

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

**AYU KUNSU NIWIZEY:
COCA, PLANTA SAGRADA PARA EL CUIDADO
DE LA MADRE TIERRA**

Autor

Mario Gilberto Izquierdo Márquez

Bunkwarin Maku -Nombre Ancestral-

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Medellín, Colombia

2019

AYU KUNSU NIWIZEY:
COCA, PLANTA SAGRADA PARA EL CUIDADO DE LA MADRE TIERRA

Mario Gilberto Izquierdo Márquez
Bunkwarin Maku

Trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:
Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra

Asesora:
Alba Lucia Rojas Pimienta
Magister en Educación

Línea de Investigación:
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra
Grupo de Investigación Diverser

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Medellín, Colombia

2019

Ilustración 1. Foto Mario Izquierdo.

Agradezco a mi padre y a mi madre, a mi familia clan Busintana, todo el amor de un pueblo Iku, a las medicinas sagradas de los pueblos, a mis hermanos del colectivo Casa Madre, a Maritza Cartagena por su acompañamiento, a Yawel Izquierdo la nueva semilla que crece en este territorio por su inspiración en este proceso.

Gracias a todos y todas. Duny, Duny.

Contenido

1. GLOSARIO	1
2. RESUMEN	5
2.1 RESUMEN EN LA LENGUA ORIGINARIA IKU	6
3. PROCESO DE SIEMBRA: PREPARACIÓN DE TERRENO	9
3.1 Autobiografía Ayu en mi propio Cuerpo	16
3.2 ¿Qué relación tiene la semilla con lo educativo?	28
3.3 ¿Por qué escogí esta semilla? Autobiografía de entrega de Ayu	32
3.4 ¿Qué se ha dicho hasta ahora sobre mi semilla?	36
4. SELECCIÓN DE MI SEMILLA	41
4.1 Preguntas de esta siembra:	42
4.2 Cuidado de la siembra y la semilla	42
5. COSECHA	47
5.1. Origen de la medicina ancestral del Ayu para la armonización y sanación en conexión con la Madre Tierra:	47
5.1.1 Permisos para tejer la historia sobre la planta del Ayu	47
5.1.2 Unzasari –Pagamento.	52
5.1.3 siembra del Ayu: tocar el corazón de la historia	55
5.1.4 cuidado ancestral del Ayu	58
5.1.5 Anzazari Niwi Anugwesin – Pagamento a Nuestro espíritu-	61
5.2 Descolonización de las visiones de la Planta de coca - Ayu, a través de diálogos de sentires y saberes	64
5.2.1 Las interferencias: Transgenización del espíritu del Ayu-Coca	65
Interferencia con el Prohibicionismo y el narcotráfico	68
5.2.2 Interferencia y miedo con la religión	70
5.2.3 Interferencia en uso coca ancestral y Producción de coca mercantil	72

Coca transgénica	72
5.2.4 Frente a las interferencias el cuidado del corazón	76
5.2.5 Ayu como útero	78
5.2.6 Complementariedad del femenino y masculino	80
5.2.7 Voz y visión de la planta del abuelo Yagé con el Ayu	82
5.3 Aportes a una propuesta desde lo educativo con la planta Ayu	84
APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES	103
REFERENCIAS	108

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Foto Mario Izquierdo.....	3
Ilustración 2. Foto Madre Tejiendo. Archivo personal. 2018	10
Ilustración 3. Selección de café. Familia Iku. Archivo personal.....	13
Ilustración 4. Intercambio de semillas. Archivo Personal, 2018.....	16
Ilustración 5. Nuestra comunidad Windiwa Meyna, Sierra Nevada de Santa Marta, 2018.	18
Ilustración 6. Foto Nabusimake. Archivo personal. 2009.....	20
Ilustración 7. Mi niñez en Windiwa. Archivo de María del Rosario antropóloga, 1998.	21
Ilustración 8.Foto Familia Clan Busintana. Archivo Personal 2010.....	23
Ilustración 9. Compartir de comida Tradicional. Archivo Personal, Gunnarumuke, 2018..	24
Ilustración 10. foto tomada en windiwa ,2015.	26
Ilustración 11. Foto con Carlos Mamanche.....	27
Ilustración 12.Escuela Bunkwa Nawingumu. Archivo personal. 2009.....	28
Ilustración 13.Foto familia hermanos menores. Archivo personal, 2009.....	29
Ilustración 14. Foto de mi Abuelito Manuel Izquierdo, sierra Nevada. tomada por María del Rosario, antropóloga 1993.....	30
Ilustración 15. foto familia clan Busintana. archivo personal 2010.	32
Ilustración 16. Dibujo realizado por autor, elementos importantes para el Ayu. 2018.	34
Ilustración 17. Viaje con taita Carlos Mamanche. España, 2006.	35
Ilustración 18. Construyendo casa Comunidad Sesquile, con taita Carlos Mamanche. 2006.	36
Ilustración 19. Encuentro semillas, Gunarumake, archivo personal. 2018.	41
Ilustración 20. Territorio de Marinilla, Dibujo. 2016.....	43
Ilustración 21. Casa Madre Zaku Kwariwan, Archivo Persona. 2018.	46
Ilustración 22. Dibujo de Ayu en sus relaciones. Archivo personal. 2018.....	47
Ilustración 23. Hojas de Ayu, de la Sierra Nevada, Archivo personal. 2018.	48
Ilustración 24. Encuentro local. Archivo personal,. 2015.	51
Ilustración 25. Encuentro Gunarumake, pueblo Bello. 2018.	55
Ilustración 26. Niño ayudando a regar planta del Ayu, Casa Gunnarumake, Pueblo Bello. 2018.	56

Ilustración 27. Coca en la sierra Nevada de Santa Marta. realizado por el autor.....	59
Ilustración 28. Siembra de Ayu. Gunarumake, Archivo personal. 2018.....	61
Ilustración 29. Dibujo Personal, de las entregas del paso de niño a hombre Arhuacos. 2018.	62
Ilustración 30. Taller escolar, Zaku Kwariwan. 2019.	63
Ilustración 31. Publicidad del Vino Mariani. Wikipedia, 2018.....	72
Ilustración 32. planta de Ayu, sierra nevada, archivo personal. 2018.	74
Ilustración 33. De izquierda a derecha Odra de Jornada paz y dignidad, Vilma Días, Centro de terapias Alternativas Runa Wassi. Sacha Sawila, Pueblo Quechua. Yo Mario Izquierdo, Pueblo Iku. 2018.....	76
Ilustración 34. Dibujo personal de Ayu como útero, 2019.....	78
Ilustración 35. Dibujo personal de Ayu como útero, 2019.....	80
Ilustración 36. De izquierda a derecha, yo, el taita Querubín Queta, pueblo Cofan. Tata Abadio Green, pueblo Guna Dule. Antigua Maloca, Jardín botánico de Medellín. 2015....	82
Ilustración 37. Dibujo personal de pinta de vientre Ayu, 2019.....	83
Ilustración 38. Foto colectivo Kwariwan, Cuidado del Agua, Marinilla. 2019.	87
Ilustración 39. Foto Zaku Kwariwan, familia Sierra Nevada, 2018.....	88
Ilustración 40. Foto encuentro local, Marinilla. 2019.	92
Ilustración 41. Encuentro Medicinas Ancestrales Zaku Kwariwan, 2018.	93
Ilustración 42. Círculo de medicinas Iku, encuentro local Marinilla, 2018.	94
Ilustración 43. Huerta familiar, Sierra Nevada, 2019.....	94
Ilustración 44. Huerta familiar, Sierra Nevada, 2019.....	95
Ilustración 45. Cuidado de nacimiento de agua, colectivo Kwariwan, Marinilla, 2019.	96
Ilustración 46. Siembra de Ayu, Sierra Nevada, 2018.	97

1. GLOSARIO

Para facilitar la comprensión de palabras utilizadas en lengua materna Iku se propone este glosario inicial.

Tabla 1. Glosario de palabras usadas en el informe.

<i>Lengua materna IKU (Arhuaco)</i>	Acercamiento al Castellano
Aruwawiko	Guardián de la montaña. Dios.
Ayu kugayo	Especie de Coca
Bichu	Mafafa
bunwu	Maíz Pira
chukwi	Ratona
chunwu,	maíz Rojo
gronæ	Árbol Yarumo
Ichanu	Planta comestible
ichu triyu	Frijol Amarillo
ichu zigo	Frijol para el bautizo
jukurumu	Armadillo
Juru	Ave de Oro péndulo
Jwachukeywu	Maíz Rojo
Jwamusi	Totuma de medicina de ambira
Ka Icha	Maní
Kachu	Arracacha
kanugiri kapu	Hongo comestible
Kuginwu	Yuca amarga
Kuku	Canasto
Kuneyru	Pescado de río
Kunkuko	Frijol Guandul

kwiyumaka	Ardilla
Mawunte	frijol
Mundo	chimilla
Murkwiwu	Frijol de tierra fria
Nawu	fruta de árbol
otiki	guagua
sey kumuke	la transformación
Sibunburi	árbol cenizo
Tenu	achira
Titi	frijol nano
Tivi	lechuza
Tutu	mochila
Ucho	pes cucha
unture	guacharaca
Uti	cangrejo
waku	peces de mar
Wiru	bore
Zarukwa	frijol nativo
aigusemu	Planta comestible
Anugwe kusukunu	espíritu sagrado
Arukumuke	pensamiento
azareku	guatín
Besa	piña de tierra
Bintukwa	dependencia
Bunkwa nawingumu	lugar sagrado
Bunkwakukwi	sol
Bunkwanoba,	luna
buntiki	avispa
bunwana	sitio sagrado
Cha	árbol fuerte

Chinduri	colibrí
Chueso gaka	sitio sagrado
Chukeywu	semilla de árbol de espina
Chukinchukwa	lugar sagrado
Chundwa	lugar sagrado
júburu	calabazo sagrado
Gamusino	niñito
gú	Plantas medicinales
Gunkækæ	Cerro sagrado
gwirwa,	Maíz de colores
jarilla	Planta medicinal
Jewu bositana	Clan de lluvia
Jobuburu	Calabazo sagrado
Jotinwa	Caracol de mar
Jwa	Tabaco
Jwamæsi	Totuma de medicina de ambira
Jwangawi	Matrimonio
Kanuhoru	planta de flor amarillo
Kæku	Canasto
Kunawa	Cosmos
Kunkawu	Placenta
kunkunu chinu	Cerdo de montaña
Kænkwanu	Bastón
Kunsukumuke	Memoria sagrada
kusaru	Venado
Kwakumuke	Nacimiento de vida
Monækæna	Grupo de estrella
Nabusimake	Lugar donde nace el sol
Ñankwa	Guardian del sol
Punu	Frailejón

romeru	Plantas medicinales
señankwa	Guardian de la montaña. Dios.
Sey unchwun	Analizar profundo
Seynekun	Madre de la fertilidad
Seyniwia	Planta de flor violeta
Sirchuma	Cucarón grande
Sirikariu	Sitio palma sagrada
So kənə	El palo de poporo
Tiyonu	Frailejón para armonizar
tosirugu	Planta de menta
turan kera	Lugar sagrado de sanación
turumu chuchusio	Papa amarilla
Urukwə	Halla de tostar planta
viravira	Planta para la gripa
windiwa meyna	Sitio sagrado d montaña
Yokwinziro	Pájaro mensajero
Zarey maku	Nombre ancestral
Zitena	Planta para la diarrea
Zuanu	Pájaro chauchau

2. RESUMEN

La Planta de coca - Ayu en la espiritualidad del mundo indígena en América o Abya Yala, tiene una gran importancia, porque nos conecta al cosmos, visión y reciprocidad con la Madre Tierra, pero actualmente se ha llevado a la prostitución de la hoja de la coca, con la transgenización del pensamiento humano por medio del narcotráfico, que quiere degenerar la potencia espiritual del Ayu y satanizar su uso. Este trabajo basado en la Pedagogía de la Madre Tierra busca aportar a la descolonización de las visiones del Ayu o coca y a la libertad de las plantas sagradas. Para ello se usó la metáfora del proceso de siembra que está basado en cuatro momentos, preparación del terreno, selección de semilla, cuidado de la siembra y cosecha.

Dentro de la cosecha encontraremos como el Ayu es una planta sagrada maestra que ayuda a la sanación y la conexión con la madre tierra, para entender su historia, siembra y cuidado debemos realizar pagos¹, pues también encontramos interferencias como la transgenización de sus semilla, el uso del narcotráfico, pero también esperanza como que el Ayu es una madre, un útero, que enseña y transforma la complementariedad del femenino y lo masculino, además como algo muy especial de esto fue como la voz del Ayu dialogó con la voz del yagé, dos plantas maestras que me llevaron a profundizar en la memoria para el buen vivir. Entendí desde mi cosmovisión como Iku – Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta norte de Colombia, que el desconocimiento profundo de esta medicina nos ha llevado a un país que se va enfermando, y por eso por la mala manipulación de la hoja está acabando con el espíritu de la tierra, la identidad del ser humano y la dignidad de los pueblos. quiero aportar en que esta es una planta maestra, con conocimiento y desde la complementariedad aporta a la educación, la salud, a todo ámbito para el cuidado de la Madre Tierra y la Conexión espiritual ancestral.

Palabras clave: Planta de Coca, Espiritualidad Indígena, Pedagogía de la Madre Tierra.

¹ Pagamento, es una ceremonia Iku para comunicarnos con los sitios sagrados, es una forma de conexión y retribución, es el corazón de todo lo que deseamos hacer, nos permite caminar, sentir, alimentar, armonizar, comprender nuestros propósitos en la tierra. Ver página 79.

2.1 RESUMEN EN LA LENGUA ORIGINARIA IKU²

Hema Ayu zaku nari kwakuuma, unar pin nase, kamukana awungwasi chukumana, niwi umu nanu nari emi nunkurase Kagumu tinna kwei aukwa nikase kinki ri kamaunakana awundi izari chukumana zun gunundi, unweri iwanun nabari jugajinase anamuchisun pana winawi nungwari pinna inuki wamu niwi kisi zun zori y ayusin kingwi mougamouga niwekusunpana, mi aukwa mikuyunpana, ka anamuchuas win nikagwi, awikinkiri Roku mekusukwa umun winukunari zorikinkire, duna nunkuri awu winukunari zoyme, eme ingunukunu noneykari pin nase kamukana awizanundi achun nusi, awiri eme ayuananiga kinkiri un kuga mukana awungwasi zun bunna zun ne kinkikri unzasari, anugwe durekuku mungwasi, zaku junasin rimasey kumungwasi, ayukinkiri abuunano, Duna neyka kwasungwasi yuku zanusin neki unkamu Kari neki zweikwi nikungwasi uwame ingwi uwame yukwanundi ema aninkunpana uyeri kun yagé zakinuga peiku gakunamu niwekawa zoya ni ema Ayu nuneikari dukawi un nugwe awizanundi niwe zareri ayeigwi pinna juan inokwa ukunama ni, ema manunka nunkurari Iku – Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Martha inukuri dukawi chwei azwengwasi niwi chukumana zun gunundi uwe kinkiri, ema bunachu nari winzoya kinkiri kus ayua nuneika kinkiri amuchis zun zori, jwejwena windergawi, zun winisi manunkarai eme neki niwe yunu name paperi asi zoyano, Ayu kinkiri niwi paw zun gunundi mechusukwa neki nanu gunundi ayari niwi unkuya zun gunundi aya nuname, eimer achwunusi emari akumani ni, eme akumanari niwiw paw nuneika ikwa awikwi nikungwasi niwi zaku nanuga jina anugwea zupae, aya gwamu ankasisikwi nisi zwengwasi akumana ni, ema zana, Kagumu, je, bintikunu nanuga jina.

Keywords: Ayu, anuagwe, uchunzan asukwa awiri riwiukwa nuneika niwi Kagumu zaku sin descolonización, gakunamu ingwi min nakin rimasey kunuya, transgenización del pensamiento.

² Este resumen es realizado por el autor quien es originario del pueblo Iku. A través de una traducción literal de la lengua oral.

AYU KUNSU NIWIZEY:

COCA, PLANTA SAGRADA PARA EL CUIDADO DE LA MADRE TIERRA

Bunkwarin Maku

“Cuando un abuelo siembra la planta de Ayu,
es como si tocara el corazón de la sabiduría y de la historia”.

INTRODUCCION

Para empezar este trabajo debo decir que, en mi cultura para entregar el conocimiento tan importante, comenzamos saludando y agradeciendo, quiero decir que soy hijo del pueblo Iku, de la Sierra Nevada de Santa Marta del clan Busintana, también soy caminante de la sabiduría medicinal, soy médico tradicional, hablante de mi lengua Iku. Agradezco poder estar en este espacio académico y compartiendo en este trabajo desde mi voz, mi experiencia, y la voz de nuestros mayores, desde el énfasis de Salud Intercultural de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

La sagrada planta de Ayu o coca, es una madre y maestra para nuestro pueblo Iku, dentro de ella vivimos como pueblo, con una gran memoria ancestral, somos hijos e hijas de la Madre Coca, somos guardianes del pensamiento de ella. Por eso en este trabajo quiero descolonizar las visiones que se tienen de la planta dando la importancia espiritual que se ha guardado dentro de mi pueblo, pues es una medicina para comunicar, visionar, dialogar en reciprocidad con los seres y la tierra. Esto es importante para Colombia, como un país productor de coca y frente a los procesos mundiales donde la ven como droga, estupefaciente y planta ilegal, así buscamos visibilizar la mirada colonizada del Ayu.

En la tierra vemos todas las interferencias que mundialmente han corrompido la relación de los seres de la tierra y del cosmos, por que no es solo las rupturas frente a lo sagrado que nos afecta aquí sino también en el tejido cósmico, por eso buscamos desde el cuidado de la Madre Tierra llamar a la armonía y el dialogo para la sanación, para la conexión espiritual para sanar desde el corazón junto a la memoria vital de la coca.

Para sanar desde el corazón, recordamos la educación viva, una educación como el conocimiento desde el útero, que le da forma a un cuerpo, que reconoce no solo la escuela o un solo sitio, sino profundizar desde nuestras prácticas en contacto con la Madre Tierra, una educación que tiene corazón, que nos permite transformarnos, la que podemos sentir y de la que nos podemos alimentar sanamente, una educación que gestiona la vida. Dentro de esta mirada no fragmentamos la salud, la política, la educación, sino que con el trabajo planteamos la sabiduría tejida, porque hemos encontrado que la planta de la coca no fragmenta, sino que permite caminar el conocimiento. Si la tierra nos educa, a través de la planta nosotros escuchamos, a través del agua fluimos, a través del fuego nos armonizamos; si la tierra es pedagoga, en las plantas encontramos la esencia sabia, son historiadoras y maestras que narran la memoria de la vida de la tierra.

Dentro de las preguntas y propósitos del trabajo busque escuchar sobre la historia del Ayu, para potenciar saberes y practicas dentro algunas familias de mi pueblo, en dialogo con personas mestizas que pertenecen al colectivo Zaku Kwariwan, y poco a poco entender como aportar a una propuesta que reconozca la planta dentro de un proceso de educativo, llegando a una conciencia de respeto como un ser mas de este planeta, una planta sagrada.

En este trabajo nos basamos en la propuesta llamada Proceso de Siembra, del área de proyección comunitaria -practicas, que tiene los momentos de preparación del terreno, Selección de la semilla, cuidado de la siembra y cosecha. En preparación del terreno está la autobiografía desde el vientre en relación al Ayu, en selección de la semilla, se encuentran las preguntas y los propósitos del trabajo, en el cuidado de la siembra está el cómo camine este proceso y en la cosecha está el conocimiento florecido en relación a la coca, sanación, transgenización del espíritu, descolonización y aportes educativos.

Para finalizar, fue muy importante poder usar muchas expresiones en mi lengua, tener en cuenta no solo personas de la comunidad, sino pedir los permisos espirituales al cosmos, sol, luna, las estrellas, el agua para poder tejer con la academia esta propuesta.

3. PROCESO DE SIEMBRA: PREPARACIÓN DE TERRENO

¿Por qué quiero sembrar esta semilla?

Sobre el origen del pueblo Iku, así me lo contó la abuela y el abuelo, sentado mirando la tarde y algunas noches, yo le escuchaba con el corazón mientras iba creciendo. Algunas veces me dormía, algunas veces mientras que llovía contaba la historia, yo a veces salía corriendo y volvía.

Hace mucho tiempo cuentan los abuelos que cuando todo estaba oscuro, en silencio profundo, todo era pensamiento, y los grandes creadores vinieron desde el cosmos con todas las familias que hoy existen, como los animales, cerros, plantas, ríos, piedras, océanos, vientos y alimentos.

En ese pensamiento los abuelos, los grandes abuelos y abuelas empezaron a mirar, desde el pensamiento, que hacía falta algo más, después muchos tiempo llego en pensamiento la gestación de la vida, – “*Senzare*”³- y cuando faltaba poco para amanecer, el abuelo dijo hay que materializarlo y se preguntaban cómo lo iban a hacer, en aquel tiempo Serankwa⁴ estaba acompañando, creando y él dijo, hoy es el día en que vamos a comenzar, entonces la tierra llego como una gota de agua, dentro de esa gota de agua vino millones de seres en forma espiritual, todos llegaron a través del agua, entonces para crear la vida física Serankwa, Ñankwa, Señankwa todos estos guardianes empezaron a cuidarlo, para descubrir cómo iban a hacer. Entonces decidieron crear a las personas, los creadores empezaron a batir el agua y salían puras burbujitas de ojitos, y por ahí se dieron cuenta que había millones de vidas que habían creado, y apareció un ojo, fue el primer ser que nació.

Este ojo era muy veloz, volaba en instantes, y se caminaba con los ojos, podía estar en el sol, y entonces en un instante en la luna. Los abuelos vieron que así nos podríamos destruir, pues no tenía equilibrio, entonces los creadores armonizaron la conexión para que la vista estuviera más equilibrada, de manera que así el pensamiento estaba más quieto.

³ *Senzare* en Iku quiere decir antes del amanecer.

⁴ Serankwa para nuestro Pueblo Ancestral Iku, es un espíritu guardián muy grande e importante para nuestro pueblo como creador y gastador de la vida.

Así pasó mucho tiempo, y pasó nueve fases para crear tanto el físico humano, como la creación de la vida en la Madre Tierra y entonces hicieron una tinaja de barro y ahí guardaron el primer ser, que fue una madre, una mujer. Y vimos que empezaban a aparecer las montañas, todos los árboles, en el pico de la montaña Chundwa ⁵apareció la tinaja⁶, en ese momento apareció la primera mujer, luego el hombre, a ambos los guardaron muy bien en la tinaja, y las conservaron allí porque aún no se había solidificado.

Y cuando los creadores se dieron cuenta, los dos seres humanos tuvieron un hijo, llamado el sol, que fue la primera familia. pero después de ellos nacieron muchas familias humanas, una de ella, también concibió a la luna.

Ilustración 2. Foto Madre Tejiendo. Archivo personal. 2018

Crear la tierra no fue fácil duró mucho tiempo, debemos pensarla como una gestación de la mujer, primero fueron pensamiento, luego agua, entonces empezó a solidificarse un poco la tierra, con todos los seres dentro de ella, esto paso antes del amanecer. Pero faltaba un paso más que era la iluminación, pero cada ser, cada familia estaba ubicada en distintos lugares del planeta, por lo cual los creadores de la vida, se dieron cuenta que había nacido un hijo llamado Bunkwakukwi, el sol, que era un ser encendido, dorado, lleno de luz, al ver que la madre dio a parto a este fuego, la madre para que no se lo robaron lo encerró en una cueva, sus rayos de luz lograron escapar de la tierra y otros seres ya sabían que allí estaban. Entonces los creadores empezaron a buscar quien se parecía a Bunkwakukwi como, luciérnagas, cucarrón volador, convocando a la familia que

⁵ Esta montaña queda en norte de Colombia, se conoce también como Pico Colón, Bolívar.

⁶ Una tinaja es una olla hecha de barro, de color naranja.

podiera remplazar a Bunkwakukwi pues su mama no lo quería soltar. Al ver que no había remplazo empezaron a inventar instrumentos para cantarle a la mama del sol, para que se distrajera y así pudiera soltar su hijo, pero su cuidado de madre no lo dejaba soltar a su hijo, pero de tanto cantarle un momento voltio la cara para mirar el canto y los abuelos velozmente agarraron el hijo, lo sacaron de la cueva, lo prepararon, le entregaron plantas, alimentos, todo lo que el necesitaba. Cuando la madre miro al cielo, Bunkwakukwi ya empezó a subir al cielo, se despidió de la mamá porque los creadores tenían para él otra misión.

En ese momento los creadores vieron que había nacido otra niña que también la mama había guardado en la cueva, cuando Bunkwakukwi empezó a subir, vieron que esta niña empezaba a iluminarse, entonces la luz de la niña era más suave, más tranquila, y vieron que era la compañera que necesitaba el sol. Esta niña se llamaba Bunkwanoba, la luna, que era muy lucida, tranquila como si tuviera un vestido blanco que iluminaba. Entonces los creadores convocaron a reuniones, trajeron música, alimento, y la madre tampoco quería soltar su hija Bunkwanoba, hasta que en un descuido para ver todo esto, los creadores también prepararon a la niña para que fuera acompañar el sol.

Cuando la madre del sol, vio que una mujer se fue al lado del hijo, se enojó tanto que le tiro una ceniza en la cara y sin embargo la luna y el sol subieron al cosmos y se quedaron cuidando allí todos los seres que hay en la tierra, pues esa es la misión.

Con la luz del sol entonces empezaba a germinar el primer hombre, la mujer, montañas, ríos, todo empezaba a germinar, pero en ese momento los creadores vieron que hacía falta algo más, entonces invocaron algo para el cuidado, para la defensa, para el dialogo, Serankwa trajo dos sagradas madres que llamo Ayu, la sagrada Planta de coca - Ayu.

Serankwa vio la evaporación, vio la germinación, y dijo estas dos hijas grandes que yo tengo nos va a permitir equilibrar a todos, son las que van a dialogar con todos los seres, estas dos mujeres vírgenes nos darán las primeras hojas de su cabellera, y ellas fueron a orilla de un rio grande, se sentaron, se peinaban sus cabellos con sus dedos, recordando la historia y contando la historia, mientras Serankwa iba armonizando y recogieron dos canastos de Ayu. Entonces el mamo tostó

la hoja y la probó y dijo, hoy sé cómo vamos a caminar la historia y les condujo a un lugar muy especial.

Pero un día apareció otra familia grande que quería tener este poder, que se llamaba Chinduri, entonces la familia mando a uno de los hijos que era un colibrí y lo mando a hacer una tentación a las muchachas, y veía que iban al rio, cargaban siempre el canasto, lo usaba el mamo⁷ y ese mamo armonizaba, ordenada el territorio y veía todo lo que iba a pasar.

Entonces el colibrí se fue desnudo, se hizo un nidito, si hizo pequeñito como un bebe colibri y entonces uno de las muchachas vio este animalito desprotegido, y lo acaricio y en la segunda vuelta le dio un piquito, y cuando le compartió el colibrí se dio cuenta que ella tenía un gran poder, y entonces en forma de espía se fue de tres de ellas, y hasta que se le metió por la ventana de la casa y se escondió observando, y le fue a comunicar a la familia, quienes le dijeron que debía recoger la semilla.

Cuando las muchachas se sobaban el cabello, en una de esos vio que las hojas caen en forma de gotas de lluvias, así una de su semilla voló por una esquina de la casa, él voló rápidamente agarro la semilla luego alzó él vuelo llevando para un lugar “*chukinchukwa*” y la sembró y luego en distintos territorios de ese lugar, y así comenzó la semilla de volverse humana a volverse planta, mientras la muchacha que le quitaron la semilla empezó a mermar sus hojas de su cabellera, mientras el Ayu se hacía planta en los territorios.

Entonces lo que se habla de la hoja de Ayu es de proteger, de una mujer que genera dialogo, sanación, armonía tranquilidad, que hay que cuidar con mucho orden disciplina y armonía, pero hoy la colonización genero una ruptura que nos ha alejado un poco de la historia de la identidad, entonces hoy las grandes políticas frente a este gran conocimiento están tergiversadas, pues un mercado y negocio que olvida la importancia de la vida del Ayu, por lo cual yo quiero sembrar esta semilla para su reconocimiento en relación salud, educación y Ayu, Planta de coca - Ayu.

⁷ El pueblo Ika nombra como mamo a una autoridad espiritual, que acompaña, educa, enseña y se comunica a través del saber ancestral con la Madre Tierra.

Ilustración 3. Selección de café. Familia Iku. Archivo personal.

Hoy en día hay un problema muy grande del narcotráfico a nivel mundial, que ha llevado a la satanización de las plantas sagradas y a grandes enfermedades en la vida pues hay desconocimiento de la espiritualidad, y del orden que conlleva la medicina de la coca o Ayu.

Los poderes económicos, políticos, ideológicos y religiosos opacan todo lo sagrado de un pueblo, se convierten en distracciones que opacan una ancestralidad, una espiritualidad, la distracción es la que permite la interrupción contra nuestra propia naturaleza, haciéndonos olvidar la tranquilidad, los tejidos, la armonía con la vida.

La Planta de coca - Ayu en la espiritualidad del mundo indígena en América tiene un gran alcance, pero actualmente se ha llevado a la prostitución de la hoja de la coca, con la transgenización del pensamiento humano, que quiere degenerar la potencia espiritual del Ayu, ligado a un desconocimiento profundo de esta medicina que nos ha llevado a un país que se va enfermando, y por eso por la mala manipulación de la hoja está acabando con el espíritu de la tierra y el espíritu humano. Vemos guerrilla, paramilitar, policía de alguna forma todos están contaminados por la red de narcotráfico, lo que nos ha llevado a un alejamiento, para lo cual es importante este trabajo para que ayude a comprender el significado y valor de esta planta, pero no es un valor de oro verde, pues veremos cómo esta planta que no enferma, sino que sana, es una planta visionaria, mas no de alucinación que son dos cosas diferentes. Pues desde el origen de mi pueblo, la visión

nos enseña la riqueza de lo sagrado de mi diario vivir, y la alucinación es vivir la distracción creyendo aquello que no es real, produciendo ansiedad, ambición, estrés, como un parásito que no puedes identificar que te hace año.

Es tarea en poder ver la Planta de coca - Ayu no como alucinación sino como medicina de visión, sanación, alimentación, espiritualidad, preguntándonos ¿Qué es lo que nos enseña ella para que la vida fluya como una gota de espíritu vital? Si la hoja de Ayu se sigue manejando mal, mal utilizado nos castiga.

Lo que hacía el mamo en la historia con el Ayu, lo hacía a través de la armonización, del pagamento. pues el mamo tenía un conocimiento, pero necesitaba otro conocimiento madre, que se lo dio la Planta de coca - Ayu.

La espiritualidad para nuestro pueblo se dice Niwi Anungwe, que es el corazón que da vida al cuerpo, la esencia más profunda y sagrada dentro de un cuerpo. Dentro de la historia se habla de espíritu, el aliento que da el equilibrio para que podamos crecer y transformarnos. Muchas veces en nuestra cotidianidad la espiritualidad no está en templos, rezos, meditaciones, sino que está en la cotidianidad, en el sembrar, en el alimento, en el pensamiento, en la palabra, en lo que nos gusta en lo que hacemos. En un sentido profundo es la que nos da aliento para sentir, soñar y aprender con fortaleza.

Desde el pueblo indígena Iku hablamos de Kunsu, como una membrana de tejido que orienta las formas de vida Iku y se genera un gran movimiento de redes de conexión dentro de la vida en la tierra, el Kunsu Ayu es la gota vital para la comunicación, es la forma en como está tejido la planta del Ayu, como lo explica la historia propia.

Toda esta historia de mi vida me llevo a escoger la semilla, porque es la oportunidad de comprender mi territorio relacionado con la madre como eje vital de la vida que hace posible el cuerpo desde el vientre, y empecé a comprender el vientre como un camino para entender lo que llamo “educación viva”, una educación desde los seres físicos y espirituales que tienen vida, pero

descubrí algo más profundo, donde me encuentro con la planta de Ayu, que ha sido la salud propia, el consejo propio, la comunicación propia y que ha sostenido milenariamente todos los tejidos, como si fuera una maestra vital para el camino del pueblo Arhuaco, e incluso para muchos pueblos indígenas de Abya Yala o América.

Cuidado y Madre Tierra

“lo que se opone al desinterés y a la indiferencia es el cuidado. Cuidar es más que un acto; es una actitud, por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa una actitud de ocupación, de responsabilización y de compromiso afectivo con el otro” (Boff, 2002. P. 22).

Como dijimos anteriormente la madre es el eje vital de la vida, hablamos que la tierra no es un recurso o concepto occidental, pues desde la lengua castellana no aborda suficientemente la totalidad de su comprensión, la tierra para los Iku, la concebimos como un ser vivo que nos enseña el cuidado, autocuidado y la relación con el otro.

El cuidado en la relación con el otro llama a proteger la conexión o la unificación entre seres, pues si se quebranta la unificación el cuidado se debilita, es como cortar la vena, aunque se restaure, ya no será la misma vena, por ello desde el conocimiento ancestral debemos buscar no dislocarnos, como las articulaciones de los huesos, del conocimiento ancestral y la Madre Tierra.

Por eso es tan profundo hablar de Chow Unkuchwa Awkwanika o Cuidado, ya que es la circulación de las conexiones en el campo de la sabiduría, el cuidado es una gran arteria que irriga vida desde la conexión armónica para el florecimiento en la Madre Tierra.

El cuidado no está solo cuando sentimos peligros o adversidades, sino que el cuidado es el fortalecimiento para el tejido común, como el vientre.

Entonces el cuidado, es una parte importante para seleccionar mi semilla para sentir la fragilidad del tiempo que vivimos y enfrentar sus crisis, por medio de la sanación desde el corazón espiritual de la hoja de coca, dentro de esta sanación la educación nos invita a reinventarla, pues si la educación enseñara el cuidar la vida, las experiencias serian distintas pues viviríamos observando con los ojos del cosmos y el corazón de la Madre Tierra.

3.1 Autobiografía Ayu en mi propio Cuerpo

Ilustración 4. Intercambio de semillas. Archivo Personal, 2018.

La historia de mi padre así comienza en su nacimiento. Dwiawiku padre sol Miguel Izquierdo Torres nació en lugar maravilloso, humilde entre los bosques, plantas, montañas y un nevado llamado *Nabusimake* el lugar Sirikariu⁸, un lugar sagrado de las palmas negras. Allí en ese lugar donde mi abuela perteneciente al clan Busintana concibió la energía de mi padre. Ella se llama Adelaida Izquierdo acompañado por su esposo, mi abuelo, un sabio mayor Dwianaringumu mamu mayor (Juan Manuel Izquierdo Torres).

Sirikariu, Bunwana lugar sagrado de las palmas negras En ese lugar mi padre llegó del vientre, dio el primer respiro, aliento de la Madre Tierra y donde allí también se consagró, se vitalizaron el espíritu de mi padre, y donde recibió el primer nombre sagrado, *Dwiawiku* que significa padre sol. En ese momento es cuando se hizo el primer pago de siembra de munu, kunkawu, -cordón umbilical y placenta-. Los mayores se sentaron con la sagrada planta de AYU a analizar y

⁸ Sirikariu, es un lugar sagrado donde se armonizan espiritualmente las energías de la tierra.

así se compartió para el comienzo de su proceso, de su tejido espiritual. Se hicieron las danzas, compartieron bebidas de chicha de maíz, bebidas de plantas dulces como: tosirugu, tomiyu, aigusemu, viravira, zitena, besa, jarilla. baños de plantas medicinales como: el punu, tiyonu, romeru, kanuhoru, sibunburi, gú y se sembraron, alimentos como el *maíz gwirwa, chunwu, bunwu frijol ichu zigo, ichu triyu, kunkuko, mawunte, murkwivu, zarukwa, titi, tenu, mundi, bichu, jwachukeywu, kuginwu, mi, wiru, nawu, kachu, turumu chuchusio, ichanu, ayu kugayo, ka ichay*. Se alimentaron también de carnes de monte como *sirchuma, tivi, chunsati* (cucarrones) *jin* (hormiga), *buntiki* (avispa), *kanugiri, kapu* (hongos), *chukwi* (ratón), *zinki* (zarigüeya), *azareku* (guatín), *otiki* (guagua), *jukurumu* (armadillo), *kwiyumaka* (ardilla), *kusaru* (venado), *unture* (guacharaca), *ucho, kuneyru, waku* (peces nativos de río), *uti* (cangrejo), *kunkunu chinu*, (cerdo de monte), etc. El espacio donde se realizó la armonización, en esa montaña sagrada llamada *Chueso gaka turan kera*, lugar donde se le hizo pagamento al espíritu de la enfermedad para que el espíritu de mi padre no se enferme. En ese mismo lugar es donde se hace la ceremonia para los espíritus que se van de este plano, es un lugar de transición (fallecimiento).

Luego de haber vivido un tiempo en ese lugar, mis abuelos se trasladaron a otro sitio para formar una nueva comunidad a la cual llamaron ***Windiwa meyna*** lugar de bosques, ríos, quebradas, lagunas, animales, aves, plantas sagradas, medicinales y montañas vírgenes, lugar sagrado de conexión espiritual. (fue un lugar recóndito para proteger su familia de la colonización que llegó a *Nabusimake, Sirikariu* con las primeras religiones y la escolarización).

Windiwa meyna

Mi padre en su *gamusino*⁹ comenzó el camino espiritual, de Mamu. Unos de los primeros pasos de aprendizaje fue conocer las historias: la cosmogonía del pueblo *Iku*, la cosmogonía de la creación de la tierra, del cosmos, de la creación de los animales, de los minerales, de las plantas, de los alimentos. También contaron las historias de la comunidad, del clan, del territorio. Sus padres, el abuelo y la abuela compartieron sus primeros conocimientos de sabiduría donde plantaron la primera planta de AYU (coca) para que esta planta sagrada fuera el primer rezo en

⁹ *gamusino*, en lengua Iku significa Niñez.

su crecimiento y entregado para que fuera una guía espiritual que le ayudara a encontrar los caminos para el conocimiento.

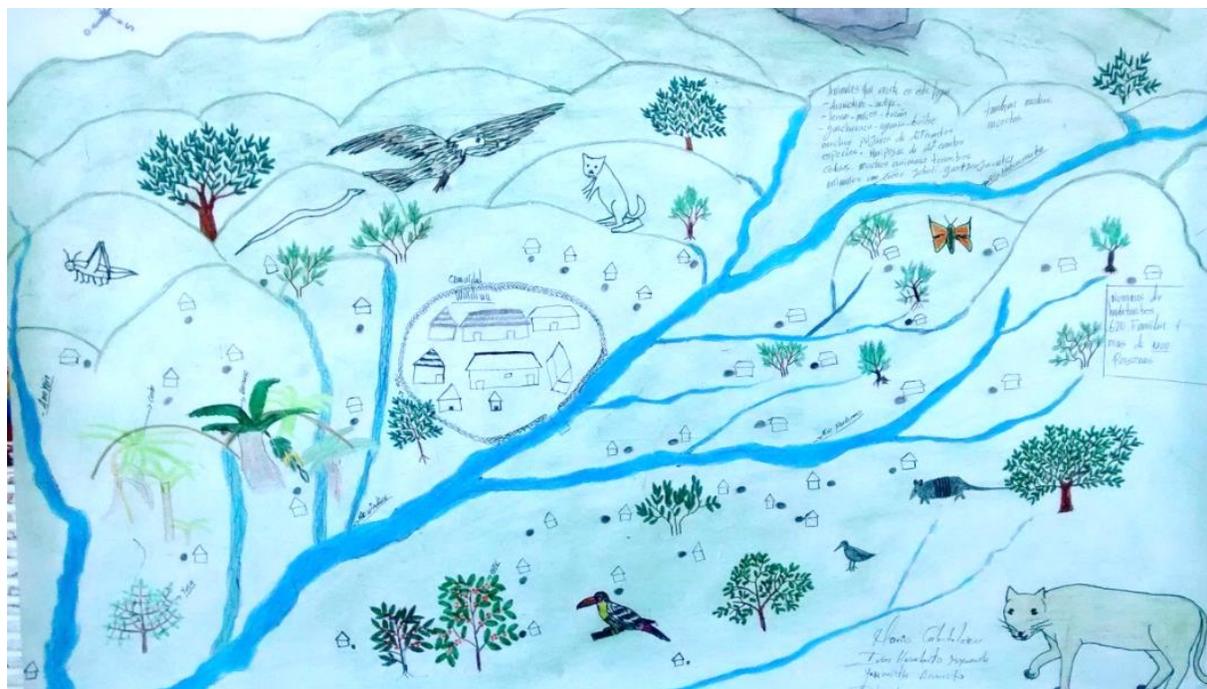

Ilustración 5. Nuestra comunidad Windiwa Meyna, Sierra Nevada de Santa Marta, 2018.

Con el mismo conocimiento ancestral y con la orientación del espíritu de la planta sagrada, con sus padres visitaron muchos sitios sagrados. A cada sitio llevaban ofrendas¹⁰, conectándose a través de pagamentos; en cada visita a estos lugares sagrados, ellos le enseñaban los colores; las formas y la relación: de las montañas, de los árboles, de los minerales, de los ríos, de los lagos, de las lagunas, las historias de cada una de ellas. Allí se encontraron respuestas, su diálogo con el ser de conocimiento (abuelos) y su ser personal (mi padre). En esa respuesta encuentra la importancia de escuchar, de silenciar y de observar.

En este proceso de formación pasaron días, meses y años en los cuales mi padre conoció muchas cosas: el dolor emocional, físico, espiritual; como el hambre, el frío, largos recorridos de horas, días de caminadas. En este aprendizaje le enseñaron también a labrar la tierra, a cultivar y a

¹⁰ Ofrendas son las armonizaciones realizadas a través del pagamento.

cosechar semillas de alimentos, raíces de plantas medicinales; teniendo en cuentas los tiempos de las fases lunares.

En estos procesos de aprendizaje del camino espiritual, por la exigencia y por haber cumplido a sus Padres y Madres espirituales Serankwa, Ñankwa, Aruwawiko¹¹, Seynekun¹², teniendo en cuentas también los lugares sagrados como arukumuke, kwakumuke, kunsukumuke, sey kumuke; sus padres lo felicitaron como un aprendiz más en el camino de los sabios de *Mamu*. Sus padres le entregaron y le compartieron el primero hilo de conocimiento de todos los conocimientos ancestrales *Anugwe kusukunu* (intenciones, armonizaciones) como símbolo de compromisos. Por esto se hizo la entrega del *júburu* (calabazo), que representa simbólicamente el femenino, la compañera espiritual con la cual vas a construir tu camino acompañado de este gran espíritu abuela. Como seas con ella (*júburu*), va a ser la vida. Si me desequilibro o me desarmonizo con ella, es lo que va a ocurrir físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Es el primer vehículo espiritual. Pero para llegar a ese diálogo que se va a construir desde el ser, se necesita de otra abuela sagrada la cual me va a permitir el diálogo de manera más armónica, más sabia: el Ayu (coca), que representa el corazón vital de la espiritualidad. Simbólicamente es la identificación espiritual de la persona. La coca es la fluidez, es como el agua que va a empezar a regar esa vida. *Jwa* (tabaco) es que te va a mantener ahí, es tu alimento, *Kunkwanu* (bastón), es toda la comunidad, es decir a quién te vas a dirigir. Estos cuatro pilares son la base de su protección, de su vida y de la de los demás. Son como órganos vitales para la continuidad del camino espiritual. La historia se empieza a sembrar.

Para continuar con el cuidado de la entrega hecha por sus padres, era necesario que mi padre encontrara su *Amia*, la pareja, que tuviera el mismo caminar para que de esta manera, ayude a sostener, a mantener y a fortalecer su aprendizaje de su sabiduría ancestral.

Desde entonces mi padre en su vida empezó a tejer en la comunidad más cercana.

¹¹ Serankwa, es el protector de toda la creación de la vida pluriversal. Ñankwa, es un abuelo fundador que cuida el camino para la transformación. Aruwawiko, es guardián de la humanidad. Estos tres son los espíritus guardianes mayores.

¹² Seynekun, Es la piel de la madre tierra, es la madre guardiana de la tierra.

Madre Tejedora de la Familia en el Proceso de Equilibrar la Armonía.

Después de un tiempo de estar en el territorio, hubo un encuentro entre dos familias numerosas, bellas familias, en un lugar llamado *Kurukuta sisio chama* que significa sitio de diversas aves, allí fue donde mi padre se encontró con mi madre *Gunawia* que significa madre del fuego (Indalecia Márquez Villafañe). La familia de ella, proviene del tronco *Jewu Bositana* que significa la luz del color de agua. Sus padres Félix Márquez y la madre Cecilia Márquez Villafañe del clan Seyniwia madre de flor azul Cecilia Márquez Villafañe. Esta bella familia recibe a mi padre para compartir e intercambiar sus conocimientos, entonces es cuando mi padre tiene la oportunidad enamorar a la futura pareja, mi madre, Gunnawia Indalecia Márquez Villafañe.

Ilustración 6. Foto Nabusimake. Archivo personal. 2009.

Luego haber tenido lazos de amistad y de confianza entre ellos, la futura pareja, entró en un diálogo para unirse a un fin común de caminar juntos, por lo tanto, mi madre le dice a mi padre que ella quiere conocer a su futura mamá suegra y al papá suegro. Después de dialogar un lapso de tiempo, ellos decidieron hablar con los padres de cada uno. Teniendo en cuenta el compromiso y las normas que tenían cumplir, los padres de cada uno se sentaron a dialogar entre ellos y consultaron con la madre naturaleza, los padres y madres espirituales como las montañas

kwimykunu, *Kun Murundwa* (árboles sagrados), *Jé* (ríos), *Kuriwa* (lago), con los *Kunawa* cosmos y *Utibunna* (estrellas), para que estos seres iluminen el propósito de cada uno de ellos y gracias a los sabios y sabias sintieron el mensaje de armonía, la magia de la creación de la vida. Los padres y madres espirituales aceptaron un nuevo reencuentro familiar de la pareja ancestral. Los padres de cada uno de ellos les entregaron un mensaje de compromisos, de respeto para caminar al tejido de la familia al clan al que le pertenecía a cada uno. Teniendo en cuenta la importancia de lo sagrado, de lo que deberían saber antes de unir su sangre *Jwangawi* “casarse”, mis padres debían tener en cuenta unos principios básicos: antes de unirse como pareja en la sexualidad, debían tener claro que su unión iba más allá del plano físico, de no apropiarse de la imagen y el físico del otro; sino, de cómo cuidarnos y protegernos como seres de una gran familia.

Ilustración 7. Mi niñez en Windiwa. Archivo de María del Rosario antropóloga, 1998.

Como uno de los principios básicos en la construcción de una familia se debe tener en cuenta que la vitalidad está en conocerse primero sin mezclar las energías, no juntar la energía, ni dormir juntos ni tener relaciones sexuales. Los dos seres se mantienen en armonía continua desde la entrega de lo sagrado donde el hombre se sienta a analizar y soñar el tejido de su familia desde la planta Ayu, a meditar, a trabajar el caminar de su familia y la madre empieza a hilar el algodón para poder vestir a su compañero, su pareja; empieza a tejer la mochila para guardar sus alimentos y lo que va a cosechar el padre. Los dos unen sus conocimientos en un diálogo constante, esa es la primera etapa de la relación, tejer el conocimiento de lo que nos enseña cada familia. En vez de mezclar la energía emocional, física, se hace el tejido de un conocimiento que será la construcción de la familia, el soñar juntos un tejido bonito.

Después de haber tenido diálogos internos con las familias cada uno, ellos deciden compartir los lugares donde viven, es donde mi madre viaja por primera vez invitada por mi padre a la

comunidad de *Windiwa Meyna*, allí conoce la nueva familia, la de mi padre. Allí también compartieron y realizaron ceremonias, pagamentos de retribución a la familia. Después de un largo tiempo de vivir con sus suegros, ellos le comparten un espacio de tierras, luego les ayudan a construir un hogar, y sus padres voluntariamente le ayudaron a plantar alimentos, semillas de plantas sagradas como el AYU (coca), JWA (tabaco) y comienza una nueva historia, esta siembra ha sido el símbolo de energía para alimentar el *Jwangawi* (matrimonio), las primeras cosechas se recolectaron como el primer parto de su energía vital.

De haber cumplido los procesos, los padres de cada uno afianzan el matrimonio, fue cuando se recolectaron materiales como vasijas de barro, calabazos, totumas, y otros instrumentos que se utilizan para el casamiento, así inicia el proceso, donde mi padre y mi madre fortalecen el conocimiento del saber ancestral, es cuando ellos reciben el primer compromiso de ceremonia de matrimonio donde recolectaron y se necesitaron materiales de diferentes lugares y de diferentes climas como los caracoles del mar, buscaron árboles de teñir algodones, raíces, frutas, flores, también se recolectaron variedades de semillas de árboles, variedades de minerales como las piedras de colores recogidas en diferentes lugares, alimentos de diferentes clases cultivados en el mismo espacio, carnes de animales domésticos comestibles y carnes de animales del monte. Para esta labor de compromiso se necesitaron dos meses de ceremonias, de pagamentos donde escucharon a la abuela y al abuelo, entre ellos dialogaron.

Posteriormente se sentaron a hacer la gran ceremonia. El primer mes fue de entregar el alimento físico y espiritual a los seres espirituales donde mi padre y mi madre se compartieron el primer acto de unión de energías vitales, como compromiso de amor, es donde ellos se consagraron armoniosamente con el espíritu ancestral.

En el segundo mes dieron gracias a las madres y padres ancestrales como *SEYNEKUN* (la primera capa de la tierra), *ARUWAWIKO* (guardián de la madre), *SERANKWA* (seres creadores de la vida). Sus padres agradecieron y le celebraron al cosmos, a la madre tierra, a los astros, a los alimentos, a las plantas medicinales, a los ríos, a las lagunas, al mar etc. y a sus familias.

¡Para que este espíritu de Bunkwarin Maku (Mario Izquierdo) pudiera llegar en el vientre!!, mis padres laboraron días y noches de preparación. Su mente, emocional, físicamente, espiritualmente, sexualmente. El primer paso fueron los pagamentos, pedirles permiso a nuestras madres y padres ancestrales espirituales para que permitieran hacer parte de esa gran familia, de concebir mi energía de amor en su vientre.

Ilustración 8. Foto Familia Clan Busintana. Archivo Personal 2010.

Agradeciendo al clan *Busintana* (resplandor de luz de los sabios) y *Gunkuk* (es el origen de la creación del pueblo *Bintukwa*) y estas bellas familias espirituales son mis ancestros y son mis padres, que hoy me dan la oportunidad de convivir de conocer sus signos vitales sagrados de ella y de la Madre Tierra.

¡El primer paso de mi vida fue llegar a conocer el vientre!! Estando allí los primeros días del mes dentro del vientre de mi Madre empiezo crecer, a conocer, a sentir el calor, los bellos colores de sus órganos y sus células armoniosamente iluminadas circulaban su espíritu de amor, de vida y cada momento de mi existencia, dentro del vientre fue una gran única oportunidad que me compartió sus bellas hermosuras de armonía de colores sagrados, y sus bellas dulces energías aromas de paz y de alegría. Es cuando también fue mi primera conexión con el sagrado espiritual, con el *mənə* (cordón umbilical), *kənkawu* (la placenta), donde dio primer inicio la conexión con los órganos, danzaron alrededor de mí ser y permitieron la comunicación; y se entrelazaron con los órganos y células de mi madre para comenzar la transformación de mi vida.

Cada instante de cada segundo, horas, días, semanas y meses; fue una oportunidad sentir sus energías y su parte vital de su movimiento, interior y exterior, de mí Madre. Desde el vientre, fue la primera conexión con el cordón umbilical y la placenta, ahí empecé a recibir su regalo que

fueron sus primeros órganos y células que fueron los primeros cobijos para mi espíritu y cada regalo fue siendo parte de mi vida, de conexión de crecimiento y de transformación.

Ilustración 9. Compartir de comida Tradicional. Archivo Personal, Gunnarumuke, 2018.

Mi madre luego de haberme recibido en su vientre lo primero que hizo fue darle agradecimiento a la madre naturaleza, a las montañas, a los ríos, riachuelos, lagunas, mar, animales, minerales, alimentos y plantas sagradas, esto con el fin de que ellos también me permitan sus enseñanzas. Los primeros tres meses mi padre también se sentó a acompañar la gestación con su dulzura, comunicación, cosechando en ella para la maternidad, para los caminos que vienen, los alimentos, sentándose con la medicina sagrada coca AYU, se sentaba a mambear para acompañar el proceso de la gestación y la maternidad. Fue momento para la armonización con pagamentos de canto, bebida de chicha de maíz y de bebida de plantas medicinales. Escucharon cantos de los abuelos, y abuelas donde también le pidieron y le cantaron a SERANKWA, y SEINEKUN, los padres creadores de vida y los seres que iluminan como el Bunkwakukwi (abuelo sol), al wirakoku (estrellas), Monakuna (vía láctea), Utibunna (galaxias), la Bunkwanana Tima (luna) y también les cantaron a los alimentos a las plantas medicinales, danzaron junto con los astros y órganos. Muchas veces estos fueron los primeros alimentos que recibí estando dentro el vientre, estas fueron las primeras enseñanzas.

Mi padre hace un papel tan importante, el cuidado con la madre, desde evitar las relaciones sexuales durante el embarazo, porque era como tener relación con su propia hija/o, por ello no dormían juntos, la pareja, además es equilibrio para la niña y el niño que nace. Mi padre se sienta con el Ayu a analizar, armonizar y acompañar todo el tiempo para ese ser que está en el vientre, mantenga en conexión bonito con la naturaleza.

En el momento de preparación de *JWANKUSI* (bautizo) los padres tenían que armar el propio cuerpo del bebe. Con el *Maíz Gwirua* (maíz gris), *Bunwu* (maíz rojo), *Jwa chukeywu* (maíz sangre), este último es bebida solamente por el sabio.

El maíz es un alimento muy importante en la cultura *Iku*, *maíz* es la primera fuente que se utiliza para actividad laboral, y hace un papel muy especial para ceremonia, y actividad espiritual. También es importante decir cuando nace una mujer se hacía una fiesta celebración espiritual por que nacía símbolo de la “Madre tierra”.

En los siguientes meses igualmente, en mi vida se consagrarán armoniosamente, profundo con el cordón umbilical y la placenta, los cuales me cobijan con su manto de energía vital, de líquido amniótico. Empecé a navegar sostenido, guiado ~~mwnn~~ con el hilo umbilical y conectándome maravillosos viajes, profundamente al interior del corazón Seynekun (Madre Tierra) y de mi madre cada día sintiendo más cerca el conocimiento, la conexión, vida, con el cosmos.

Durante nueve meses mis padres cultivaron alimentos como el plátano, yuca, banano, frijoles, arracachas, malanga, ñame, plátano murrapo, maíz, piña, naranjas, y caña etc., para que estas plantas de alimentos, cuando yo llegara, los espíritus de los alimentos me pudieran recibir y mi madre yo nos pudiéramos alimentar bien de ellas. Así mismo en el último mes mi madre y mis padres recolectaron variedades de plantas medicinales, semillas, frutas, carnes de monte.

Cuando mi madre dio la luz de parto de mi ser, quien me recibió fue mi abuelita Cecilia Niño Villafañe Seynawia, ella es quien me compartió el primer alimento de su seno de mama, porque mi madre no tenía alimento de su pecho para darme, en el lugar que me recibieron ahí respiré aliento de vida de la Madre Tierra, en donde me bañaron por primera vez con las plantas

medicinales y donde mi padre me recibe con la planta sagrada AYU, después de unos días cuidándome, esperaron unos meses más me hicieron bautizo se sembraron el mənə kunkawu cordón umbilical me dieron el nombre Bunkwarin Maku que significa resplandor de luz y me compartieron el alimento el que mis padres habían sembrado así me criaron, acompañándome en mi crecimientos.

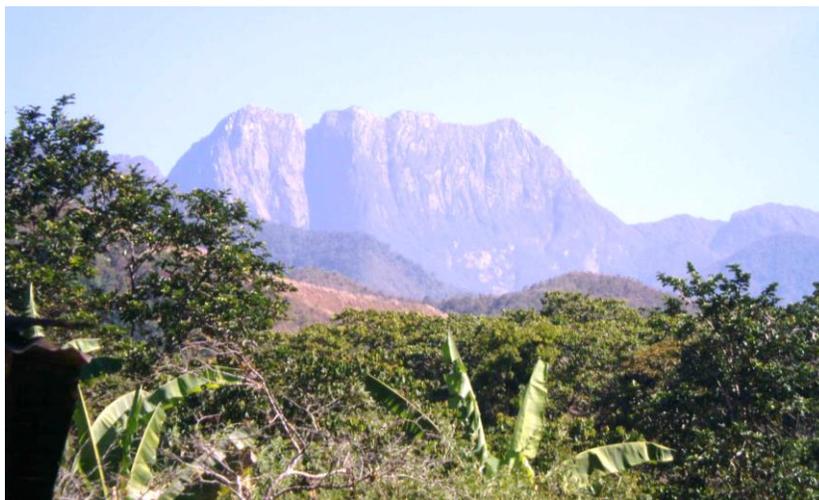

Ilustración 10. foto tomada en windiwa ,2015.

Mi crecimiento en windiwa meyna

Uno de los recuerdos más pequeños, era de 7 años cuando todas las mujeres se fueron al río a bañarse y yo fui detrás de ellas con mis primas y mientras tanto agarramos dos palitos a jugar en el momento, y un día vimos una lombriz corriendo yo agarré de la cabeza y mi primo de la colita y la llevamos a la casa. Cuando mi papa me grito, suelto eso que es una culebra peligrosa, y la saltamos juntos.

Entonces nos dimos cuenta que estábamos en serios problemas, la inocencia nos protegió de ese peligro, porque yo también era nieto de un Mamo mayor.

Entonces yo empecé a correr con el primo y todos los adultos nos perseguían, y entonces más corríamos porque pensé que me iban a pegar, a mí me agarraron primero y empezaron a revisarme, luego de verme bien, me dieron una palmada en la nalga. dijeron que esa culebra daba la muerte. yo no sabía que era la muerte, pensé que la muerte era dormir.

Después de esa noche tuve un sueño, me acosté al lado de mi mamá y empecé a mirar que mi espíritu salió de mi cuerpo y empecé a viajar en una bola grande a otro mundo, que era puro vacío y vacío y me alejaba del globo, entonces en un momento mostraron un paisaje lleno de verde, luego a más viaje un verde azul profundo, cuando trate de regresar era un pasaje amarillo y aterrice en ese lugar. toda una noche viaje en el sueño, olvide toda la familia. Luego regresé al globo y me desperté mirando el techo de la habitación, ya era de día, lo sentí como un segundo de la tarde en que acosté a la mañana siguiente, fue la primera visión que yo tuve después de la serpiente y que no entendía en ese momento. Hoy entiendo que la medicina Yagüe- ayahuasca fue a visitarme. no era una serpiente la que agarre fue un espíritu de la medicina que se me rebeló a través de la serpiente, 15 años después entendí que fue la revelación de la planta de la ayahuasca, y ese día yo le conocí.

Ilustración 11. Foto con Carlos Mamanche. Archivo personal. 2014

Pasaron los años y mis padres me dieron la oportunidad de que yo pudiera aprender otro idioma, es cuando me matricularon en una escuela rural de Windiwa Meyna a los ocho añitos. Empecé a conocer otro lenguaje que para mí fue tan difícil de entender.

3.2 ¿Qué relación tiene la semilla con lo educativo?

Ilustración 12. Escuela Bunkwa Nawingumu. Archivo personal. 2009.

Un día menos pensado mi mamá y mi papá me contaron que me iban a llevar a la escuela, pero antes de llevarme, mi papá me enseñó los números del 1 al 5 en español y nunca me aprendí el número 2 porque era difícil pronunciarlo y si no lo pronunciaba me regañaba, entonces me pusieron con un carboncillo en la pared de la cocina los números del 1 al 10, entonces en la mañana cuando se levantaba me llevaban a contar los números, y si lo contaba todos me llevarían a la escuela, hasta que me llevaron y me dijeron:- trate de estudiar, y cuando seas grande te vas a acordar de esto, ahora yo te voy a entregar a la escuela con un profesor-. el primer profesor que me recibió a los ocho años fue Feliciano Torres y me miró a los ojos y me dijo: ¿quiere estudiar? y yo le dije que sí. Me buscó una sillita, me dio un cuaderno y dijo: ahora tú vas a estudiar aquí, y vas a hacer caso a todo lo que nosotros digamos, ¿estás de acuerdo? yo dije que sí, y ahí empezó todo. Empecé a llorar por que mi padre se fue y pensé que no iba a regresar a la casa nunca más.

Cuando me llevaron por primera vez a matricularme en una escuela rural llamada Bunkwa Nawingumu (*la luz de un pensamiento vivo*), a los 8 añitos empecé a acercarme por primera vez a conocer escuela, lenguaje castellano, era todo distinto a la lengua de nosotros que para mí fue sorprendente por los símbolos de las letras y los números.

Los primeros días en la escuela y los primeros años me dediqué a hacer rayones en cuadernos, así empezamos, no conocía nada de alfabetos, consonantes, vocales, los números y las pronunciaciones de las palabras no las podía asimilar fácilmente. Estando allí el lenguaje se ponía más difícil para mí, era muy impactante porque en mi mente no entraba la pronunciación de las letras, los números todavía. los compañeros eran fuertes pronunciando y yo no lo hacía, el maestro me exigía yo quería lograr pronunciar, pero no podía.

Ilustración 13. Foto familia hermanos menores. Archivo personal, 2009.

¡Un año después pase de primero a segundo!, estando ya en segundo de primaria el profesor nos explicaba escribir letras como pronunciar las consonantes y a hacer combinación con las vocales. Así pasamos días y meses. Un momento que yo me recuerdo de la escuela es que nos alimentaban todos los días de la semana de lunes a viernes y los martes cocinaban arroz, sardina y la colada de bienes tarina que para mí era el alimento más preferido.

Un día llego mi abuelo Dunaringumu – Juan Manuel Izquierdo- llego a la escuela, él era sabio y me puse tan feliz, en ese tiempo había un lote de siembra de la planta sagrada de Ayu, y me pidió que lo acompañara a entregar un pagamento, y fuimos caminando por un rastrojo y cuando entramos adentro de la montaña empecé a escuchar una cascada grandísima y me dijo: -estas escuchando esa agua? baje con mucho cuidado, no vas a decir nada y te vas a sentar al lado mío- . en la mano izquierda tenía un bastón, y en la derecha un machete, tenía dos mochilas terciadas,

cuando íbamos llegando a la cascada, se sentó a un lado de un árbol grande y quedo de frente mirando la cascada, de su mochila saco 4 hojas de Ayu y lo partió en cuatro pedazos movió su mano girándolas y saludo la cascada, el lugar, se sentó y yo me senté al lado.

Y me pregunto: - ¿tú sabes que estoy haciendo acá? -

yo le respondí que no y me dijo que estaba allí entregando alimento para que la escuela tenga mucha comida y que haya mucha armonía y a los niños y niñas no le pase nada, por eso estoy pidiendo permiso para que todos ustedes los proteja la cascada. pero si yo estoy haciendo algo mal, va a aparecer un arcoíris grandísimo.

En ese momento empezó a cantar suavemente.

y le dije, abuelo no veo nada, tú me puedes decir...

el abuelo me dijo si, y me cuenta una historia de la cascada como un lugar sagrado que había que cuidar con respeto, sin gritar, ni tirar piedras.

Cuando regrese a la escuela me había quedado por fuera del salón y el profesor me dijo que yo no estaba haciendo nada y me la pasaba por fuera, amenazándome con llamar a mi papa me agarro una oreja, y fui y le dije a mi papa que yo nunca más iba a estudiar. Pero allí dure toda mi primaria.

Ilustración 14. Foto de mi Abuelito Manuel Izquierdo, sierra Nevada. tomada por María del Rosario, antropóloga 1993.

En los caminos a la escuela había muchos árboles Higuerón, Guamo, Pumar oso, Laurel, cha, gron que eran grandísimos y todos nos acompañaban en el camino y cuando caía la semilla del higuerón olía a vainilla.

También mirábamos que en las raíces había muchas distintas clases de hormigas arrieras, había langostas, saltamontes, y practicábamos entre primos a saltar como el grillo, a cargar como la hormiga. Aprendimos de la rana a bañar, ella se tiraba a bañar y nosotros nos tirábamos. Aprendimos a subir a los arboles por las ardillas.

Y nos íbamos a pescar cuchas y guabino¹³ en el río, cogíamos lombrices las enrollábamos con hilo y empezaban a salir los peces, y disfrutamos mucho la infancia y la primaria.

De la casa a la escuela era 30 minutos, entonces mi mamá me mandaba llevar un gajo de plátano, dos yucas y dos palos de leña para cocinar. y sino no podíamos comer en la escuela.

Mi mamá todas las mañanas nos hacía sopa de huevo, cebolla, plátano era muy rica y así fue mi estudio.

Siguiendo este proceso cuando llegué 3° de primaria ya conocía un poco más las consonantes, las vocales, los números; aún no era capaz de identificar cada cosa por su nombre, paso siguiente que me acuerdo tanto hacer sílaba con las letras pero en ese instante yo no pronunciaba bien las letras ni la vocal en ese entonces el profesor nos dejó una tarea que juntando las consonantes y vocales, deberíamos componer nombres de objetos o nombres de las familias, pero yo rápidamente pensé, dije: yo debo aprender del alimento que más gusta empecé adjuntar la letra S-A-R-D-I-N-A este fue la primer palabra que pronuncie por primera vez en mi vida, la lengua castellana, yo feliz hablando sardina, cuando comenzaba las clases era el primero que alzaba la mano para decir la palabra *sardina*, en ese momento para mí fue una oportunidad de hablar otra lengua distinta a la que hablaba y así comenzó todo a ser pronunciado. Desde ese entonces comienza la historia para tejer con lenguas distintas a la de mi territorio.

En Windiwa había dos montañas grandes que me acompañaron mi infancia, y había muchísimos árboles que florecían de distintos colores, recuerdo que en ese lugar bajaba mucha agua, el río principal era el Río Fundación era agua cristalina llena de pececitos pequeños y tenía muchos charcos grandes donde nos bañábamos todos los días tres veces al día, y siempre mi mamá me regañaba porque de pronto venía creciente y nos llevaba. una vez bajamos a bañarnos y justo se

¹³ Guabino en pececito que viven en los ríos y en los riachuelo o arroyito, son peces por naturaleza muy rica en nutriente y por eso es muy reconocida en la cultura.

creció y casi nos ahogamos, mi hermano aviso que el agua estaba oscureciendo, cuando le conté a mi mama nos dijo que debíamos ir, pero con alguien mayor.

En este lugar y todavía lo sueño como si fuera ayer, jugamos con esa agua tan cristalina y el agua nos acompañó a crecer, nos colgábamos en el árbol que se llama *gamitó de piedra* para jugar, hasta que un día nos picó la avispa los ojos, los pies, la barriga y nos fuimos a la casa llorando, nos limpiamos las lágrimas y nunca le contamos a mamá.

En mi casa había un árbol que se llamaba Cha “granadillo” y toda la infancia nos acompañó llenándolo de muchas aves, y por debajo tenía sembrado plantas de café, en una época cuando tiraba la fruta esa fruta era dulce, de color amarillo. Entonces cuando íbamos a recoger el café era lleno de pájaros, tucanes, guacharaca, gargantón, pajuil, el chauchau, también ardilla de monte, todo el tiempo olía dulce alrededor de la casa.

Ilustración 15. foto familia clan Busintana. archivo personal 2010.

Los animales que más nos acompañaban era el loro, el pájaro zuanu, Juru, las mariposas, pájaro mensajero Yokwinziro, turpiales, mirlas, colibrís, paloma Zuira, gallinazos, gallinas, perros, gatos, mulas, y muchas frutas de mango.

3. 3 ¿Por qué escogí esta semilla? Autobiografía de entrega de Ayu

A la edad de 14 años me hablaron mis padres, por primera vez, sobre la importancia del cuidado de una medicina sagrada milenaria que tienen la cultura iku Bintukwa, clan Busintana, que es la planta del Ayu o Coca. Para mí era un paso más, de enseñanza, este paso era la transición para llegar adulto y a través de la planta sagrada, los abuelos me hablaron de la visión espiritual, donde me hablaron cada uno de estos elementos que iba a recibir, un conjunto de elementos de mi tránsito a ser hombre: Jobuburu, tutu, kuku, Sokunu, Jwamusi, ayu, kuku, Jotinwa.

Antes de seguir al bachillerato, lo primero que me dijeron los Mamos fue: “si tú quieres continuar estudiando, recuerde que primero debe saber que es cultura y como debe ser el cuidado de una madre espiritual”, entonces me recordaron que era el momento de recibir Joburu (poporo), yo acepte, muchos de mis familias lo tenían entre sus manos y yo también los quería tener. Entonces mi padre me preguntó otra vez, que si yo quería tomarlo con la responsabilidad como debe ser.

Yo me quede pensando y dije que sí, entonces fuimos donde un tío Mamo para preguntarle, al instante mi madre me aconsejó, que yo debía prepararme porque después de la entrega viene algunos compromisos, actuar como persona adulta, juiciosa y responsable, sino me sentía todavía preparado que me tomara un tiempo, y sino ya tenía que recibir la planta, entonces después de unas semanas, una tarde apareció el tío, me llevaron para un lugar cerca de un río, analizaron si yo estaba preparado espiritualmente y al lado de un árbol grande lo decidieron sentados toda una noche.

Al amanecer los dos abuelos me dijeron que para recibir la mama Coca se tiene unos reglamentos, conocer cómo se siembra, como se recoge y como se tuesta. Si practicamos bien esto el pensamiento será limpio y muy bonito, así que la primera planta que siembres y tuestes será el primer inicio para el camino, será la primera mujer con la que vas a dialogar, pero además de esta te entregaremos el Joburu, donde guardarás todo el espíritu de la planta y todo el espíritu del proceso de hacerte hombre, de crecer, de tener tu protección para toda la vida. Entonces tienes que observar esto que te vamos a entregar Ayu (Planta de coca - Ayu), Kaku (Canasto para recolectar Ayu), Urukwa (Olla de Barro donde se tuesta la hoja), So kuni (Palo que va dentro del Joburo), Jotinwu (Caracol de mar tostado dentro que va dentro del Joburo), finalmente se entrega

el Joburu (Poporo) y Jwaməsi (donde se guardara el espíritu del tabaco), es así que se entrega el Tutu la mochila donde depositaremos toda esta memoria.

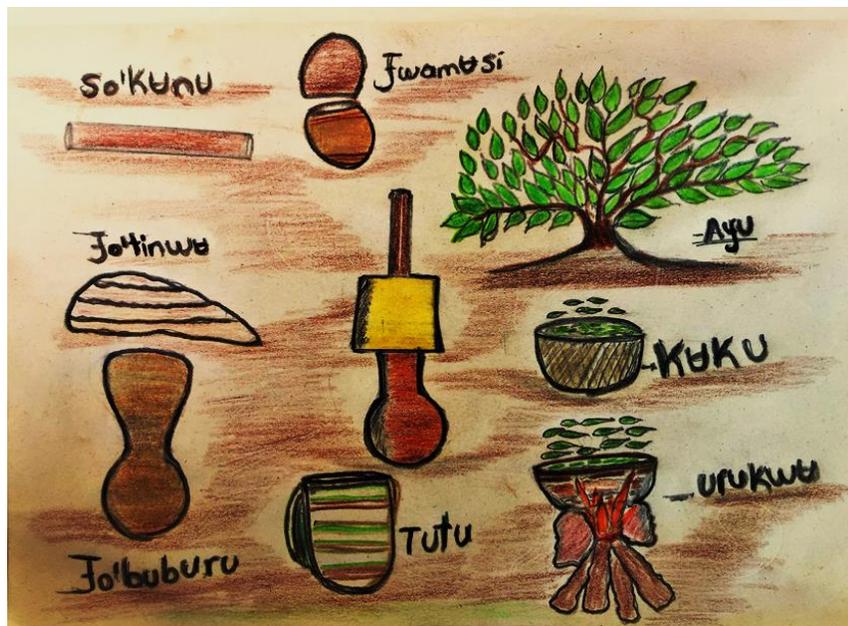

Ilustración 16. Dibujo realizado por autor, elementos importantes para el Ayu. 2018.

Cuando recibí esto entendí que era todo un tejido, una familia que me entregan y así responderé cuando consiga mi pareja físicamente, es el primer paso para entender el femenino, para entender la madre, como alimentarla, cuidarla, cada uno debo utilizarlo en su debido momento. Este tejido que me fue entregado es mi esposa espiritual que hasta el día de hoy me acompaña, y me acompañara hasta mi trascendencia.

Ilustración 17. Viaje con taita Carlos Mamanche. España, 2006.

Después tuve que trasladarme a Santa Marta, para seguir estudiando en la Institución Educativa Distrital Técnico Agroindustrial de Minca, solo estuve un año, porque no me gustaba estar encerrado, pues era internado. A partir de esto mi vida cambia pues conocí el camino de otra medicina de la mano de un gran maestro el Taita Carlo Mamanche y el Taita Luis Alfonso Paso Alegría, quienes son descendientes Muiscas y Sionas respectivamente, ambos utilizan el Ayu, para ellos el AYU es una gran guía, con el cual compartían su pensamiento y también tenía un sentido de gran comunicación.

Después de compartir con estos grandes maestros empecé un viaje de aprendizaje con las medicinas no solo de mi pueblo, sino las ancestrales de otros pueblos, y en es caminar llegue a Medellín donde la vida me ha dado tanta oportunidad maravillosa conociendo personas de un buen corazón. Estando en Antioquia terminé mis estudios de bachillerato en la UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia, precisamente gracias a la señora Luz Mar Escamilla, quien es medica bioenergética, esto fue en el año 2009 lo que me hace abrir más mi corazón en el camino de la sanación y la sabiduría.

Ilustración 18. Construyendo casa Comunidad Sesquile, con taita Carlos Mamanche. 2006.

Cuatro años más tarde he comenzado estudiar el pregrado en la universidad de Antioquia U de A, programa educación indígena Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Este programa para mi es una gran oportunidad para la juventud, hacia lo personal, familiar y comunitario, siento que nos acerca a mirar el pasado como una oportunidad para fortalecer nuestros territorios, para mirar este camino lo empezamos desde nuestro origen con la Autobiografía, hoy agradezco al programa de educación Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra que me hace recordar mi autobiografía desde el vientre así empezamos a tejer la historia con la relación del vientre y la madre para fortalecer el camino que nos dejaron nuestros ancestros.

Gracias a esto caminamos nuestra palabra y trabajamos por un sueño que está tejiendo la Casa Madre Zaku Kwariwan, un sueño de Casa de pensamiento ancestral e intercultural para los pueblos del mundo.

3.4 ¿Qué se ha dicho hasta ahora sobre mi semilla?

Desde mi pueblo Iku

Aquí revisé varios materiales, como:

- Mamo Zarey Maku (Carmen Pérez). Ayu y crisis. (1997): sobre mi semilla específicamente dice “¿Cuál es el significado sagrado que tiene el Ayu (hoja de coca)?

“...Pero para el mamo, el Ayu es una de las primeras plantas sagradas; es el pensamiento, es el espíritu, es el eje, es todo, es la esencia de la misma naturaleza para poder dialogar, para poder entrar en comunicación con seres de otras dimensiones, para poder dirigirse al mundo entero, al universo; poder comunicarnos de aquí a España "telefónicamente" por medio del éter del Ayu que se va formando. Esto es como el pensamiento, el espíritu, la esencia con que se transporta, se desplaza a otras dimensiones... “Para todo ritual se necesita el Ayu, para el agua, para todo ejercicio de los mamos hace falta el Ayu; toda persona que coma Ayu tiene que hacerlo con el permiso del mamo, pues de lo contrario está violando. Lo mismo sucede para comer el Yua” (p.28).

El tema es bueno por qué me dice como observar el contexto con lo que estoy haciendo con el Ayu y lo que está pasando, lo que dice ahí tiene relación con la tierra, con el cosmos y con el ser de uno y que dentro de mi hay una responsabilidad de cuidar, y de cómo actuar con permiso en la acción que estoy llevando con la coca como algo profundo.

- Mamo Bunkua Nabingumwa (Luis Napoleón Torres) (1997): Pensamiento de nuestros Mamos Renacidos: Habla sobre el significado desde el punto de vista sagrado del Ayu:

“Esta es una sabiduría de los mismos mamos, quienes están encargados de mantener el cultivo. Ellos son quienes siembran. Eso no se siembra como sembrar cualquier planta, sino que tiene que ser autorizado por los mamos, y las personas que han recibido la autorización son quienes deben sembrarla. Entonces la coca para los indígenas es una planta sagrada de la cual se origina la ideología. Es decir, el desarrollo de la ideología propia de la comunidad depende del áyu y es prohibido entre nosotros mismos comerciar con ella. Solamente se puede hacer trueque o cambio. Así, el que no tiene áyu, tiene que cambiar por sal, por carne, por bastimento

o por panela, pero nunca jamás se puede cambiar por dinero en efectivo. Precisamente por eso es que para nosotros el ayú es sagrado, y además hay que utilizarlo con una cazuela especial de barro destinado exclusivamente para tostar el ayú y un fuego especial que debe obtenerse por frote de piedras o rechinamiento y no todo el mundo puede utilizarla sino cuando el mamo le autorice.

Cada hojita es como un número de un teléfono, donde cada número es un paso, así cada hojita es igual. Es la forma de comunicación tanto interno, con el mundo de la Sierra, como externo con otros continentes. Por eso es que el ayú, nosotros lo conservamos con todo el respeto. Es también la forma de guardar la igualdad del uno al otro. Cuando se utiliza el cambio se está mostrando la igualdad. Cualquiera pensaría, qué gracia tiene el hecho de que tú tienes un poco de ayú, me lo das a mí y yo saco el mío y te lo doy a ti. Eso significa la igualdad. Es donde se conserva la amistad familiar y comunitaria.

Depende de la edad. El ayú es también parte del control moral. Es decir, el mamo le entrega el ayú a un muchacho, para que utilice el poporo, para guardar la virginidad de la persona hasta llegar a una edad determinada para realizar su matrimonio. El recibir el ayú, puede ser de ocho años. Depende de que el muchacho tenga su agilidad mental o moral. Entonces no hay una limitación definitiva, sino que depende de la persona”. (p.44-45).

Otras revisiones,

- Ministerio de planificación del Desarrollo. (S, F): Esta presentación, habla sobre el aporte que hace la coca a la salud, que también tiene todos sus componentes alimentarios y tiene la misma función de un hospital desde el punto de vista la sanación. Disponible en: <http://www.orasconhu.org/documentos/PATS-05-Presentacion%20Bolivia.pdf>

Moreno M, González D, (2003): Proyecto de “ley de Coca” elaborado por el colectivo Mama Coca, Por medio de este artículo están buscando proteger la coca -planta- como medicinal y alimento y no como una planta estupefaciente. Y donde plantean esta como una planta milenaria sagrada para los pueblos indígenas y con beneficio de alimento natural y espiritual.

En este libro también se dice que hoja de la coca la usaron los españoles para explotar a los indígenas en las minas, para luego ponernos a pagar por ella.

Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/10/LEY-DE-COCA.pdf>

García Hoyos, J. (Sf). De la coca a la cocaína una historia por comprender: La sagrada planta de coca llega a la mano de los laboratorios y lo usan los blancos de clase alta, los médicos, los artistas, los soldados para la guerra, la Coca Cola. Entonces me habla de la prostitución del Ayu, en esa emerge una gran oscuridad porque también la utilizaron en las guerras, se ha distorsionado el espíritu de la coca en la espiritualidad, porque la planta a la forma que tú la actúes reacciona, es como coger una sal pequeña cantidad es el sabor y mayor cantidad enfermedad. Este texto me sirve para ver por fecha como el espíritu de la planta lo convierten en el ego del hombre, en la gran oscuridad espiritual.

Disponible en: <https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Texto%20coca%20cocaina.pdf>

- Organización Mundial de la Salud. OMS. (2016).

<https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr44/es/>

Contribución de la medicina tradicional a la salud pública: la Planta de coca - Ayu. Conclusiones del Consejo Ejecutivo. 120 reunión: La OMS organización mundial de la salud habla aquí de los beneficios de la planta de coca y es un documento que dice que de la planta se saca la cocaína y que se encuentran en la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, 1961, pero que cada Estado aplica las leyes. Esta organización limita mucho los conocimientos que tiene la planta.

Es un texto que desde el gobierno de Evo Morales hay, y hablan de la Planta de coca - Ayu algunas cosas buenas de la espiritualidad y como ritual y alimentación. “Las hojas de coca han sido utilizadas tradicionalmente por los habitantes de algunos países y regiones para obtener beneficios para la salud, tales como el alivio de problemas gastrointestinales y respiratorios o el tratamiento del mal de altura. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de la hoja de coca y sus constituyentes químicos, es posible que los datos existentes sean todavía insuficientes para demostrar que el uso de la hoja de coca sólo aporte beneficios y no tenga consecuencias negativas para la salud.” (p. 1).

Ministerio de Relaciones exteriores Bolivia (2006): Disponible en: <https://cpalsocial.org/documentos/724.pdf>

Para ellos es una medicina intercultural y es la vitalidad de las existencias de los pueblos. mirando este camino yo creo que es regresar al origen para fortalecer. me llama la atención que ayllu es comunidad en la lengua de ellos, en mi lengua es “Ayu” A, se interpreta como el comienzo. Y ya, como el tejido que entrelaza con otros. y es la gótica del agua, el sudor, la esencia que brota. Entonces es parecido y me llamo la atención de que se ve allí el tejido que se une y que brota su esencia en partículas, la comunidad.

- Mama Coca. Documental sobre el significado de la Planta de coca - Ayu para los pueblos. Dirigido por Boris García y producido por Lidia Amorín. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ECDzMjD2nKU>

Presenta un dialogo a través de un sabio y su hijo Romualdo Quispe, comunidad pararán de los yungas, que dice que la coca es una medicina, es el pasado y el futuro, que se sueña y se vive. Se utiliza para cuando se hace visitas, acullicamos. Se utiliza para pagar el camino, la suerte y ver el futuro. Toda la naturaleza, todas las plantas son sagradas como coca, pero en especial la planta de coca se le dice Mama Coca, para los quechuas y aimaras ha sido una planta muy sagrada.

Bolivia lucho por el derecho al Pikcheo con el presidente Evo Morales creando un gran ministerio de Planta de coca - Ayu. Pero dicen que una resistencia, es enseñar a los niños de la coca.

Todo este proceso de revisión, me ayudo a fortalecer, para revitalizar el proyecto mi de siembra y esto fue muy importante conocer otros procesos de otras cultura o pueblos también se han hecho un trabajo muy importante para fortalecer la espiritualidad, defendiendo la identidad cultural, así como el pueblo Bolivia.

Muy importante para mí leer otras experiencias porque ayudan a fortalecer sus culturas, defienden sus derechos, sus formas de pensar y sus formas políticas; esta una herramienta importantísima, siento que es una oportunidad viendo otras experiencias pueden implementarse en la educación y en la salud, para prevenir problemas en nuestro territorio, pienso que para mí comunidad es un aporte importante, conociendo otras experiencias que me ayudan a fortalecer mi semilla de salud ancestral Ayu.

4. SELECCIÓN DE MI SEMILLA

Ilustración 19. Encuentro semillas, Gunarumake, archivo personal. 2018.

Estos antecedentes sobre mi propuesta de investigación sobre la Planta de coca - Ayu, tienen tres ramas importantes uno es los que la ven desde la espiritualidad, como en mi comunidad, otros desde su beneficio para la salud desde lo occidental hablando de sus componentes, y un tercero que muestra la lucha política.

En la salud occidental están buscando más que todo como beneficio económico, más en lo farmacéutico; en lo político en Colombia se busca reconocimiento también desde sus otros usos, pero se confunde con el interés económico. Hay una experiencia política de Bolivia, donde se convierte la Planta de coca - Ayu como buen vivir y parte de la vida sagrada, pero también de negocio.

Lo que yo estoy haciendo con este trabajo es como desatanizar el tabú que se tiene sobre la Planta de coca - Ayu desde la cosmogonía espiritual Iku, busco la revitalización de este saber no solamente como una planta si no es una memoria vital, una maestra que tiene todo un conocimiento para la transformación.

Entender el Ayu, la planta como se puede tejer desde el significado como conocimiento sagrado relacionado al Kunsu, y el Kunsu es todo lo que compone la vida, es salud, educación, buen vivir. Pero el tema fundamental es entender que es una energía importantísima que cubre, que protege lo más delicado de la vida, mantiene el equilibrio.

4. 1 Preguntas de esta siembra:

- ¿Cómo fortalecer la memoria sagrada de la hoja de Ayu para el cuidado de la madre tierra y la transformación espiritual en el colectivo Zaku Kwariwan ubicado en Marinilla, Antioquia y Pueblo Bello, Cesar?
- ¿Cómo revitalizar saberes y prácticas a partir de la sagrada planta del Ayu - ¿Coca-, para el fortalecimiento ancestral de los pueblos indígenas y aportar a una propuesta que la reconozca dentro de un proceso educativo?

Propósitos.

Indagar sobre la historia y el origen de la medicina ancestral del Ayu, para dialogar con los procesos espirituales, medicinales, pedagógicos como formas de armonización y sanación en conexión con la Madre Tierra.

Aportar a la descolonización de las visiones de la planta de coca - Ayu, a través del reconocimiento de la importancia en diversos pueblos como el Iku, en Colombia. Quechua y Aymara de Bolivia, que pueda aportar a una propuesta educativa que la reconozca como planta sagrada.

4. 2 Cuidado de la siembra y la semilla

El proceso de la siembra, es una propuesta que se utiliza en el área de Proyección comunitaria – practicas, dentro del programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, utiliza la metáfora de la siembra para cambiar la forma de investigación y acción comunitaria de lo occidental a lo ancestral, en una relación de regresar al tejido con la tierra (Estrada y Sinigui, 2016. p. 9) y así cambiar un poco la metodología del sistema universitario. Hemos decidido no hablar desde la

investigación occidental, sino proponer este proceso desde la metáfora de la siembra, proceso al cual llamamos de siembra, que tiene unos momentos en “espiral eterna, como la vida misma en el tiempo y pensamiento”, estos momentos son: preparación del terreno, selección de la semilla, cuidado de la siembra y cosecha.

En el cuidado de la siembra miramos es el momento donde tejemos todas las herramientas que tenemos para fortalecer el buen crecimiento, el buen camino de la semilla que estamos cuidando.

Participantes. Entonces mi semilla ha sido acompañada de mi familia, que está dentro de un colectivo que se llama Zaku Kwariwan¹⁴, este proceso ha crecido en Marinilla y en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, en ambos, me acompañan las madres, los niños y niñas, abuelos, algunos líderes de la comunidad, son 48 personas, entre los cuales hay 8 jóvenes de 12 a 17 años, y 18 niños y niñas desde 1 mes hasta los 11 años. Me he enfocado mucho en la familia porque pienso que de lo más pequeño salen las cosas más bonitas, es más fácil la comunicación y además es mi forma de agradecer a mi familia y a mi pueblo.

Ilustración 20. Territorio de Marinilla, Dibujo. 2016.

En Zaku Kwariwan somos una Casa Madre de Pensamiento Ancestral e intercultural, una Casa Madre es una propuesta que nace de un lugar ceremonial para gestar la transformación, la casa es como una madre donde se gesta el conocimiento, que nos acobia y nos da el calor. En Zaku

¹⁴ Zaku Kwariwan es una corporación que pretende el dialogo entre pueblos del mundo, y armonización personal, comunitaria en defensa de la Madre Tierra, está suscrita en el municipio de Marinilla y se fundó en el año 2017.

Kwariwan se busca un tejido entre pueblos en búsqueda de la armonización, sanación y cuidado de la tierra y las comunidades.

En el año 2005 entra una violencia fuerte en la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo cual nos fuimos a buscar espacios más tranquilos y nos ubicamos desde el oriente, entonces a partir del 2009 se inicia un proceso a partir de las medicinas ancestrales y poder compartir las sabidurías de los Iku de la sierra, y poder llevar a la comunidad nuevas ideas de lo que hemos vivido. En el 2014 comenzamos a estudiar el programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre, y encontré varias personas y una ruta pedagógica que pudiera alentar este proceso y es como en 2016 se construye la Casa Madre y nos constituimos como colectivo en el 2017. Este colectivo tiene dos lugares pues en Marinilla se ha construido un lugar y en la sierra Nevada También. En Marinilla hay campesinos, mestizos e indígenas de diversos pueblos y en la Sierra todos son indígenas Arhuacos o Iku¹⁵.

Enfoque para el cuidado de la siembra.

Debido a que la semilla seleccionada tiene que ver con el *significado de vida* que tiene para mi “*Kunsu Ayu*”, he decidido apoyarme en el modo de investigar del profesor de nuestro programa Abadio Green, indígena Gunadule, él le llama *investigación desde las raíces*.

Según Green (2008) investigar desde las raíces “significa entonces que el énfasis se hace desde la cultura milenaria... desde la sabiduría que todavía está en la memoria de las autoridades tradicionales, de las ancianas y los ancianos de las comunidades”. (p. 48).

Para investigar desde la raíz debe haber una estructura inicial: una raíz es la familia, la base, lo más cercano, para luego enfocar el trabajo hacia la comunidad, para comprender el origen de nuestros pueblos primero hay que acercarse hacia uno mismo, reconocer su propio cuerpo como territorio lo que está más íntimo, lo más personal, el origen, la historia.

¹⁵ Iku Bintukwa es el nombre ancestral en lengua materna. Nosotros somos más reconocidos como Arhuacos más por los informes de antropólogos e historiadores.

Desde el proceso de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, he recordado sus principios pedagógicos: silencio, escucha, observación, palabra dulce y tejido; que me acompañan en mi proceso de semilla, esto acompaña mi camino de siembra.

Otro pilar fundamental desde mi cultura es el “*Unzasari*” (pagamento), el pagamento es una armonización y una comunicación con los espíritus, que por medio del Mamo, podremos comprender toda la historia, todo el proceso de siembra de mi semilla en el territorio y la familia. el Unzasari se refiere a estar en círculo, nos invita a estar en la cultura, en comunidad, pedir permisos en reciprocidad con la tierra y el cosmos.

El círculo de palabra también fue una herramienta acompañante en todo el proceso de cuidado de la semilla, por el valor que tiene la palabra, donde se aborda temas de familia, del territorio, de los saberes ancestrales, lo hicimos con la familia y con hermanos de otros pueblos como Quechua y Aymara en Bolivia. También realizamos ceremonias en distintos lugares con plantas maestras para comprender desde la voz de las mismas plantas.

Las prácticas tradicionales tejido, instrumentos, cantos, siembra como parte del cuidado de la siembra para fortalecer la identidad propia del pueblo, además como una herramienta para integrar a la comunidad y dialogar en torno al tema de la semilla.

Lo que hice con la semilla no surgió de la nada, desde hace varios años y con el apoyo de la Licenciatura de la Madre Tierra, en compañía de mi familia y mi padre Miguel Izquierdo tuve que hacer otras actividades, partiendo del pagamento, como un proceso de reflexión, análisis, que me ha ayudado a ubicarme y saber dónde estoy y que es lo quiero hacer, encontrar mi pregunta de investigación; buscando un espacio adecuado donde se pueda concentrar la semilla. Este proceso es de varios años se consigue el lugar, se adecúa en dos años y se construyen las casas; hemos construido un espacio físico en el cual decidí centrarme a meditar, a definir mi propósito de vida, este espacio se llama Casa Madre Zaku Kwariwan:

Ilustración 21. Casa Madre Zaku Kwariwan, Archivo Persona. 2018.

Desde la ruta del cuidado de la siembra, quiero resaltar la importancia del pago y el Ayu. La Planta de coca - Ayu fue tejedora porque nos permitió dialogar con otro, esto es la espiritualidad, el diálogo con otros. La coca es un camino de diálogo, se recolecta la información y se dialoga para sembrar, todo lo que fue tejiendo desde la cultura andina de la sierra fue tejer, o sea que la coca fue la mujer sagrada y es como el hilo de cordón umbilical que tejía a todos para que todo fluyera armónicamente, por eso la educación debería pensarse desde ese lugar, porque no habla de abuelas, sino de niños y niñas que nacieron, la educación debe comenzarse desde los más pequeños y desde el vientre y no nos alejaríamos de la espiritualidad, porque la espiritualidad es el diálogo con el otro, para que cuando seamos más grandes sigamos en diálogo todo el tiempo. Entonces yo quiero fortalecer el espíritu bueno de mi familia, de mi pueblo Iku para defender la Madre Tierra desde nuestra Casa de Pensamiento ancestral Zaku Kwariwan.

Todas las actividades fueron consultadas previamente por las personas participantes, se les consultó sobre los aspectos que pueden escribirse, que cosas no se deben decir o escribir en este informe. La información se registra en grabaciones, fotos, videos y por medio de la escritura de un informe.

Como ayudas económicas no conté con ninguna, físicos la casa madre y las diversas montañas de encuentros. Mayores mamos, abuela médica, sabedores de la hoja de Ayu.

5. COSECHA

A continuación, presento mi cosecha, o los frutos de toda mi siembra con esta planta sagrada del Ayu. La cosecha la organizo y presento por partes para ayudarme a entender mejor el aprendizaje.

5.1. Origen de la medicina ancestral del Ayu para la armonización y sanación en conexión con la Madre Tierra:

“¿cómo mirar con los ojos de la planta del Ayu?
mirar el conocimiento como el agua que se forma;
esa gota que fluye, florece, crece y también se puede sembrar”

5.1.1 Permisos para tejer la historia sobre la planta del Ayu

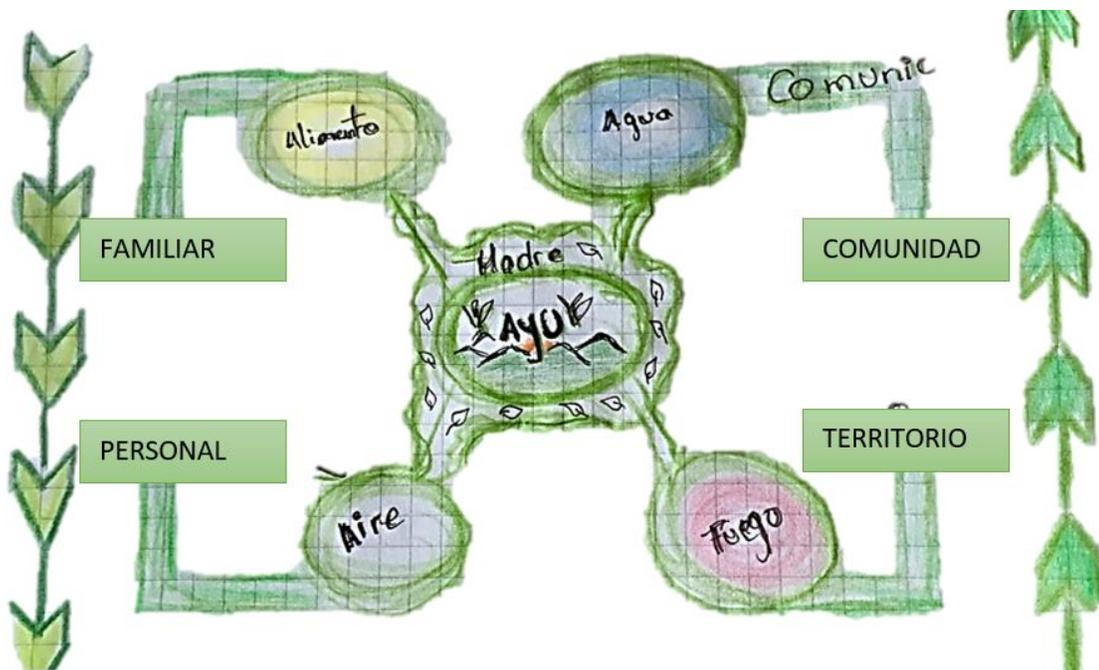

Ilustración 22. Dibujo de Ayu en sus relaciones. Archivo personal. 2018.

Este dibujo es como está relacionado el Ayu, el centro es la cosmogonía del Ayu, la memoria donde teje con lo otro en nuestras vidas, desde el alimento, agua, aire, fuego. También nos muestra

los cuatro puntos cardinales, donde también están los guardianes, representados en la comunidad, el territorio, la familia y lo personal.

Para conocer la historia del Ayu, es importante usar el saludo pedir permiso los guardianes de la planta, y a si podemos entender las historias sagradas:

“Antes de compartirle el propósito del encuentro, saque mis hojas de coca de Ayu, salude al fuego, cosmos y al espacio, y masticando hojita empecé contarle que la propuesta que tengo sobre él, **Ayu kunsu niwizey**, siento la importante para mí, de esta manera quiero consultar con sus corazones me acompañen a tejer mi proyecto. Entonces cuando empecé contarle fue bonito observar, todos mis hermanos llevaron sus cosas de tejidos; mi Madre Gunawia saco su mochila (Tutu) empezó tejer, y mi padre Miguel Izquierdo Dwiawiku, agarro unas hojas de Ayu lo peticiono al espíritu, pidiendo permiso a sus ancestros para que la energía fluya bonita en él encuentro, y saco su Joburu (poporo) ahí comenzó escribir su pensamiento”.

Observaba a mis hermanos a cada uno de ellos, miro mi hermanito Iván también de su mochila saca unas hojas saludo a todos o sea nos compartió las hojas a los hombres que estuvimos ahí, en el instante, mi hermana mayor Alcira Izquierdo saca una mota de hilo de lana, empezó a tejer y así todas mis hermanitas continuaron participando con su tejido”. – informe local PMT, 2018-.

Ayu es el nombre de la planta conocida como coca, *Kunsu* es todo un tejido del corazón de toda la sabiduría del pueblo Iku, *Niwi zey*, significa lo nuestro como Iku. Por lo cual Ayu Kunsu es el conocimiento más profundo de lo que se ve del Ayu, es la ley de origen sobre el Ayu.

Ilustración 23. Hojas de Ayu, de la Sierra Nevada, Archivo personal. 2018.

Cuando estamos hablando del Ayu Kunsu es hablar de una memoria viva, es como hablar de una Tutu (mochila) llena de conocimientos sabios o como el vientre de una madre, el “Ayu Kunsu” nos enseña a pensar bonito para comprender su historia de origen, si yo busco una relación de enseñanza en ella yo debo aprender que significa el nombre Ayu, de este manera debo observar bien, desde el silencio y empezar el tejido como el cordón umbilical y a si voy comprendiendo poco a poco la importancia para la comunidad de esta planta sagrada. por eso desde mi lugar pienso que es una posibilidad y alternativa que **esta planta nos enseña como cualquier otra persona sabia**. Como cuenta el mamo acerca de la relación Ayu – Kunsu:

"el Ayu es una memoria, Kunsu que lleva a niwi paw – nuestros guardianes- consigo la historia de la creación del cosmos, la creación de la vida y la llegada de la Madre Tierra. Antes de que naciera la vida, las montañas, los animales y otros seres, el Ayu fue el origen de la primera familia que nació como guardiana madre en la tierra. Por eso ha sido tan importante esta planta sagrada para la comunidad Iku. Con esta planta visionaban el mundo, el cosmos y así entendían cómo se creó la tierra.” - Mamo Hermenegildo, 2018 -.

Lo que explica el abuelo es que se puede leer la historia de origen a través de la visión de la hoja de Ayu, la visión que trae la Planta de coca - Ayu es la concentración, el caminar con los abuelos a escuchar la planta, el Ayu no necesita estar en la boca para visionar, solamente tener la planta significa leer la historia, **es la historia viva que está sembrada en la tierra, esto es una lectura sin alfabeto**, pero la oralidad del abuelo, y la conexión con la planta me llevan a comprender la historia.

La petición y el saludo es la conexión con los espíritus guardianes, con la cual nos ayuda guiar y visionar en el pensamiento por eso es muy importante y siempre puedas invocar tu guardián antes de hacer cualquier actividad, por eso los abuelos sabios buscan la armonización ante cualquier dialogo y así nace la sabiduría, su experiencia nos enseña:

“El mamo dijo hace mucho tiempo que el conocimiento nació desde la raíz, para cualquier propósito que uno tenga, para visionar es como mirar desde ojos de la planta del Ayu, **es mirar el conocimiento es como el agua que se forma esa gota que fluye, florece, crece**

y también se puede sembrar, pero con el mismo conocimiento se puede mirar lo negativo y lo positivo en cualquier parte del mundo”. Mamu Hermenegildo--2018

Qué bello pensar en lo que dice el abuelo ¿cómo mirar con los ojos de la planta del Ayu? “*es mirar el conocimiento es como el agua que se forma esa gota que fluye, florece, crece y también se puede sembrar*”, porque la función de la planta es mantener alerta; todo el tiempo los mayores mantienes los ojos sin distracción, acompañando el crecimiento.

No es solo mirar la planta físicamente, sino que mis ojos se sumergen en las profundidades de ese ser del Ayu, los ojos no se detienen en lo físico, sino que los ojos debemos sumergir en lo más profundo de la esencia, tocar su corazón, los órganos, los huesos de una sabiduría.

“Zarinzuwa¹⁶ y ka¹⁷, es todo lo que se entreteje entre el alimento y tierra, de mirar la alimentación que se teje desde la tierra; dentro de la espiritualidad Niwi Anungwe¹⁸, mi espiritualidad, su espiritualidad y la de ellos es como el cerebro del conocimiento, como la chispa que conecta todo. Eso tiene cuatro sentidos, esos cuatro sentidos están conectados a los cuatro puntos cardinales, eso representa el agua, el alimento, la tierra, el aire, el fuego”. _ Alcira Izquierdo, *audio*, 2018.

Aquí podemos ver como desde la lengua Niwi Anugwe es nuestro espíritu o nuestra alma, en la cual existe dentro de mí, dentro de otra persona y muchos otros seres, Anugwe tiene un significado profundo en la lengua Iku, y es importante en nuestras existencias, sin ella no se podría vivir o ni movería ningún cuerpo, por eso los abuelos y abuelas saludan a los cuatro espíritus guardianes de la Madre Tierra y que están representada en la Agua, aire, tierra y fuego. Desde entonces los mamos mayores nos enseñaron a dialogar con todos los seres que existe en la naturaleza, para no enfermarnos.

¹⁶ Zarizuwa, conjunto de alimentos en lengua Iku.

¹⁷ Ka, tierra y suelo en lengua Iku.

¹⁸ Niwi Anugwe, nuestro espíritu en lengua Iku.

Eso también lo vemos cuando nos reunimos en familia, la importancia de saludar no solo a la familia, sino a los seres que viven en el mundo y del cosmos, teniendo en cuenta los cuatro puntos cardinales:

“... por la mañana, nos reunimos compartimos saludo con la hoja de coca – Ayu. Y con las mujeres, hombres, niños y niñas e hicimos un círculo de palabra alrededor del fuego, los árboles y las plantas medicinales, el Mamo saca de su mochila la hoja de Ayu consagra el lugar, parándose en cuatro direcciones, saludando a los guardianes de la tierra. Y cada uno de hombres que estuvimos ahí masticamos un buen rato en silencio y ya luego le empecé compartir los propósitos que llevamos frente al proyecto del Ayu”. - escrito de campo, informe local, 2018-.

Ilustración 24. Encuentro local. Archivo personal., 2015.

La importancia de los cuatro puntos cardinales, son cuatro guardianes que habitan en nuestro cuerpo, tierra, agua, aire, fuego. Desde el concepto de los abuelos los cuatro puntos cardinales son la base que aparece en la vida, porque desde la creación del pensamiento primero fue el agua, luego la tierra, luego el fuego y luego el aire. y estas bases están tejidas en las partes de nuestro cuerpo, por eso es importantísimo llamarlos porque allí están los guardianes. Entonces los cuatro puntos cardinales están relacionados con el cosmos, la tierra y nuestro cuerpo.

Hablar del Ayu es hablar del Ayu es hablar de la vida, la importancia que el abuelo Hermenegildo habla sobre la medicina de Ayu es que la planta es toda una historia de vida, que no solamente es

para utilizar, para masticar, tiene toda una relación con los principios nacimiento de la vida. Por lo tanto, el abuelo nos hace entender la planta del pueblo Iku Arhuaco es una gran medicina espiritual y una memoria viva.

5. 1. 2 Unzasari –Pagamento.

El pagamento es una forma en la cual nos ayuda comunicarnos con el espíritu sagrado, y espiritualmente en los pueblos Iku, nos ayuda a conectar nuestro pensamiento con la energía de la tierra, con el cosmos, ayudándonos a fortalecer las debilidades que tenemos en cada parte de nuestro ser, así los problemas emocionales, espirituales, familiares, ayúdanos a armonizar también las debilidades físicas y mentales.

“Si así comenzáremos como ahora dándonos esa clase aprovecharíamos volver a recordar la historia, pero no recordar la historia sino a los mayores, porque se nos queda la imagen de los abuelos que dijo ese abuelo o esa abuela, la historia se recuerda conociendo a los mayores y cada abuelo dio un mensaje para hacer el pagamento, y adonde teníamos que entregar ese alimento, donde depositar el propósito esa intención, pero nosotros hoy por que hoy nos sentamos a recordar es difícil, puedo inventar muchas cosas, pero no puedo mentir, a la historia no se le puede mentir, porque la historia tiene una relación con las personas mayores, ese conocimiento se aprende con la persona al lado, no se aprende chapaletando¹⁹, se aprende al lado, todo lo que se mira alrededor no va a mirar con los ojos, así no vea mucho, siempre hay que tratar de mirar lo más cercano, tratar de acercarse mucho más, pero si cada vez que se acerca vamos a encontrar la rendija donde necesitamos mirar, pero si no estamos caminando y hablando un conocimiento está mintiendo entonces hay que callar para siempre”. -Conversatorio Abuelo Dwawiko, 2018 -.

Cuando el abuelo habla de “*sino estamos caminando y hablando un conocimiento se miente*”, es porque nuestro conocimiento es todo un camino, el conocimiento se camina, es práctico, para sentirlo, compartirlo, crearlo, si no lo caminamos estamos mintiendo, esto es aporte de nuestro

¹⁹ Chapaletando se refiere a la chapola o mariposa, que va de aquí para allá sin punto fijo.

pensamiento originario frente a lo que hacen en las universidades que investigan y todo puede ser teoría, para nosotros no, si no lo vivimos mentimos a nosotros mismos.

En lengua Iku se dice Tanukuna jina al “principio de vivir en armonía” o lo que se conoce como buen estado de salud o de vida, para que haya salud, el unzasari (pagamento) en nuestros pueblos es la forma de agradecer y recordar la vida y la memoria.

Es como un árbol que en sus raíces tiene toda una conexión con distintos espíritus de la tierra y seres del cosmos, desde el pagamento los abuelos pueden comunicarse a través de las plantas, los sueños, la meditación, la danza, las músicas, la siembra.

Unzasari, es un medio de comunicación que se hace también con algodón, mineral, en distintos lugares sagrado. El algodón es el hilo, el tejido, la conexión por que fortalece.

Unzasari es una energía vital de medicina de los ancestros, de los grandes sabios y sabias que, a través de ella, armonizan y fortalecen el camino, los propósitos que tengamos. Es una medicina que lleva al vientre de la madre, conexión de tierra y cosmos.

Es una gran oportunidad que nos lleva a tejer, instante nos lleva sanar la historia, la memoria de nuestros antepasados. Es una medicina espiritual energética y vital que tenemos la oportunidad de compartir.

Cuando realizamos pagamento, nos conectamos con la luna, los cerros, los ríos, los sitios sagrados, el sol y nuestro propio cuerpo.

Cuando tenemos en cuenta el sol, la luna, las estrellas, estamos conectándonos con la vida o con los ancestros y seres espirituales, también nos está recordando que el tiempo de nuestras vidas es cíclico, a medida que la Madre Tierra gira alrededor **Bunkwakukwi** (Sol) de ahí la conexión espiritual y esto nos hace volver a las historias de origen para el fortalecimiento de nuestra comunidad.

- ¡En nuestros idiomas el sol se llama Bunkwakukwi quiere decir luz que no muere!

- ¡La Madre Tierra la llamamos kagumu que quiere decir “ser tierno”!
- El río **jweswi**
- Animales **ananuga, kunjuna** los árboles.
- Lagos o lagunas **kuriwa**.

Mientras se realiza el pago se está en estado de observación y atento a las señales, cuando miramos el sol naciente en la mañana es muy bonita reflexión sus colores y textura en el cielo, creo que muchas veces no miramos esa importancia que tienen las señales de la naturaleza que nos permite mirar los rostros de los antepasados. Ahora cuando reflexionamos con los abuelos ellos nos compartieron, que para saber cómo llega la luz del sol **Bunkwakukwi** que primero debemos saber de nuestras historias de origen, como llegamos al vientre de nuestra madre. Así como llegaste en el vientre también a sí misma la luz del sol **Bunkwakukwi** llega en la Madre Tierra eso lo que nos contaron, los sabios los abuelo /as, ahora sabemos que nuestros territorios son muy importantes porque cada día nos damos cuenta la Madre Tierra está relacionado con el cosmos y con nuestros espíritus.

En conclusión, el pago y el Ayu, se relacionan porque el pago es un camino, y el Ayu es lo que posibilita la comunicación es como el hilo que hace posible el tejido.

5. 1. 3 siembra del Ayu: tocar el corazón de la historia

Ilustración 25. Encuentro Gunarumake, pueblo Bello. 2018.

La importancia de sembrar el Ayu, para el pueblo Iku significa aprendizaje y enseñanza, desde esa siembra mana la vida, por eso para mí pueblo el Ayu es salud espiritual, el buen vivir, la vida plena, para los occidentales serian un centro hospitalario espiritual, porque en la siembra de la planta está relacionada la vida de todas las humanidades por eso pensamos que la planta nos cuida y nos protege, pero no nos enferma. la propuesta del abuelo es volver a la siembran es volver cosmogonía a si continuaremos haciendo la práctica recordando el camino de la sanación como camino de la educación:

“la importancia de escuchar las palabras del mamo, quien nos contó que, tiempo atrás, los mayores antes de sembrar la palabra, masticaban la hoja de Ayu para recordar y enriquecer la comunicación con el cosmos Kunawa, y así, hablarle al sol, a la luna, a otros seres que existen en la tierra. El Ayu es la Kunkurwa²⁰ espiritual donde habita toda la memoria, la

²⁰ La palabra “Kunkurwa” en la lengua iku significa casa sagrada, donde se hace la ceremonia y donde se aprende a la vez es un espacio donde te enseñan y donde nos enseñan a ordenar cuidar la armonía de la naturaleza.

historia que permite el aprendizaje y la sanación”.(Conversatorio, gobernador José del Carmen Tarifa, 2018).

A continuación, mostraremos las reflexiones de la importancia de sembrar el Ayu, para sembrar el conocimiento vivo:

Dentro del proceso vivido en la comunidad queremos recordar que compartimos alimentos y el Mamu mayor nos llamó a todos para decirnos que deberíamos pensar entre toda la propuesta sobre la siembra de la semilla. Le parecía importante reconocerla como una medicina propia y propuso una siembra colectiva para así construir una historia frente al crecimiento del Ayu, en el que es necesaria la participación de los niños y las niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas.

Antes de sembrar la semilla se hizo una siembra espiritual a través del pagamento y buscamos un espacio para el cultivo de la medicina sagrada Madre Ayu. Fue el Mamu quien conectó con el lugar adecuado para que se pudiera sembrar la semilla. (Diario de informe local 2018).

Para esta siembra del Ayu recordamos el siguiente proceso:

Ilustración 26. Niño ayudando a regar planta del Ayu, Casa Gunnarumake, Pueblo Bello. 2018.

“Cada uno de los integrantes de la comunidad inició el proceso de revitalización recolectando plantas medicinales y alimentos propios del lugar. Posteriormente se realizó una armonización en el lugar de la siembra; se ubicaron las 4 direcciones como pilar fundamental y en cada una de ellas se sembró una planta. Cuatro parejas de niños fueron formadas como cuidadores de las plantas. *Eso tiene cuatro sentidos, esos cuatro sentidos están conectados a los cuatro puntos cardinales, eso representa el agua, el alimento, la tierra, el aire, el fuego, entonces el Ayu es un cuerpo, una abuela, un ser de mucha conexión reconocido de muchos pueblos, por eso mi tío tiene una planta de hoja de Ayu que se llama, Itiwu que traduce la primera gota de un espíritu, es una planta que no muere, que es muy sana, nace donde la siembren. Esta planta debe ser tostada por Arbonu Gun, no se debe tostar en olla de metal por que la planta se muere, se seca, así hoy la planta se está secando. Así se va metalizando el espíritu del conocimiento de la planta, por eso ya no conecta con la espiritualidad y la sanación*” – Taller, Alcira Izquierdo, 2018.

Sobre la siembra de la planta del Ayu un abuelo dijo estas palabras:

“Twa asainusiri yami mouga kowru Ayu aya imu cho no zun mezanundi kwa kun cho ki no zun mezanunnuko aweki eymakinkiri, inukiri chow chwamuka kawa nanununno, kwa kunimo achunari, ei mey chukwazana nannuno tutu zana inukiri dukawi kinki isi, dukawi kinki birinzanu rigunchuna-asi zoyamu kawa nannunno”.

“Ahora hablando de allí tengo una, dos matas para de Ayu y no solamente mirar que la siembra de un árbol, sino es algo muy importante, pero más allá de esa historia conectarse en la importancia de la energía de la planta, así como una mochila cuando se empiezan a tejerse, es aprendérselo muy bien, es volver retomarse recordar nuevamente las cosas que no se olviden”. – Mamu Miguel Izquierdo, 2018-.

La importancia de sembrar la planta sagrada, es un acto de consolidar el propósito, de esta forma el espíritu de la Madre Tierra y los guardianes del cosmos y del territorio nos acompañaran; esta

energía de la siembra es para cualquier intención que vayamos a poner en el lugar, por eso es importante para la comunidad que un abuelo siembre físicamente y espiritualmente la intención:

Entonces el mamu Hermenegildo Mejías me dijo: “*Qué bueno sería ver crecer la siembra de una planta de Ayu; pero si no se tiene una planta sembrada, sería muy difícil comprender la historia*”. Entonces entre las familias empezaron a intercambiar palabras. Mi hermana mayor, Alcira, decía: “*Ahora necesitamos semilla para sembrar*”.

La siembra de Ayu es forma de restituir el conocimiento, como una semilla que ayuda a germinar la sabiduría, y cada vez que brotan los propósitos van dando resultados; en nuestra lengua **cuando un abuelo siembra la planta es como si tocara el corazón de la sabiduría y de la historia.**

5. 1. 4 cuidado ancestral del Ayu

Los abuelos y abuelas nos enseñan los seres que nacieron primero, son cerros y montañas ellos son tatas de todo: animales, plantas, aguas; en ellos está representado el cosmos. En el tiempo del origen de todas las cosas, todo era pensamiento, no se consumía comida como se hace hoy, sino que se alimentaba del espíritu de los alimentos; tampoco se utilizaba el joburu (poporo), la cal, el Ayu, sino que la energía del pensamiento, el vapor de la sabiduría era lo que alimentaba. Puro pensamiento, como hoy nosotros tomamos el aire.

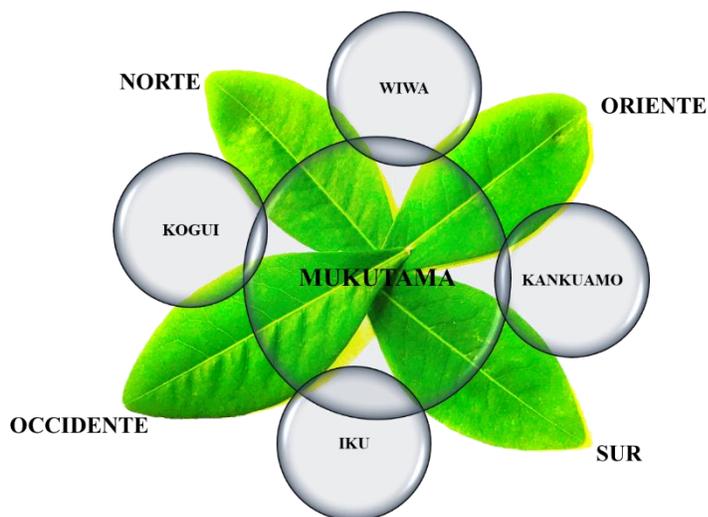
Después de muchísimo tiempo de estar sólo en el pensamiento, nació el Ayu y el poporo, después la concha para hacer la cal, las comidas, las plantas, los animales. Cuando no nos alimentábamos como hoy, todo era niebla, no había sol, luna, ni las estrellas habían nacido; la forma de hablar entonces era desde el pensamiento.

Por eso, todavía hoy los mamos nos relacionamos con la naturaleza y hablamos con ella, pues conservamos en nuestra memoria desde el origen y esa es la herencia que se nos ha dado para mantener el equilibrio del mundo.

Para el Abuelo, Dwawiku dentro de la ancestralidad podemos representar la siguiente figura donde cada cara pertenece a un pueblo, Kogui, Wiwa-Arzario y Iku, que para el abuelo en sus

historias son a los que le entregaron la planta. Él cuenta que cada parte de la sierra le fue entregada una semilla de Ayu con su nombre, ese nombre cambia dependiendo del pueblo, usos y prácticas.

Lo que queremos dar a entender es que la primera planta de Ayu fue sembrada en Mukutama o

sea en el pico de la montaña, en el gráfico se pone la hoja en el centro, de allí se reparte la semilla en distintos pueblos de la sierra y del resto de hermanos indígenas del mundo. Al oriente a los pueblos Kankuamos y Wiwa, al occidente estamos los pueblos Iku y Kogui. Al sur esta Iku y Kankuamo y Asia al Norte es Kogui y Wiwa.

Ilustración 27. Coca en la sierra Nevada de Santa Marta. realizado por el autor.

Desde nuestra cultura allí está la planta más sagrada, y fue nacida en la sierra Nevada de Santa Marta o Niwi Umake que traduce nuestro territorio.

Entonces desde Mukutama a cada pueblo le entregaron unas guardianas en forma de semillas, pero dentro del pueblo Iku se tenía otras variedades Gwiburu y Ichana.

Entonces comprendemos de esta historia cinco clases de coca: Kugayo, Ayukana, Ayu, Gwiburu, Ichanu. Y cada uno de esto tiene sus componentes, especialidades y ceremonias.

como lo dice el mamo Zarey la utilización del Ayu necesita de permisos especiales:

“Para utilizar el Ayu, nosotros los mamos tenemos una autorización especial para su siembra. Entonces, ¿por qué hoy se lo siembra sin esa autorización y se lo cocina en calderos hechos de gringo, de blanco, si eso se tiene que hacer en ollas especiales de barro? Esto se está violando y de ahí las consecuencias que se están viviendo de fiebres, calenturas, paludismo, sida, cáncer por la violación de tostar el Ayu en calderos y todo el

proceso que se sigue para sacar la cocaína, por lo que el espíritu del Ayu se está haciendo sentir acabando con mucha gente, contaminando los ríos, todo por violar el espíritu de nuestra planta sagrada, lo cual el hombre blanco no tiene en cuenta para analizar toda su crisis”. (Mamo Zarey Maku, 1997. P.29)

La hoja se cosecha de la planta al canasto, del canasto a la olla de barro, de la olla al tostar, todos los pasos de preparación tienen un tiempo como las notas de una canción con la cual armonizamos, relacionándolo con las manos tomando fuerza al Joburo – Poporo-, es decir cada cosa en su lugar, es todo un tejido, como un plan de vida para la sanación, nada está separado:

“Entonces el Ayu es un cuerpo, una abuela, un ser de mucha conexión reconocido de muchos pueblos, por eso mi tío tiene una planta de hoja de Ayu que se llama *Itiwu* que traduce la primera gota de un espíritu, es una planta que no muere, que es muy sana, nace donde la siembren. Esta planta debe ser tostada por Arbonu²¹, no se debe tostar en olla de metal por que la planta se muere, se seca, así hoy la planta se está secando. así se va metalizando el espíritu del conocimiento de la planta, por eso ya no conecta con la espiritualidad y la sanación”. - Alcira Izquierdo, 2018-

El cuidado con la planta sagrada, es un tejido muy importante en la relación con nuestro cuerpo, primer lugar es un alimento que contiene todas las propiedades que necesita el cuerpo, por eso importante hacer el ejercicio en ella de cosechar, tostar, tocar, sentir, oler, es el dialogo que nos entrelazamos el espíritu y pensamiento y nuestro propósito – **Niwi Anugwe Anzasari**-, lo que nos permite armonizarnos a través de la planta, describir el tiempo, desde ese lugar el sentido de tostar es compenetrar la energía del fuego con la hoja y así transformarla en el sentido de tejerla para que nos guie y nos fortalezca.

²¹ *Arbonu* fuego ancestral de los minerales del nevado.

Ilustración 28. Siembra de Ayu. Gunarumake, Archivo personal. 2018.

5. 1. 5 Anzazari Niwi Anugwesin – Pagamento a Nuestro espíritu-

Anzazari Niwi Anugwesin son las formas de retribuir a nuestra energía, nuestros guardianes y los creadores o creadoras desde la historia de origen, por esta historia que nos han dejado los abuelos, nos heredaron a los hombres dos guardianes importantes uno es la planta de coca y la otra es el Joburo – poporo donde construimos la sabiduría. Cuando nos hacen la primera ceremonia nos entregan la Planta de coca - Ayu con el Joburo; el Joburo es una compañera espiritual, es la conexión del hombre con las mujeres. El palo representa la parte genital masculina, y el calabazo es el útero de la mujer, el poporo se trabaja físicamente, como una forma de escribir el pensamiento, esta acción se llama Joburo Izey, y es lo que da la forma a la parte de arriba del poporo, que desde el pensamiento da crecimiento espiritual al Joburo. La coca siempre nos acompaña cuando trabajamos el Joburo.

Este proceso de conocer la profundidad del Ayu nos hace entender, que conocer el Ayu o la coca, tiene una gran complejidad, por eso el abuelo nos enseña que el tejer no es solo dos cositas, sino que hay que mirar todo un tejido, como todos los lugares son espacios para sanar, espacios para

visionar, curar y recibir el conocimiento, eso nos permite entender el Kunsu, encontrar el sentido de los conocimientos tejidos:

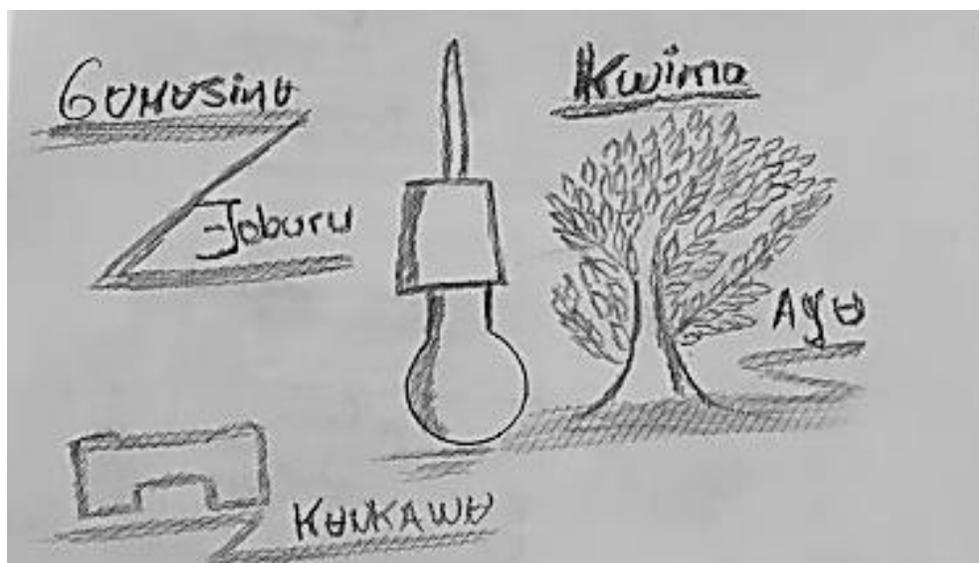

Ilustración 29. Dibujo Personal, de las entregas del paso de niño a hombre Arhuacos. 2018.

Si voy a empezar por algo debo conocerme bien y conocer bien el territorio, es decir el territorio no como tierra sino el espacio del Ayu y si a si voy a construir, con el otro lado yo puedo compartir y el otro puede escuchar ese sentido que tiene, y lo van a entender bien. podría hablar muchas cosas, pero si yo estoy claro en este espacio podemos comprender fácilmente, se puede crear una experiencia de comunicación con otro ser. Si tú vas a dialogar con un gobierno, hay que identificar los puntos sagrados del cuerpo de la medicina. – Abuelo Dwawiko, 2018.-

El Ayu es una medicina que vitaliza el corazón, pues nos enseña todo el tejido de cuerpo al territorio, del territorio al cosmos, por ello al ser tan vital para un conocimiento ayuda a gestar la vida como un gran útero, una gran madre.

Al ser una planta tan importante para mucho pueblo, incluso se ve más allá de la medicina se ve como parte de la familia, una madre más, una abuela más, por lo cual para la cultura ha sido la

fuente vital para armonizar las dificultades en nuestro pueblo, con el tejido de la naturaleza. La sentimos como el agua que se entrelaza, es la fluidez del conocimiento, es nuestra guardiana.

Para finalizar, quiero resaltar la importancia del pagamento y la planta de coca - Ayu como una tejedora perfecta, porque nos permite dialogar con lo otro, la coca es un camino de dialogo, dialogar para sembrar, todo lo que fue tejiendo desde la cultura de la sierra fue tejer, o sea que la coca fue la mujer sagrada y es como el hilo de cordón umbilical que tejía a todos para que todo fluyera armónicamente, por eso la educación debería pensarse desde ese lugar, la educación debe comenzarse desde el vientre, así no nos alejaríamos de la espiritualidad, porque la espiritualidad es el dialogo con el otro, para que cuando seamos más grandes sigamos en dialogo todo el tiempo, no solo los niños, niñas, sino en compañía de la familia, abuelos y abuelas.

Cuando el abuelo expresa sobre las historias, es el movimiento, la práctica, la relación con tu caminar, con tu mirada, tus gestos, son los movimientos que tiene la vida para tocar, sentir, oler, las señales, los cantos de los ríos, la fluidez del agua, cada vez que un abuelo nos enseña en lengua nos llena de poesía, el conocimiento es desde la armonía, desde la práctica, todas las enseñanzas nos conectaran a la naturaleza y a la alegría de caminar.

Ilustración 30. Taller escolar, Zaku Kwariwan. 2019.

Qué bueno saber que cuando hablamos de la **zaku kagumu** Madre tierra estamos hablando de aprendizaje, salud, territorio, gobierno, genero, proyecto comunitario y lenguaje, comunicación de una estructura de vida, una relación equilibrada desde el espíritu.

Desde las sabidurías de nuestros antepasados nos acercamos con diversas familias de la Madre Tierra, con mi propio ser interior, es importante conocer el corazón de nuestros antepasados allí aparecerá la relación que tenemos con la vida.

5.2 Descolonización de las visiones de la Planta de coca - Ayu, a través de diálogos de sentires y saberes

“Ahora debemos comprender la diversidad de culturas dentro de nosotros mismos, La diversidad hace parte de cada órgano de nuestro cuerpo, Cada célula es una diversidad de espíritu... El pensamiento transgénico nos aísla de la realidad y de las relaciones con todos. Un pensamiento sin espíritu es la muerte, un espíritu si memoria no tiene transformación, Hay que volver al tejido, a la vida, o si no nos volveremos contra nosotros mismos...”

(Bunkwarin Maku, Encuentro Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, 2015)

Para hablar de la descolonización no quiero recurrir solo a conceptos académicos, hablare desde mi ser indígena, heredero de una historia colonizada, en donde apuesto a tomar la parte vivencial.

Si propongo hablar de descolonización, es por que como lo hemos visto creo que la colonización no ha acabado, en cambio sigue avanzando cada día más.

En mi lengua Iku hay una expresión que se refiere más a la colonización que es Niwi kayukumuya, esto se puede ver como “lo que nos cambia”, la interferencia, lo no real que se nos va metiendo para mal, algo que nos falsifica, que tiene doble filo y que hace perder el sentido propio.

Entonces la colonización es Niwi Kayukumuya entendida como “La penetración indebida de lo desconocido en nuestro ser- cuerpo - comunidad- tierra – cosmos, esta puede estar cerca o lejos, pero va actuando en lo sagrado de nuestro espacio, sin dialogo y sin sabiduría”.

Por eso apostamos a la descolonización, que es el retorno a lo originario como el regreso al vientre de la Madre Tierra, practicando lo que reconocemos como sagrado y nuestro. La descolonización la entendemos como Niwi zey Neika tasi “Retornar al camino construido por nuestros ancestros

para volver a nuestra casa y así alimentarnos de la sabiduría, de una memoria sana, volver a ser yo, tejido con el todo”.

La descolonización busca volver al útero del conocimiento para protegernos, sentirnos bien, sentirnos en calor, en confianza, transformando la vida. Al hablar de colonización y descolonización, acogemos una noción de la propuesta de la ruta pedagógica del programa Licenciatura en pedagogía de la Madre tierra.

La Ruta pedagógica tiene unos momentos que son origen, interferencia, sanción y protección. (Documento maestro programa, 2019), el abuelo Hermenegildo decía “la interferencia es como un parásito, que cuando algo está creciendo se alimenta de lo bueno de la planta, desnutriéndola y acabándola, como si no hubiera más alimento que comer, por que nosotros mismos lo malacostumbramos a comer y así nos destruimos fácilmente, porque no aprendimos a cuidarnos, pensando de una sola forma, por eso la muerte todos los días está allí espiritualmente, físicamente. la interferencia es una enfermedad sin oxígeno, que no te deja respirar, sino que te mata todo el tiempo”. (conversación, 2019).

5.2.1 Las interferencias: transgenización del espíritu del Ayu-Coca

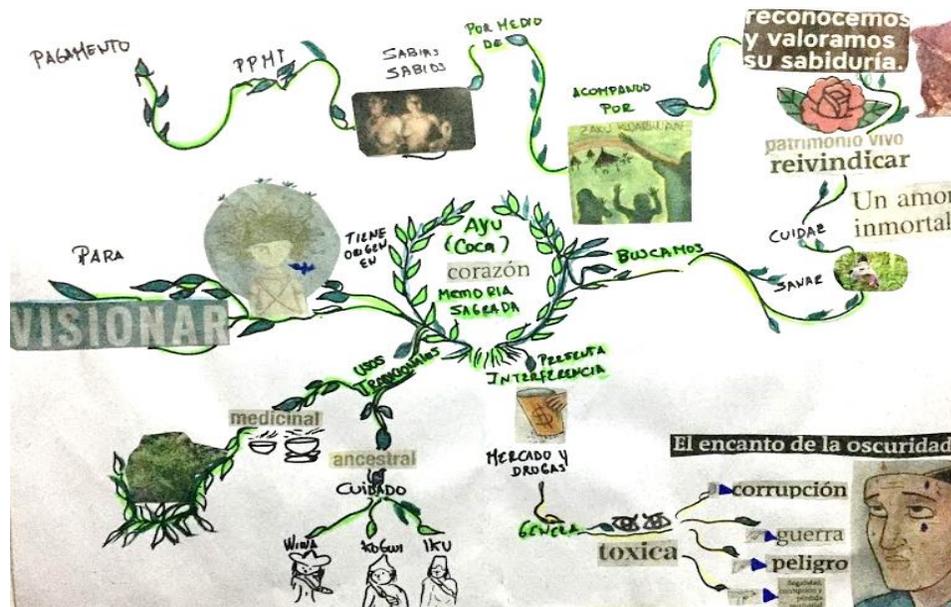

Ilustración 29. Mapa de ideas Ayu – Coca, como memoria sagrada. 2018.

Este esquema nos ayuda mirar como una planta sagrada ha tenido una gran interferencia, desde lo espiritual, físico, racional y de esta forma fueron oscureciendo el espíritu de la planta sagrada, los seres humanos trajeron una gran sombra a la sociedad vendiéndole una falsa alucinación, camuflada de narcotráfico llenando de guerra a las personas, enfermando sus armonías y violentando los tejidos familiares de la naturaleza, esta oscuridad y corrupción que en toxica, es la que sufrimos hoy en nuestro territorios y en nuestro país. Esta enfermedad es causada por las personas, no por la planta sagrada de coca, que no enferma pues ella ayuda tejer con la armonía de la naturaleza.

Pero esto es muy distinto a lo que piensan desde la racionalidad algunos estados con sus organizaciones mundiales, que pretenden dominar la cultura y flaquear la visión:

“Las hojas de coca han sido utilizadas tradicionalmente por los habitantes de algunos países y regiones para obtener beneficios para la salud, tales como el alivio de problemas gastrointestinales y respiratorios o el tratamiento del mal de altura. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de la Planta de coca y sus constituyentes químicos, es posible que los datos existentes sean todavía insuficientes para demostrar que el uso de la hoja de coca sólo aporte beneficios y no tenga consecuencias negativas para la salud.” (OMS, 2016. p. 1).

La OMS – Organización Mundial de la Salud- habla aquí de los beneficios de la planta de coca y es un documento que dice que de la planta se saca la cocaína y que se encuentran en la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, 1961, pero que cada Estado aplica las leyes. Desde esta organización limita mucho los conocimientos que tiene la planta, y sus decisiones como uso medicinal la deja en manos de los estados, no de los pueblos, eso es parte del encanto de la oscuridad, la continua satanización de lo sagrado.

Hoy en día hay un problema muy grande del narcotráfico a nivel mundial, que ha llevado a la satanización de las plantas sagradas y a grandes enfermedades en la vida pues hay desconocimiento de la espiritualidad, y del orden que conlleva la medicina de la coca o Ayu.

la coca es tiene muchas propiedades, tiene muchos beneficios que podemos encontrar en diversos alimentos, tiene la misma función de un hospital desde el punto de vista la sanación ancestral:

“Componente de la Planta de coca – Ayu, según estudio Universidad de Harvard

Nitrógeno total 20,06mg/100gr

Potasio 1739,33mg/100gr

Grasa 3,68mg/100gr

Carbohidratos 47,50mg/100gr

Alfa caroteno 2,76mg/100gr

Beta caroteno 9,40mg/100gr

Vitamina “C” 6,47mg/100gr

Vitamina “E” 40,17mg/100gr

Tiamina (Vitamina B-1) 0,73mg/100gr

Riboflavina (Vitamina B-2) 0,88mg/100gr

Niacina 8,73mg/100gr

Magnesio 299,30mg/100gr

Sodio 39,41mg/100gr

Aluminio 17,39mg/100gr

Bario 6,18mg/100gr

Hierro 136,64mg/100gr

Estroncio 12,02mg/100gr

Boro 6,75mg/100gr

Cobre 1,22mg/100gr

Zinc 2,21mg/100gr

Manganeso 9,15mg/100gr

Cromo 0,12mg/100gr

Calcio 997,62mg/100gr

Fosfato 412,67mg/100gr

Alcaloides totales 0,70mg/100gr, (Estudios de la Universidad de Harvard-1975). Disponible en

<https://2014.kaosenlared.net/kaos-tv/10646-universidad-de-harvard-demuestra-que-masticaci%C3%B3n-de-hoja-de-coca-tiene-propiedades-para-la-salud-y-nutrici%C3%B3n>

Ahora además de estos beneficios conoceremos diversas formas de comprender las interferencias en relación con la planta de la coca a través de muchas voces.

Interferencia con el Prohibicionismo y el narcotráfico

Mama Coca es “Una organización ambiental y de derechos humanos colombiana abocada a la defensa de las víctimas del conflicto interno”. por lo cual buscan “reducir las vulnerabilidades de cultivadores y usuarios”. Ellos consideran que una lucha histórica en Colombia en la lucha contra las sustancias psicoactivas (SPA).

http://www.mamacoca.org/Coca_cocaina_historia/Prohibicion/Recorrido_hiistorico_de_la_prohibicion_por_Colombia.html.

Ilustración 30. Línea de tiempo coca en Colombia, Colectivo Mama Coca. 2018.

Con este recorrido histórico el colectivo citado plantea que “la Prohibición obró en la historia para traernos al conflicto actual”. Dentro de sus periodos estos fueron unos datos importantes:

“Entre 1909 y 1962 se da el periodo de "La consolidación "convencional" de la Prohibición” - se sientan las bases para la universalización obligatoria de la cruzada occidental contra las drogas ajenas y los Estados por primera vez aceptan la idea de coartar sus libertades restringiendo sus exportaciones para proteger el bienestar de otros Estados.

1964-1989 - “Del hipismo internacional a la insurgencia nacional” en Colombia aparece formalmente el paramilitarismo como lo conocemos hoy al final de los años 1980 vemos una Colombia plegada entre la certificación de Washington por buena guerra de drogas y la sublevación de Pablo Escobar y sus aliados, que sumen al país en los peores momentos de violencia concentrada de su historia.

1990-2002 - El narcotráfico responde” La época de los “drug busters” en la que, en medio del condicionamiento de la soberanía nacional a los asuntos narcóticos del Departamento de Estado y la sublevación y violencia de Pablo Escobar y sus aliados, Colombia logra convocar una asamblea constituyente para diseñar otro futuro... Andrés Pastrana, éste traduce el Plan Colombia al español e impone al país esta máxima expresión violenta de la Prohibición de las Droga.

2003-2009 - Prohibición: El narcotráfico se empodera” Estos años marcan la institucionalización formal del narcotráfico en el poder y su agudización del conflicto interno con la mayor contrarreforma agraria jamás sufrida en el país y la búsqueda por revertir el derecho histórico colombiano a la dosis personal. A la sombra de la Prohibición, estas medidas lograron desviar la lucha contra el narcotráfico hacia una persecución descarnada contra cultivadores e intentos por desconocer el abismo que media entre el uso y el abuso de las drogas y del poder”.
-mama coca, 2019-.

Cuando tenían cinco añitos en 1990 me acuerdo claramente, una fuerza armada llegaron un día menos pensando, en nuestro territorios con los helicópteros tirando artefactos explosivos, maltrataron muchas de la personas de la comunidad y también estuvieron amenazado, mis padres en ese momento no entendía nada, en un momento entonces vi a mi padre que tenía mucho miedo, empezaron a disparar por todos lados, mi papa nos decía al oído que nos fuéramos entre los bosques, así nos llevaron a mi hermano y a mí por un río para que no nos maltrataran, entonces corrimos por la orilla del río, mi madre me agarró de las manos así caminamos por un largo rato hasta encontrar una familia vecina cercana y en ese instante me acuerdo mis padres decían: ahora si las cosas van a estar muy mal porque en la comunidad tenemos sembrada la planta de coca. Pero yo no entendía muchas cosas de lo que estaba pasando, cuando regresamos al otro día a

nuestra casa estaba disparada, con las ventanas rotas y rompieron la puerta, y más impacto fue que rompieron el molino de moler maíz.

Ahora comprendo que el abuelo decía que nos iba a ir mal, porque el ejército no conocía ni respetaba la coca como medicina ancestral, ya estábamos en la finalización de la época marimbera en la sierra, e iniciaba la guerra contra el narcotráfico.

Así empecé conocer los problemas en mi comunidad, no solo este, muchas interferencias han afectado nuestra identidad cultural.

5.2.2 Interferencia y miedo con la religión

Dentro de estas interferencias también está la religión que tiene que ver con el mundo occidental, han dicho a los Iku que son de satanás, lo que ha hecho es prohibir uso y siembra de la coca.

Un cronista decía “-Todos estos indios mascan una hierba en su boca que se ven tan feos como mulas-. La Planta de coca siempre tuvo una gran importancia como símbolo religioso dentro de la espiritualidad andina, es por eso que la inquisición, durante su extirpación de idolatrías, prohibió la Planta de coca. (...)” (entrevista a Sdenka Silva, s.f, p. 1 <http://drasticavideos.blogspot.com/2008/03/cocazero.html>)

Sobre esto conversamos con Sacha Sawila del pueblo Quechua que es una sanadora que trabaja con personas acerca de las medicinas ancestrales entre ellas la alimentación ancestral y la hoja de la coca. Desde su pueblo ella también muestra la afectación de la religión para su pueblo:

...pero mi mama decía: hija, las plantas los árboles, las piedras, los animales, los ríos, todos hablaban, todos conversaban conmigo, pero bueno, gracias adiós desde que nos enseñaron a rezar el padre nuestro se tuvieron que callar porque esos eran los diablos... risas.... Así que ahora nos dejaron de hablar, ya somos cristianos. – Sacha Sawila, entrevista, 2018-.

Sentimos una gran interrupción que ha hecho la religión contra la cultura, estigmatizar las creencias de los pueblos, lo primero que hacen es callar la lengua, así para poder dominar la historia de origen de una creación, de esta manera enfermar a una cultura, así cuándo callan la historia se pierden la conexión naturaleza y a esto lo llamamos las interferencias negativas:

Pero, así como la prohibieron también la iglesia y el rey como enviado de dios en la tierra manipularon a su favor el uso de la coca, “En 1545 La coca adquiere una gran importancia para la explotación minera del Potosí en Bolivia... [En] 1569 como el consumo de la coca es necesaria para la explotación de la minería, Felipe II declara la planta como “esencial para el bienestar de los indios”. (García Hoyos, S.F, P.162)

“... Es ahí que se dan cuenta que un indígena podía rendir hasta 48 horas de trabajo durísimo, masticando coca. Entonces Felipe II dice que la Planta de coca es beneficiosa para los indios y que es indispensable. La iglesia comienza a cobrar diezmos (impuestos) y los españoles se adueñan del comercio de la coca. Después de la plata de Potosí, el comercio más grande durante toda la época de la colonia era el de la coca” (Entrevista a Sdenka Silva, s.f, p. 1p.1).

¿Que nos queda de esta interferencia hoy en día? la invasión nos maltrató espiritual y físicamente para saquearnos, lo sagrado lo satanizaron para llevarnos a la condena de la muerte, pero hoy sufrimos lo mismo pues no solo es la religión católica, aparece el Estado, la politiquería, el narcotráfico, los grupos armados, siguen profanando lo sagrado, para llevarnos a la muerte.

La política occidental quiere seguir usurpando nuestra organización, nuestro territorio, nuestra lengua, nuestra identidad, y también desde muchas de estas personas se benefician y hacen parte de aquellos que nos han puesto a los pueblos indígenas como propósito la muerte.

Recordamos en esas incoherencias de la iglesia el siguiente hecho:

“En 1858 el químico alemán Albert Nietman obtiene cocaína pura de las hojas de coca peruana... [En] 1863 El químico corso, Ángelo Mariani, lanza al mercado su vino de coca (Mariani)... El Papa León XII, quien solía llevar consigo un frasquito que contenía un cordial de hojas de coca, envió a Mariani una medalla de oro por sus descubrimientos” (García Hoyos, S.F, p.165).

Ilustración 31. Publicidad del Vino Mariani. Wikipedia, 2018.

5.2.3 Interferencia en uso coca ancestral y Producción de coca mercantil

Coca transgénica

Ramiro Huanca, es un intelectual del pueblo Aymara de Bolivia, él nos ha compartido como desde su vivencia hay una interferencia desde la siembra, cosecha y uso de la coca de manera ancestral y la producción mercantil:

La Planta de coca - Ayu, digamos, en mi cultura, en primer lugar, es producida en territorio ancestral milenario. Los yungas es considerado territorio ancestral milenario, porque hubo presencia preinca de wanakota y de otras culturas, digamos, desde la invasión española. Entonces la Planta de coca en este caso viene de ese territorio, yo tengo familia también

cocalera, que producimos coca orgánica porque se está produciendo coca con mucho transgénico. – entrevista, Ramiro Huanca, Pueblo Aimara, Bolivia-.2018.

Esta problemática de la coca transgénica de Bolivia, también la estamos viviendo en la Sierra Nevada de Santa Martha, pues en el 2004 la policía descubre una variedad de coca genéticamente modificada, Según "esta industria ilegal mueve mucha plata, ofrece sumas considerables a los investigadores en el mundo entero para que produzcan plantas genéticamente modificadas. Los narcotraficantes han gastado unos 150 millones de dólares en investigaciones para obtener estas nuevas plantas de coca". (AFP General International; citado por Mama Coca, 2004).

Estas modificaciones ayudan a reducir la duración de las cosechas, producen cocaína más pura y pueden hacer que la planta resista a los herbicidas utilizados para las fumigaciones.

La transgenización es la forma más dura que ha sufrido el planeta tierra desde la intervención genética en el ecosistema, desde la misma manera también la sagrada hoja coca Ayu tiene una intervención muy agresiva, que el mismo humano por sus intereses y por desarrollar una gran falsa ilusión económica, ha creado contradicción contra la naturaleza espiritual con la desarmonía, llevándola a la satanización, prostituyéndola de una manera muy política y económica; esta agresividad lo que hace es romper con el equilibrio de una vida histórica, al romper el cordón de conexiones de la planta:

¿Qué hemos hecho hermano? Nos están avasallando, en términos políticos lo real es lo siguiente, en mi territorio estamos en lucha por el respeto a la Planta de coca, que no es solo un respeto espiritual, cultural ante la presencia de nuestra inalmama, sino que es más una lucha porque las políticas del gobierno dieron lugar a privilegios a la Planta de coca producida en el chapare, Cochabamba, en otro lugar que no es ancestral milenario. Y esa ley va en contra de la hoja producida en el territorio ancestral milenario y por eso que hemos hecho dice usted, es doloroso porque se está apoyando más con las leyes de expansión de cultivos y de expansión además de cultivos en territorios sagrados o parques

nacionales que van más allá del chapare, casi a entrar a la Amazonía. – entrevista, Ramiro Huanca, pueblo Amara, Bolivia, 2018-.

Otro dialogo que nos da la visión boliviana es como la coca es satanizada en Colombia, aunque grandes cantidades sigan produciéndose para el narcotráfico por orden de estas personas, pero en Bolivia el gobierno de Evo Morales ha dicho “coca para toda la vida” y con la ley General de la coca ampliaba de “12.000 a 22.000 hectáreas la extensión de las plantaciones legales en el país” esto también se puede ver de muchas maneras.

En Bolivia han planteado como proteger la planta sagrada de Coca, pero tras de esto vemos que la siembra tiene otros intereses, que realmente no se entretajan en la soberanía alimentaria para mejorar la calidad vida, en Bolivia hay mucha más siembra de coca y se pierde la ceremonia, la ritualidad ancestral, esto lo podemos leer que también extensiones de siembra, se pierde la esencia sagrada y se convierte en la economía negativa como el narcotráfico, que ya pierde el uso adecuado y la práctica. En síntesis, se pierde la siembra ancestral a pequeña escala por lo tanto se pierde las prácticas ancestrales, y se vuelve siembra comercial.

Ilustración 32. planta de Ayu, sierra nevada, archivo personal. 2018.

Entonces la extensión de cultivos de coca para el narcotráfico, no es aumento de mambeo ancestral en Bolivia, y a si también se compara con el territorio colombiano del Cauca:

Hay un proceso de unos 30,40 años que justamente en la parte del chapare, en Cochabamba, allá Bolivia, se genera la hoja destinada al narcotráfico. Bueno esas son las lecturas que se hacen, porque esa hoja producida en chapare no se pikcha, no se amplifica, no se consume, no se mambea. Se consume la hoja de mi territorio con los yungas, que es más o menos como el Cauca, todo ese territorio produce bastante coca y entonces hay una pugna entre la coca ancestral milenaria y la coca producida dentro de ese sector. –
Entrevista, Ramiro Huanca, pueblo Amara, Bolivia, 2018-.

Cuando un pueblo defiende su sagrado milenario es porque tiene un sentido de familias comunitarias espirituales, porque lo sagrado está en las familias del mundo, montañas, cerros, lagunas, los órganos de un cuerpo, el tejido de una piel, los animales, todo lo que está relacionado a la comunidad, cuando nos hacemos familia puede existir un respeto mutuo desde los diversos seres que pertenecemos al universo. Desde ese lugar hermoso las comunidades sembramos el propósito que está conectando a la historia de vida, y así podemos seguir comunicándonos con los astros, con las montañas y con todos los espíritus que nos rodean con la madre tierra.

Para los pueblos ancestrales la Planta de coca - Ayu es el dialogo que permite recordar nuestras existencias. Por eso las autoridades tradiciones luchan a que haya un tejido armónico en todos los espacios sagrados, por eso hoy entendemos que en Bolivia hay una pugna con el cultivo de la siembra ancestral milenaria y el cultivo para el narcotráfico. Toda la red del narcotráfico es una enfermedad preocupante porque hace opacar la vida ancestral milenaria y hace que se pierda toda una esencia vital de lo sagrado, trayéndonos violencia, dolores, muertes y engaño para los pueblos originarios, esto no es una felicidad, ni progreso, ni crecimiento, es una falsa ilusión del desarrollo económico, que quiere desarraigar la esencia ancestral:

“La planta es nuestra hermana. Hermanos, lo más importante en la Cultura de la Vida no es la persona individual, lo más importante es la comunidad, el ayllu. No vivimos solos, somos parte de la comunidad, somos parte del ayllu, somos parte de la tierra, así como la hoja es parte de la planta. La tierra es nuestra madre y la naturaleza es nuestra familia. Cuando hablamos de la familia, cuando hablamos del consenso y decimos que la familia participa, estamos hablando de esta gran familia. Las plantas son nuestras hermanas. Las

plantas, los hombres, los animales, somos criados de la Pachamama, somos criados de la Madre Tierra. Vivimos en las faldas de la madre naturaleza. Las plantas, los animales, nosotros, nos alimentamos de la leche de la madre naturaleza, que es el agua. Por eso, los que pertenecemos a la Cultura de la Vida, no destruimos. No nos sentimos en libertad para atentar contra la planta, porque la planta es nuestra hermana, nos complementamos”. (David Choquehuanca, 2009. p.55).

Ilustración 33. De izquierda a derecha Odra de Jornada paz y dignidad, Vilma Días, Centro de terapias Alternativas Runa Wassi. Sacha Sawila, Pueblo Quechua. Yo Mario Izquierdo, Pueblo Iku. 2018.

5.2.4 Frente a las interferencias el cuidado del corazón

Las alternativas que vemos frente esta gran interferencia del sistema occidental, todavía los pueblos ancestrales permanecen en sus ceremonias o regresando a su ser, defendiendo su territorio la identidad propia, esto nos hace que podemos tomar la fortaleza y que podamos hacer un proceso de dialogo con otros pueblos para seguir tejiendo resistencia y revitalizando los procesos

y para la permanencia en nuestro territorio, a si podemos cambiar un poco el modelo del sistema que tanto nos traiciona desde la individualidad.

Entonces en este momento en nuestro territorio estamos en lucha por revertir esa ley que nos avasalla, no solo a nivel económico, productivo, porque no nos permite mayor expansión de cultivos, sino que, al otro lado para luego expandirse al narcotráfico, sino que también está entrando a la parte organizativa de las formas de organización del territorio, porque ahora tenemos nuestras formas, tenemos Saber Coca, que es la asociación de productores de la Planta de coca, de los Yunas que cuida nuestra producción y nuestras formas de relación espiritual con la Planta de coca - Ayu, están siendo avasallados, pues ahorita tenemos una lucha con el Estado hermano. Como dijimos anteriormente por la ley que extiende los cultivos de coca hacia el Chapare en Bolivia, el pueblo Yunga ha protestado organizándose, pues ellos han sido cosechadores para el consumo tradicional, es interesante porque el presidente como productor cocalero, intenta de satanizar el uso y la creencia de la coca, pero su uso se ha desbordado pues falto profundizar con los propios pueblos indígenas, y en un contexto en que la coca en el mundo es un mercado ilegal, se introducen muchas oscuridades en su siembra que afecta a los territorios ancestrales y el país Boliviano. Sin embargo, las asociaciones comunales, autoridades tradiciones, manifiestan y protestan en defender sus usos y costumbres tradicionales con la planta. (Ramiro Huanca, Pueblo Aimara, Bolivia, 2018)-.

Otras formas más personales armonizar las interferencias también se muestran:

De esa manera ellos sabían nosotros desde la piedra sacamos la energía, nosotros cocinamos con piedras, minerales, plantas, raíces, cuando es la hoja, cuando es la flor, cuando es el tallo, tanta sabiduría que teníamos, pero también, cada uno va absorbiendo porque yo absorbía esto de la medicina de la alimentación, de la comida, de la sed y bueno, como uno se ve perdido, pero yo rescate eso de un blanco, un blanco me dice, tranquila mi nombre cristiano, Olga, en un momento con 8 0 10 años estaba reprimida como la comida del indio no, yo trabajaba, pero cuando llego con unos franceses dicen todo está bien Olga, de ahora en adelante, vas a hacer lo que quieres hacer vos, entonces empecé a

hacer la comida boliviana y luego, empecé a ir donde mi taita, salir aprender a quechua, y un poco a la universidad para poder avanzar, y así eso no más hermanos... Sacha Sawila, Pueblo Quechua, Bolivia, 2018-.

La cultura Iku tenemos una gran relación con la historia de origen, desde allí nosotros como pueblos siempre la base es el *origen* a si caminamos, conociendo la historia decimos que el mundo humano nació desde lo picos nevados de la sierra Nevada de Santa Marta, ahí descendió la humanidad por eso cuando escuchamos sabios y sabias de nuestra comunidad sobre la creación del mundo, nos hace recordar claramente que donde habitamos es un espacio sagrado y todos los seres como las plantas sagradas, Montaña, ríos, lagunas, el océano, animales y todo el cuerpo, son las familias sagradas, todos hacemos parte de todos, dentro de este tejido armónico encontramos un instrumento vital como la hoja de Ayu que ayuda a la comunicación transformando el tejido espiritual, como el útero de una madre.

5.2.5 Ayu como útero

Es muy importante resaltar la función que tiene la planta sagrada de Ayu, ella tiene una conexión muy profunda, que muchos no conocemos que significa, la sagrada coca, para la cultura Iku, la coca es el centro de la palabra y el centro de la creatividad de la vida, por eso decimos que ellas es como el útero que crea el corazón de la sabiduría, cosmos y de la Madre Tierra.

Ilustración 34. Dibujo personal de Ayu como útero, 2019.

Así como los Iku el pueblo Aymara y quechua de Bolivia le llaman a la coca, mama, abuela, corazón:

Entonces llegamos a este tiempo de hace 20, 30 años donde hay una gran emergencia en Bolivia sobre la Planta de coca. **La Planta de coca es la “inalmama” y es, el corazón de la palabra**, es decir no podemos conversar, reunirnos, tratar un tema si es que no está la Planta de coca - Ayu en el centro, porque es su presencia la que modula la palabra y la forma como hablamos con el corazón. Es la presencia de Inalmama, es decir la presencia espiritual de diversos seres que constituyen la inalmama, que es la matriz de la mujer, es una abuela, la Planta de coca para nosotros es una abuela. -Ramiro Huanca, pueblo Aymara, Bolivia, 2018-.

Para nosotros como Iku en el Ayu encontramos la sabiduría dulce donde nos permite comprender y dialogar con seres hermanos y hermanas de otros espacios, el Ayu es la gestadora de la sabiduría de la vida, es el centro de todos los propósitos de dialogo:

Y el sentido que tiene la coca es que es una inalmama. O sea que es una mama ancestral milenaria que viene de los tiempos de la chama pacha, que es una palabra aimara que significa “el tiempo de la oscuridad”, en ese tiempo todos los seres hablaban, las piedras, las montañas, los elementos de la naturaleza, y todos en la oscuridad compartían en reciprocidad, las fuerzas y la energía espirituales, es decir, no había fronteras, limites, porque hablaban. Entonces los alimentos ancestrales de kama pacha, son los alimentos vegetales, que nacen de la propia naturaleza, que no tienen acción humana y la Planta de coca viene de ese tiempo. -Ramiro Huanca, pueblo Aymara, Bolivia, 2018-.

El Ayu es la transversalidad del conocimiento, por ejemplo, para el pueblo Aymara la Planta de coca es una planta madre milenaria, es el centro de todos y también para ellos el corazón, sin ella no se puede mediar cualquier problema, coca es la mediación para transformar la cualquier actividad que quieran hacer en comunidad.

Para el pueblo Iku- Arhuaco también es el centro, en ella también habitan todos los seres del planeta, por eso es importante conocer la profundidad de la planta, la coca para nosotros es el útero es femenino de una mujer que transforma la vida del ser humano, en ella encontramos la curación, la sanación por tanto es conocimiento de madrea milenaria.

5.2.6 Complementariedad del femenino y masculino

Ilustración 35. Dibujo personal de Ayu como útero, 2019.

El Ayu es una planta femenina sabia, cuando en aquel tiempo todo era oscuro, cuando no había el sol, unas de la primera planta que nació fue el Ayu, ella es la guardiana de la tierra y también la que lleva la comunicación a los seres del cosmos y de la tierra:

la chuspa del hombre, es un bolsito que desata y la mujer saca la uncuña que es como el útero de la mujer, entonces se sientan al fuego empiezan a mirar las estrellas: - ya salió el macho, la cabrilla, la luna va a llover, y de repente escuchas un zorro que canta, uuuu este

año va a haber hambruna, él tenía que haber cantado de aquí a un mes ya está cantando. -
Sacha Sawila, pueblo quechua, Bolivia. 2018-.

Para el pueblo quechua es importante la complementariedad con la Planta de coca la utiliza el hombre y la mujer para conversar para dialogar, para hacer lectura al Cosmos y para hacerle lectura a la vida, a si escuchar al territorio, ellos le hacen también lectura a través de la Planta de coca entre hombre y mujer es importante porque alrededor de ella, está todo el conocimiento ancestral es la mama coca:

...Y desde la hoja de coca cuando lo tengo en contacto mi uncuña con mi coca, yo como mujer, es como que hago un tejido, amoroso, sincero, claro y el hombre lo mismo, ¿no? y vamos acariciando la coca, vamos mirándonos a los ojos. -Sacha Sawila, pueblo quechua, Bolivia. 2018-.

Para la comunidad Iku el Ayu es muy importante por ser complementario para el hombre, con la hoja encuentra una relación que equilibra el masculino desde el femenino, tejiendo comunicación que le permite dialogar a si espiritualmente y físicamente. Dentro la cosmogonía decimos que la planta es mujer, es la que compañera espiritual del hombre. Así mismo todos los hombres utilizamos la coca, por eso es importante en nuestra cosmogonía cuidar el espíritu femenino:

Hay veces la abuela dice, las tres hojitas a las pacha, kaypacha, ucupacau, -le habla la coca le haces como un rezo- habla en lengua quechua- le dice con tres hojas en la chagra, *“almas que están aquí donde están, mi guías donde están si están aquí avísenme, díganme como va a ser este año, o esto es lo que va a pasar en mi comunidad, ustedes que van a hacer, me van ayudar será pues le mando este soplo”*, hanajpacha al espacio cósmico y le manda el soplo al espacio cósmico, empieza hoja por hoja, y el hombre le corresponde, y dice -si pero ahora viste que el cerro esta secado, se había pasado al ganado, nosotros tendríamos que ir al curaka al cacique, a donde el mayor-, y empiezan a condicionar la vida social. –
Entrevista, Sacha Sawila, pueblo quechua, Bolivia. 2018-.

Entendiendo al pueblo quechua la Planta de coca - Ayu, en la mujer lo utiliza para dialogar con el hombre y el hombre lo utiliza para dialogar con su familia y con su comunidad, tienen dos cosas muy importantes en el hombre lo trabajan en la agricultura en la ceremonia y la mujer la utilizan en más en la ceremonia.

5.2.7 Voz y visión de la planta del abuelo Yagé con el Ayu

Ilustración 36. De izquierda a derecha, yo, el taita Querubín Queta, pueblo Cofan. Tata Abadio Green, pueblo Guna Dule. Antigua Maloca, Jardín botánico de Medellín. 2015.

En el pueblo Arhuaco el yagé no es común, o una planta no muy conocida, pero en el recorrido de mi vida tuve la oportunidad de encontrarme con este abuelo espiritual llamado Yagé, que son utilizados por algunos pueblos del sur de Colombia, como los pueblos Ingas, Sionas, Cofanes, koreguaje, Murui Muina, Kamentsa y Yanacona, también en Perú, Brasil y Ecuador.

Esta planta sagrada de los otros pueblos nos ha ayudado a mirar el problema en la que tenemos con la planta de la coca y nos aporta una gran sabiduría porque nos ayuda a contextualizar desde la práctica, donde los taitas del sur se conectan con en el espíritu de la planta nos ayuda a sanar armonizar el desequilibrio o problema que haya en los territorios:

Luego de haber tomado medicina emprendí un viaje muy bonito, en donde entré en dialogo sagrado de la medicina y donde me mostraban el espíritu sagrado de la Ayu, desde la visión del “Yagé” la abuela coca se mostró como una mujer, tan hermosa, nunca en mi vida había visto, una vestidura reluciente de color de la hoja de Ayu, de su estatura bajita de cuerpo delgado, su piel café que brillaban en su cuerpo con colores indescriptible.

En primer momento ella se me acerco, me saluda y me dice, *“tu eres la persona que quieres conocerme, te invito a mi lugar, si quieres aprender algo de mí, yo estaría dispuesta acompañarte, solo dos cosas, si tú quieres que te acompañe con tu proyecto yo caminaría contigo en lugar que tú quieras ir, y si quieres venir a mi casa entonces bienvenido pero nos sentamos juntos, sin que viajemos en ningún lado, solo tiene que estar a mi lado por mucha mañana y por la tarde y no solo para terminar su tesis, sino para poder que tu comprendas el significado del espíritu del Ayu, y así logres una trasformación importante que ayude a su comunidad y no solo seria para terminar el trabajo grado, si no que tu pueda defender tu pueblo y espíritu tu madre grande”*. Diario de encuentro local, 2018-.

Ilustración 37. Dibujo personal de pinta de vientre Ayu, 2019.

Para mí fue una gran felicidad de tener esa oportunidad con el espíritu de la planta amanecí con una inmensa reflexión en la mañana, seguir tejiendo con mucha más fortaleza frente a la semilla de Kunsu Ayu.

Dentro de la cosmogonía de los pueblos indígenas ha sido tan importante las plantas maestras, porque antes que naciera el hombre en la tierra o la humanidad las plantas sagradas fueron personas como nosotros, por eso dentro el proceso de la Pedagogía de la Madre Tierra, es **importante las plantas sagradas son las que nos enseñan y nos guían como caminar los sueños de vida y a través de la visión aprendemos los conocimientos, sabiduría y la fortaleza.**

Entonces en este proceso de siembra, la planta misma del Ayu, la planta del yagé fueron mis maestras, mi bibliografía, para saber más sobre ellas no investigue tanto en libros, escuche más a mi familia, como hombre mientras escuchaba me sentaba a mambiar la hoja, también la tome como planta medicinal, hacia pagamento, y me acompañé de otras plantas maestras como el yagé que me guiaron, me enseñaron y me hablaron.

Entonces desde las visiones interculturales las plantas tienen voz propia, si sabemos escuchar, observar, si sabemos utilizarla. Y aquí está la voz de otra planta maestra que se volvió orientadora del camino para revitalizar el conocimiento propio, aun no siendo del propio pueblo.

Dentro este escrito vimos muchas interferencias, como el narcotráfico, las siembras ancestrales enfrentadas a las siembras de mercado, como la coca está siendo transgénica no solo desde lo genético, sino desde el pensamiento, pero como desde el poder de ella, sigue siendo una madre, una abuela, una maestra, un útero que compartimos muchos pueblos.

5.3 Aportes a una propuesta desde lo educativo con la planta Ayu

Caminar hacia educaciones vivas

En un proyecto de investigación en el año antepasado con una escuela campesina sobre pedagogías ancestrales, trabajamos una manera de entender la educación, que llamamos

educación viva, porque problematizamos como la escuela genera tensiones y aislamiento con ellos mismos y la tierra “...hay tensión desde las enseñanzas, desde lo que las profesoras tienen que hacer por el ministerio de educación, un esquema cuadrículado, no es desde el tejido, porque lo familiar, lo comunitario se niega” (Izquierdo, 2018. p.5).

En este sentido las interferencias de las instituciones hacen que se deshidrate la educación y pierda la esencia con la vida, por lo que plantear la educación viva es revivir desde una perspectiva ancestral, una educación conectada desde el ser, al útero, a la tierra y al cosmos.

Entonces una educación viva tiene que mirar eso, una educación que se pueda tocar y sentir y vivir, que se pueda ver, que podamos sentir más que pensar, una educación que podamos disfrutar, una educación que transforme y geste vida.

Tenemos una historia grande para hoy soñar, donde podemos tejer y debemos compartir, buscamos en la educación entendernos a nosotros mismos, indagando sobre nuestro nacimiento y transformación en el vientre para la reconexión a este. (Izquierdo, 2018. p.34)

Así mismo la educación viva es una educación conectada al útero, por que es una educación desde lo que nos enseña la Madre Tierra y también la perfección de la creación de las madres al traer la vida en el vientre.

La educación viva no se refiere a lo conceptual, a la repetición de conceptos y teorías, pero aislados de nuestra esencia, sino a la práctica para no perder el sentido de conocernos a nosotros mismos:

... ¿Qué hace una madre? origina muchos hijos, transforma la energía en vida, nos da alimento. Por ello la educación viva es la transformación desde el vientre de la madre y así nuestra apuesta comunitaria es reconocer y proteger la Madre Tierra. (Izquierdo, 2018. p. 20)

Aprendizaje educativo desde la Hoja de Ayu para los pueblos del mundo

Desde lo educativo yo siento que la humanidad se alejó de la vida ancestral, y al alejarse quedo un eco repitiendo un vacío, por eso el problema es la dificultad de conectarse, para que se conozca en sí mismo. Una recomendación es que el pueblo humano no tiene escucha, no tiene oído, se perdió la ceremonia con las plantas, con el agua, el sol, la luna las estrellas, se ve huérfano en su existencia.

Por eso yo quiero compartir estos aportes de mi camino desde la Pedagogía de la Madre Tierra, que también ha sido un camino desde la educación, con el propósito de que sirva para otros procesos.

la Pedagogía desde el programa Madre Tierra, fue concebida como “Acompañar los sueños y recordar la historia, para crecer con corazón bueno”. En esta construcción “...la educación se articula con la política y la política con la educación en un objetivo común en defensa de la Madre Tierra” (Pagina UdeA, Consultada 2018)²².

Los aportes para una posible propuesta educativa los hago a partir de narrar mi experiencia con este proceso:

El inicio

Desde 2018 – 2019, en el lugar Zaku Kwariwan presentamos y afianzamos todas las propuestas de la siembra pedagógica hicimos encuentros con la familia de Marinilla y de la Sierra. En los encuentros que hicimos con los sabios de 2017 - 2018 viajamos en el Pueblo Bello Cesar y 2018-2019 hicimos encuentro en Marinilla.

²² Para leer mas acerca del perfil del programa, plan de estudios, autoevaluación y otros puedes consultar la página www.udea.edu.co

Ilustración 38. Foto colectivo Kwariwan, Cuidado del Agua, Marinilla. 2019.

Esta propuesta lo empezamos a tejer con la familia, en base de una pregunta que nos hicimos al proyecto de siembra, desde allí nos empezamos crear planeación enfocada al tejido de la semilla Ayu como una fuente para entender la Pedagogía de la Madre Tierra, para esto nos tocó viajar en varias ocasiones al territorio de la familia, esta actividad lo hicimos con distintas forma de práctica, en esta propuesta fue muy importante escuchar, observar, silencio, tejido y palabra de consejo de las familias, sabios, niños y también fue muy importante observar el territorio, los cantos de los pájaros, los grillos, sonar del viento, ver crecer las plantas, también los alimentos y ver la fluidez del nacimiento de agua, y nos hemos dado cuenta que la educación no es solo teoría si no toda una práctica que teje los conocimientos.

Ilustración 39. Foto Zaku Kwariwan, familia Sierra Nevada, 2018.

Sembramos las plantas medicinales en el territorio y esta siembra medicinal nos ayudó fortalecer la identidad de nuestros pueblos, también nos sentamos a hacer el pago con los abuelos, nos sentamos también con otras medicinas ancestrales de otros pueblos como el yagé.

Primero hicimos un pago, y después de un encuentro local hicimos un propósito con la familia, pensando cómo fortalecer un espacio para un servicio a la Madre Tierra y tomamos medicina, de allí salió que debíamos sembrar plantas, cuidar árboles, nacimientos, que brotaban en esa montaña, y que eso necesitaba danza, música, lo sagrado era todo el tejido que había en ese lugar, esa fue la reflexión que tuvimos en una ceremonia de yagé con la familia.

Esto me hizo sentir que las medicinas nos enseñan el **diálogo intercultural espiritual**, pues, aunque el yagé y otras plantas son de pueblos diversos, nos podemos comunicar, nos enseñan a transformarnos y liberarnos.

El diálogo intercultural espiritual es la forma que nos permite transformar la vida y prevenir la salud de la naturaleza, en la madre tierra. hay otro conocimiento y otros espacios donde se aprenden los conocimientos y eso nos ha permitido que seamos diferentes para que haya equilibrio y me puedo apoyar de otro conocimiento que puede fortalecer a otras comunidades, otras familias, otras personas y otros seres, es la fuerza de la planta que entreteje el cuidado.

¿Cómo podemos hacer buen uso de plantas que no nacen con nuestros pueblos, pero son muy sagradas como la Coca y el Yagé?

Creo que aprendí de un ser sagrado desde que nació la vida desde la historia de origen, la memoria que llevamos desde el vientre de una mujer hermosa, recuerdo que la medicina es un ser como nosotros que nos educa como cualquier otro ser que aprendió un conocimiento, entonces muy importante que las plantas sagradas nos permiten transformar la vida.

La educación y el uso de las plantas en la cultura, no miramos de la función química o la función sintomática de las plantas, miramos que tienen un conocimiento en la cual nos recuerda para vivir en armonía, por lo tanto, el abuelo ha creado alrededor de ella un conocimiento que se teje y se respeta para cuidar para armonizar las diversas familias que en ella se sostienen.

La armonización es lo que está en equilibrio, desde la educación puede haber distintas formas, pero hay que mirar cómo transformarnos, o sea que la educación no debe estar separada, porque la formación es parte de un crecimiento y ese crecimiento tiene vida y la vida tiene que tener ceremonia, ritual, armonía y tienen la tranquilidad.

Con y en familia

Ilustración 40. fotos archivo personal Gunnarumake 2018.

En este *Proceso de Siembra* del tema Ayu, sembramos plantas que simbolizaban los cuatro puntos cardinales, donde en asamblea decidimos que todos los niños y niñas quedaran encargados de cuidar y de alimentar. Allí se llega a un consenso de crear un proceso de educación propia, donde se busca fortalecer principalmente: el cuidado del agua, el cuidado de las plantas, la siembra de alimento y el tejido.

Escuchamos las palabras de los mamos que aconsejaba que antes de sembrar la palabra, se masticaba la hoja de Ayu que era recordar la comunicación, y una vez más repetía que la comunicación era para hablarle al sol, a la luna, a los seres que existían en el cielo o en el cosmos Kunawa.

Compartiendo sobre mi semilla de investigación, que estoy haciendo con la madre sagrada Ayu (coca), como medicina propia de nuestra comunidad, nos lleva una reflexión, no es únicamente como medicina si no como un contexto, de memoria histórica, de sabiduría, donde nos enseña que cada parte de nuestro cuerpo está relacionada en la Madre Tierra y con cosmos, cuando hablamos de la ancestralidad es recordar familias que nos rodean en la vida como las montañas, los ríos, los bosques, animales, las lagunas y océanos son los ancestros espirituales que nos permite vivir armonía, así recordando cada espacio en la naturaleza nos recuerda lo sagrado que es la vida, de esta forma los sabios abuelos visionan que vivir el presente es vivir el pasado y vivir el presente es vivir el futuro o mañana, es lo que nos recuerda la historia de origen, recordando la historia de origen nos recuerda la ancestralidad. De esta manera la práctica se mantiene en la cultura, y no se debe olvidar en una familia el ejercicio o la práctica vital a que nos une al buen vivir, como la siembra de alimento, la siembra de la planta medicinal o las planta que nos trae armonía, las danza, la música, los tejidos las ceremonias, como el pagamento etc. esto es lo que nos permite la prevenir cualquier desequilibrio que puede ocurrir nuestras existencias.

Todo es educación

Para hacer camino también utilizamos preguntas, hicimos planeaciones, actividades, círculos de la palabra, circulo alrededor del fuego, recordando las historias de la comunidad, pagamentos, es muy importante resaltar estos temas porque esto nos enseña muchísimo y aporta

la educación y hacer el aporte a la educación no simplemente es mirar a quien voy a enseñar, es como una forma aprendemos mutuamente y conjuntamente. la educación es la que se gesta, en la que se transforma y es lo que miramos el tejido con el otro.

La construcción de esta propuesta fue un camino muy importante para la educación, es como un tejido espiral, que ayuda fortalecer a todos los órganos sagrados, que ayuda a la transformación, para el propósito común familiar y comunitario. la importancia que encontramos en este proceso, es recordar la historia origen el nacimiento del orden del espíritu de madre tierra, en esto encontramos que la propuesta es muy fundamental que las plantas sagradas, los sitios sagrados y todos lo sagrado que existe en la tierra, es una forma que nos exige recordar la vida, desde ese conocimiento nos enseñan que el ser femenino es la creación perfecta en la vida.

En el proceso aprendimos que lo femenino es la ceremonia perfecta, la mujer desde el vientre tiene la capacidad de transformar la semilla en un ser y el hombre debe buscar el aprendizaje con la mujer, el hombre se debe ayudar con las plantas como el Ayu, que representa el vientre, porque los hombres deben siempre ir en proteger lo femenino. Resaltar una cosa fundamental que el hombre no puede recrear una educación solo, debe aprender de la educación desde el vientre de la madre, entender lo sagrado femenino de una mujer porque la mujer es la que contribuye a la educación por eso la madre tierra es la que nos enseña a través de las plantas sagradas, con ese elemento sagrado por eso es importantísimo que cada encuentro se planee debe hacerse planeación para el cuidado de la vida.

Este trabajo ayuda que la educación tenga vida, por eso plantemos que aprendizaje no solo de ser, para la niñez sino le educación debe pensarse con toda la familia, eso es lo que nos une en la propuesta, desde este trabajo con base espiritual.

Tejer familiar y aprendizaje comunitario

Para aportar a una educación hay que mirar que quiere la comunidad y aportar desde el cuidado de la Madre Tierra. Los aprendizajes y las estrategias que podemos realizar en comunidad, para los pueblos indígenas y para el país para revitalizar los saberes sobre el Ayu y la coca son:

Realizar Pagamentos.

En el pago es una ceremonia Iku para comunicarnos con los sitios sagrados, aunque en otras culturas se realizan actividades similares, pero no le llaman así, es una forma de conexión y retribución, es el corazón de todo lo que deseamos hacer, nos permite caminar, sentir, alimentar, armonizar, comprender nuestros propósitos en la tierra.

El pago es como el cordón umbilical, que nos permite la relación con la Madre Tierra, con el propio territorio y nuestro propio cuerpo.

En este sentido el pago como ceremonia, encierra todo un tejido y alimento con la vida, el dialogo alrededor del fuego, contar historias, el tejido de mochila y de vestido, conocer los sitios sagrados, las danzas, las músicas, el trueque, son educación y salud.

Ilustración 40. Foto encuentro local, Marinilla. 2019.

Facilitar el dialogo y la conversación entre los pueblos.

Ayu Kunsu tiene una gran conexión para otros pueblos por ejemplo los pueblos quechua los utilizan la coca para comunicarse con sus ancestros, así como lo hacemos con los pueblos de la sierra, para poder dialogar lo primero que hacemos es compartir el Ayu, esto nos hace armonizar las diferencias así empezamos a dialogar nuestro conocimiento. también buscar diálogos entre pueblos hermanos indígenas o no que estén en el camino del cuidado de la tierra.

Ilustración 41. Encuentro Medicinas Ancestrales Zaku Kwariwan, 2018.

Medicinas ancestrales.

La medicina ancestral en nuestra cultura no solamente es un tejido relacionado a los síntomas de dolor o síntoma de enfermedad, la medicina en nuestra lengua es la que alivia, la que nos hace recordar, es todo un camino dónde podemos acceder en ella, pueda armonizar. por ejemplo, hacer el pagamento, hacer la sanación, curación a través de los cantos, danzas, a través de sembrar, a través de compartir. Mientras en el concepto occidental de la salud o las medicinas occidentales está relacionado mucho más a la enfermedad. Dentro de la cultura la medicina está relacionado a la enseñanza, cada vez que nos enfermamos la naturaleza nos estás enseñando a que debemos volver a recordar, algo que estamos olvidando de la vida y debemos encontrar esa Armonía para que sane el dolor o el síntoma del cuerpo o del territorio o la naturaleza.

Ilustración 42. Círculo de medicinas Iku, encuentro local Marinilla, 2018.

Lo que hace que los mayores sabían es hacer pago, sanación, baño de plantas, tomar bebida de plantas medicinales, bautizar los alimentos, bautizar a los territorios, a dialogar con las plantas pedir permiso y también tener en cuenta los calendarios, calendario solar y lunar, los ciclos de la naturaleza para evitar todas esas enfermedades, por eso las medicinas están es un camino para construir la protección y el cuidado para no hacer daño.

Siembra tradicional.

Ilustración 43. Huerta familiar, Sierra Nevada, 2019.

La siembra es la espiritualidad que se ve en el alimento propio como armonización para la vida y para el espíritu. es importante cuidar de las semillas que no sean transgénicas, para alimentarnos mejor.

Ilustración 44. Huerta familiar, Sierra Nevada, 2019.

La siembra ancestral es un tejido con los calendarios ancestrales, el calendario es el de la vida en la naturaleza, nos ayuda a recordar los tiempos cíclicos de la naturaleza, y conectar mejor la siembra tradicional, también para las prácticas ceremoniales y así fortalecer en nuestro territorio como comunidad, como familia.

La siembra es también sembrar la vida, la energía, la espiritualidad, lo físico, mental y también es sembrar, es recordar, no dejar morir, proteger la vida. la siembra tradicional en la comunidad significa ser guardián del crecimiento de una vida.

Hay que fortalecer la siembra y consumo tradicional para que haya la armonía con el cuerpo, la sanación, y el conocimiento para la auto curación.

Cuidado de las fuentes de agua.

Ilustración 45. Cuidado de nacimiento de agua, colectivo Kwariwan, Marinilla, 2019.

Es fundamental porque un territorio sin agua no existe comunidad, el agua tiene que mantenerse sana y cuidar de ese espíritu, es además la memoria de toda nuestra creación. En la cultura el agua es la mujer aquí significa madre, la energía vital de todas las cosas que se pueden generar en una comunidad, en un territorio, el agua es la vida en la cual no debe desligarse una educación en la salud, en cuidado, a un respeto. Por ejemplo, un lago en mi cultura es la sangre del corazón de la madre tierra, por eso hoy existimos, porque existe la sangre de la madre tierra que nos ha permitido existir compartir y aprender el cuidado del respeto y el orden en cada camino que nos enseña los sabios y las sabias desde la creación.

Importancia de los mayores, niños y niñas.

En la cultura Arhuaca o Iku no existe la adolescencia, de niño se pasa a adulto, por eso en la cultura hablan de mayores y hablan de niños. Los niños y niñas tienen un papel importante tanto lo mayores y con ellos tejemos el crecimiento, trascendemos en ese aprendizaje con los mayores, con los niños y las niñas.

Los niños y las niñas son el retoño, son la cosecha de una gran comunidad, la comunidad por general construye un sueño para los niños y ese sueño es caminar la sabiduría de nuestros antepasados y los mayores cuidamos ese camino, para que cuide la vida o la madre tierra o las

montañas los ríos o las plantas los animales o los sitios sagrados. Por eso para pensar en comunidad no pueden faltar niños, niñas y mayores.

Ilustración 46. Siembra de Ayu, Sierra Nevada, 2018.

Importancia de poner cuidado al nacimiento y parto de una nueva semilla humana.

El vientre para la cultura en un espacio real donde están los espíritus de los abuelos y las abuelas, y ellos cuidan los creadores creadoras de la naturaleza. Por eso muy importante cuidar las mujeres en embarazo, cuidar la concepción, el nacimiento, la placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical y dentro del útero o la placenta es un espacio dónde germina la semilla sagrada, así debemos aprender ser responsable cada uno de nosotros, cuidar y mantener conocimiento. El parto es entender el camino de la sabiduría de las abuelas es un espacio donde aprendemos y donde nos enseñan el cuidado el respeto. Para el cuidado de la educación es también saber Escuchar, observar desde el silencio y tejer los consejos y el orden de la naturaleza. Por eso las sabias para ordenar lo primero es que buscan es la armonización con la medicina sagrada.

El parto es un espacio donde se recrea y donde se transforma la vida y también es un espacio sagrado, donde se teje se aprende de lo más sagrado y es un camino de conocimiento y de pensamiento sagrado hace parte del origen nacimiento de vida, y también se representa como un

camino de sabiduría donde los abuelos y abuelas hablan de un camino de formación ancestral Sagrada, dónde se transforma espíritu de la Naturaleza.

Propuesta educativa sobre la utilización del Ayu como aporte a la Salud comunitaria desde un enfoque intercultural

Como vimos anteriormente sobre los aportes educativos desde el trabajo familiar y comunitario, tuvimos en cuenta ocho componentes y recomendaciones como lo fueron:

- Realizar Pagamentos.
- Facilitar el dialogo y la conversación entre los pueblos.
- Uso respetuoso de las medicinas ancestrales.
- Trabajo Familiar.
- Siembra tradicional.
- Cuidado de las fuentes de agua.
- Importancia de los mayores, niños y niñas.
- Importancia de poner cuidado al nacimiento y parto de una nueva semilla humana.

Aunque estos aportes parten mayoritariamente del trabajo con mi familia Iku, se pueden tener en cuenta en diversos ámbitos educativos escolares y no escolares.

Ahora queremos realizar una propuesta acerca de la utilización del Ayu como aporte a la salud comunitaria desde un enfoque intercultural.

Contextualización:

Desde los resultados del proceso de siembra, he podido comprender la importancia espiritual y corporal de la planta de Ayu, aporta los pilares para una propuesta educativa basada en la salud, pues su propio espíritu es una medicina, así que desde los Iku entendemos la importancia que tiene para el tejido comunitario.

La planta del Ayu, desde la espiritualidad es la que transforma, entonces aporta a revisar el tejido personal, familiar, comunitario y territorial, como base para sembrar la semilla de educación y aporte a la salud.

Hablar de salud comunitaria, es entender la como Tannukunu Jina, buen vivir o vida plena, es entendernos en un tejido de niños, niñas, jóvenes, mayores, animales, plantas, nacimientos del agua, las montañas, cerros, arboles, todo el territorio, el cosmos, esto es una visión amplia de salud comunitaria no solo entre comunidades humanas, sino como comunidades pluriversales.

Desde la visión occidental ha habido una desintegración de los saberes, una fragmentación de saberes del espiritual, educativo, político, además centrada en lo humano, no desde una perspectiva ancestral que incluye lo humano dentro de una naturaleza, un gran vientre de la tierra, por ello buscamos una integración con lo propio, para volver a armonizar los espacios fragmentados, y esto desde nuestro aporte educativo.

Objetivos de la propuesta:

- Revitalizar las sabidurías ancestrales de la planta de Coca, a través de diálogos familiares y comunitarios.
- Fomentar dialogo personal y familiar para armonizar las interrupciones sobre la planta del Ayu y la salud en el territorio.

Temas que se van a abordar:

- Coca pedagoga que me permite aprender y practicar los saberes armónicamente en todos los espacios.
- El origen de la planta de Ayu como puente central para su respeto y reconocimiento.
- Las interferencias en la sabiduría de la coca.

Para quienes está dirigida esta propuesta:

Esta propuesta está dirigida para familias indígenas Iku – Arhuacos de diversos resguardos y las personas o colectivos interesados a la propuesta.

Como trabajar la propuesta:

- Vamos a realizar una lectura previa de los apartes de este trabajo “Caminar hacia educaciones vivas” y “Recomendaciones educativas para el trabajo familiar y aprendizaje comunitario”, para entender más nuestro enfoque educativo y pedagógico.
- Recomendamos esto para la armonización: hojas de Ayu coca, algodón de colores, minerales como cuarzo, conchas de mar, piedras. También capacho de maíz, semillas de alimentos, hojas de plantas medicinales
- En la medida de lo posible tener un lugar donde se pueda conversar alrededor del fuego.

Descripción de actividades:

Serán dos talleres de cuatro horas pensados para trabajar en diversos espacios o colectivos.

Primer Taller: Ayu vientre del conocimiento

Objetivos del taller:

Recordar el origen del Ayu desde el pueblo Iku.

Reconocer la Coca pedagoga que me permite aprender y practicar los saberes armónicamente en todos los espacios.

Duración: 4 horas

Recursos:

Leña.

Panela o bebida de plantas para compartir como manzanilla, albahaca, yerbabuena, menta.

Invitación a mamos.

Lectura origen del Ayu -en este trabajo-.

Momento inicial: Armonización

Si se está en la comunidad Iku se realizará armonización de Zouna para pedir permiso cualquier actividad que vayamos a hacer. Si no estamos en comunidad ancestral, realizamos un circulo con

las personas y saludamos a los cuatro puntos cardinales, Norte, Sur, Oriente, Occidente, en cada punto recuerde saludar plantas, pueblos de esos lugares, ríos, montañas, lagunas, luna, sol.

Momento de compartir:

Nos ubicamos en círculo alrededor del fuego y se compartirá con el mamo o un historiador de la comunidad la historia de origen de la planta del Ayu. Si no estamos en comunidad ancestral, leemos de este trabajo la historia del Ayu o buscamos alguien de experiencia que conozca.

después preguntamos a las personas:

¿Por qué es importante reconocer el camino de esta planta como sabiduría de un pueblo?

¿Cómo otros pueblos no ancestrales pueden hacer un buen uso de la planta respetando su origen?

El que orientador siempre se debe plantear desde el enfoque del origen, no podemos inventar de lo que no se conoce, saber que la planta es importante porque gesta la vida, es reciprocidad, comunicación. también tener en cuenta que las personas que no sea de un pueblo ancestral pueden usar la planta, si es como medicina recalcar que para el pueblo no es un juego o una experimentación, sino un compartir de un conocimiento sagrado. Así no improvisar para no ser ladrón o mentiroso del conocimiento, solo para ganar un recurso económico.

La segunda pregunta genera un gran debate para que nos acompañen los participantes y los invitados al encuentro.

Momento de cierre:

El orientador ubica que se está en el cierre, debe tener en cuenta que es un acompañante, en aprendizaje mutuo, y reflexionar que hay que llegar a la sanación y armonización de los problemas personales y como país tengamos, para tener esperanza de seguir caminando.

También invita a las personas para que den reflexiones de lo que le gusto y lo que no le gusto.

Segundo taller: “Coca la mata que mata?”

Objetivos del taller:

Reflexionar sobre las interferencias en la historia de la coca en Colombia y mirar una experiencia boliviana sobre esta.

Aportar a la descolonización de las visiones de la coca a través de un taller.

Duración: 4 horas.

Recursos:

Documental Mama Coca.

Línea de Tiempo Coca en Colombia

Momento inicial: Armonización

Ubicamos las semillas y plantas medicinales en espiral alrededor del fuego, o como centro donde vamos a trabajar, allí estarán las hojas de coca, o la planta.

el orientador va a compartir que significa la armonización, va utilizar las semillas, y las plantas nombrándolas, pidiéndoles permiso para que las palabras de este encuentro sean nutritivas como estos alimentos. También compartirá que significa la espiral, el estar en círculo y el fuego.

Momento de compartir:

Si hay medios se pone el documental llamado Mama Coca, al finalizar se muestra la línea del tiempo de la Coca en Colombia, y se habla de las interferencias que hemos visto en este trabajo.

Transgenización del espíritu del Ayu-Coca.

Interferencia con el Prohibicionismo y el narcotráfico.

Interferencia en uso coca ancestral y Producción de coca mercantil.

Momento de cierre:

El orientador recoge las dudas, las dificultades que surgen en el momento para comprender esto, y propone de nuevo el cuidado y la esperanza aporte frente a las interferencias.

APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES

“...no aprendamos lo que nos ha enfermado por la violencia para afectar a nuestra propia familia,
 hoy volvamos a renacer en el útero de la sabiduría de las plantas sagradas”.

Esta siembra se planteó preguntas de: ¿Cómo fortalecer la memoria sagrada de la hoja de Ayu para el cuidado de la madre tierra y la transformación espiritual?

Sobre esta pregunta puedo decir en síntesis que se necesita conocer la historia de origen de la planta y de los pueblos que ancestralmente la hemos caminado, la coca es también reconocida a muchos pueblos indígenas, tenemos una pérdida de memoria por la interferencia que son el narcotráfico, la corrupción política, farmacéutica, transgenización de la semilla. y para fortalecer la memoria sagrada debemos compartir con los pueblos que lo ancestral, hemos hecho uso de la planta para ser guardianes, pero no ser dueños de ellas; tenemos un camino del cuidado incluso más allá del Estado colombiano, más allá de la colonización de los españoles, es algo ancestral de nuestro pueblo. Pero también es importante conocer la espiritualidad como toda una vida del pueblo, hablar de la coca es la comunicación, el diálogo, es la medicina, es el alimento toda una estructura y que es un componente donde se transforma y se gesta la sabiduría: el conocimiento desde el corazón.

- ¿Cómo revitalizar saberes y prácticas, a partir de la sagrada planta del Ayu -Coca- para el fortalecimiento ancestral de los pueblos indígenas?

La planta de la coca es una planta de vida, no es lo mismo que la cocaína, y este trabajo quiere cuidar la vida, lo sagrado, descolonizar el modo como se ha entendido. Para revitalizar el conocimiento lo que debemos hacer es volver a la práctica, volver a escuchar la historia, haciendo la ceremonia, la armonización y quiero decir con esto la revitalización es volver a sembrar los conocimientos, cuidar la semilla realmente, que tenga una relación con ancestralidad que le dé vida al pueblo, la familia, la comunidad, territorio al Cosmos; porque eso es la revitalización,

volver a la naturaleza, volver al tejido, volver a una fluidez con el otro, con el ser natural, el espíritu de la madre tierra.

- Este *proceso de siembra* sobre la visión de planta sagrada de Ayu me llevo entender los problemas serios que estamos viviendo en nuestro territorio y nuestro país, observé que hay una gran oscuridad que nos encierra y nos afecta en lo comunitario, familiar y así también ha afectado en lo personal, se dificulta mucho la construcción colectiva, cada día vemos que nos aíslan de realidad de la existencia con la naturaleza, una naturaleza que soy también yo mismo.
- La educación, la salud, las explotaciones a lo natural, la televisión, celulares, ¿qué quiere la humanidad tejer como pueblo del mundo, al dejarse llevar de las intenciones de desarrollo esclavizando todo el ser natural? y siento que hay que descolonizar, volviendo desde lo propio, recordando los principios ley de origen desde el conocimiento ancestral, creo que esta propuesta es importante porque nos ayuda fortalecer de nuestra cultura Ikꞌ, pero también entender que en el mundo no originario, en el mundo de la ciudad hay mucha desarmonía por el uso injusto de muchas plantas, entonces para que miremos el fenómeno del narcotráfico desde otros ojos, los ojos del indígena Ikꞌ, pues la coca ha sido una planta de poder y por el mal uso de esta su mismo poder ha hecho que no se convierta en una medicina, en una sanación, en una conexión como la hemos utilizado muchos pueblos, sino que se ha vuelto adicción, enfermedad, enfermedad no solo física para el cuerpo, enfermedad comunitaria, cáncer para el mundo. Poder respetar y tener en cuenta las visiones y las exigencias de muchos pueblos originarios que utilizamos la planta puede aportar a sanear el corazón de los hermanos y hermanas que habitamos este gran vientre que se llama tierra.
- Viendo este problema siento que el capitalismo como sistema sigue atacando la naturaleza, en contra de uno seres comunitarios que habitamos en la tierra, porque la cocaína ha llegado como un parásito, que se engorda del sistema de mercado y va comiendo, y comiendo y nos va enfermando. mientras que hay unos pueblos que somos guardianes, hijos de la coca, que seguimos usándola para sanar, pero la misma planta que nos da tanto bien a un pueblo, en las manos de los hermanos menores o bunachi, se convierte en una

amenaza espiritual, físico, mental y emocional que afecta a la naturaleza, que afectan los pueblos ancestrales y que afecta a la madre tierra, ¿podrá existir un indígena Iku después de conocer esta historia ser adicto a la cocaína yendo contra sí mismo y su pueblo? por eso me interesa muchísimo como puedo aportar descolonizar que la planta no es enfermedad, que la enfermedad es el mismo ser humano que parece competir para su propia destrucción, su desarrollo ha enfermado todo una vida armónica y afecto también todo la relación que se entretienen con la naturaleza.

- Las ideas falsas, a veces a través de la biblia, de la espada, de las balas, de la ayuda humanitaria, del dinero, del estudio, ha querido enfermar la espiritualidad ancestral, acabar con todo, ¿porque la imposición nos encadena para ajustarnos a una sola idea de pensar, no tenemos derecho de sentir la alegría, la armonía y vivir en las ceremonias, reír con los pájaros y las montañas?

Recomendaciones a la Universidad de Antioquia

- Desde la experiencia personal la universidad es donde se crea la información que vas aprendiendo, pero veo también la individualidad porque no estamos apostándole a lo colectivo y esta propuesta de la educación que estoy investigando es volver al tejido con la naturaleza, volver al corazón de la vida, porque el conocimiento que no tiene corazón no se aprende, trae distracción, trae enfermedad, puede intoxicar y traer muchas enfermedades y así se reproduce, intoxicando al resto que nos rodea, como respirar un aire contaminado; En este proceso los abuelos me enseñaron hablar de lo sagrado no es para enfermarse sino para estar bien, en armonía con la vida. Entonces a veces la universidad nos enseña solamente para poder servir el sistema y no para servir al colectivo o la vida. La universidad no es solo para trabajar en este sistema, sino como lo miramos en el programa para nuestros pueblos, y ese sentido es importante para cuidar.
- Importantísimo también en el programa decirle a todos los que estamos en este proceso de transformarnos, no implementar el currículo desde el mismo camino que nos ha invadido, que nos ha interferido, creo que hay que pensar mucho más a las montañas, a los ríos, a los abuelos, los conocimientos de las abuelas, de la familia, que no sea la inyección de

información, sino que notemos el proceso de transformación. Por ejemplo, desde la escritura de la tesis que pueda ser de una forma distinta, que la escritura ya sea distinta de otras formas como el diálogo de los sabios de las comunidades, música, danza, tejidos. Por ejemplo, que la graduación incluso no sea en la universidad, sino abierta en las comunidades, que la comunidad gradúe a sus jóvenes por que reconocen la capacidad de respetar y responder la comunidad, que bueno que los abuelos, la familia gradúen a su gente, cambiar el sentido desde el programa de Madre Tierra.

- Dentro de la universidad siento como pueblo ancestral, he visto toda la problemática, toda la dominación desde la colonización en la universidad no está solo en el estudio, en la facultad, sino que he visto problema como la drogadicción, el uso de las plantas incorrecto, con desconocimiento en contra de la vida, entonces veo una debilidad espiritual, donde se pierde toda la relación con la vida, hoy pensamos que la universidad debe escuchar el corazón y no la razón. Yo veo que desde esto la planta de coca primero ha sido un gran aporte para mí, para cuidarla y respetarla, volviendo a la ceremonia, a la ritualidad, a la siembra, a la naturaleza, a alimentarse bien, sentir lo sagrado del cuerpo, en la relación con uno mismo. entonces frente a esto la universidad no solo siembre un conocimiento, sino que haya un compromiso de volver a la siembra, esto puede aportar mi trabajo.
- La recomendación que uno también tiene frente a la universidad es que ahora miramos como se han transformado muchas cosas, y que siga abierta para poder defender la vida de la naturaleza y volver a nuestros ancestros, como algo no solamente de las culturas indígenas, si no de cuidado con la relación con la naturaleza desde los pueblos. No permitamos que la universidad sea para los pueblos una gran sombra de ego y miedo, porque todo el tiempo genere miedo para enfermarnos y volvernos producto para un sistema, no queremos que la universidad apoye la interferencia de la vida, sino que sea de espiritualidad, cambio, conciencia, transformación y amor. Tantas teorías que inventamos no sean excusas para enfrentar los hermanos y hermanas de la tierra, sino ejemplo de respeto a la vida, que no genere violencia, ni abuso, ni miedo, es la invitación a seguir aprendiendo desde los principios de la pedagogía de la Madre tierra, silencio, escucha, observación, tejido y consejo.

- Entonces en la universidad hay colonización pero también la capacidad de transformarse, y más la universidad pública que me dio la oportunidad de un estudio, por eso que bueno que haya un dialogo siempre, hay unas formas en que todos hemos aprendido, pero nosotros queremos compartir formas para transformar, para que como humanidad cambiemos, por eso la recomendación también es de agradecimiento para seguir tejiendo con las organizaciones, con los grupos, que hicieron posible este programa, para que pudiéramos los pueblos compartir, por eso el programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra es importantísimo también porque nos dan la oportunidad de expresarnos en nuestras sabidurías, y sentir que lo que decimos es importante, tiene valor dentro de la universidad, para que desde lo que se considere importante pueda aportar a otros y así la universidad siga siendo un ejemplo para la vida.
- Dentro de la facultad de educación, la formación de maestros y maestras a través de este proceso de siembra, aporta que no es la teoría, sino que los maestros estén entregados al corazón del conocimiento, nos recuerda estar desde el sentir, vivir y practicar. Aprendemos “poniéndonos en la práctica”, es decir caminar la historia, viviendo en la practica con nuestras familias y comunidades, entonces así mismos son las personas que acompañan procesos de formación sintiendo desde el corazón del conocimiento.

Recomendaciones a mi Pueblo

A mi pueblo quiero recomendarle que no repitamos la historia de violencia que hemos sufrido durante quinientos años, que estos procesos tan fuertes, no sean una excusa para no tejer, sino que volvamos a nuestra propia medicina, la huerta comunitaria, los sitios sagrados, no aprendamos lo que nos ha enfermado por la violencia, para afectar a nuestra propia familia, hoy volvamos a renacer en el útero de la sabiduría de las plantas sagradas.

Desde la medicina sentía que no quiero concebir más violencia en mi ser, maltratándome, alimentándome mal, llevando juicio sobre el otro que no es igual a mí.

Cuando yo aprendo afuera de mi conocimiento, recojo muchas vivencias que llevo a mi comunidad, a mi corazón, mi cuerpo, que afecta lo colectivo, a la familia, porque a veces aprendemos de la colonización, de todas esas sombras que nos han mostrado otra cultura para

afectar la armonía, y por eso hoy he aprendido que no debo violentarme a mi mismo, que lo que aprenda aporte realmente a mi ser y los que me rodean, esa es la transformación y el cambio. Volvamos a invitar al dialogo, a acompañarnos en este proceso de transformación, y como pueblo guardián defendamos que la familia no se enferme, Ayu Kunsu Niwi Zey para el mundo. Por eso agradezco a mi pueblo la enseñanza de no pelear con otros hermanos, de no armarnos para violar al otro, para violentar, y eso lo recuerdo con honor, por eso cada día que salga el amanecer quiero que escuchemos la historia de origen de nuestra casa grande.

REFERENCIAS

Audio número 1. Hermenegildo Mejía Izquierdo. pueblo Iku, Mamo de la familia Gunarumake, Pueblo Bello, Cesar. Entrevista realizada por Mario Izquierdo, 2018.

Audio número 2. Miguel Izquierdo. Mamo de la familia Zaku Kwariwan, Marinilla, Antioquia. Entrevista realizada por Mario Izquierdo, 2018.

Audio número 3. Sacha Sawila Ortega Nuñez, mujer medicina, pueblo Quechua, Bolivia. Argentina. Entrevista realizada por Mario Izquierdo, 2018.

Audio número 4. Ramiro Huanca, pueblo Aymara Bolivia. Medellín, Colombia. Entrevista realizada por Mario Izquierdo, 2018.

Audio número 5. Alcira Izquierdo, pueblo Iku, partera de la familia Gunarumake, Pueblo Bello, Cesar. Entrevista realizada por Mario Izquierdo, 2018.

García Hoyos, J. (Sf). De la coca a la cocaína una historia por comprender. Ediciones del milenio. Capítulo II. Cronología.

Mama Coca. Documental sobre el significado de la Planta de coca - Ayu para los pueblos. Dirigido por Boris García y producido por Lidia Amarin.

Mamo Bunkua Nabingumwa (Luis Napoleón Torres). Pensamiento de nuestros Mamos Renacidos. (1997). Entrevista, noviembre 8 de 1984 En Universo Arhuaco. Revista Prometeo.

Mamo Zarey Maku (Karmen Pérez). Ayu y crisis. Kankurwa Kasigua en Moroto (1997). En Universo Arhuaco. Revista Prometeo

Ministerio de Relaciones exteriores. Hemos decidido volver a nuestro camino, recuperar nuestros valores y nuestros códigos (2006). Sumak Kawsay - el Buen Vivir (2009). Intervención del Canciller David Choquehuanca. *Vivir Bien. Documentos sobre el vivir bien 1995 -2010. Diplomacia por la vida 3. Bolivia*

OMS. (2016). Contribución de la medicina tradicional a la salud pública: la Planta de coca - Ayu. CONSEJO EJECUTIVO. 120 reunión.

Yépez Maríaca, O. (2010). El “ayllu” reterritorializado y su “taypi”. Universidad Mayor de San Andrés, Educación y Sostenibilidad. 6º Grupo. Simposio La Serena. n° 70. La Paz, Bolivia.

Izquierdo, M. (2018). “Ingunukunu Jina niwi zakuzey: Pedagogía del vientre camino para una educación viva: Tejido entre pedagogías ancestrales del pueblo Iku y estudiantes del grado cuarto del Centro Educativo Rural Obdulio Duque, Marinilla” Universidad de Antioquia, Colombia.

Cibergrafía

AFP Général, International; Général, mardi 24 août 2004. La policía descubre una variedad de coca de genéticamente modificada. Recuperado de <http://www.mamacoca.org/Octubre2004/doc/Comunicados%20%20Super%20Coca.htm>

Casa novas, M. 2018. Coca de por vida para Bolivia. Alimentación fantasma para los bolivianos. Recuperado de: https://www.playgroundmag.net/food/Bolivia-coca-soberania-alimentaria_28550108.html

Diario El Dia. Alto consumo Coca para acullico en Santa Cruz llega de los Yungas Comercio. 12 de marzo, 2017. Recuperado de: https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=221890

Fjerne Naboer, La Planta de coca - Ayu en Bolivia, Fragmento de entrevista a Sdenka Silva en el documental Koka Zero. Recuperado de: <http://www.fjernenaboer.dk/pdf/bolivia/Spansk%20Coca.pdf>

Mama Coca. Recorrido histórico de la prohibición den Colombia. Recuperado de http://www.mamacoca.org/Coca_cocaina_historia/Prohibicion/Recorrido_historico_de_la_prohibicion_por_Colombia.html.