reconocer nuestros abuelos y valorar el gran saber que ellos tienen” (estudiante, Pillimue Vannessa, 2024)

“Estar bien en nuestra familia nos permite ser más felices en todo espacio” (estudiante, Trochez Tatiana 2024).

“Los valores culturales y humanos deben partir desde la familia” (madre de familia, Ipia Luz, 2024).

“Las prácticas y saberes están en la comunidad, solo falta que como indígenas que somos las valoremos y las practiquemos con mucho respeto eso sí” (sabedor Trochez Leandro, 2024).

“Quitarnos el pensamiento mestizo para poder avanzar en unidad” (mayora Menza Carmelina, 2024).

“Es muy bonito a ver conocido algunas prácticas de nuestro pueblo Nasa, como jóvenes desconocíamos, y según antes nuestros padres las practicaban” (estudiante, Ipia Alejandro, 2024).

“Para identificarme como Nasa, debo conocer la historia y la memoria y así despejar muchas dudas que pude haber tenido en el pasado” (maestrante, Mestizo Oneida, 2024).

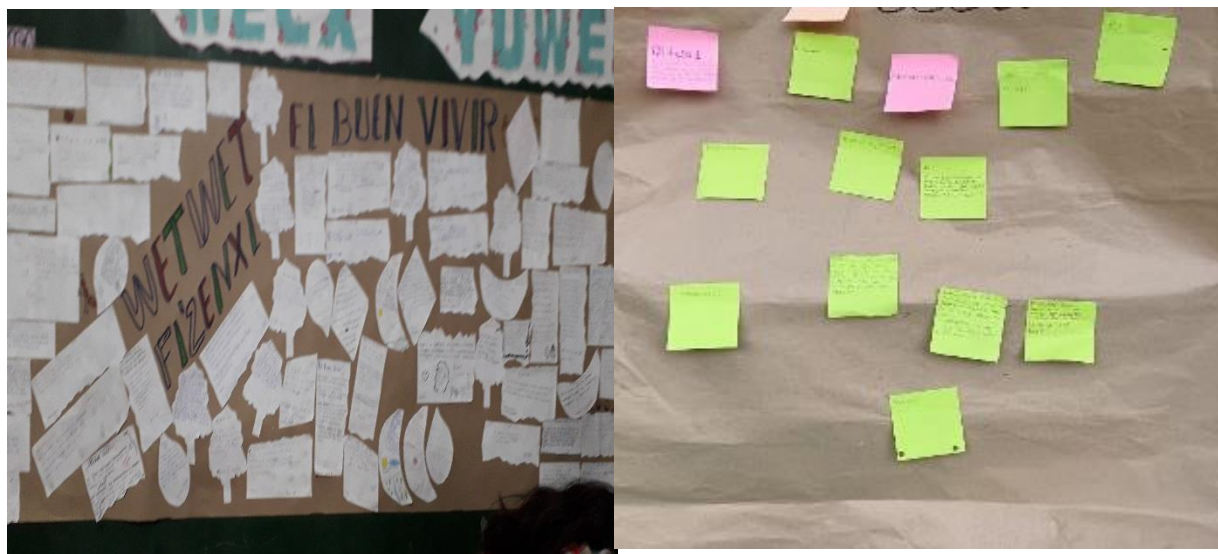
“Las prácticas y saberes culturales son tan valiosas en la comunidad ya que nos han mantenido en el tiempo” (maestrante, Mestizo Oneida, 2024).

“Escuchar los consejos de los abuelos para equivocarnos menos” (estudiante, Jumbe Deylin, 2024).

“Las prácticas de crianza debemos fortalecerlas más ya que es desde el vientre de la madre” (partera, Sánchez Anita, 2024).

“Pueda que las practicas investigadas ya no sirvan a nuestros padres, pero nos servirán a nosotros cuando tengamos nuestras familias y tal vez desde ahora” (estudiante, Ulcue Julian, 2024).

Figura 22: diálogo reflexivo con padres de familia y estudiantes

Nota. Las imágenes muestran las reflexiones escritas realizada por padres de familia y estudiantes sobre el buen vivir, familiar. Archivo personal, 2024.

El reconocer y aceptar que hemos olvidado algunas prácticas y saberes que hacen parte de nuestra comunidad Nasa, simbolizo un momento importante en la investigación, ya que si reconozco en lo que estoy fallando, acepto y tengo la motivación, las ganas para seguir caminando la investigación, me da pie para intentar cambiar, siendo así como grupo de investigación, nos permitió retomar algunas prácticas tal como lo es la minga, el diálogo familiar, conocer algunas prácticas de crianza, claro que no todos los saberes y prácticas investigados fueron recreados, por el poco tiempo, la idea es seguir caminando y recalcando la importancia, ya que se deja el camino trazado en el grupo de investigación.

Cabe mencionar que el acompañamiento desinteresado de los sabedores, sabedoras, mayores, mayoras, algunos padres de familia fueron fundamental para que fuese posible llevar a

cabo la práctica lo escuchado, tanto en la familia como en el espacio educativo, pues en ellos estaba la guía y la orientación para ser de lo conocido practico.

De tal manera que el reflexionar llevo al encuentro que como jóvenes y jovencitas anhelaban tener con sus padres, madres en la base de la confianza, también el compartir con los abuelos fue significativo para ellos, en esa confianza manifestaron sus sentires por medio del diálogo, diálogo comprensivo, donde la confianza primó para así poder conocer en qué estábamos fallando como padres, hijos, abuelos, permitiendo que fuera un gran éxito el encuentro familiar, camino al Wet Wet Fxi'zenxi (Buen Vivir).

Para terminar, no puedo dejar a un lado lo que signifíco a nivel personal, ya que a raíz de lo reconocido, lo investigado, lo reflexionado, hice de esta experiencia una práctica propia, donde se tuvo el acompañamiento de los estudiantes, padres de familia, sabedores y sabedoras, siendo una experiencia muy bonita el llevar el embarazo desde el inicio hasta el fin, con el acompañamiento y la solidaridad de todos los acompañantes, siendo esta una experiencia única que jamás imagine pasaría, gracias al camino recorrido durante la investigación.

Capítulo 4

Camino recorrido

IV. PASOS DADOS

IV.1. ¡Qué gran riqueza!

Nuestra investigación se nutrió de los aportes conceptuales de la Investigación Acción Participativa IAP con la concepción metodológica propia en construcción del pueblo Nasa, reconocemos que desde los principios de la IAP se construyen conocimientos que transformen realidades, siendo este un fundamento de la Educación popular, pues comprendemos que en una investigación que parte de los saberes y experiencias de los abuelos. (Fals Borda, 2009).

Por consiguiente, desde estos fundamentos los estudiantes del grado noveno se adentraron en cada una de sus veredas, en compañía de su familia reconocieron y relacionaron los mayores, mayores, sabedores, sabedoras que hay dentro de la vereda, anexo a ello conocieron que caminar tenía cada mayorcita y mayorcito, encontraron sabedores y sabedoras con distintos dones, saberes que de una u otra forma han contribuido por el Buen Vivir de las familias de cada vereda.

Dentro de las veredas que hicieron parte para el reconocimiento de los dones y saberes fueron: Vereda El Piñuelo, La Cascada, La Honda, Paramillo No. 1 veredas que pertenecen al Resguardo Indígena de Munchique los Tigres, por otra parte, también se tuvieron en cuenta otras veredas que están fuera del resguardo, veredas como: El Trapiche y el Boladero del Resguardo de Jambalo, Vereda las Moras del Resguardo de la Aguada, estas veredas se tienen en cuenta ya que hay estudiantes que son de estos lugares.

Con la investigación realizada por los estudiantes logramos reconocer 31 sabedores y sabedoras ¡qué gran riqueza! Con las cuales contaban con los dones de Medico Tradicional (Thë' Wala), parteras y parteros, sobanderos y sobanderas, pulseadores y pulseadoras.

IV.2. Los mayores, mayores, son sabiduría

En las comunidades indígenas resaltamos el saber de nuestros mayores, mayores, sabedores, sabedoras, pero solo queda en palabras, puesto que los hemos desconocido, invisibilizado y ahora allá en un rinconcito de la casa están, sin reconocer que por ellos tenemos un territorio y a ellos debemos retornar con cariño como nos invita Abadio Green (2011), quien plantea que el:

Territorio que se ha ganado a partir de sus luchas y el único camino que nos queda para seguir resistiendo ante la difícil situación que afrontan los pueblos originarios debe ser desde el corazón, desde el cariño de nuestras madres, de nuestros padres y sobre todo desde la sabiduría de nuestros sabedores y de nuestras sabedoras (Pág.27).

Los saberes ancestrales encierran variedad de conocimientos que están dentro de la comunidad, estos deben ser practicados y recreados con el propósito de ser reconocidos en beneficio mismo como también de las generaciones presentes, futuras de toda la humanidad, estos saberes están enfocados en:

la medicina, gastronomía, silvicultura, construcción, artesanías, lenguas ancestrales, técnicas de conservación, microclimas, producción y alimentación, agricultura, riego entre otros. Son importantes ya que permiten una manera de vivir y recordar los usos,

costumbres y tradiciones que han dejado los ancestros a través del tiempo (Carranza et al, 2021, p. 112)

Tal como se plantea desde la Investigación Acción Participativa, devolverle la voz al pueblo, en este caso devolverle la voz a nuestros mayores y mayores, voz que ha sido callada por mucho tiempo en nuestras comunidades, voz silenciada por nosotros mismos, al no dialogar con ellos, al no escucharlos, al no darle la gran importancia que tienen, dejarlos por allá en un rinconcito, por no hacerlos parte de nuestro proceso de vida y caminar a nivel familiar, comunitario y por qué no decir en la escuela.

Desde que comenzó el desarrollo de la investigación se volvieron a escuchar esas voces, voces que reflejan sabiduría, experiencia, voces de lucha y resistencia, voces que reflejan perseverancia, voces que reflejan cuidado de Uma Kiwe y respeto por los seres que en ella habitan, voces que reflejan el Buen Vivir, vivir sabroso trabajando la tierra, con los animales, el agua, la comida en abundancia y sana, la unión de la familia y la unión de la comunidad.

Estas voces fueron recreadas mediante el diálogo de saberes donde los mayores y mayores expresaron sus sentires, saberes, haceres, reflexiones, tal como lo plantea Useda Sánchez (2020) expresándonos que:

El diálogo de saberes permite la recreación de conocimientos que se nutren de las raíces de la sabiduría milenaria de los pueblos indígenas, negros y campesinos, grupos que confrontan la realidad de dominación colonial iniciada hace más de quinientos años, pero se forjan sentires que movilizan consciencias desde el compartir de saberes, haceres, memorias y el sentipensar. De allí que el diálogo junto a la interacción humana sean los detonantes necesarios para recrear los saberes, prácticas y sensibilidades de la diversidad

de formas de estar siendo; elementos indispensables para las apuestas colectivas de Vida en armonía con la Madre Tierra (pág. 163).

Figura 23: Mayor Rafael Tenorio Guazaquillo, recuperador de tierras y pulseador, 92 años.

Nota. La imagen muestra el mayor Rafael Tenorio, quien nos recibió en su hogar.

IV.3. Diálogo de saberes con los abuelos y abuelas

Como grupo de investigación nos adentramos al corazón de las familias, partiendo de una intervención de un estudiante “mi abuelito también sabe mucho” he aquí donde reflexionamos como grupo de investigación y decidimos partir desde el corazón de la familia (desde el saber de los abuelos y abuelas) puesto que íbamos a partir en reconocer los demás mayores que estaban dentro de la comunidad y no íbamos a partir por reconocer aquellos abuelos y abuelas que están dentro de nuestras familias ya que ellos también poseen un saber, que en ellos está el idioma, la

cultura impregnada, que así la colonización haya querido borrar esa memoria ahí está presente y viva.

Por ello, cuando el estudiante se refiere a que mi abuelo sabe mucho, el menciona que sabe sobar las torceduras y lastimadas, también sabe para qué sirve cada planta, “cuando en la casa enfermamos él sabe para qué sirve y nos da”, él nos dice que hay que obedecer a mama o a las señas también, muchas veces nos burlamos de las señas, el pájaro regañón, antes los niños y los jóvenes guardaban mucho respeto, ahora no, hay que analizar que está pasando, se está perdiendo ese respeto.

De la colonia reconocemos que cuando llegaron los españoles lo hicieron con la Iglesia. Lo primero que hacen al llegar es adueñarse de todo el territorio hasta donde lo que puedas mirar, por supuesto el de nuestros pueblos, que no necesariamente tenían un territorio delimitado, pero se movían y disfrutaban de la diversidad de la región, los invasores explotan a la naturaleza, pero también buscan aniquilar a las personas, por eso Bonilla (2008) parte diciendo que:

Cuando llegan se pierde ese valor de ser humano. Ese valor de respeto por los conocimientos que se manejaban, todo lo pretendían borrar. No lograron cortar la raíz, pero sí cortaron casi todo. Muchas de las poblaciones se convirtieron en esclavos en las haciendas, y ahora somos producto de los Huasipungos en distintos lugares, donde también se implementó este tipo de obrajes. En las haciendas se dedicaban a la artesanía y otros a la agricultura, pero ninguno de estos dos se podía comunicar. Es como si el sol se hubiera apagado, ya no había comunicación, ya se había perdido lo contado, ¿no? Desde ahí vinieron todas las amargas experiencias de los pueblos, que siempre hemos dicho que ocultaron todo, pero la raíz que sobrevivió empezó a brotar poco a poco después. Lamentablemente, esos brotes vienen a crecer en un oxígeno contaminado,

entonces no es lo mismo lo que se puede recuperar, pero por lo menos una gran parte de ello (pág. 40).

El oxígeno contaminado es ese oxígeno permeado por el capitalismo impuesto, que llegó y se adentró en nuestras familias, nuestras acciones, nuestros sentires, nuestros actúes, se adueñó de tal manera que se desconoce ese saber tan válido que hay en nuestra comunidad, de tal manera que por ese gran saber en la época de la pandemia se le llegó a dar esa validez que por mucho tiempo estábamos reclamando como pueblos indígenas. Ya que en la pandemia todos quedamos encerrados, asustados y fue ahí donde la mayoría de las familias nuevamente acudieron a nuestros mayores Thë' Wala, para que armonizara la casa, la familia, incluso no solo nosotros, gente del común acudió donde los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que ningún medicamento era provechoso, así como lo eran las plantas. Nuestro pensamiento estaba tan colonizado que más le damos relevancia al médico con título, que, al médico sin título, tal como Fanón nos dice:

En una primera fase, se ha visto al ocupante legitimar su dominación con argumentos científicos, la «raza inferior» negarse a sí misma en tanto que raza. Porque no se le ha dejado ninguna otra solución, el grupo social que sufre el racismo intenta imitar al opresor y a través de ahí se desraíza. La «raza inferior» se niega en tanto que raza diferente. Comparte con la «raza superior» las convicciones, doctrinas y otras motivaciones que le conciernen (2011, p. 4-5).

Además, Fanón argumenta este proceder del opresor afirmando que: “habiéndolo juzgado, condenado, abandonado sus formas culturales, su lengua, su alimentación, sus costumbres sexuales, su manera de sentarse, de descansar, de reír, de divertirse, el oprimido, con la energía y la tenacidad del náufrago, se lanza sobre la cultura impuesta” (pág. 5)

Siendo así nuestras familias el claro ejemplo de cómo negamos que somos una cultura diferente, que tenemos raíces distintas, hemos sido estigmatizados por 500 años, por tal razón no nos reconocemos como indígenas, ya no practicamos las costumbres, ya no valoramos el saber que hay dentro de nuestra comunidad. Es por ello, que como grupo de investigación nos dimos a la tarea de darle el reconocimiento que se merecen nuestros abuelos y abuelas, escuchando sus voces y transmitiendo el mensaje, para que trascienda en esta nueva generación.

Como elemento principal de reconocimiento nos planteamos los encuentros con los abuelos y abuelas, permitiendo espacios de interacción y diálogo desde la casa, desde la familia, partiendo con la sanación, pedir perdón por no escucharlos, por no tenerlos en cuenta en todo el proceso de vida, por pensar que al caminar solos, se camina bien; que caminar apartados de la sabiduría nos iba a llevar por buen camino; que al desarraigarnos de los saberes y prácticas íbamos por buen camino; por tanto, el reconocer como primer momento, agradecer por la lucha para hoy en día tener un territorio, una familia y escuchar sus voces, seguidamente darles trascendencia a sus voces ¿de qué manera? De tal manera que nos escuchemos unos a otros y por ultimo reflexionar a partir de los relatos.

Algunas reflexiones:

“Los abuelos saben mucho, nosotros como jóvenes los teníamos olvidados” (Pillimue Dayana, 2024).

“Hay que valorar más a nuestros abuelos y cuidarlos, así como un día ellos cuidaron de nosotros” (Quiguanas Elizabeth, 2024).

“Los consejos de los abuelos son muy buenos si los sabemos aprovechar” (Ulcue Ramos Yiner, 2024).

“No debemos dejar solos los abuelos, hay que conversar más con ellos” (Trochez Leyder, 2024).

“Valoremos a nuestros abuelos, abuelas y padres ellos tienen experiencia que nos servirá para la vida si los escuchamos y obedecemos” (Opocue Trochez William, 2024).

“La mayoría de jóvenes no saludamos a los mayores mi reflexión es que los respetemos y saludemos” (Ramos Trochez Norelia, 2024).

Figura 24: *encuentro con nuestros abuelos y abuelas.*

Nota. Las imágenes muestran los estudiantes en el encuentro con sus abuelos. Archivo personal 2024.

IV.4. Tulpas de diálogo en la Institución Educativa

La escuela ha sido vista como uno de los medios que utilizó la colonización para borrar los saberes que estaban dentro de las familias y comunidad, ya que en la escuela tradicional se le prohibía hablar y practicar todo lo concerniente a la cultura del pueblo Nasa, se realizó un proceso blanqueamiento de nuestro sentir y pensar, teniendo en cuenta lo anterior Bonilla (2008) menciona que:

En nuestro caso fueron dos corrientes las que nos ocultaron nuestras tradiciones. La primera fue un sistema de educación totalmente ajeno a nuestra realidad, lo cual es un esfuerzo por ocultar nuestra cultura para que nosotros no podamos surgir, sino que surgiera algo totalmente distinto. La segunda corriente fue la religión cristiana, que igual se apropió de nuestros lugares sagrados tapándolos. (pág. 42)

Con relación a lo que menciona Bonilla, está claro que el sistema educativo y la corriente religiosa fue el medio para borrar aquellos saberes que estaban en cada pueblo, donde su fin era el despojo de todo, desde la tierra, la cultura y todo lo que en ello había, logrando en gran manera su objetivo, por consiguiente:

Es por ello que como pueblo indígena se busca recuperar aquellos saberes y prácticas que sirvieron para pervivir como pueblo, siendo el SEIP una de las apuestas para lograrlo, partiendo desde la escuela, con un sistema propio “para que se reivindiquen y se salvaguarde el territorio, el gobierno propio y la identidad cultural; es la historia y la memoria que se ha venido vivenciando desde los procesos cosmogónicos; representa la lucha, la resistencia y la autodeterminación de los pueblos” (Pág. 5).

Claro ejemplo de lo anteriormente mencionado esta nuestra Institución Educativa, ya que llevamos como apuesta política el Proyecto “el Nasa Tul como Laboratorio Pedagógico” que desde el año 2014 se viene intentando hacer un proceso de transformación educativa, donde se busca integrar el saber ancestral de nuestros mayores y mayores, conocimiento occidental y nuestro idioma el Nasa Yuwe, con el propósito de recuperar la identidad cultural, si bien sabemos que la escuela fue un medio para que poco a poco se fuese perdiendo esa identidad y otros valores culturales, ahora ella será el medio para irlos recuperando, poco a poco.

Hilando lo mencionado anteriormente, en la Institución Educativa caminamos bajo el lema “tras la huella de los mayores” desde el año 2013 se ha orientado desde el P.E.C (Proyecto Educativo Comunitario) que los dinamizadores en las distintas áreas podrían tomar como ambientes de aprendizaje partiendo desde:

La huerta (Nasa Tul): como vincular el saber ancestral y el conocimiento occidental en el desarrollo de los proyectos productivos y pecuarios, haciendo más énfasis en el conocimiento ancestral como herramienta de cuidado de Uma Kiwe (Madre Tierra).

La tulpa y la familia: como estrategia de revitalización de las prácticas culturales y ancestrales. Tener en cuenta el saber de los mayores, el saber que hay en las familias y la comunidad, diálogo permanente y asertivo en busca de soluciones a las desarmonías presentadas dentro y fuera de la Institución Educativa.

Rituales Mayores: en la Institución Educativa se llevan a cabo algunos rituales mayores como la apagada del fogón, Cxapuc (ofrenda a los espíritus) y el Trueque.

Figura 25: *tulpas de diálogo*

Nota. Las imágenes muestran el encuentro en la tupa de la Institución Educativa.

Archivo personal, 2024.

IV.5. Caminando el territorio

Figura 26: *Recorrido Visita a mayores.*

Nota. Las imágenes muestran el recorrido a pie, la segunda imagen es la conversa con tres mayores en un antiguo ojo de agua. Archivo personal, 2024.

El Territorio: En la Institución Educativa cada dos años se realiza el recorrido territorial con los estudiantes con el objetivo que conozcan su territorio. La estrategia la tomamos como grupo, donde el recorrido fue en el radio de acción de la Institución Educativa, no se dio tal y como lo hace la Institución Educativa, que lo hace en todo el resguardo, aunque no fue así, hubo grandes aprendizas y sobre ello están son algunas reflexiones:

“¿Aquí en rio grande cuando yo era niño bajaba mucha agua, y ahora no, esto es porque no estamos cuidando, estamos talando, por eso no hay, abundante agua?”. Lo que propongo es que realicemos la reforestación, o que cada uno se comprometa a sembrar un árbol, no importando el sitio que sea”. Estudiante.

“Los sitios sagrados se les guardan respeto al llegar ahí, al bosque se le guarda respeto, al agua, a la piedra, a la Madre Tierra”. El no respetarla trae consecuencia a nivel personal o familiar. Padre de familia.

“Caminando y visitando nos damos cuenta cómo viven las familias, como están los abuelos, nos damos cuenta que tan olvidados los tenemos”. La propuesta es que visitemos el resto de los mayores y mayores, ya que no se alcanzó, la idea es próximo año continuar. También propongo hacer un encuentro de mayores aquí en el colegio, tener en cuenta todos los mayores, en agradecimiento ojalá un día se pudiera.

El salir de las cuatro paredes es una forma de hacer una educación diferente, tal como invita el SEIP (sistema Educativo Indígena Propio), en donde el estar fuera de las aulas escolares nos lleva a conocer y reconocer nuestro contexto, conocer las realidades que hay dentro de la comunidad, que por distintos motivos no la conocemos. Como jóvenes muestran esa alegría de salir, de visitar, de escuchar, de compartir, al caminar no solo vamos caminando, vamos conversando, contando, la cual es una forma de conocer la historia de una forma más dinámica y amena para los jóvenes.

Dentro de la experiencia vivida con los estudiantes, se logra notar en los estudiantes el gusto por conocer, por salir de las aulas, al ser ellos los protagonistas de la investigación son los dueños, ellos proponen y ellos mismos disponen, es ahí donde se tiene en cuenta el querer, ellos dijeron “no solo recibimos los mayores y mayores aquí en la tulpa, vamos a sus casas, vamos a pie” y así se hizo en algunas ocasiones.

En cuanto se camina y recorre el territorio, conoces sitios que en él se encuentran, mientras caminamos e interactuamos con él nos ayuda a arraigarnos más de él, partiendo de que por el desconocimiento no lo cuido, no lo protejo, en este sentido las visitas se realizaron a pie, ya que es el medio de sentir, de conocer, pausado, es una estrategia que poco a poco se está perdiendo, el caminar el territorio a pie, por ello que el PEBI resalta y nos dice:

La vida son los momentos que compartimos en este espacio, son las huellas que dejamos en nuestro andar; es la fuerza que sembramos, la sonrisa, la alegría de vivir, de trabajar, de compartir; son las dificultades que encontramos y los retos que asumimos. Es el anochecer y amanecer de nuestros grandes sueños; es transitar, conocer, aprender, compartir y convivir en armonía con todo lo que nos rodea en el mundo natural, cultural y espiritual (-PEBI, pág. 7)

Siendo así el territorio y la casa de los mayores y mayores, el espacio de conversa, espacio de aprendizaje que como lo menciona el SEIP son espacios que dejamos huellas al andar, porque se aprende al caminar y más si caminamos con los mayores y mayores.

Conclusiones

El estar presentes y recibir el acompañamiento desde el inicio hasta el final, logrando que los sujetos involucrados presentes tuvieran el protagonismo que se da desde la IAP, donde caminamos la palabra, permitiendo de esta manera reflexionar a partir de lo conversado en los espacios de tulpas y visitas con cada mayor, mayora, en donde escuchamos sus voces y se le dio el protagonismo y relevancia en los distintos espacios, ya que en la comunidad habíamos desconocido la sabiduría que hay en ellos y más desde el espacio educativo, el hecho de reconocerlos y darles voz, nos llevó a conocer algunas prácticas de crianza, donde en la mayoría de las familias del grupo de investigación las teníamos olvidadas, llevándonos a comprometernos en volverlas a tener en cuenta, contando que lo aconsejado por los mayores y mayores, estamos con desarmonías en la familia porque no las estamos teniendo en cuenta. Cabe resaltar que estas prácticas de crianza investigadas fueron aplicadas por la dinamizadora, donde fue una experiencia única, ya que se vivencio desde el inicio del embarazo hasta su culminación.

En suma, a lo anterior nos permitimos conocer y aplicar lo que es la **minga** (minga solidaria) y conocer el valor que ella tiene, haciendo de ella práctica, donde nos encontramos y nos ayudamos en trabajo solidario entre estudiantes, en compañía de algunos padres de familia y profesores, logrando posicionarla a nivel de la Institución Educativa, no solo quedo en el grupo de investigación, lo que permitió que como estudiantes conocieran y sintieran la empatía, pues en primer lugar se ayudó en trabajo a aquellas familias que estaban pasando por dificultades de salud o económica, como también quien estuviese alcanzado de trabajo, teniendo en cuenta los proyectos de grado que vienen llevando como requisito de la Institución Educativa. Siendo la minga un espacio de interacción, en donde hasta el momento nos ha ido muy bien, ya que en la comunidad se había perdido esta práctica.

Anexo a ello también se vivencio el **diálogo**, diálogo en la familia, el reconocimiento de los abuelos y abuelas y el papel fundamental que son en nuestras familias, el diálogo en familia, permitiendo así tener un encuentro y con ello conocer el porqué del mal comportamiento por parte de algunos estudiantes, la cual nos llevó a darnos cuenta de las errores que estábamos cometiendo al interior de las familias, llevando a reflexionar en familia y luego a nivel grupal, sobre la necesidad de volver a dialogar, a tener en cuenta los consejo de los abuelos.

Estos encuentros de diálogo donde se caminó la palabra nos permitió darnos cuenta a partir de las reflexiones realizadas en conjunto, dándonos cuenta que estábamos andando por caminos equivocados, caminando sin la orientación y la experiencia de nuestros abuelos, abuelas, que para vivir en armonía en equilibrio en la familia debemos retomar las prácticas culturales de nuestro pueblo Nasa como también respetar y valorar los saberes que están en nuestros abuelos y abuelas siendo estos aspectos el camino para el Buen Vivir, el Buen Vivir familiar y comunitario. Cabe mencionar que, como resultado, llevo como grupo a ser más unidos, a mejorar en varios aspectos, desde la disciplina y la responsabilidad y en el momento es un grupo comprometido y responsable.

Por último, lo construido por el grupo de investigación fue socializado ante los padres de familia de la institución Educativa, donde se hicieron unas reflexiones y vuelven y recalcan que debemos volver a retomar los saberes y prácticas de nuestros abuelos, que el olvido ha llevado a tener muchas desarmonías en la comunidad.

Por otra parte cabe mencionar que nos desligamos del modelo impuesto para educar, al salirnos de las cuatro paredes, para conocer y relacionarnos con nuestros mayores y mayores, abuelos, abuelas y adentrarnos al seno de la familia de cada estudiante, al contextualizarnos, al conocer y caminar el territorio, compartir en la tulpá, desligándonos de esa educación lineal

bancaria, donde por muchos años el profesor se hizo conocer como el más “sabio” de la comunidad, en este caso todas las personas y sus aportes fueron importantes para la realización de la investigación, permitiendo la recreación de algunos saberes y prácticas del pueblo Nasa.

Saberes y prácticas que fortalecen la identidad cultural como pueblo, siendo la Educación Popular el puente para tener en cuenta otras miradas, otras posturas de emancipación, descolonización y transformación permitiendo el desarrollo pleno de los sujetos, como sujetos sociales y ético-políticos, permitiendo una comunidad libre y autónoma de recrear y fortalecer cada una de las prácticas culturales vivenciadas por muchos años atrás, tal como lo menciona nuestro maestro Paulo Freire donde nos dice: “enseñar exige respeto a los saberes de los educandos”(pág. 31), pues en el espacio también se tuvieron en cuenta las experiencias vividas del grupo, cabe resaltar que la comunidad conoce, no en su totalidad, nos falta apropiación de aquellos saberes y prácticas, es por ello el fin de recrearlos y volverlos a recordar en busca de la vivencia a nivel personal y familiar permitiendo llevarla por muchos años más, ya que nuestros mayores y mayores nos recalcan que hay prácticas que para ellos eran muy importantes que hoy día no se realizan en las familias y hacen el llamado a los jóvenes, pero también comprenden que debidos a los cambios estructurales de la modernidad estos se van olvidando.

Dando respuesta al problema de investigación, de él porque son importantes los saberes y la practicas culturales para el fortalecimiento de la unidad en las familias y comunidad y al mismo tiempo aquellas estrategias que fortalecían los mecanismos de unidad familiar, se puede decir que logra gran interés y relevancia aquellos saberes y prácticas culturales desconocidas por muchos de nosotros como grupo de investigación, para algunos ajenas como para otros ya conocidas, pero de una u otra forma no se están practicando y como el recrearlos nos ha llevado a reflexionar en busca aun de la transformación recalcando que todo se puede lograr si se camina

en unidad, como no los dice Paulo Freire “nadie educa a nadie, nadie se educa así mismo, nos educamos en comunidad, con la mediación del mundo” en donde el caminar unidos nos llevará a obtener grandes logros en busca del Wet Wet Fxi'zenxi (Buen Vivir) familiar y comunitario.

Cabe mencionar también que a raíz del proceso de investigación pudimos conocer realidades que estaban presentes en las familias y porque no dentro del aula escolar, no solo conocerlas sino cuestionarlas y en conjunto mirar como podíamos buscar el diálogo para mirar posibles soluciones, teniendo en cuenta que el SEIP y también la Educación Popular dentro de sus principios nos orientan a ello, este diálogo se dio colectivamente, donde todos los participantes aprendimos mutuamente, desde el más pequeños hasta el más anciano en ese diálogo de saberes alrededor de la tulpá y en el hogar de cada mayorcita y mayorcito, donde todos fueron actores activos en pro de una transformación tanto a nivel familiar, como en el contexto escolar.

Resaltando también que estuvimos presentes y fuimos parte del recrear algunos saberes y prácticas de nuestro pueblo nasa en pro de reconocer y valorar los saberes que están dentro de las comunidades (saberes populares o saberes ancestrales) si bien los podemos llamar, de esta manera fortaleciendo los saberes locales tal como nos invita la E.P y al mismo tiempo el SEIP, donde nos invita a fortalecer la identidad a través del espacio escolar. Por ultimo resaltar el trabajo colectivo como forma de empoderamiento y con ello las prácticas colectivas que llevamos a cabo en pro del Wet Wet Fxi'zenxi (Buen Vivir) familiar de los estudiantes del grado decimo.

Para finalizar cabe resaltar que logramos cumplir con aquellos objetivos que alguna vez nos planteamos y estos se muestran en cada capítulo trabajado, donde se logra ver cada avance y

el enriquecimiento de este camino recorrido durante la investigación, teniendo en cuenta la IAP como metodología de investigación, partiendo desde los conocimientos y la sabiduría popular del grupo de investigación, donde la voz de cada uno cobro vida y fue compartida y escuchada por cada uno en el marco del respeto, ya que hicieron parte mayores y mayores de otros credos.

Referencias bibliográficas

Aguirre, Noel. (2015) II Seminario Latinoamericano Maestros y Maestras Hoy.

<https://www.youtube.com/watch?v=OVgjuL8pZxw&t=309s>. entrevistado por periodista.

Boaventura de Sousa, Santos (2010) Descolonizar el saber y reinventar el poder. Ediciones Trice. Uruguay.

Boaventura de Sousa, Santos (2011) una Epistemología del Sur. Siglo XXI editores. México.

Bonilla, Víctor. (2014) Historia Política del Pueblo Nasa, tejido de Educación ÇXHAB WALA KIWE ACIN.

Bonilla et al (2008) Retornar al origen Narrativas ancestrales sobre humanidad, tiempo y mundo. Montevideo 2008.

(Carranza et al., 2021) Saberes ancestrales: una revisión para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador.

Collazos, Alexander (2022) Kwekwe Ne'jwe'sx Autoridad Política, Santander de Quilichao, 2022.

Fals Borda, Orlando. (2008) Investigación Acción Participativa: un enfoque para el cambio social. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. p.2 (24-25).

Fals Borda, O. 2009. *Una sociología sentipensante para América Latina*. Antología y presentación Víctor Manuel Moncayo. Bogotá: Siglo del hombre editores, CLACSO.

Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/fborda/fborda.pdf>

- Findji Maria T y Bonilla Víctor. D (1996) ¿El otro, el mismo? tragedias, cultura y luchas de los Paeces. En: Desastres y sociedad, Especial: El desastre y la Reconstrucción del Páez Cauca y Huila, No 4, año 3. Colombia 1995.
- Freire, Paulo. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- Giraldo, Mabel (2018) *organización comunitaria como estrategia de educación popular a partir de la transformación de productos en cosecha, con jóvenes y adultos de la Institución Educativa Benjamín Dindicue Resguardo Indígena de Munchique los Tigres*. Tesis inédita de maestría, Universidad del Cauca.
- Farah Ivonne y Vasapollo Luciano (2011) Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? Ecuador, febrero 2011.
- Green, Abadio (2011) Significados de vida: Espejo de nuestra memoria en defensa de la Madre Tierra, Medellín, febrero 2011.
- Grupo de Investigación de Educación Popular (2021) Hilando desde la Educación Popular, Maestría en Educación Popular, Universidad del Cauca, Colombia.
- L Breton. David. (1995) Antropología del cuerpo y modernidad (pp. Buenos-Aires) Nueva Visión.
- Bourdieu, P (2007).
- Leiva, Xochitl., Viera, Patricia, Trigueiro, Junia, Velázquez, Alberto. (2021) de despojos y lucha por la vida, México, Guadalajara 2021. Recuperado a partir de https://www.researchgate.net/publication/352825013_De_despojos_y_luchas_por_la_vida
- Menza, Luis (2023). La medicinal ancestral: un conocimiento milenario, que sirve para descolonizar la mente, el cuerpo y el espíritu. Universidad del Cauca.
- Nuberoja (S.F) Mujer embarazada pintura, Pinterest,

<https://mx.pinterest.com/pin/97953360631906113/>

Paredes, V.Lilia. y Ruiz,A.Yamile. (2009) La minga: herramienta de trabajo comunitario para la gerencia social desde el sur de Colombia. Universidad de Nariño, san Juan de Pasto (2009)

Pórtela, G. Hugo. y Gómez, Herinaldy (1994) la cultura medica en la cosmovisión Páez.

Proyecto interinstitucional y comunitario hacia la construcción de un plan de salud con participación comunitaria y procesos democráticos, universidad del Cauca – ministerio Nacional de Salud.

Pórtela, G. Hugo. (2019) Mujer y vida en las comunidades Nasa en:

<http://antropologiamedica.com/sites/default/files/2019->

Programa de Educación Bilingüe e Intercultural- PEBI (2018) Sistema Indígena Propio, Consejo regional indígena del Cauca CRIC.

Proyecto Educativo Comunitario PEC (2011). Institución Educativa Agropecuaria Benjamín Dindicue (2011).

Sousa, Laura (2017) Una Escuela Propia para el Pueblo Mapuche; Trabajo de Grado en Educación Social, Universidad de Valladolid. Enero 2017.Recuperado a partir de [https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/23211/TFG](https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/23211/TFGL1515.pdf;jsessionid=9DB00EB1513D48A269D8045BA8CC5C13?sequence=1)

[L1515.pdf;jsessionid=9DB00EB1513D48A269D8045BA8CC5C13?sequence=1](https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/23211/TFGL1515.pdf;jsessionid=9DB00EB1513D48A269D8045BA8CC5C13?sequence=1)

Tejido de Educación Zonal ACIN – ÇXHĀB WALA KIWE (2024) Propuesta de Cuerpo del SEIP del Tejido de Educación Zonal de la ACIN – Çxhāb Wala Kiwe para enraizar la Educación Propia en el Corazón de Uma Kiwe, Santander de Quilichao 2024.

- Useda Sánchez, Hamilton. (2020). Oralidad y saberes ancestrales en la crianza de las semillas de vida. *Cambios Y Permanencias*, 11(1), 1627–1645. Recuperado a partir de <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/11140>
- Useda Sánchez, Hamilton. (2021). Educación popular e investigación intercultural. *Revista Redes y Tejidos*, No. 1, 51-53.
- Yule Marcos y Vitonas Carmen (2010) *La Metamorfosis de la Vida*, Cabildo Etnoeducativo Proyecto Nasa Municipio de Toribio y la zona Norte del Cauca, Colombia.