

Revitalización de los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y cuidado de los ojos de agua en la vereda Taravira resguardo de Tálaga, municipio de Belalcázar Páez, Cauca - Colombia

José Yucue Pete

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra

Tutor

María Cristina Pineda Pineda, Magíster (MSc) en Educación, línea pedagogía y diversidad cultural

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Cita	(Yucue Pete, 2023)
Referencia	Yucue Pete, J.. (2023). <i>Revitalización de los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y cuidado de los ojos de agua, Vereda de Taravira, Resguardo de Tálaga, Municipio de Belalcázar Páez, Cauca, Colombia.</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Grupo de Investigación Diverser

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas (CIEP).

Centro de Documentación Educación

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Wilson Bolívar Buriticá

Jefe departamento: Marlon Cortés

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A mi compañera y mis hijos quienes son mi apoyo y mi fuente de motivación. A mi madre y a mi padre quienes estuvieron motivando y acompañando en este caminar; a mis familiares cercanos y a todas las personas que me apoyaron en la realización de este proceso académico.

Agradecimientos

Quiero expresar mis sinceros agradecimientos a la comunidad de la vereda de Taravira pertenecientes al resguardo de Tálaga, en especial a la mayora ROSALBA RAMOS y al mayor MARCOS YONDA, quienes con sus saberes y conocimientos me acompañaron y orientaron decididamente en el trabajo de mi semilla de investigación. A los docentes de Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, específicamente a María Cristina Pineda y a Fernando Estrada, quienes permitieron adquirir y afianzar mis conocimientos.

Tabla de contenido

Resumen	11
Abstract	12
Introducción	13
1 Preparación del Terreno	15
1.1 Biografía del Vientre	15
1.2 Reseña Histórica de la Cultura – Etnia.....	20
1.3 Descripción de la Comunidad	31
1.3.1. Nuestro proceso político organizativo	31
1.3.2. Sistema de educación.....	32
1.3.3. Sistema de salud.....	33
1.3.4. Economía	34
1.3.5. Creencias religiosas	34
1.3.6. Lengua materna.....	35
1.3.7. Las transformaciones comunitarias actuales.....	35
1.3.8. Relaciones con el cuidado del agua	37
1.3.9 Ubicación geográfica de la Comunidad.....	37
1.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.....	39
2 Organización de la semilla	42
2.1 Asunto a investigar- Sembrar.....	42
2.2 Justificación del tema a investigar.	42
2.3 Antecedentes.	45
2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.	48
2.5 Objetivos.	48
2.5.1 Objetivo general.....	48

2.5.2	Objetivos específicos.....	49
3.	Cuidado de la Siembra	50
3.1	Tipo y enfoque de la investigación.	53
3.2.	Participantes de la siembra.....	56
3.3	Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.	57
3.3.1.	Técnicas de recolección de información	57
3.3.2.	Descripción de las actividades realizadas	60
3.4	Consideraciones éticas.	72
4	Cosecha	73
4.1.	Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla	73
4.1.1.	Significado del agua para el pueblo Nasa.	73
4.1.2.	Prácticas y rituales para despertar el agua desde el pueblo Nasa.....	74
4.1.2.1.	El ritual de la lluvia.	75
4.1.2.2.	Ritual de pago y/o ofrecimiento en los nacimientos de los ojos de agua. 75	
4.1.3.	Prácticas y rituales para el cuidado de los ojos de agua desde otros pueblos	76
4.1.4.	Situaciones que afectan el agua.....	79
4.2.	Gráfico, cartografía o infografía.....	82
4.3	Propuesta Educativa.	83
4.4	Socialización de la Cosecha en la Comunidad.....	88
4.5	Discusión.....	91
4.5.1.	Saberes y prácticas ancestrales para la protección de los ojos de agua.....	92
4.5.2.	Transmisión y recreación de saberes y prácticas culturales alrededor de los ojos de agua. 92	
4.5.3.	Rutas estratégicas para la protección de los ojos de agua.	93
4.6	Conclusiones y recomendaciones.....	93

5. Bibliografía y Cibergrafía96

Lista de tablas

Tabla 1: Significado de vida de los apellidos Nasa.....	18
Tabla 2: Contenido temático de la propuesta pedagógica.....	86

Lista de imágenes

Imagen 1: Mapa del vientre de mis padres.....	15
Imagen 2:Ubicación del municipio de Paéz en el Cauca y en Colombia.....	37
Imagen 3: Mapa ubicación del resguardo de Tálaga y el municipio de Páez.	38
Imagen 4: cartografía vereda Taravira, Resguardo de Tálaga.....	39
Imagen 5: apertura de camino, año 2018.	61
Imagen 6: Mayora Rosalba Ramos y mayor Marcos Yonda, vereda Taravira, año 2019.	62
Imagen 7: Conversatorio con el mayor y la mayora, vereda Taravira, año 2019.	63
Imagen 8: Sitio de poder Laguna Seca, vereda Taravira, año 2020.....	64
Imagen 9: Docentes de la escuela vereda Taravira y representantes de asociación de padres de familia. año 2020.....	65
Imagen 10: Recorrido territorial con mayores, mayoras y comunidad.	67
Imagen 11:Comunidad y autoridad, casa cabildo de Taravira. año 2021	68
Imagen 12:Comunidad y autoridad.	70
Imagen 13: Tulpa Nasa, vereda Taravira con mayores y mayoras.	70
Imagen 14: Socialización de la cosecha, con mayores y mayoras de la comunidad. Año 2023....	88
Imagen 15: Socialización cosecha a la comunidad educativa.	90

Siglas, acrónimos y abreviaturas

CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca
CIIT	Centro de investigación intercultural de Tierradentro
N	Nitrógeno
P	Fósforo

Resumen

La finalidad de la investigación de la semilla fue revitalizar los saberes y prácticas ancestrales mediante la orientación, diálogo y retroalimentación con los sabios y sabias hacia el despertar y cuidado de los ojos de agua; para la permanencia y el buen vivir de la comunidad Nasa de la vereda Taravira perteneciente al resguardo de Tálaga, Cauca – Colombia. El tipo de investigación fue basado en los lineamientos del paradigma de investigación cualitativa y bajo los enfoques decolonial ancestral y el círculo de la palabra. Los resultados evidencian que la revitalización de los saberes y prácticas ancestrales son los fundamentos y los principios del ser Nasa. Y se puede concluir que los tejidos de saberes y conocimientos para el despertar y cuidado de los nacimientos de los ojos de agua desde la esencia espiritual, cultural y desde las vivencias de las prácticas culturales son referentes significantes que aportan a la academia occidental.

Palabras clave: saberes ancestrales, buen vivir, ojos de agua, tejido de saberes y conocimientos, prácticas culturales.

Abstract

The purpose of the seed research was to revitalize ancestral knowledge and practices through guidance, dialogue and feedback with the wise men and women towards the awakening and care of the water eyes; for the permanence and good living of the Nasa community of the Taravira village belonging to the Tálaga reservation, Cauca – Colombia. The type of research was based on the guidelines of the qualitative research paradigm and under the ancestral decolonial and word circle approaches. The results show that the revitalization of ancestral knowledge and practices are the foundations and principles of being Nasa. And it can be concluded that the fabrics of knowledge and knowledge for the awakening and care of the births of the water eyes from the spiritual, cultural essence and from the experiences of cultural practices are significant references that contribute to Western academia.

Keywords: ancestral knowledge, good living, eyes of water, weaving of knowledge and knowledge, cultural practices.

Introducción

Pervivir en armonía y en resistencia es fundamental en la cultura Nasa de la vereda Taravira resguardo de Talaga; y es por eso, que estamos estrechamente vinculados con la memoria y la tradición. Los sabios y sabias cuentan las historias de origen al lado de la tulpa o fuego donde se preparan los alimentos que la madre tierra ha regalado. Por consiguiente, este acto se extiende al caminar el territorio, en los rituales, en la comunidad, en el quehacer cotidiano, en los eventos culturales y entre los múltiples espacios y tiempos del compartir de saberes y conocimientos a niños (as) que son el presente y futuro hacia la permanencia de su cultura.

Preguntarse acerca de cómo revitalizar los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y cuidado de los ojos de agua para el pueblo Nasa se relaciona con la preservación de su memoria cultural, de despertar y revivir las practicas ancestrales con la comunidad educativa del territorio. Siendo así, esto permitió indagar el saber milenario que existe en nuestra comunidad e incluso acercarnos cada vez más con los sabios y sabias y poder compartir y tejer la palabra. El acercamiento a los sabios y sabias mediante el trabajo de campo, obligó a romper la estructura occidental sobre la cual se construye la pregunta de investigación y retomar elementos propios de la cultura Nasa que fundamentan la relación entre los conceptos de identidad y memoria, en el marco de referencia de nuestros usos y costumbres.

Consecutivamente, revitalizar los saberes y prácticas ancestrales mediante la orientación, diálogo y retroalimentación con los sabios y sabias hacia el despertar y cuidado de los ojos de agua para la permanencia y el buen vivir, admitió involucrar en su mayoría a la comunidad educativa conllevando paulatinamente a vivenciar las prácticas culturales del mundo Nasa. Entonces, gradualmente la comunidad ha ido logrando ser reconocida y la forma de mantener su identidad es respetar y mantener vivo su pensamiento, por lo tanto, la semilla de investigación constituye una invitación, a todas las entidades, a tener en cuenta los usos y costumbres, el pensamiento propio y la forma de entender y construir el mundo.

Recapitulando, al hablar de revitalizar los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y el cuidado de los ojos de agua es fundamental para la pervivencia en el territorio; debido a que orientan y trenzan los caminos de vida para el buen vivir de la comunidad. Para el pueblo Nasa los nacimientos de los ojos de agua son sagrados, el agua es el origen de vida; y desde nuestra

cosmogonía nos fundamentamos en que somos hijos del agua y de las estrellas, desde ahí inicia la vida del ser Nasa. De la misma forma, nuestra comunidad o la zona ha sido considerado como la cuna de los Nasa, donde comienza nuestra historia como pueblo y donde se mantiene viva con más fuerza la lengua, la cultura y las formas de vida propias; así nos ven y nos reconocen.

En conclusión, la semilla de investigación que se presenta es producto de trabajo colectivo y de resultados concretos que a través de los tipos de enfoques y de técnicas de recolección de información se fueron ejecutando. En síntesis, podemos hacer mención que en su mayoría del trabajo final de mi semilla responde a la producción de conocimiento propio sentida y construida desde los saberes y prácticas ancestrales de la comunidad Nasa.

1 Preparación del Terreno

1.1 Biografía del Vientre

Cuentan mis padres que nuestras raíces provienen del departamento del Huila, así le habían contado sus abuelos; dicen que nuestros orígenes vienen desde las tierras planas. A raíz de la violencia que se generó en Colombia, nuestros ancestros fueron desplazados y es por eso que llegaron en el Territorio de Páez, que pertenece al departamento del Cauca.

A continuación, se presenta un mapa de las historias de vientre de mi familia:

Imagen 1: Mapa del vientre de mis padres

Según la amplia conversación con mis padres, la historia de los vientres parte de los tres resguardos que pertenecen al municipio de Páez – Belálcazar Cauca. Mi abuelo por parte de mi mamá fue del resguardo de Huila, que en su época se dedicó a la agricultura y la abuela del resguardo de Tálaga, que se dedicó al tejido y a la agricultura.

Mi abuelo y mi abuela por parte de mi papá también fueron del resguardo de Tálaga. Cuenta mi padre que mi abuelo se dedicaba a la agricultura y la abuela al tejido y a la agricultura. A raíz de las diferencias políticas en el resguardo, dice mi padre que mi abuelo y mi abuela por parte de mi papá, se desplazaron a la vereda Taravira, tal cual como se observa en el mapa anterior; y es por eso que en la actualidad mi papa y mi mama y la familia en general, vivimos en esta localidad.

De modo que las historias de vientre y las raíces de mi familia provienen de los dos resguardos: Tálaga y Huila.

Sucesos significativos en el vientre de mi madre:

Conversando alrededor del fuego, tuve la fortuna de poder conversar con mis padres y escuchar la historia de mi vientre durante la gestación. En ese sentido cuenta mi mamá que durante los nueve meses mi comportamiento fue normal, dice mi madre que me movía demasiado; cuando ella hacía oficios en la casa: cocinar, lavar, barrer entre otras actividades, mi movimiento en el vientre era frecuente; dice mi madre al parecer yo me sentía muy contento con las múltiples actividades que ella hacía. Cuando mi madre iba al trabajo a ayudar a mi papá, solía moverme demasiado, lo mismo ocurría cuando mi madre cargaba leña. Dicen mi mamá y mi papá que cuando estaba en el vientre, ellos al dormir me hablan todo el tiempo en la lengua propia. Como mi papá tocaba guitarra y cantaba, entonces mi mamá dice que el movimiento era frecuentemente; al parecer me alegraba demasiado el escuchar la música. De manera general la vida en el vientre, dice mi madre que los comportamientos fueron normales, seguramente porque dicen mis padres, me brindaron harto cariño y amor.

En la comunidad donde vivíamos desde mucho antes se hacían trabajos comunitarios, se hacían reuniones, mis padres participaban en esas actividades, yo estando en el vientre participaba en todas las actividades. Mi mamá dice que ella iba a la iglesia evangélica, y cuando se escuchaba cantar, o cuando escuchaba sonidos de la música yo solía moverme; dice mi mamá que yo como que bailaba estando en el vientre, decía que mis movimientos se sentían muy fuertes; así cuenta mi madre.

Al momento de nacer, cuenta mi madre que ella estaba en la casa haciendo oficios, mi papá estaba trabajando en la finca, y mis hermanos en la escuela. Cuenta mi mamá que yo nací sin ninguna atención de partera, ella misma se encargaba de acomodarme estando yo en el vientre. Mi mamá me tuvo estando sola, cuenta que ella mismo cortó el cordón umbilical y junto con la placenta

la enterró al lado del fuego. En el momento de nacer no tuvo complicaciones, incluso dice mi madre que los dolores fueron leves y nací muy rápido. De modo que así me fueron criando hasta que fui aprendiendo a caminar. Como en la casa todos hablan la lengua materna, pues yo estando en el vientre aprendía la lengua y después de haber nacido también, pues todo el tiempo fue escuchando el Nasayuwe. Por eso mis padres, junto con mis hermanos me fueron enseñando a hablar la lengua propia. Menciona mi madre que cuando estaba aprendiendo a caminar mis hermanos me colaboraban frecuentemente y así fui creciendo.

Mis relaciones con la segunda lengua narran mis padres; cuando era pequeño medio intentaban hablarme en castellano, incluso mis hermanos así fuera un palabreo, intentaban enseñarme el español. Dicen que las palabras que fui aprendiendo en castellano fue a decir, papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, son palabras que me enseñaron en la casa. La relación directa con el castellano fue cuando entré a la escuela, las profesoras de aquella época sólo me hablaban en español y así fui intentando aprender y entender el castellano, igualmente en la escuela aprendí a leer y a escribir el castellano.

En la escuela aprendí a relacionarme con otros compañeritos, me acuerdo tanto que lo que más nos gustaba era jugar y jugar. Con los niños el juego era la rueda, íbamos empujando con una orquesta y corríamos filo arriba y filo abajo, estando en el campo con mis compañeritos jugábamos al escondite, a veces llevábamos una soga y nos gustaba columpiar; por estar dedicados a los múltiples juegos no llegábamos a la escuela y las profesoras al otro día nos regañaban, pero nosotros poca importancia le dábamos a los malos tratos en la escuela. Las profesoras eran muy bravas, nos jalaban de las orejas, a veces nos pegaban con una regla, como entre compañeros nos gustaba hablar y jugar en el salón, las profesoras nos castigaban, nos hacían arrodillar y con las manos arriba con dos ladrillos nos dejaban un largo rato, así eran de estrictas las profesoras.

Desde que era niño mis padres me hablaban mucho, me llevaban a trabajar a la finca, mi mamá en varias ocasiones me llevaba a cargar leña. Mis padres me aconsejaban, me orientaban para que no tuviera problemas al relacionarme con los otros. Frente a la alimentación en la casa comíamos mucho mote, a veces arepas, mi mamá hacía envueltos de chocolate y nos gustaba comer; desde que me acuerdo el maíz era el principal alimento. Gracias al buen trato y a la buena

alimentación por parte de mis padres; no he tenido problemas de salud, incluso en mi familia no han tenido problemas graves de salud.

Frente a las relaciones sociales; mis padres no han tenido problemas en la comunidad, han sabido convivir con los demás, se han apoyado mutuamente. Cuenta mi padre que ha tenido liderazgo en mi comunidad, en varias ocasiones ha tenido cargo en el cabildo y siempre ha estado contribuyendo; y es por eso que mis padres me han aconsejado y me han orientado para que sea persona de bien, eso me han sembrado en mi consciencia, mis padres han querido que sea alguien en la vida, que salga adelante con mis sueños, con mi plan de vida y con la comunidad.

Teniendo en cuenta la historia de vida personal, y parte de la historia de los vientres, mis apellidos tienen una estrecha relación con el corazón de la madre tierra. Según la narración de mis padres, cuentan que antes de ser castellanizados, nuestros apellidos se denominaban en nuestra lengua propia, por ejemplo, el apellido Yu'kwe, que es el de mi padre en español traduce agüita, se reconocía de esa manera debido a que antes todo era montaña y había suficiente agua. El segundo apellido es Pe'te por parte de mi madre significa amanecer. Haciendo un análisis e interpretando los significados de los dos apellidos, en síntesis, podemos decir que Yu'kwe Pe'te significa agüita del amanecer. De modo que, yendo a la historia de origen, en realidad nuestros nombres propios son los apellidos y tienen más sentido y conexión con el territorio.

En este mismo sentido, en nuestra comunidad la mayoría de los apellidos Nasa son en Nasayuwe y tienen mucha relación con la madre tierra; muchos de los apellidos se relacionan con el territorio, otros con los animales, otros con las plantas y también se relacionan con el agua. Algunos ejemplos a continuación:

Tabla 1: Significado de vida de los apellidos Nasa

Escritura en Nasa Yuwe	Escritura castellanizada	Significado
Sekkwe	Secue	Solecito
Nxuda	Yonda	Pajonal
A'kite	Aquite	Flor de la Estrella
Nuskwe	Noscue	Lluvecita
Kwehne	Cuene	Relámpago

Escritura en Nasa Yuwe	Escritura castellanizada	Significado
Wejxa	Guejia	Viento
Ulkwe	Ulcue	Culebrita
Yu'kwe	Yucue	Agüita
Pe'te	Pete	Amanecer

A raíz de la importancia y el significado de mis apellidos, me motivé a indagar más y a empezar a trabajar con el tema del agua porque desde la historia de los vientres, los apellidos aún se mantienen y son nombres naturales que nos hacen recordar y reencontrarnos con el entorno natural de la madre tierra. Además, hablar del cuidado del agua es fundamental para la humanidad, y con mayor razón en nuestras comunidades en donde estamos hablando y reflexionando sobre cómo defender la vida y el territorio en su integralidad.

Por otro lado, en la comunidad hemos venido trabajando y reflexionando sobre la protección de los ojos de agua. Sin embargo, por las malas prácticas que se han venido adelantando en el territorio, el agua se ha ido disminuyendo y más aún, con el incremento de la población, en temporadas secas el agua poco abastece. Es por esto que surge la necesidad de empezar a revisar cómo está el territorio y más concretamente los ojos de agua. Además, la historia de origen del pueblo Nasa nos narra que venimos del Yu' (agua) y A' (estrella); por eso los Nasa en su mayoría decimos que somos Yu' luucx, hijos del agua y de la estrella. Y así se ha ido creando y conformando el pueblo Nasa. Y por eso nosotros como pueblos originarios consideramos que venimos desde el vientre de la madre tierra y en conexión con el cosmos.

Si antes había abundante agua, si todo era montaña, la armonía y el equilibrio se mantenían, hoy día, ¿Qué hemos olvidado frente a la protección de la vida y el territorio? En la comunidad, sobre eso hemos venido analizando y hemos ido preguntado, desde nuestras prácticas ancestrales ¿Qué alternativas podemos generar en conjunto con la comunidad para la protección de la vida y el territorio? Así ha ido naciendo y caminando la propuesta del cuidado de los ojos de agua.

Concluyendo en este apartado sobre el origen de mi semilla con mayor razón es profundizar y generar espacios de formación sobre el cuidado de los ojos de agua, ya que mis raíces ancestrales y la historia de mi vientre tiene una amplia relación con el agua y el territorio; además en la comunidad paulatinamente nos hemos ido concientizando y desarrollando conjuntamente la idea de avanzar en la protección y el cuidado de los ojos de agua; así nos hemos ido mandatando de acuerdo a las discusiones generadas.

1.2 Reseña Histórica de la Cultura – Etnia.

La reseña que a continuación se presenta, fue tomada textualmente de: Yackawe'sx dxi'ja's thegxa, kwe'sx üusa's nuyxhäcxhan u'jweka. Caminamos sobre las huellas de los mayores para reconstruir pensamiento indígena. Autor del apartado: Manuel Augusto Sisco, antropólogo Nasa. ACIN, 2006.

Cuentan los que saben y dicen que en la tierra cósmica (espacio) existen dos corrientes de viento. Antes, estos vientos corrían y corrían con tal fuerza, pero sin rumbo por el espacio, y que en una de esas correrías de pronto los dos se rozaron, los dos vientos eran personas; una era de sexo femenino y otra de sexo masculino. La impresión que se llevaron ambos fueron impactantes, como queriendo saber el uno del otro. Las dos corrientes de viento se arremolinaron formando un gran círculo como entre una danza, cuando se cansaron de arremolinarse hicieron un pare. La mujer viento tenía anaco, su cinto asegurado con chumbe (faja) adornado de múltiples figuras. Además, de su cinto resaltaba una vara que en la punta tenía asegurada un manojo de lana del cual ella hilaba e hilaba, era su vara de mando. El hombre viento, con ruana negra y pantalón que le daba hasta los tobillos, con sombrero de pindo (hoja de caña brava), con los pies descalzos, en la mano portaba una vara de mando de oro. Los dos se pararon de extremo a extremo, se dieron una media mirada y sus rostros inmediatamente clavaron sus ojos hacia abajo. Desde esta posición se preguntaban quiénes eran, la mujer hablo y dijo: “mi nombre es Uma y soy la mujer que teje la vida”. El hombre a su vez dijo: yo soy Tay: el hombre que construye la vida”. Ya con confianza dijeron que era importante socializar los Saberes de los dos, es decir, la necesidad de conocer las cosas del hombre y el hombre saber cosas de la mujer. Luego de estas palabras por un buen rato, ambos se interrogaron en sentido que la fusión de conocimientos era necesaria. “Pero con

quién más compartiremos estas sabidurías”, dijeron los dos. La necesidad era evidente, Uma y Tay formaron pareja. Y cuentan los mayores que Uma y Tay nos dieron la vida. Uma es nuestra bisabuela y Tay nuestro bisabuelo. Ellos son marido y mujer que viven rodeados de hijos e hijas. Y dicen que antes todos eran sólo energías (espíritus). En ese entonces ninguno tenía cuerpo material, es decir eran tan solo TAAFXI. Sek “sol”, A’te “luna” y A’ “estrella”, son los hijos mayores que hasta el sol de hoy viven en el espacio cósmico. Cuando eran Taafxí espíritu (viento), energía y movimiento, se chocaban los unos con los otros, se hacían daño, fue todo un caos. Entonces fue necesario buscar una solución. Fue así como sus hijos tuvieron que recurrir a los Nejwe, Uma y Tay. Inmediatamente ellos atendieron la petición y dieron la orden para que se dieran los cuerpos materiales ÇXIFXI. Así fue como las energías tomaron cada especie su forma y resultó como cuando el grano de frijol se le saca de la vaina, pues la semilla lleva consigo su centro, que es su corazón. Todos los Nasa, que son la infinidad de seres y especies que hay en la tierra, se emocionaron muchísimo, hubo mucha algarabía y de contentos se volvieron insoportables, de cada especie se agruparon los grandes, los chicos, medianos, los más pequeños y menudos, todos pretendían su espacio, pero los grandes agredían a los pequeños, había egoísmo. En pocas palabras, el desorden continuó. Se hizo necesaria una casa grande para aquellos seres. Uma y Tay estaban enfadados por el mal comportamiento. Esta situación motivó al primer regaño de los Nejwe y les reprocharon diciendo: “ustedes son hermanos criados en un mismo seno, de modo que no hay motivo para que pasen peleándose”. Diciendo esto agitaron su huaraca lanzando por los aires, destellando infinidad de lenguas de fuego. Al instante muchos de sus hijos quedaron petrificados en la misma posición en que se hallaba cada uno. La vida continuó. Los Nasa de nuevo pidieron de nuestros Nejwe conmover el corazón, solicitaron que envíen más hermanos que nos guíen y ordenen para lograr mejor convivencia. Los Nejwe en respuesta enviaron a los KSXA’W. Estos son pareja, hay Ksxa’w masculino y femenino, ellos representan la energía de la noche. Y llegó la noche, pero a su vez se sintieron solos, tuvieron que demandar de los Nejwe porque hacía falta tener Dxi’p, la complementariedad. Fue entonces cuando llegaron los I’KWE’SX, también en pareja, los cuales representan el espíritu del día y llegó así la energía del día. Estos son los personajes enviados por Uma y Tay, tanto los Ksxa’w como los I’kwe’sx. Por existir en pareja, hembra y macho, tenemos hoy infinidad de noches y de días, ellos así se reproducen. I’kwe’sx y

Ksxa'w hicieron las veces de consejeros y ellos hasta hoy son los consejeros de los Nejwe “nuestros creadores”. I'kwe'sx y Ksxa'w nos dijeron: “nosotros aquí todos somos hermanos, comportémonos bien porque de lo contrario enfadaríamos el corazón de nuestros Nejwe”. Algunos Nasa de ese entonces hicieron caso omiso, otros seguían haciendo las cosas cada uno por su lado, haciendo el desorden. Uma y Tay llevaban en cuenta todo lo que pasaba, no soportaron más y hablaron fuerte tomando el bastón de autoridad en la mano, un Nejwe elevó su voz y al instante todo se estremeció, su voz era como un huracán, los que se hallaban escuchando de cerca por poco quedan sordos, hasta los seres que se encontraban en lugares más apartados lo escucharon. Nejwe se dirigía y picaba con su bata en el piso, entre tanto todo se movía. Entonces dijo: “Ah!!! Ustedes no parecen ser nuestra gente. Ustedes me dan vergüenza, miren cómo se comportan, miren cómo se pisan los corazones. Ahora si quieren tener una casa deben abrazarse, deben quererse. Ahora van a formar una casa grande y nosotros estaremos pendientes porque la casa es una sola para todos. Por más que se oculten en los más recónditos lugares los estaremos mirando”. Inmediatamente todos los seres se abrazaron hasta formar una sola masa como un solo puño y así se formó KIWE, la “tierra”, la casa de todos, Kiwe, la mujer. Por efecto de la presión del abrazo, de la tierra empezó a brotar agua y sangre. En esa medida, la tierra se fue consolidando, el agua y la sangre se fueron secando y embelleciendo, se fue formando como un manto verde. El agua parecía sumergirse en el mismo cuerpo, la tierra cada vez se hacía más joven, más bella. Conforme desaparecía el agua, se fueron formando los picos de las altas montañas, sus peñascos. Su cuerpo cada vez maduraba. Cuando la tierra estuvo lista para ser fecundada en sus entrañas, ella sentía deseo enorme de parir, ya escuchaba hasta el bullicio de sus hijos, pero sola no podía parir porque la tierra joven todavía no tenía marido. Por fin solicitó un marido a Uma y Tay, a sus Nejwe. Y estos eligieron a SEK TAKI como su pareja y este joven sol la aceptó. Al igual que ella, ya era joven con capacidad no solo de fecundar sino de trabajo en diversos oficios. Para empezar, el sol tomó el camino en dirección hacia la tierra, la tierra vivía atenta esperando un encuentro de alguna visita. Efectivamente, un día resultó que desde lejos avanzaba la venida de un joven, el sol. Fijó sus ojos paso a paso asegurándose que el caminar se realizaba hacia ella sin vacilación. Momento a momento la tierra percibía su calor, ella lo esperaba con ansiedad y pensaba que su cuerpo internamente estaba preparado y fértil. En fin, ella tenía elementos serios

para sentirse íntegramente mujer. La tierra y el sol se sintieron muy felices con el encuentro. Ambos empezaron a embellecer y a perfeccionarse, adornar sus orejas, ordenar la cabeza, a limpiar sus axilas e ingle, valorar sus cuerpos, perfilar la espalda, enderezar el cuello, cuidar la cara, flexibilizar los dedos, destensionar los puños, aflojar las rodillas, los músculos y los pies. Desde entonces la tierra se formó con todas las formas geográficas de hoy y además empezó a parir y parir Nasa con la ayuda del joven sol (entiéndase Nasa como todas las especies como habitantes y hermanos del globo territorial). Así de la tierra nacieron infinidad de hijos, cada uno con su cuerpo diferente. Cada quien, con su lengua, corazón (sentimiento) y habilidad especial para vivir. Cada uno de los hijos tomó un espacio conveniente de acuerdo a sus condiciones de vida, cada especie guardó su relación con los demás y con su madre. La tierra al verse rodeada de tantos hijos les aconsejó: “cada uno de ustedes son mis hijos y ahora tienen su sitio para que lo vivan, no lo olviden, ustedes que son criados del mismo seno, ustedes están prendidos de mí, prendidos del mismo cordón umbilical. Continuó diciendo: “todos los que vivan en mi cabeza (montañas), deben ser muy ordenados, deben ser capaces de reflejar luz como el sol en su corazón, ser muy armónicos porque sin esto moriré de pena y después morirán ustedes. Mi cabeza es muy importante porque allí reposa la esencia de mi sentimiento y mi pensamiento, el de sus abuelos; si ustedes no cuidan de ello, todo se acabará porque allí se encuentran los nevados, los volcanes, las lagunas por donde respiro”. Dicen que las personas que entraron a vivir en la casa grande empezaron a caminar y caminar por todas partes y esto trajo otras consecuencias porque algunos seres, inconscientemente, ocupaban los espacios de los demás y cruzaban sin permiso incomodando a los propios y eso es un problema. En muchos sitios y en muchas ocasiones se enfrentaron; no oían los llamados de atención de los hermanos afectados. Unos sin tener en cuenta el consejo de la madre, se fueron a pelear a la montaña (cabeza de la tierra). Ella miró con mucho dolor lo que sucedía y comunicó a Uma y Tay lo acontecido. Los Nejwe hablaron y la tierra se movió, todos los vivientes se despertaron pensando cada quien, con su palabra, y dijeron: Ustedes, siendo nuestros nietos, se comportan muy indecentes con mi palabra. Si siguen así, su madre, Kiwe un día se cansará de ustedes, dará vuelta la cara para no verlos y ustedes quedarán a su espalda, nadie los mirará, nadie les dará de su seno. “No recibirán cariño ni consejos y por su mal comportamientos se quedarán solos y hasta morirán ¿pues quién se hace daño ?”

Seguidamente Kiwe replicó: “Yo soy Kiwe, la hija de Uma y Tay, ellos me formaron para que yo me encargara de ustedes, yo sufro cuando ustedes sufren, también miro la casa con mucho cariño cuando ustedes me miran con cariño. Yo soy la que les sopla la cara para que mis hijos se refresquen. Soy la que suda para que no les falta agua para la sed. Soy la que mira por los ojos de mi pareja el Sek Taki y por él guardo su calor para ustedes. Todo lo que hay en mi cuerpo es para ustedes, sin embargo, no deben dejar que nada me lastime ni nadie me acabe, porque solo entre todos somos fuertes y los trabajos resultan mejor”. Y prosiguió diciendo: “cuando vayan a tomar de mi seno, miren la luna que también es mi hermana. Muchas veces me siento enferma, de mis senos en lugar de leche brotará sangre y entonces ustedes ya no tendrán más comida, no podrán vivir conmigo. todo esto podrá pasar cuando ustedes se alejen de mi memoria. A veces yo regaño, pero ese es mi consejo, yo los acojo a todos por igual. Son muchos hijos, cada uno de ustedes se comporta distinto, fríos, calientes, largos, tiernos, pequeños, lentos, ágiles, fuertes, risueños, negros, pensantes, todos hablan y actúan libremente, así deben permanecer siempre. Cuando necesiten de mi ayuda deben mirar por mi Thä’ Busx, llevar la coquita, los remedios y la chicha para hacer sus pagamentos a los Nejwe. Después nacerán los THË’ WALA que serán nietos del Nejwe, por eso ellos tienen su espacio en el pie derecho del Nejwe, ellos son los únicos que pueden hacer el Peweçxa’jnxí, que es la ejecución del rito, pueden comunicarse con nuestros Nejwe. Cuando hagan el rito, pongan atención que Pa’ksxa’w les enseñará a través del sueño”. Así nos dejó advirtiéndolo Kiwe. La vida de la naciente prosiguió su curso, entre tanto el cuerpo del joven sol maduraba, al mismo ritmo. Sin embargo, una tarde se presentaron algunos inconvenientes. En la formación del sol, el calor cada vez se hacía más fuerte y se presentó el daño en la vida de pareja, pues muchos de los hijos que habían nacido al acercarse para acariciar a su padre sol resultaban quemados. La madre tierra muy extenuada y conmovida por los sucesos graves y recurrentes, decidió que su pareja el sol más bien tomara distancia. Entre tanto el sol le había confiado mucho afecto a Kiwe y a sus hijos. Confundido, no podía aceptar tamaña decisión. Intervinieron los hijos mayores a favor de sus hermanos menores muertos y en contra de la voluntad de su padre el sol. Kiwe consideró ya suficientes hijos y capaces de multiplicarse. Reiterando, los hijos mayores tomaron el sol, lo amordazaron y lo transportaron a su espacio inicial. Allá en el espacio, en la tierra de los Nejwe, los hijos clavaron un hueco colocándolo sentado, le sobrepusieron

una inmensa piedra que supuestamente le impediría su escape, pero él rehusando el lecho con mucha fuerza se liberó y retornó donde su amada Kiwe. Su retorno provocó nuevos problemas pues por doquiera que pisaba su paso creaba incendios, todo quedaba totalmente quemado. Estos son los desiertos que hoy encontramos. Esto implicó que la tierra y sus hijos buscaran medidas más eficientes de protección. En una rápida reunión de familia acordaron lo necesario para volver a cogerlo. Pero el sol por su parte se enteró de la intención y del plan de la familia. Entonces optó por mantenerse muy listo para huir, pero de todos modos la unión de sus hijos permitió aprehenderlo. Sek, en su enorme intento de liberarse de las ataduras se partió en dos mitades, de las cuales en su fuga uno se internó en el seno de la misma Kiwe entrando por el camino de la vida (vagina). Es por esto que la tierra en su interior conserva su calor, una porción de sol. La otra mitad fue atado y llevado de nuevo al espacio cósmico. En ese entonces el sol ya no volvió a preocuparse pues ya se había dado por realizada la fusión sol – tierra, formando un mismo cuerpo parte femenino y parte masculino. Esto hace una fusión complementaria. Finalmente, el sol cósmico recobró otra vez su cuerpo y ya estaba adulto. Sek insistió en rehacer su relación de pareja y en este caso se dio con A'TE, la luna, mujer de plata blanca, su cuerpo es frío. En esta relación tuvieron varios hijos, la mayoría fueron aves: el Kdul “condor”, el Mewëhsx ne'hwe'sx “el rey de los gallinazos”, el Mewëhsx “gallinazo” propiamente dicho; el uj “águila”, y el Çelxi'lx “gavilán”, que se alimentan de carroña. Pues el gallinazo siendo comisionado por los Nejwe para que fuera a enterarse de la vida de la tierra, se encontró con que Kiwe estaba en periodo de menstruación. El gallinazo se distrajo deleitando de ello olvidándose del pronto regreso con el mensaje. Entonces los Nejwe en sanción le asignaron la misión de seguir aseando la casa grande por toda la vida. Los ancianos cuentan que el cóndor por medio del sueño envió un mensaje a los Nasa. Dijo: “en tiempo de cosecha, entrando el verano, la comunidad debe realizar los preparatorios para realizar la ceremonia del Saakhelu. Desde el Saakhelu se me ofrecerá comida para saciar mi hambre y también se me ofrecerá chicha para saciar la sed. También los Thë' Wala ofrecerán remedios para remediar mi enfermedad. Echo esto todos estaremos muy contentos. El condor replicó diciendo: “de no hacer caso al llamado, con ira apartaré la luna, con ira apartaré el sol, con ira detendré la lluvia, los vientos, capturaré a las doncellas, toda clase de semilla quedará en mi poder, mi ira será muy fuerte, la calma solo llegará cuando se realice la ceremonia de

Saakhelu, entonces la armonía será para todos. Teniendo en cuenta la fertilidad de Kiwe (tierra), A'te (luna) como la madre del cóndor y segunda mujer de Sek (sol), por medio del sueño le reveló unos consejos de vida:

1. En todo trabajo que hicieras no olviden mi sentimiento y pensamiento porque es variado.
2. Hay que sembrar, escoger debida y oportunamente las semillas.
3. La menstruación debe ser tratada adecuadamente.
4. No pasear las labranzas y otros lugares sagrado en estado de menstruación.
5. Hay que comer ordenadamente.
6. Hay que parir ordenadamente.

El primero se relaciona con las fases de la luna, por eso debemos sembrar y cosechar en su debido tiempo, por ejemplo, corte de madera, siembra de maíz, castración de animales, corte de cabello, etc. En el segundo, en cuanto a la selección para garantizar la conservación de las especies y oportunamente teniendo en cuenta las fases de la luna, el momento del día según la posición del sol (mañana – tarde) y lugar donde se cogen las semillas. El parir, desde el punto de vista del consejo de vida, se relaciona con la reproducción en sí, la continuidad de la vida, del universo. Así lo recomendó la mamá luna en memoria de Uma y Tay. Por eso el consejo previo es muy importante antes de la sanción. Para nuestra cultura, la luna es la que rige nuestro tiempo y constituye el calendario natural. El estado de periodo de la tierra es la luna nueva. La lengua Nasa lo expresa diciendo Kiwe' äça'a, tierra enferma, en estado de menstruación. Por esta razón la selección de las semillas, la siembra, la cosecha o aprovechamiento de los recursos cobran sentido. La señora Kiwe continuó pariendo toda clase de gente: minerales de las más diversas piedras, vegetales como los más chicos y más gigantes que viven bajo el agua y fuera del agua, en ese mismo entonces ya nacían los más diversos animales grandes y pequeños, bravos y tiernos, ásperos y suaves, negros y blancos, grises y de mil colores más. Unos volaban, otros se arrastraban, muchos caminaban en dos patitas, otros lo hacían en cuatro, otros se trepaban por las ramas de los árboles y todos eran muy felices. Todos disfrutaban de la brisa del viento. Unos cantaban, chiflaban, otros gritaban y cada cual lo hacía en lenguas distintas. Así transcurrió la vida por mucho tiempo, todos crecían y crecían, pero sin reproducirse, hasta que llegaron Uma y Tay diciendo: hemos estado mirando a ustedes que ya están siendo adultos. Los Nejwe, de manera muy

particular, hicieron una evaluación e hicieron una propuesta mostrando el Cienpies como patrón de los Dones, dijeron: “aquel que no esté conforme con su cuerpo, esta es la oportunidad de cambiar”. De esta manera, algunos cambiaron sus cuerpos enriqueciendo aún más las especies. A algunos les cambiaron sus cuerpos por desobediencia: la torcaza era una viejita que cuando le preguntaban algo respondía üjuu, entonces los Nejwe dijeron: “así como respondes hablarás por siempre y así fue. Otros lo hicieron por burleteros: la serpiente al preguntarle que qué quería ser, ella respondió que al menos sería bueno andar arrastrando la vagina, lo dijo por chiste, pero así quedó con su nombre Kusxbelx. Por otro lado, estaban los que le gustaba mucho el baile. El armadillo era una mujer artesana que por ir a una fiesta tejió de prisa y su anaco le quedó disparejo el tejido, en consecuencia, por pereza y fiestera esta persona quedó con el cuerpo que hoy le vemos. Dándose este momento los Nejwe dijeron: “su madre Kiwe y Sek sus padres, están preocupados por ustedes. Entonces ahora mírense entre ustedes, conformen parejas acordes a su especie macho y hembra” desde ese momento todos consiguieron pareja con el fin de procrear y poblar su especie. YU’, la mujer agua, hija de la tierra, andaba en busca de un compañero. Al ver que no consiguió decidió que se quedaría en la parte más alta de la montaña, allí se sentó a contemplar sus hermanos y siguió haciendo los tejidos. A’, la estrella, también andaba atenta de una compañera, camino mucho, pero por doquiera que pasaba las mujeres ya estaban comprometidas. Un día, decidió ir a observar desde lo más alto de la tierra, aunque se cansó mucho llegó a lo más alto de la cordillera y por suerte alcanzó a ver que en el otro pico de la montaña se hallaba alguien que parecía ser una mujer. Con mucho sigilo se fue acercando poco a poco a la persona y comprobó que efectivamente era una mujer, ella se encontraba tejiendo y tejiendo. A’ pretendía primero apreciarla muy ocultamente. Sin embargo, esta mujer lo sintió, y se agachó. Él quería ver su rostro, pero ella no se dejaba ver, siempre volteaba la cara hacia otro lado. A’ insistía con ansiedad para mirarla. Yu’ se sintió muy acosada, se levantó y caminó alejándose simulando un rotundo desinterés, a medida que caminaba y caminaba. A’ le observó que por debajo de la planta del pie derecho brotaba agua. Él la siguió muy lentamente. Ella caminó siempre en descenso hasta llegar a una parte donde ya no pudo caminar más, le tocó quedarse sentada y el agua se estancó a su alrededor, tanto hasta que se formó un lago grande, muy grande: el mar. Esa mujer apenas flotaba en el agua. Ante tanta insistencia de A’, por fin la joven cruzó las primeras miradas

y atendió las palabras. Se comunicaron y en medio de la comunicación ella preguntó: “¿por qué me persigues tanto?”. Le contestó: “yo voy de paso, pero quiero hablar con alguien y como no tengo con quien, sencillamente la sigo, mas no voy a hacerle daño, tenga confianza en mí”. Entonces prosiguió la conversa. La mujer de nuevo se atrevió a preguntar: “¿tienes compañera?”. Respondió: “no, pero ando buscando una mujer que he soñado”. “Cómo es esa mujer”, le preguntó. Él le confió: hace poco tiempo soñé a una mujer muy hermosa y por lo que recuerdo ella era la dueña del agua”. Al oír esto la mujer sonrió, se rió carcajadas, y él no entendía por qué, qué le pareció gracioso. Ella se retorció de risa, seguía riéndose insosteniblemente y por fin le dio la pista: “yo soy Yu’, la mujer “agua, la que usted ha soñado”. A él le costaba creer. Sin embargo, cautelosamente le dijo: “si usted es la mujer agua, entonces usted es la mujer que ha de ser mi compañera”. Ella cambió, se puso seria. Dijo: “no, no puede ser”. A’ le interpeló: “mi corazón dice que sí, mis sueños siempre me han comprobado en la vida”. En este momento estoy muy segura de mi imagen, mi vida es contigo. Yu’ se inquietó, se sonrió, preguntó: “fuera de alcanzarme en mi camino ¿usted de dónde es? no le conozco”. “Pues soy de la tierra del espacio de Sek, me llamo A’, estrella, nosotros siempre nos mantenemos alrededor de ustedes. Yo sí quería encontrar para compañera una mujer muy tejedora de todo, como tú”. Yu’ se mantuvo con su mirada muy profunda en el suelo donde ponemos nuestros pies, como pensando con los dos pies en la tierra; ella muy silenciosa escuchó todo esto y haciendo remembranza de un sueño que en días recientes había tenido recordaba que se encontraba estrenando un sombrero – eso es un buen sueño – el sueño es para conseguir, le habían enseñado. Dicen los mayores que cuentan, que ella sonrió, giró la vista lentamente hacia la salida del sol, alzó la cara y miró a A’ como demostrando aceptación. Cuidadosamente le miró las manos como preguntando si son callosas como manos de real hombre trabajador. Dijo: “y si yo no alcanzo a atender íntegramente tus gustos, a ayudar en tus trabajos, que no sea para pasarnos en peleas, hacer pasar vergüenza y tristeza a mis padres; los Nejwe no gustan nada de eso en mi familia. Yo no quisiera enfadar a ellos”. Una vez asegurado esto, se fueron a vivir en la cima de la montaña, es decir, Yu’ y A’ regresaron al sitio de encuentro inicial. Por eso en las montañas hay algunas lagunas y son casas sagradas. Después de que el padre estrella insertara una de sus puntas en el cuerpo de la madre agua, ella quedó embarazada. A Yu’ le llegó la hora de parir, que en Nasa Yuwe se dice Yu’a’ duuk, se dio parto de agua. Ella empezó a pujar

durísimo, soltó mucha agua, y en medio de la creciente del agua venía una niña y esta niña era Nasa. Dicen que luego nació un Nasa que fue varón, fue toda una familia bien numerosa. Por eso los Nasa somos Yu' Luuꝑx, hijos del agua y de la estrella, y debemos ser numerosos en familia. Dicen los mayores que en otras montañas otros A' consiguieron otras Yu' y de esta manera la familia Nasa creció y se procreó más y más cuidándose de no formar pareja entre familiares de primer lugar.

Siguiendo la secuencia de la historia de origen del pueblo Nasa, a continuación, se presenta la siguiente descripción:

El pueblo Nasa mayoritariamente está ubicado en el departamento de Cauca. Sin embargo, por diferentes razones de coyuntura territorial y política, hoy en día habitamos en los diferentes departamentos de Colombia: Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, Valle del Cauca, entre otros. Centrándonos en el caso nuestro, el pueblo Nasa, concretamente en la zona Tierradentro – municipio Páez Cauca es conocido históricamente como el corazón y raíz de nuestra existencia milenaria, es el Ñus weꝑe del pueblo Nasa en donde desarrollamos nuestros propios procesos de vida, de resistencia, de permanencia y de resiliencia como pueblos ancestrales.

El Nasayuwe como lengua originaria del pueblo Nasa es lo que nos identifica culturalmente. Por eso, más que instrumento de comunicación, para nosotros significa un conocimiento, una riqueza, un don, un arte y un lenguaje que permite comunicarnos y contactarnos con los espíritus de la naturaleza y el cosmos. Por otro lado, desde la historia nos caracterizamos por vivenciar las prácticas culturales como el por ejemplo el Sakhelu – ofrenda de semillas, comida, remedios y bebidas propias; otra práctica es el Sek buy – recibimiento y agradecimiento al nuevo sol; preparándonos al nuevo tiempo. De modo que son diferentes prácticas culturales que hasta el contexto actual vivenciamos para persistir y mantener la identidad cultural de nuestro pueblo.

En la región de Tierradentro marcamos la historia como grandes guerreros invencibles contra la invasión territorial y el colonialismo de los Españoles, pero hoy se encuentra en riesgo el sentir, pensar, hablar y razonar desde el corazón, el Ñus dxijuy yahtꝑxa we'wenxi, ese diálogo de saberes y conocimientos entre el Nasa con los espíritus del espacio cosmogónico; Ëekiwe - mundo de arriba, Naakiwe - mundo natural y Tasxkiwe - mundo de abajo.

Actualmente nos vemos invadidos por la contaminación ideológica y tecnológica que nos está llevando al exterminio como pueblos originarios. Estos aspectos los consideramos en nuestra lengua como el Pta'z, aquello que desarmoniza el territorio, el pensamiento y el corazón del pueblo Nasa. Lo cual se refleja en las personas cuando no quieren saber nada de la lengua ancestral, cuando no se sienten identificados, cuando valoran más el castellano como lengua impuesta, cuando aún desprestigian la lengua propia, cuando piensan y actúan con cabeza prestada y poco a poco se van sumergiendo en el espíritu de ser Nasasxũ.

La esencia del ser NasNasa se ha ido debilitando, y con ella nuestra lengua y las prácticas ancestrales también se han ido debilitando lentamente, porque hemos dejado de lado el sagrado ejercicio del Pud, aquella actividad que permite hilar y tejer el Umka'jxam donde no sólo se tejen artesanías, si no que se trenza la esencia de la vida representada en el conocimiento para el relacionamiento armónico con el territorio.

Sin embargo, a pesar de la coyuntura social y cultural que se afronta;

El pueblo Nasa ha escrito su historia mediante las luchas por la defensa de su autonomía, cultura y territorio que han posibilitado su pervivencia hasta nuestros días. Estas luchas se desarrollan en el marco de una tradición de resistencia permanente a una serie de agresiones externas frente a las cuales evita ser borrado como pueblo o diluirse en la cultura dominante". (Figueroa García 2014, Pag 31).

Así mismo en el contexto actual el pueblo Nasa ha ido perfilándose y reafirmando la identidad cultural; a través de las investigaciones, como zona Tierradentro nos hemos ido denominando e identificando Sa'twe'sx Cxhab – Territorio o pueblo de caciques, es así que seguimos tras las huellas de nuestros ancestros. Y es por eso que nuestra organización sigue luchando y orientando los procesos políticos organizativos en cada territorio. En ese sentido, los sabios y sabias han manifestado que como organización, como Pueblo Nasa es necesario tener en cuenta la ley de origen y el derecho mayor conocido como el Peetx yuweyakh ya'nwe'wenxi que buscan proteger y fortalecer los procesos políticos organizativos fundamentados desde la identidad

cultural en el territorio, es decir el Teeyuwe que significa trascender de la palabra a la acción de acuerdo a las orientaciones de nuestra madre tierra y los espíritus mayores.

1.3 Descripción de la Comunidad

1.3.1. Nuestro proceso político organizativo

El proceso político organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC ha sido de vital importancia para nuestra resistencia y pervivencia, es así como nos organizamos desde el año 1971. Como vereda Cxi'kiwe ("Taravira") hacemos parte del Cabildo del Resguardo Indígena de Tálaga, como estructura de gobierno propio pertenecemos a nivel zonal a la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhâçxha que agrupa a los 17 cabildos del municipio de Belalcázar - Páez Cauca. Como zona Tierradentro, se cuenta además con la Asociación Juan Tama que agrupa los 8 cabildos del vecino municipio de Inzá.

Según las versiones de los mayores que hemos escuchado, antiguamente uno de los procesos fuertes que ejercía autoridad estaba en los sabios espirituales, quienes se encargaban de hacer la limpieza y el control territorial. Por ejemplo, contaban que para poder tener armonía y equilibrio en el territorio siempre se hacía un trabajo cultural, refrescamiento de la comunidad y de las familias, visita a los sitios sagrados, estar en conexión con la naturaleza, etc. Los procedimientos culturales se hacían en minga comunitaria; todos aportaban según lo que se necesitaba. Esta actividad se realizaba bajo la responsabilidad y orientación de los sabios tradicionales, y así se ejercía y se posicionaba la autoridad.

Los sabios espirituales han venido manifestando y reflexionando que hoy día las autoridades que tenemos se han ido olvidando de cómo se cuida el territorio, cómo se gobernaba y se posicionaba realmente como autoridad y por eso hay tanta desarmonía y está entrando la enfermedad en nuestros territorios.

En la actualidad, en el resguardo contamos con un cuerpo de cabildo central que está conformado por personas que hacen parte de las 8 veredas. Estructuralmente el cuerpo de cabildo central está conformado de la siguiente manera:

- Capitán principal del resguardo
- Gobernador principal

- Gobernador suplente
- Tesorero (a)
- Secretario (a)
- Fiscal
- Alcalde
- Alguaciles

Este cuerpo del cabildo es elegido por la asamblea y es el encargado de atender los diferentes asuntos y problemáticas que se presentan en las 8 veredas. Sin embargo, en nuestra comunidad Çxi'kiwe también internamente hay un cuerpo de cabildo que atiende los diferentes temas. En esta localidad los integrantes del cabildo se conforman así:

- Comisario
- Fiscal
- Alcalde
- Tesorero
- Secretario
- 3 alguaciles

Estos cabildantes son elegidos por la comunidad, quienes prestan el servicio voluntario por un tiempo determinado de un año. Cada uno tiene sus funciones específicas para ejercer la labor de autoridad. Estos son los encargados de velar por el bienestar y ejercer control en la comunidad; en la vereda son la autoridad máxima, sin embargo, nos fundamentamos en que la autoridad máxima es la asamblea. Así está conformado la autoridad actual.

1.3.2. Sistema de educación

En este aspecto hemos venido reflexionando y pregonando que la educación viene desde la casa, la educación está en la tulpá, los procesos formativos están en la comunidad, es decir la educación es integral. Teniendo en cuenta que hoy día vivimos y estamos en otros contextos que nos han ido generando cambios estructurales y cambios ideológicos. Conversando y reflexionado colectivamente con la comunidad hemos escuchado desde la voz de los mayores que antes no tenían escuela, la escuela era el campo, la escuela eran los trabajos comunitarios, la escuela fueron los tejidos; la educación era la vivencia cotidiana con la comunidad y con el entorno.

Los mayores se cuestionan que hoy día tenemos todo, tenemos escuelas, tenemos docentes, en fin, existen todas las posibilidades de acceder a la educación, pero se preguntan ¿Qué están enseñando en la escuela? en su mayoría las actitudes éticas de los niños son muy diferentes, incluso los mismos padres de familia tenemos nuestra manera de actuar diferente; quizás hemos apropiado conceptos de afuera que no están aportando a nuestro proceso comunitario, la educación propia de nosotros ¿dónde quedó?, ¿qué vamos a hacer?; ¿vamos a dejar que se pierda todo nuestro conocimiento propio? Son aportes y comentarios que hemos venido dando en la comunidad.

En la actualidad nuestra escuela cuenta con 6 docentes bilingües y son de nuestra comunidad y dos docentes monolingües en castellano de otros territorios. Una de las fortalezas es que aún se practica la lengua materna en la escuela y los niños vivencian cotidianamente el Nasayuwe. Lo que hemos identificado y algunos mayores comentan, es que una de las dificultades grandes es el modelo de educación que se está implementando, mayoritariamente la escuela responde a las políticas del Estado, el modelo de educación propio está muy débil, falta más apropiación y claridad política en algunos docentes para poder desarrollar e implementar los conocimientos ancestrales de la comunidad. En la escuela hemos intentado promover la música ancestral, sin embargo, falta formación básica en la música propia por parte de los docentes.

1.3.3. Sistema de salud

En este aspecto es fundamental entender qué es salud para las comunidades indígenas, en las discusiones generadas hemos coincidido que hoy día todo es pastilla, por cualquier dolor estamos acudiendo a los centros de salud externos, pocos nos acordamos y acudimos a las plantas medicinales. Nuestras organizaciones hablan de salud propia, pero realmente ¿qué es lo propio, lo propio es tener nuestras empresas y hacer lo mismo que hace el gobierno estatal? es una preocupación grande que tenemos; hasta dónde hemos llegado y hasta dónde hemos aprendido del otro para aplacar e ir matando nuestro conocimiento propio que está en la medicina y en los sabios espirituales; tener salud no es tener los mejores doctores, no es tener casas de salud, tampoco son los medicamentos que nos están formulando. Hemos dicho entonces, que la salud es estar bien, vivir bien y comer bien, que la salud está en uno mismo si cumplimos los pasos culturales, si queremos estar en armonía y equilibrio tenemos que estar de la mano con la orientación espiritual de los Thë' walawe'sx – sabios espirituales.

En la vereda contamos con un centro de salud y una promotora de salud bilingüe que hace el ejercicio de atender a las familias. Parte de las debilidades que tenemos, a los pacientes en su mayoría se está diagnosticando solo medicamentos de afuera, poco se le ha dado prioridad a la medicina propia. Sin embargo, contamos con médicos o sabios tradicionales en la comunidad, que pueden ayudar a orientar y acompañar el proceso de salud propio.

1.3.4. Economía

En la actualidad consideramos que hay diversos cultivos y diversos productos que se tienen y que se cosechan para el sustento familiar y en algunos casos para comercializar; los productos que se cultivan son papa, maíz, frijol, arveja, yuca, papa cidra, arracacha, entre otros; como frutales se siembran mora, lulo, tomate de árbol y granadilla. Sin embargo, a pesar de que practicamos la agricultura; una de las problemáticas es que estamos sembrando con mucho abono y mucho químico, estamos contaminando nuestra tierra con la fumigación de pesticidas; estamos haciendo daño a nuestro territorio. Una de las grandes problemáticas es que el cultivo de lulo, granadilla y tomate de árbol están siendo intervenidos con muchos productos tóxicos y eso a futuro nos puede traer problemas de salud, al igual estamos sembrando a gran escala, ya no se diversifican los cultivos, esta situación poco a poco debilita la producción propia, que es la huerta tradicional donde es costumbre sembrar variedad de cultivos, entre ellos las plantas medicinales, y de eso siempre hemos vivido. Hoy día todo se ha vuelto dinero, poco intercambiamos los productos en la comunidad, se ha perdido la costumbre de hacer el trueque, el modelo de desarrollo nos está enseñando a consumir mas no a compartir.

1.3.5. Creencias religiosas

En la comunidad hay distintas maneras de hacer y de vivenciar la espiritualidad, aproximadamente entre 30 a 40 familias pertenecen a la religión cristiana evangélica; 10 a 15 familias pertenecen a la religión católica, el resto de las familias son independientes no se sabe a qué religión pertenecen; sin embargo, algunas familias vivenciamos la espiritualidad milenaria con el acompañamiento y bajo la orientación de los sabios espirituales que tenemos en la comunidad.

1.3.6. Lengua materna

Según la observación etnográfica en el año 2017 por el equipo de lenguas, en aquel entonces el llamado Consejo de Educación de la Asociación de Cabildos Nasa çxhaçxha de Páez, los resultados del diagnóstico lingüístico muestran que el 100% de la población de la vereda Çxi'kiwe practica su lengua propia en los diferentes ámbitos sociales de la comunidad; a veces en la iglesia evangélica y en la escuela se usa el castellano, sin embargo el que predomina es el Nasayuwe, el resto de los ámbitos como: tiendas, canchas de futbol, en las reuniones, las familias y en los trabajos comunitarios se vivencia la lengua originaria con fluidez. Tal vez la mayor fortaleza en el aspecto cultural en nuestra comunidad es la lengua propia, el Kwe'sx Yuwe, porque allí habita la respuesta milenaria a la adversidad, allí posa la sabiduría de todos los ancestros, el corazón de nuestra identidad y nuestro lazo de comunidad, porque la primera comunidad que tenemos es la comunidad lingüística, la que nos hace pueblos.

1.3.7. Las transformaciones comunitarias actuales

Conjuntamente hemos venido analizando las diferentes situaciones que suceden en el territorio. Uno de los valores importantes que históricamente nos ha mantenido como pueblo y como comunidad es la unidad; este principio paulatinamente se ha ido debilitando. Cada una de las familias y la misma comunidad tiene su modo de vida, ya no es la misma fuerza de antes. Por otro lado, en la educación estamos regular, no hay un direccionamiento claro hacia la educación propia, nos falta preparar y tener nuestra educación de acuerdo con el contexto nuestro y de acuerdo con las realidades que hoy vivimos.

También es preocupante que las problemáticas en las familias aumentan, hay muchos casos por resolver y no tiene que ser siempre desde la autoridad; pero a la vez tampoco hemos hecho el esfuerzo de revisar estos aspectos detenidamente desde la familia. Estamos en un contexto muy diverso, cada vez más, se nos está debilitando la identidad cultural en la mayoría de los jóvenes, hay algunas familias que son apáticas al cabildo, hay mucha contradicción y tenemos que ponerle atención a esto. Nuestra organización, en particular nuestra comunidad tiene que empezar a revisar estas desarmonías.

Por otro lado, en la mayoría de los jóvenes hay poco interés por escuchar las historias nuestras y del proceso nuestro, estamos olvidando cómo cuidar y proteger la vida y el territorio; ya

poco se respeta a los mayores, es por eso, tenemos que revisar nosotros mismos en qué estamos fallando. Las políticas externas nos están haciendo confundir y nos están conduciendo por otros caminos que no fortalecen nuestra comunidad. La autoridad ancestral tiene que estar orientando y poniendo control a esta situación. Igualmente, en nuestra comunidad empiezan los brotes de consumo de sustancias alucinógenas y el alcoholismo sigue siendo una problemática que pasa de generación en generación y que trae otras consecuencias a nivel comunitario y sobre todo familiar.

Si nos detenemos específicamente en la juventud, una de las situaciones que se viene presentando es la migración hacia las ciudades en busca de empleo. Algunas veces las personas regresan, pero con pérdida de identidad generando nuevas tendencias en la juventud de la vereda, y otras veces las personas no vuelven y son comuneros que perdemos para el desarrollo de la comunidad. De otra parte, hay desequilibrio familiar y falta de orientación al momento de conformar las parejas y el hogar.

Escuchando y viendo la realidad con los jóvenes, ellos y ellas consideran que en la comunidad hay poca oportunidad, manifiestan que falta formación, en su mayoría desconocen los procesos propios y es por esto que no hay interés. A la misma vez consideran que hay poco espacio lúdico para la integración. Hablando en términos de tierra, mencionan que no es suficiente para trabajar y eso de cierta manera está generando otras formas de sobrevivir; por ejemplo, unos están yendo para la ciudad a trabajar, otros están dedicados al trabajo de jornal en los distintos territorios del Cauca y el Huila, situación que nos preocupa porque está perjudicando la identidad de la juventud Nasa.

En la comunidad la reflexión que hemos dado sobre la situación actual del territorio en estos tiempos es que todo ha cambiado, la educación se ha transformado, la educación que ha sido desde la familia la hemos trasladado al aula de clase, el sistema de salud que tenemos nos ha llevado a ser dependientes de la medicina externa, estamos drogando nuestro cuerpo, así vivimos hoy día.

Frente a las prácticas culturales, estamos en total desconocimiento, hemos apropiado muchas prácticas culturales que no son nuestras. Un ejemplo concreto es que ya no hacemos rituales familiares y mucho menos los rituales colectivos: se dice que hay unos pasos culturales para el ser Nasa o mantener la raíz de la identidad, incluso existen conocimientos propios como las etapas de desarrollo del niño (a) Nasa pero ¿Eso donde quedó?, ¿quién orienta o dónde está ese conocimiento?; seguramente nosotros mismos lo hemos olvidado, no hemos cuestionado ni hemos

ido a investigar, peor aún, no visitamos a los mayores para dialogar; estamos muy desconectados con el territorio y con los sabedores y sabedoras portadoras de todo ese conocimiento milenario.

Es importante entonces unir esfuerzos en la comunidad y tenemos que seguir analizando con los padres de familia y con la autoridad, por ejemplo, sobre qué tipo de educación queremos para nuestros niños; teniendo en cuenta el contexto actual a que nos enfrentamos y cómo queremos vivir en la comunidad.

1.3.8. Relaciones con el cuidado del agua

En su mayoría; la comunidad considera el agua como un recurso hídrico, mas no como un líquido preciado o agua sagrada, no dimensionan como fuente de vida si no más se centran en el consumo. En la actualidad los ojos de agua están muy desprotegidos, se han ido disminuyendo, y los otros ojos de agua se han ido desapareciendo por las malas prácticas agropecuarias que hemos ido generado. Además, en las familias no todos cuentan con un sistema de almacenamiento del agua y por eso hay desperdicio y mal uso de la misma.

1.3.9 Ubicación geográfica de la Comunidad.

Imagen 2: Ubicación del municipio de Paéz en el Cauca y en Colombia.

(Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Colombia_-_Cauca_-_P%C3%A1ez.svg.)

En el mapa de Colombia el pueblo Nasa está ubicado en más de 8 departamentos (Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima, Valle y los cabildos urbanos de Bogotá y Cali) dentro de los cuales la mayor concentración de la población está en el Cauca. Para el caso nuestro,

nos vamos a centrar en nuestro municipio de Paéz, más concretamente del Resguardo de Tálaga, vereda Taravira.

Imagen 3: Mapa ubicación del resguardo de Tálaga y el municipio de Paéz.

(Fuente: adaptado de <http://ciudadesresilientescol.blogspot.com/2015/10/la-resiliencia-en-el-pueblo-indigena.html>)

El Municipio de Paéz o Belalcázar, está integrado territorialmente por 2 corregimientos y 17 resguardos indígenas. Cuentan además con una capitanía Afrocolombiana. Está situado al nororiente del departamento del Cauca y limita con los municipios de Toribio, Jambaló, Silvia, Inzá, La Plata, Paicol, Nátaga, Iquira y Planadas en Tesalia.

Imagen 4: cartografía vereda Taravira, Resguardo de Tálaga.

(Fuente: Google maps, 2020)

El territorio de Çxi'Kiwe (Taravira) está ubicado en Nxadx Kiwe - Tierradentro, la cuna del pueblo Nasa al cual pertenezco. Nuestra vereda hace parte del territorio ancestral del resguardo de Tálaga, y este a su vez del municipio de Páez, departamento del Cauca. La vereda tiene una extensión Territorial aproximada de 1610 hectáreas según los datos de la Asociación de Cabildos Nasa çhaçha de Páez. La vereda concretamente está ubicada al norte de Páez a una hora en transporte vehicular. Çxi'kiwe está limitando al nororiente con el resguardo de Huila, al noroccidente con el resguardo de Vitoncó, capital histórica del territorio Nasa, y al sur con el resguardo de Suin.

La población de la vereda es de aproximadamente más de 1000 habitantes agrupados en aproximadamente 300 familias, según datos del censo del cabildo de Tálaga de 2023.

1.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.

Para poder hacer un trabajo de investigación en la comunidad de acuerdo a las problemáticas y necesidades presentes en el territorio se trazaron dos rutas de trabajo inicialmente, de la siguiente manera:

Orientación espiritual por parte de los sabios y sabias espirituales

En esta ruta se procedió a visitar a un sabio y una sabia espiritual para generar espacios de diálogo. Principalmente los sabios y sabias hicieron un análisis crítico desde la parte cultural espiritual frente al trabajo de investigación que realmente se necesita en una comunidad. Siendo así, conjuntamente reflexionamos sobre las desarmonías que se están viviendo en nuestro territorio; de las reflexiones y retroalimentaciones que se fueron generando con los mayores acordamos como tema central el desprestigio, debilitamiento de la autoridad ancestral y de la pérdida de los saberes y prácticas ancestrales. En el espacio de conversa y de tejer la palabra los sabios y sabias tienen el saber y el conocimiento milenario, hay una voluntad absoluta de compartir, de orientar y ayudar a la comunidad. Los mayores dicen que tienen la misión de estar trabajando y protegiendo el territorio y concluyen haciendo mención que es un mandato de la ley de origen y en la cual están encomendados a orientar desde la espiritualidad ancestral.

Encuentro con la autoridad y comunidad

Para generar este espacio de encuentro particularmente se hizo el ejercicio de conversar con la autoridad local del territorio y de este espacio de diálogo se concretó convocar a toda la comunidad y así poder reflexionar conjuntamente la propuesta de trabajo de investigación.

En este encuentro reflexionamos sobre las diferentes problemáticas, las distintas desarmonías que hay y las que se han presentado en nuestra comunidad. Para generar el círculo de la palabra se planteó el tema central y nos cuestionamos ¿Qué problemas o desarmonías se vienen presentando en la comunidad o territorio? Con esta idea la gran mayoría de los padres y madres de familia e incluso la autoridad analizaron las diferentes desarmonías de tipo, familiar y comunitario e incluso territorial; y en el caminar y en el tejido de la palabra se recogieron los siguientes temas prioritarios:

- Debilitamiento de la identidad cultural
- Debilitamiento de la autoridad ancestral
- Consumo de sustancia alucinógenas en los niños y jóvenes
- Alcoholismo

- Pérdida de los nacimientos de los ojos de agua y disminución de las fuentes hídricas

Teniendo en cuenta que en nuestra comunidad se identificaron diferentes desarmonías y necesidades que afectan la armonía del territorio; conjuntamente se analizaron las desarmonías punto por punto y en consenso concluimos que la pérdida de los nacimientos de los ojos de agua y la disminución de las fuentes hídricas es una problemática grave que a futuro estamos exentos a desaparecer como comunidad; reflexionamos que el agua es fundamental para la existencia de la humanidad y de muchos seres presentes en el territorio. Siendo este el tema central, la autoridad y la comunidad orientaron que el proceso de investigación pedagógica debía estar centrado en el cuidado y protección de los nacimientos de los ojos de agua.

2 Organización de la semilla

2.1 Asunto a investigar- Sembrar.

La semilla buscó revivir los conocimientos propios y prácticas ancestrales sobre el cuidado de los ojos de agua que existieron y se practicaron, pero que están olvidados. Por lo tanto, se quiso investigar como revitalizar estos saberes.

2.2 Justificación del tema a investigar.

Revitalizar los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y el cuidado de los ojos de agua es fundamental para la pervivencia en el territorio; debido a que orientan y trenzan los caminos de vida para el buen vivir de la comunidad. Para el Pueblo Nasa los nacimientos de los ojos de agua son sagrados, el agua es el origen de vida; y desde nuestra cosmogonía nos fundamentamos en que somos hijos del agua y de las estrellas, desde ahí inicia la vida del ser Nasa. Sin embargo, en el contexto actual, nuestros saberes y las prácticas ancestrales con relación al cuidado de los nacimientos de los ojos de agua se han ido quedando en el olvido, están en riesgo; por un lado, por las malas prácticas agropecuarias que año tras año se han venido realizando; por otro lado, la mayoría de nosotros, ya no visitamos los ojos de agua, hay una desconexión total; no le estamos brindando plantas y remedios que armonizan el agua; estamos dejando la esencia espiritual; es decir, ya no hay una conexión y sentimiento hacia la madre tierra.

Cuentan nuestros sabios y sabias que anteriormente a los nacimientos/ojos de agua los consideraban como sitios sagrados, había mucho respeto, se hacían rituales en agradecimiento. En el contexto actual, estas prácticas se han ido dejando atrás; una razón, es el desconocimiento de éstas prácticas en la nueva generación; así mismo, los conocimientos y los saberes se han dejado de transmitir y de vivenciar. El modelo de desarrollo y otras ideologías han ido cambiando el sentimiento y el pensamiento del ser Nasa; sólo se piensa en explotar la madre tierra sin contribuir hacia ella.

Nxadx Kiwe (territorio de Tierradentro), ha sido considerado como la cuna de los Nasa, donde comienza nuestra historia como pueblo y donde se mantienen vivas con más fuerza la lengua,

la cultura y las formas de vida propias. Así nos ven y nos reconocen, pero es importante preguntarnos ¿Cómo nos estamos viendo nosotros como comunidad?, en nuestra lengua podemos decir, Kwe'sx Nasa fxi'zenxi's meh we'wetha'w napa ksxavxte txawey fxi'zeya ewucmetha'w. Es así como hablamos mucho del vivir como NasNasa como verdaderos Nasa, pero internamente hemos estado revisándonos y reflexionando qué significa y sobre todo cómo hacemos operativa y práctica esa forma de vivir, estamos retomando con la comunidad y comprendiendo cómo la estamos dimensionando, cómo convivir sin generar desarmonía en el territorio.

En varias ocasiones como autoridad, como comunidad y familia en general hemos hecho las discusiones para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, de las reflexiones que se han venido generando han surgido propuestas sobre cómo empezar a despertar y cuidar las fuentes hídricas, hoy día conocidos como los nacimientos u ojos de agua.

Por otro lado, y como hemos venido narrando en este documento, sabemos que afrontamos diferentes problemáticas, pero de varias discusiones que hemos generado, paulatinamente nos hemos ido perfilando sobre cómo dar uso y manejo a nuestros sitios sagrados, en este caso los ojos de agua. Siendo así, de las propuestas que más se ha resaltado es volver a empezar a reconciliar con el territorio, conectar con el corazón de la madre tierra. Muchos aquí mencionaron que es importante ir por la vía de plantación de los ojos de agua, de empezar a sembrar y reproducir las plantas nativas que fortalezcan y potencien los nacimientos de agua; al mismo tiempo se viene mencionando que hay ojos de agua que se han ido muriendo, con tendencia a desaparecer; pero se ha manifestado que hay que volver al origen, de despertar y cuidar las prácticas culturales que aún existen en el territorio.

Sabemos que, por la estrechez territorial, y por las malas prácticas agropecuarias que se venían implementando alrededor de los ojos de agua; se han decidido frenar y buscar otras alternativas. Poco a poco se ha ido sembrando la conciencia a la comunidad frente al cuidado que debemos tener con el agua; si decimos que somos hijos del agua, no hay argumento para nosotros mismos estar destruyendo. Si hemos dicho que somos hijos de la madre tierra no tenemos por qué maltratar nuestro cuerpo que es el territorio. Muchas familias al no ser conscientes del cuidado de los ojos de agua, se venían usufructuando; es decir, talando, haciendo prácticas agropecuarias cerca de los ojos de agua; pero paulatinamente han decidido dejar de implementar las malas prácticas

agropecuarias y eso nos ha ayudado a que, entre todos los miembros de la comunidad, empecemos a cuidar y darle el mejor manejo.

Finalmente hemos dicho que podemos tener todas las comodidades, las mejores casas, pero sin el agua es difícil poder existir y es por esto que la minga para el despertar y el cuidado de los nacimientos de los ojos de agua ha ido revitalizando en el corazón de la comunidad.

Según el rastreo que se ha hecho, en nuestra comunidad no se han adelantado procesos de investigación que contribuyan con el saber y las prácticas ancestrales con relación al agua; por eso, cuando hablamos de revitalizar los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y cuidado de los ojos de agua; es volver al origen, volver a sentir el territorio, despertar el saber y el conocimiento milenario; en el propósito de descubrir cómo a través de los saberes y las prácticas ancestrales podemos reconciliar, volver a sentir y despertar el espíritu del agua; tenemos que ser conscientes y capaces de reencontrarnos, conectarnos nuevamente con la madre tierra y esencialmente con el espíritu del agua, y así poder convivir en armonía y en equilibrio en el territorio.

Todos los seres vivos existentes en esta tierra dependemos del agua, somos parte de ella; si no la cuidamos, si no lo valoramos; estamos expuestos al exterminio y por eso la gran importancia y prioridad de trabajar esta semilla de investigación.

Desde la trayectoria que he tenido frente a la formación en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, el ser pedagogo ha implicado estar de lleno, en constante acompañamiento y orientación frente al manejo que le vamos a dar a los ojos de agua. Por un lado, se han hecho campañas de sensibilización, de motivación hacia la protección de los ojos de agua; fruto de ese acompañamiento la comunidad en general ha ido sembrando conciencia, nos hemos puesto en el papel de ser protectores de la vida y el territorio. Siendo así, la mayoría de las familias, sabios y sabias e incluso la autoridad del territorio ha hecho la reflexión de que internamente tenemos nuestro saber, sabemos que ese saber está oculto, pero se ha dicho que hay que volver a revivir y aplicar esos conocimientos; más allá del aspecto técnico se ha manifestado, que hay que potenciar las prácticas culturales hacia el despertar y cuidar el espíritu del agua.

Este trabajo de investigación aportará al programa de Madre Tierra, desde la ciencia y conocimiento que estamos generando desde nuestras prácticas hacia el despertar de los ojos de agua, conocimiento que, aunque no está escrito en la academia, es un saber que puede aportar a distintas culturas; en el mundo están padeciendo las mismas problemáticas. Además, estamos generando un saber diferente al saber académico occidental, lo que significa que estamos produciendo un conocimiento propio, ancestral para el mundo.

2.3 Antecedentes.

Para centrarnos en los antecedentes de la semilla sobre el despertar y el cuidado de los ojos de agua, en nuestra comunidad como tal, poca información existe; sin embargo, los conocimientos propios en el territorio y en los sabios y sabias aún se mantienen, muchos conservan ese conocimiento; un saber que está guardado y que a raíz de la problemática que hoy afrontamos sobre los nacimientos de los ojos agua; amerita despertar y hacer revivir en el territorio. Es importante también dejar en claro que hay otros territorios vecinos que están adelantando procesos de investigación sobre el despertar y siembra de agua mediante las prácticas culturales, sin embargo, como resultado concreto aún están proceso.

El proceso de mi semilla fue un proceso que tuvo la centralidad desde los conocimientos propios, desde el saber de los sabios y sabias y estuvo fundamentado y encaminado desde la espiritualidad ancestral y desde las prácticas culturales que existen en el territorio. En ese sentido, cuando hablamos de revitalizar los saberes y las prácticas ancestrales hacia el despertar y el cuidado de los ojos de agua, tenemos que tener la claridad y el sentido de pertenencia bajo la orientación de los mayores y mayoras, que a través de sus experiencias sobre las prácticas ancestrales nos orientaron, nos aconsejaron y conjuntamente caminamos este proceso de investigación. Y es por eso, que en estos tiempos paulatinamente estuvimos tejiendo la palabra, generando encuentros entre sabios y sabias y estableciendo conversatorios con relación al despertar y el cuidado de los ojos de agua.

Por lo tanto, producto de los conversatorios, según las señas y los sueños nos orientaron que debemos de entender, sentir y actuar con convicción. Como hemos venido mencionando este

proceso de investigación, fue más de conceptualizar y fundamentar desde las prácticas ancestrales y desde la espiritualidad milenaria.

Según los referentes bibliográficos, se buscó información y otros procesos de investigación cercanos al despertar y al cuidado de los ojos de agua, centrados desde las prácticas culturales y desde la espiritualidad, pero poca información se encontró; lo que se percibió fueron ideas o procesos de investigación que estuvieron centrado desde el aspecto técnico; mucho más teórico, que conllevan y hablaban de reforestar, de proteger, mas no desde un saber milenario de los pueblos.

Por otro lado, en nuestra región, se estuvo indagando y se encontraron procesos cercanos hacia la revitalización de los saberes relacionados con el despertar de los ojos de agua; sin embargo, también son procesos que están naciendo, están en proceso y más bien fuimos retroalimentando y compartiendo las experiencias vividas. Y así mismo, estuvimos más bien planteando hacer minga de pensamiento hacia los saberes propios que encaminan hacia el despertar y el cuidado de los ojos de agua; siempre y cuando sean bajo los fundamentos espirituales y desde las prácticas ancestrales.

También, es importante aclarar que la comunidad y la autoridad desde tiempos atrás, estuvo reflexionado y generando encuentros para analizar sobre el tema del agua. En estos espacios fuimos aportando y orientando la manera como debemos de contribuir hacia el cuidado del territorio y como garantizar el plan de vida comunitario, pero para esto concurrimos y concluimos que teníamos que tener agua, porque sin agua no hay vida; podemos tener territorio, pero sin agua sería casi imposible existir, ideas que fueron surgiendo. Así mismo, se planteó que los nacimientos de agua son sitios sagrados y que ya no deben ser intervenidos desde la parte agropecuaria, más bien se mandató que son espacios de poder espiritual y que deben ser cuidados y protegidos por siempre.

Al mismo tiempo, para poder sustentar y defender el proceso de investigación sobre la revitalización de los saberes y prácticas ancestrales hacia el despertar y el cuidado de los ojos de agua y teniendo en cuenta las conversaciones sostenidas entre las autoridades, comunidad y mayores, se estableció una propuesta jurídica que a continuación comparto:

Propuesta jurídica para la semilla de investigación

Para el pueblo Nasa nuestra cosmogonía nos orienta y mandata que somos hijos del agua y de las estrellas; por eso, el agua para nosotros es sagrada; el agua nos educa, nos transmite conocimiento y pensamiento. El agua es la gran sabia y es la mujer que nos da la vida.

De acuerdo a la necesidad y prioridad: La vereda Taravira perteneciente al Resguardo indígena de Tálaga, que a su vez hace parte del municipio de Páez – Belalcázar Cauca; se viene adelantando un proceso de investigación propia que se denomina **revitalización de saberes y prácticas ancestrales para el despertar y cuidado de los ojos de agua**; que busca fortalecer y recrear los saberes y prácticas ancestrales existentes en el territorio.

Esta propuesta está sustentada en la ley de origen, en el derecho mayor, donde las orientaciones y los mandatos son consagrados por la espiritualidad milenaria. Por otro lado, los saberes y las prácticas ancestrales en un territorio son los que marcan el camino, trazan los horizontes; aquí los sabios y sabias cumplen un papel muy importante debido a que son los que se conectan con el corazón de la madre tierra y con el cosmos para recibir y acatar las orientaciones dadas por la ley natural.

Así mismo, los procesos comunitarios, las prácticas culturales, los conocimientos propios son nuestro patrimonio cultural y es por eso, al hablar de saberes y prácticas ancestrales para el despertar y cuidado de los ojos de agua son posicionados y mandatados por la fuerza espiritual y física de los pueblos. Como sabemos, los pueblos indígenas que habitamos en los distintos territorios de Colombia, de acuerdo a los usos y costumbres, tenemos nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar en la madre tierra.

En ese sentido, cada comunidad, cada pueblo de acuerdo al contexto territorial tiene la potestad y en uso de sus facultades legales otorgadas, por la constitución nacional mediante el artículo 246, la ley 89 de 1990, decreto ley 804 de 1995, convenio 169 de la OIT, avaló la autonomía administrativa, política y jurídica dentro del territorio por el artículo 2 del decreto 21 de 1995. Siendo así, es de considerar que las normas nacionales e internacionales para los grupos

étnicos nos amparan y nos reconocen para ejercer autonomía de acuerdo a las dinámicas que tenemos sobre los conocimientos propios y de las prácticas culturales. Por otro lado, las

Naciones Unidas para los derechos humanos declara que el agua es un derecho fundamental y que es la esencia de la vida.

Al hablar y posicionar los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y cuidado de los ojos de agua es fundamental en un territorio, debido a que nuestra organización del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en el décimo quinto congreso de 2017, mandató políticas en relación al agua y se declara el **agua como un ser vivo y espiritual**, sujeto de derecho colectivo de los pueblos originarios, desde el derecho de preexistencia y no está sujeto ni a la comercialización y ni a un aprovechamiento distinto al comunitario. Por tanto, son orientaciones que están dadas y por consiguiente en nuestro territorio de acuerdo a los saberes y prácticas culturales que se tienen podremos adelantar diferentes procesos investigativos según las necesidades y prioridades de la comunidad.

Como podemos notar este trabajo fue paulatino, se trabajó de manera colectiva y bajo la orientación de los sabios y sabias. En este sentido, se establecieron rutas concretas para accionar en el lugar que se identificaron para el despertar y el cuidado de los ojos de agua.

2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.

¿Cómo revitalizar los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y el cuidado de los ojos de agua en la vereda Taravira, Resguardo de Tálaga?

2.5 Objetivos.

2.5.1 Objetivo general.

Revitalizar los saberes y prácticas ancestrales mediante la orientación, diálogo y retroalimentación con los sabios y sabias hacia el despertar y cuidado de los ojos de agua; para la permanencia y el buen vivir de la comunidad Nasa de la vereda Taravira perteneciente al resguardo de Talaga.

2.5.2 Objetivos específicos.

- Identificar las debilidades existentes alrededor del cuidado y despertar de los ojos de agua para recuperar los lenguajes del espíritu del agua.
- Promover estrategias para la recuperación, transmisión y recreación de saberes y prácticas culturales asociadas con el despertar y cuidado del agua.
- Establecer rutas estratégicas y pedagógicas con la comunidad educativa para el despertar y cuidado de los ojos de agua.

3. Cuidado de la Siembra

El proceso de investigación de mi semilla se realizó en la vereda de Taravira, resguardo de Tálaga perteneciente al municipio de Belalcázar Páez, Cauca. El trabajo de investigación estuvo ubicado en la parte alta de la vereda a 45 minutos de camino. Particularmente los que orientaron este proceso fueron los sabios y sabias de la comunidad (una mayora y un mayor). Por otro lado, nos acompañaron 2 personas más de la comunidad quienes fueron concedores del trabajo y además tuvieron la voluntad de apoyar detenidamente esta propuesta, es de aclarar, éstas personas son sociables a la comunidad y han estado participando en los procesos organizativos del territorio. También es importante aclarar que ésta semilla tuvo en cuenta la participación activa de la comunidad; a medida que el proceso de investigación fue avanzando, se recorrieron unas rutas de trabajo que a continuación doy a conocer:

El año 2019 marcó una diferencia en mi vida académica cuando tuve que tomar una decisión sobre la semilla que debía trabajar hasta el final de mi carrera. El hecho de que soy un comunero activo en los procesos políticos y organizativos de mi comunidad, han sido un referente muy importante que me ayudó a seleccionar mi semilla.

Recuerdo mucho cuando llegó el profesor Fernando Estrada a mi territorio, e hicimos un encuentro general con la comunidad, donde participaron mayores, docentes, miembros de la comunidad, e hicimos un ejercicio de priorizar nuestras problemáticas. Ese día y en acompañamiento del docente surgieron problemáticas del debilitamiento de la identidad cultural, del alcoholismo, del consumo de sustancias psicoactivas, de la presencia de actores armados, de los problemas de sequía y la falta de agua, entre otros. Ese mismo día y después de las reflexiones realizadas, la comunidad decidió trabajar la identidad cultural. Siendo este tema muy amplio, me reuní con el docente y él me orientó en que debía definir un tema más específico.

Empecé a reflexionar y conversé con una mayora de mi comunidad Rosalba Ramos, planteándole que debía definir más específicamente el tema, así que ella me planteó que el tema más importante era el agua, porque, problemáticas hay muchas, pero para poder sobrevivir debemos garantizar el agua y sabemos que este tema no está muy bien. Al escuchar esas palabras,

me pregunté cuál era entonces mi papel como estudiante e investigador, así que empecé a relacionar mi historia de origen con el agua, por lo que encontré que mis apellidos, los cuales son ancestrales, tienen una conexión con el territorio, con el agua; son la esencia que conectan con el corazón de la Madre Tierra y con el cosmos. Esto significó una gran prioridad y motivación para sentir que este tema era importante para el plan de vida de mi comunidad.

Posteriormente, ya estando en mi territorio, empecé a tener acercamientos con los sabios y les expliqué el tema que había elegido y estas personas me ayudaron a decidir qué pasos seguir, así que me orientaron en volver a reunirnos con la comunidad para plantearles este cambio y sensibilizar del porqué era tan importante este tema. Sobre esto, la comunidad realmente recapacitó y se sensibilizaron, argumentando que era importante ya que, recordaron que en épocas de sequía había conflictos por el agua, se peleaban incluso por tener el agua. Esta fue la primera señal de que mi camino era este y que se podía hacer un buen trabajo. Adicionalmente tendría el apoyo de la comunidad, no iba a estar solo, todos íbamos a estar en ese proceso de investigar y aprender juntos.

Para iniciar el trabajo de esta semilla, se hizo el ejercicio de pedir permiso al territorio, a los espíritus mayores, armonizarme; por lo tanto, se hizo apertura de camino espiritual para poder encaminar el proceso de investigación propia. Esta actividad se hizo con la orientación de los sabios espirituales quienes me ayudaron a hacer esta apertura.

Después de esta apertura di inicio a las actividades, las cuales fueron orientadas desde los sabios, desde la autoridad, la comunidad, hasta de los mismos docentes, quienes nos decían que visitáramos los sitios sagrados, que recorriéramos el territorio y las demás actividades que consideraban que eran necesarias realizar para ahondar en este camino.

Por lo tanto, a continuación, se presentan las actividades realizadas en orden cronológico, las cuales me ayudaron a potenciar, comprender, compenetrar este proceso de investigación que me estaba planteando; fueron fundamentales y me dieron el camino.

- **Actividad 1.** Armonizaciones para abrir camino sobre el trabajo a realizar hacia el cuidado del agua. En esta actividad se recibió orientación espiritual, donde participaron jóvenes, mayores, mayoras para encomendar el trabajo de nuestra semilla y así, poder seguir con la fortaleza hasta lograr con lo que fuimos planteando en el proceso.

- **Actividad 2.** Conversatorio con las mayores y mayores sobre la importancia de la recuperación y cuidado del agua. En este espacio se avanzó en escuchar la palabra de los sabios y sabias que tenemos en la comunidad. Lo que más resaltó en este conversatorio fueron los conocimientos propios que han existido en el territorio y que es el momento de revitalizar hacia la práctica del cuidado de los ojos de agua.

- **Actividad 3.** Encuentro con docentes de la comunidad para buscar estrategias sobre el cuidado del agua. En este aspecto, estuvimos conversando de cómo generar espacios propicios para ayudar a generar conciencia en los estudiantes sobre la protección y cuidado de los ojos de agua. También se analizó sobre cómo generar espacios de formación para docentes y estudiantes acerca de las prácticas ancestrales en relación con el cuidado de la madre tierra.

- **Actividad 4.** Recorridos en las principales fuentes hídricas con mayores y mayores. En esta actividad lo que se hizo fue observar el estado de los ojos de agua en que se encontraban; identificamos las fuentes hídricas que estaban en proceso de fortalecimiento, los otros que estaban en riesgo de desaparecer; y otros ojos de agua casi obscurecidos.

- **Actividad 5.** Encuentros con la comunidad y autoridad para buscar posibles caminos hacia la recuperación y cuidado de los ojos de agua. En estos escenarios hicimos reflexión masiva sobre cómo empezar a generar conciencia desde cada una de las familias sobre el cuidado de la vida y el territorio. Al mismo tiempo, en estos espacios muchos mayores y mayores compartieron ideas y conocimientos propios que desde muchos antes se practicaban para la protección y cuidado del agua y que hoy día lo hemos ido desconociendo. En este encuentro también, la formación fue fundamental, partiendo de que se compartieron propuestas y se analizaron situaciones reales que nos ayudaron a generar conciencia sobre el cuidado del agua.

- **Actividad 6.** Recorridos en los ojos de agua con estudiantes de los grados 4 y 5. Partiendo de que muchos de los estudiantes poco conocen el territorio donde habitamos; mucho menos donde existen y están los ojos de agua; se hizo el ejercicio de caminar el territorio e ir reflexionado sobre el respeto y el amor que debemos tener con la madre tierra. Los estudiantes conocieron los sitios

donde está la vida del agua e hicimos campañas de sensibilización sobre la importancia de cuidar y proteger los ojos de agua.

Uno de los aprendizajes que me quedan es que, el espíritu del agua nos unió a la comunidad, porque era una necesidad compartida, era una prioridad. Resalto a los sabios, autoridades, docentes, comunidad en general que nos conectamos y fuimos comprendiendo que debíamos contribuir, ya que el agua es de todos y para todos y todas. Hubo mucho acompañamiento de toda la comunidad en los recorridos, en los diálogos. La unidad fue muy clave, me sentí apoyado de toda la gente, me sugirieron, me propusieron. Esa fue una de las grandes riquezas que siento, fue una experiencia muy bonita.

En el momento de este ejercicio sentía que la comunidad estaba muy apegada de los aspectos técnicos, que la gente esperaba que el problema del agua lo debían resolver entes externos, el Estado, pero yo siempre sentí que desde el territorio nosotros podíamos hacer cosas, teníamos la capacidad de ayudar a la solución. Entendí que la espiritualidad era muy clave, la madre tierra se puede recuperar por sí sola, pero con nosotros interviniendo desde lo espiritual, desde lo cultural, desde las prácticas que podíamos realizar.

Esta experiencia y este sentir, son los resultados más importantes para mí, porque sentí la apropiación de la comunidad, la sensibilización que se logró y las transformaciones que pudimos realizar. Incluso fue una transformación en mí mismo, porque sentí realmente y me apropié de esta semilla.

Por lo tanto, a continuación, presentaré de manera más detallada, el camino recorrido.

3.1 Tipo y enfoque de la investigación.

Teniendo en cuenta los tipos y los enfoques de investigación el presente trabajo está bajo los parámetros o lineamientos del **Paradigma de Investigación Cualitativa**, porque es una investigación que se basó en los saberes y en el reconocimiento de algunas prácticas culturales con relación a los ojos de agua. Esto requirió trabajar directamente con personas de la comunidad que ayudaron a recordar esas prácticas para conservar el agua, por lo tanto, es una investigación de orden social que busca promover el cuidado y la sensibilización de los miembros de la comunidad alrededor del cuidado del agua. Según Nava y otros: “Los métodos cualitativos consideran

dimensiones de la interacción social que difícilmente tratan otros métodos. Además, se adecuan para identificar elementos que influyen en las concepciones y prácticas de quienes intervienen en el proceso” (Navas, Arriata, Fuentes, y otros. 2013. P15).

En este trabajo de investigación se abordaron preguntas relacionadas al despertar y cuidado de los ojos de agua, también sobre los saberes y prácticas ancestrales que se han olvidado y que pueden aportar al despertar del agua para el presente. “Estas preguntas no se contestan fácilmente con algún tipo de información cuantitativa, se requiere de información cualitativa sobre las vivencias, percepciones, sentimientos y emociones de la persona; esto es lo que ofrece la metodología cualitativa” (Navas, Arriata, Fuentes, y otros. 2013. P21).

Por otro lado, el paradigma de conocimiento que implementé en esta semilla fue la ancestral, porque se fundamentó desde los saberes milenarios de los mayores y mayores de la comunidad de Taravira. Estas personas orientaron desde la espiritualidad, aportaron sus ideas y orientaron desde sus vivencias. También se hizo uso de otras fuentes de consulta provenientes de pueblos originarios de otras comunidades. Por otra parte, en el **Paradigma de Conocimiento Ancestral** es importante resaltar como investigador, que hago parte del pueblo Nasa, que vivencio las prácticas culturales del ser NasNasa y además soy conocedor del territorio que me permite estar en constante relación con la comunidad y rodeado de los sabios y sabias.

Según algunos autores académicos plantean que el conocimiento ancestral parte desde la “autoconciencia étnica y se forman organizaciones que reclaman para sí el derecho de generar sus propias sistematizaciones ideológicas y políticas” (Rivera citada en Daza, 2017. P 116).

El paradigma de investigación ancestral “es una propuesta reciente que irrumpe en los espacios clásicamente destinados a la ciencia moderna, así como una práctica para la recuperación y conservación del saber ancestral” (Arévalo citado en Daza 2017, P 117). Es por esto que “La base del paradigma indígena reside en la ciencia nativa, que es lo vivencial, la experiencia, el saber acumulado y compartido” (Daza 2017, P 117). De modo que “Este conocimiento hace referencia a las culturas, las cosmovisiones, los tiempos, los lenguajes, las historias, las espiritualidades y el cosmos. (Wilson citado en Daza 2017, P 117).

Así mismo, en un proceso de investigación o en cualquier tipo de investigaciones se plantean varios enfoques, pero en el caso nuestro trabajé con dos enfoques centrales: **Enfoque Decolonial Ancestral y el Círculo de la Palabra**.

En el enfoque decolonial ancestral nos centramos básicamente en las prácticas propias o prácticas milenarias que desde tiempos atrás los sabios y sabias vivenciaban desde sus saberes. En ese sentido, los autores académicos sobre el **enfoque decolonial ancestral** dan a entender que “la decolonialidad se origina como una construcción alterna, crítica e innovadora que reflexiona sobre las complejas relaciones de dominación” (Díaz, 2017, P 6). Por otro lado, según el autor (a) “la decolonialidad plantea reevaluar las condiciones de intercambio cultural y la realización de una crítica histórica y social a la construcción de las identidades de los pueblos” (Díaz, 2017, P 8).

De modo que en un proceso investigativo podemos encontrar diversos enfoques que nos pueden ir marcando pautas y trazando caminos hacia un objetivo común. Sin embargo, recurriendo otros autores siguen planteando y mencionan lo siguiente: “lo decolonial adquiere su razón y sentido político, social, cultural y existencial, como apuestas accionales fuertemente arraigadas a la vida misma y, por ende, a las memorias colectivas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han venido manteniendo como parte de su existencia y ser” (Walsh, 2014, P 3).

Seguidamente, también se planteó el **enfoque del círculo de la palabra**; éste nos permitió escuchar las diferentes voces, generar conversatorios con diferentes agentes de la comunidad, incluso pudimos generar tulpas de pensamiento (alrededor del fuego) acompañados de los sabios espirituales y compartiendo medicina. En relación al enfoque del círculo de la palabra algunos autores mencionan:

El círculo es el patrón natural que subyace implícito desde el momento de nacer hasta la muerte, incluso la trasciende para volver a nacer, el círculo se destaca y se reconoce desde momentos ceremoniales hasta en las acciones cotidianas, como al entablar una conversación con otros incluyendo el respeto y la reciprocidad” (Tobon, 2020, P 42).

Siguiendo la secuencia de los análisis y de los conceptos sobre los métodos con relación al círculo de la palabra, también el autor plantea que:

La importancia del pensamiento indígena, del pensamiento en espiral, el territorio y el círculo, ya que son las bases de la vida tanto espiritual como cotidiana de las comunidades indígenas. Es de resaltar que el círculo se reconoce como figura estructurante de principio

natural del todo. El círculo es un estilo de pensamiento que permea todas las áreas de la vida, lo cual implica que el diálogo con cualquier fin también se gestiona bajo esta dinámica (Tobón, 2020, P 43).

Finalmente podemos deducir que el enfoque decolonial recoge el pensamiento propio, el conocimiento de la comunidad, las prácticas vivenciales desde un contexto real y nos plantea las preguntas de la influencia negativa de otras culturas y el enfoque del círculo de la palabra trasciende y recopila las múltiples voces, da la posibilidad de escuchar al otro y aprender de ello.

3.2. Participantes de la siembra.

Con este proceso de investigación los protagonistas fueron los sabios y sabias de la comunidad; sin embargo, en particular, la vivencia permanente fue con la mayora Rosalba Ramos y el sabio Marcos Yonda. Estos sabios ancestrales tienen una trayectoria política, espiritual y cultural en el territorio; desde sus saberes y desde la experiencia son los que tienen el don y las habilidades de poder orientar las prácticas ancestrales Nasa. Es así que con ellos fue que se vivenció y se encaminó el proceso de siembra.

Por otro lado, en el proceso de siembra también participaron dos personas de la comunidad; Nehemias Yucue y Felix Antonio Cucha, estos comuneros a raíz de la necesidad de encaminar procesos de investigación propia y centrados en el despertar y el cuidado de los ojos de agua tomaron la iniciativa y la voluntad de apoyar y ser parte de este proceso de vida.

También es de mencionar que en esta semilla de investigación los ocho docentes de nuestra vereda fueron fundamentales, ya que son docentes indígenas, conviven e interactúan en la comunidad y son quienes acompañaron en la orientación, sensibilización y reflexión sobre la importancia del cuidado y protección de los nacimientos de los ojos de agua.

Así mismo, las autoridades locales de la vereda fueron claves; ellos fueron quienes ayudaron a convocar y reunir la gente, ayudaron a generar procesos de reflexión permanente y a promocionar los valores y las prácticas ancestrales para la protección y cuidado de la madre tierra.

Finalmente, la comunidad fue el pilar fundamental en este proceso de investigación, debido a que más de 300 personas entre niños, adultos y mayores acompañaron en los diferentes procesos

y actividades que se realizaron a medida que se requería; éstos fueron los aportadores y generadores de ideas con relación a las prácticas ancestrales Nasa con relación al despertar y cuidado de los ojos de agua.

3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.

3.3.1. *Técnicas de recolección de información*

En este trabajo de la semilla se desarrollaron diferentes técnicas de investigación, que permitieron ir avanzando paulatinamente en las diferentes actividades.

En ese sentido, se mencionan a continuación las técnicas más implementadas en el territorio: Orientación espiritual, diálogo de saberes, círculo de la palabra y recorrido territorial.

- **Orientación espiritual**

Los pueblos milenarios siempre partimos desde la ley de origen y desde el derecho mayor. En ese sentido, desde la Cosmogonía Nasa lo que nos prevalece y nos orienta con toda la fuerza es la espiritualidad propia y por eso es fundamental, ya que para iniciar cualquier tipo de proceso que se adelante en un territorio se debe pedir permiso a los espíritus, más aún cuando se trata de dialogar con el espíritu del agua, de modo que se debe pedir orientación y fuerza a los Nehjwe'sx (espíritus mayores) para que lo proyectado no tenga tropiezos; siendo así, mediante pagamentos, de la conexión con el cosmos; ésta actividad fue orientada por los sabios y sabias de nuestra comunidad.

- **El círculo de la palabra;** se realizó a través de las reflexiones colectivas, analizando las problemáticas reales que nos han venido afectando en relación con el cuidado de la vida y el territorio. En este espacio los y las mayores estuvieron orientando y acompañando todo el proceso que se ha venido construyendo. En el caso nuestro siempre hemos recurrido y trabajado de la mano con estos sabios, debido a que nos ayudan a reflexionar con sentido y pertenencia cultural y a generar propuestas. Es así que en este espacio el círculo de la palabra fue fundamental; se tejió la palabra y a través de ella tejimos memoria y conocimiento.

El círculo de la palabra es un enfoque, pero también es una técnica que ayuda a recoger, escuchar y compartir saberes. La técnica de círculo de la palabra es la retroalimentación de las diferentes personas que conocen y comparten sus saberes y prácticas ancestrales de un territorio. Sin embargo, otros teóricos plantean que

El círculo de la palabra es un espacio de vida ancestral que ha hecho parte del proceso colectivo Yanakuna. La tullpa (fogón) ha sido, es y será un camino en donde día a día se aprenden y se comparten sabidurías y conocimientos” (Melenje, 2018, Pag 149).

Siguiendo la secuencia del texto y el concepto del círculo de la palabra se plantea que “El círculo de la palabra por lo tanto no es estático, es itinerante, siempre se estará atizonando el fogón para que la llama de espiritualidad Yanakuna no se apague” (Melenje, 2018, Pag 151). De esta manera lo argumentan los Yanaconas, sin embargo, esta experiencia del círculo de la palabra también hace parte del sentir Nasa, es más, es una herramienta metodológica proveniente de los pueblos originarios.

Los círculos de palabra en el contexto Yanacona han sido espacios de interacción a través de los tiempos, las formas circulares de diálogo han permitido a través de la historia demostrar una forma armónica del compartir sabidurías y conocimientos con humildad, se demuestra que ha existido la complementariedad, reciprocidad, armonía y respeto único de unos a otros, esto demuestra un diálogo a niveles de igualdad, “pues el conversar en forma circular le permite a los Yanaconas poder observar y vivenciar la historia de vida” (Melenje, 2018, Pag 152). Finalmente, podemos concluir que el círculo de la palabra es tejer y compartir los saberes y conocimientos colectivamente alrededor del IPX KA'T (tulpa o fuego).

- **Diálogo de saberes:** estos se realizaron a través de los siguientes momentos

Encuentros con la comunidad y autoridad:

Para los procesos de construcción colectiva siempre fue fundamental escuchar la voz de los otros, qué dicen, qué aportan y qué sugieren. En ese sentido, las reuniones que se hicieron fueron para escuchar la palabra y recibir orientaciones de la comunidad y de la autoridad. Al mismo tiempo, este espacio nos sirvió para autoformarnos y poder retroalimentar los procesos que venimos

construyendo; estos encuentros nos permitieron también para orientar y sensibilizar sobre las prácticas ancestrales y es ahí donde la comunidad educativa colectivamente hemos venido formando.

Trueque de saberes:

Aunque internamente con toda la comunidad y los mayores (as) hemos estado en constante reflexión, compartiendo ideas y conocimientos propios que nos aporten al cuidado del agua; también hemos estado acercándonos con el equipo de educación de la Asociación de Cabildos Nasa Cxhächxa de Páez; más concretamente con el equipo del centro de investigación intercultural de Tierradentro CIIT; con ellos pudimos establecer conversación para compartir experiencias sobre los procesos de investigación acerca del despertar de los ojos de agua, en este aspecto se intentó discutir cómo otras comunidades vienen adelantando iniciativas sobre el despertar del espíritu del agua y que para nosotros estas iniciativas nos puedan ayudar a dar ciertos lineamiento de nuestro trabajo; al mismo tiempo acordamos de generar más espacios de retroalimentación y hacerle minga a la defensa de la vida y del territorio.

Los diálogos de saberes; son conocimientos que están en los sabios y sabias, existe ese saber en la comunidad, en el mismo territorio. De otro modo en los encuentros se hicieron conversaciones y se compartieron saberes según el tema de interés. Por ejemplo, los teóricos mencionan que el la técnica del diálogo de saberes esta:

centrada en el ser humano como un ser consciente, capaz de comprender, crítico, autónomo y libre, trascendente, transformador, que crea y recrea, conoce y está abierto a la realidad; un ser histórico, social y cultural, que no está solo, sino en relación con el mundo y con otros” (Bastidas, Acevedo y otros, 2009, P 3).

Podemos decir que el diálogo de saber es compartir con el otro y retroalimentar los conocimientos.

- **Recorridos territoriales:** Como hemos estado hablando en defensa de la vida y el territorio, en este caso los sabios (as) hicieron el ejercicio de acompañar y armonizar el territorio, del mismo modo identificamos algunos ojos de agua que están en riesgo de

desaparecer y otros por fortalecer; lo que hicimos fue observar cómo está el territorio, y en qué condiciones está el cuerpo de la madre tierra.

La técnica del recorrido territorial; es observar, caminar y sentir el territorio. Cuando interactúo con la madre tierra, cuando estoy recorriendo el territorio estoy reencontrando con los diferentes seres que existen en la naturaleza. En otras palabras, es la manera de conocer y vivenciar con los espíritus de la naturaleza. Según la antropóloga Matarrese (2015) “en definitiva el territorio, es recorrido, caminado y transmitido inter-generacionalmente de manera práctica y es a través de ese mismo caminar que se configura” (Matarrese, 2015, P 135). La técnica del recorrido territorial es más que vivir el campo, observar, escuchar y ver lo que hay a su alrededor.

En el campo de la investigación de la semilla fue fundamental tener en cuenta las herramientas que utilicé. En ese sentido, en este trabajo lo esencial y lo que implementé fueron las cámaras fotográficas para tener las memorias y las evidencias necesarias. Por otro lado, también implementé las grabadoras de audio, una herramienta esencial que sirvió para guardar las diferentes voces; aquí reposan las palabras de los sabios y sabias e incluso parte de los conversatorios generados que provienen de la comunidad.

3.3.2. Descripción de las actividades realizadas

Por otra parte, las actividades más relevantes que realice en esta semilla de investigación fueron las siguientes:

- **Actividad 1.** Armonizaciones para abrir camino sobre el trabajo a realizar hacia el cuidado del agua.

Imagen 5: apertura de camino, año 2018.

Fecha: 13 de mayo

Lugar de la actividad: Vereda Taravira, Resguardo de Talaga

Objetivo: Hacer armonización al equipo de trabajo mediante el acompañamiento del sabedor ancestral como símbolo de agradecimiento y de pedir permiso a los espíritus mayores frente a la investigación de la semilla.

En esta actividad lo que hicimos fue recibir orientación espiritual, donde participaron algunos jóvenes, mayores y mayores para encomendar el trabajo de nuestra semilla y así, poder seguir con la fortaleza hasta lograr lo que fuimos planteando en el proceso de investigación. En este espacio los mayores y mayores reunidos en un lugar estratégico conversaron, se conectaron con los espíritus mayores y según el cateo o análisis espiritual se hicieron ofrecimiento y pago de plantas medicinales, al mismo tiempo se ofreció bebida tradicional como símbolo de agradecer y pedir permiso al territorio y al cosmos y así, poder seguir con la fortaleza hacia el despertar y cuidado del ojo de agua.

- **Actividad 2.** Conversatorio con mayores y mayores sobre la importancia de la recuperación y cuidado del agua.

Imagen 6: Mayora Rosalba Ramos y mayor Marcos Yonda, vereda Taravira, año 2019.

Fecha: 16 de septiembre de 2019

Lugar: Casa de los sabios y sabias vereda Taravira Resguardo de Tálaga

Objetivo: generar un espacio de diálogo de saberes sobre la protección y cuidado de los ojos de agua con los sabios y sabias de la comunidad para retroalimentar y recopilar información a la semilla de investigación.

En este espacio fue importante escuchar la palabra de los sabios y sabias y lo que más se resaltó fue el conversatorio sobre los conocimientos propios que han existido en el territorio y que era el momento de revitalizar hacia la práctica del cuidado de los ojos de agua.

Para generar discusión, para abrir el escenario de diálogo; se hizo necesario establecer una pregunta orientadora de la siguiente manera: ¿Cómo seguir avanzando en la revitalización y potencialización de los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y cuidado de los ojos de agua en nuestro territorio?; a pesar que paulatinamente existen avances y resultados significativos

sobre la semilla, fue prioritario seguir el camino, los procesos de investigación aún continúan y es por eso que las ideas y conversatorios generados fueron pertinentes y muy útiles para seguir complementando y retroalimentando en el trabajo investigativo.

En este sentido, la mayora hizo su intervención y mencionó lo siguiente: “sobre los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y el cuidado de los ojos de agua hay que seguir vivenciando, este trabajo es indispensable de seguir fortaleciendo; es por eso que hay que seguir reencontrando y visitando el sitio de investigación de la semilla, de modo que tenemos que dar continuidad con el ofrecimiento de plantas medicinales, tenemos que brindar bebidas tradicionales; son prácticas permanentes que hay que hacer. Por otro lado, es indispensable reencontrar espiritualmente y conversar con el espíritu del agua, hay que sentir, hay que dialogar con ella. Paulatinamente el caudal del agua ira brotando, poco a poco aumentará; el espíritu del agua, esta, revivirá. Así nos han indicado los sueños, cosmogónicamente así está orientando los Nehjwe’sx (espíritus mayores – creadores)”. De esta manera se hicieron los aportes y reflexiones de la sabia.

Imagen 7: Conversatorio con el mayor y la mayora, vereda Taravira, año 2019.

Siguiendo la secuencia del conversatorio, el mayor también hizo su comentario y dijo: “las prácticas culturales espirituales son fundamentales en esta semilla; sin embargo, cabe resaltar que

este es un proceso de investigación compartido. Así como hemos venido integrando a la comunidad en momentos oportunos; hay que dar continuidad, las campañas de sensibilización, de promoción y motivación hacia el cuidado y protección del sitio sagrado, hay que hacerlo permanentemente, no tenemos que descuidar ni olvidar esta parte. Todos tenemos que ser cuidadores y protectores de los sitios de vida. Igualmente hay que ir buscando estrategias de reproducir y sembrar plantas nativas que tengan relación con el agua, y es por eso que colectivamente debemos de repensar con la comunidad, hay otros mayores y familias que conocen y nos puedan ayudar a buscar alternativas de identificar y empezar a establecer viveros en la comunidad. A futuro tenemos que arbolizar la mayoría de los nacimientos de los ojos de agua, siempre y cuando llevando de por medio las prácticas culturales espirituales guiados por los sabios y sabias”. Son planteamientos y conversatorios hechas por el sabio espiritual.

Con esta actividad realizada se puede destacar que las intervenciones hechas por los sabios y sabias fueron muy enmarcadas desde el territorio. Las afirmaciones que se hicieron son orientaciones que conllevan desde lo espiritual, la práctica permanente como lo indica y mandata la ley de origen del mundo Nasa. Al mismo tiempo se afirmó que este trabajo es de todos, la comunidad educativa debe de ser parte de este proceso de vida. Las orientaciones y posiciones están dadas con relación al despertar y cuidado de los ojos de agua; la gran tarea y compromiso es de la palabra al hecho, vivencia permanente; la resiliencia en esta semilla de investigación es fundamental.

- **Actividad 3** Visita en el sitio sagrado “laguna seca” practica cultural despertar del ojo de agua.

Imagen 8: Sitio de poder Laguna Seca, vereda Taravira, año 2020.

Fecha: 4 de febrero de 2020

Lugar: Vereda de Taravira, Resguardo de Talaga

Objetivo: vivenciar las prácticas culturales mediante la implementación de plantas medicinales y bebidas ancestrales para la revitalización y potenciación del ojo de agua.

En esta actividad primordialmente los sabios (as), antes de llegar al sitio sagrado, pidieron permiso y orientación a los espíritus mayores de los tres mundos; mundo de abajo, mundo terrenal y mundo cosmogónico. En este lugar se vivenciaron los saberes y prácticas culturales; haciendo rituales de armonización, se hizo pago y se ofrendaron plantas medicinales y bebidas propias; y así se pudo ir afianzando, reconciliando con el sitio de poder (nacimiento de ojo de agua). Los sabios y sabias fueron los encargados de dar lineamientos culturales espirituales para conservar la armonía y el equilibrio en la madre tierra y con el sitio de investigación. Aquí se escuchó, se sintió, se habló con las plantas, con la tierra, con los animales y con los NEHJWEWE'SX (espíritus mayores).

A través de los saberes y prácticas culturales realizados y orientados por los sabios y sabias manifestaron y reflexionaron que el espíritu del agua irá llegando, irá aumentando su caudal, en nuestras palabras se despertará y paulatinamente se ira recuperando.

- **Actividad 4.** Encuentro con docentes de la comunidad para buscar estrategias sobre el cuidado del agua.

Imagen 9: Docentes de la escuela vereda Taravira y representantes de asociación de padres de familia. año 2020

Fecha: 20 de abril de 2020

Lugar: Vereda de Taravira Resguardo de Talaga – escuela local

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia del cuidado del agua con los docentes y asociación de padres de familia para establecer rutas de intervención en los nacimientos de los ojos de agua.

En este encuentro, estuvimos conversando de cómo organizar espacios propicios para ayudar a generar conciencia en los estudiantes sobre la protección y cuidado de los ojos de agua. También se analizó cómo promover espacios de formación para docentes y estudiantes acerca de las prácticas ancestrales en relación con el cuidado de la madre tierra. Siendo así, un docente propuso:

Nosotros debemos de hacer campañas de sensibilización todos los días con nuestros niños que tenemos a cargo, hay que hablar de la importancia de cuidar la naturaleza, de proteger las fuentes hídricas, de respetar la fauna y la flora de nuestro territorio; muchas veces nos hemos centrado en enseñar las matemáticas y la lectoescritura, mas no nos hemos centrado en enseñar, transmitir de cómo hacer amar el territorio, cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor, debemos de generar mucha consciencia”.

Otra docente sugirió de la siguiente manera:

cuidar y proteger el territorio es el camino, pero considero que debemos de salir de las aulas de clase y empezar a recorrer el territorio, nosotros tenemos sitios sagrados importantes; por ejemplo, visitar las fuentes hídricas y en esos espacios se podría ir reflexionando sobre el respeto y el cuidado que debemos tener. Los niños les gustan caminar y de esta manera iremos sembrando consciencia hacia la protección y cuidado de los sitios sagrados.

Los espacios de encuentro fueron muy nutridos, en ellos surgieron propuestas diferenciales para empezar a generar consciencia, para hablar de diferentes valores que tienen relación con el cuidado y la protección del territorio.

- **Actividad 5.** Recorridos en las principales fuentes hídricas con mayores, mayoras y comunidad en general.

Imagen 10: Recorrido territorial con mayores, mayoras y comunidad.

Fecha: 18 de noviembre de 2020

Lugar: Vereda Taravira, Resguardo de Talaga

Objetivo: hacer recorrido territorial en los nacimientos de los ojos de agua con mayores, mayoras y comunidad en general para identificar el estado de vitalidad de las fuentes hídricas.

En esta actividad se observó el estado de los ojos de agua, de cómo se encuentran; pudimos identificar las fuentes hídricas que están en proceso de fortalecerse, las otras que están en riesgo de desaparecer; y otros ojos de agua casi oscurecidos. En este recorrido reflexionamos sobre la importancia de proteger los ojos de agua, de cercar los límites donde existen las fuentes hídricas, también se sugirió empezar a identificar y reproducir plantas nativas para la arborización en los sitios donde están los ojos de agua. Por otro lado, en este recorrido hicimos pagamentos; los sabios y sabias orientaron de cómo ir ofreciendo bebidas propias donde existen los ojos de agua. Se pudo destacar que esta actividad permitió conocer el territorio, de sentir el territorio, de ir identificando plantas protectoras de agua; incluso observando el estado de los ojos de agua.

- **Actividad 6.** Encuentros con la comunidad y autoridad para buscar posibles caminos hacia la recuperación y cuidado de los ojos de agua

Imagen 11: Comunidad y autoridad, casa cabildo de Taravira. año 2021

Fecha: 14 de mayo de 2021

Lugar: Vereda de Taravira, Resguardo de Talaga

Objetivo: Generar espacios de diálogo de saberes sobre el despertar y cuidado de los ojos de agua con la comunidad y autoridad para buscar alternativas de mitigación frente al estado de los sitios de vida.

En estos escenarios logramos hacer unas reflexiones masivas sobre cómo empezar a generar conciencia desde cada una de las familias sobre el cuidado de la vida y el territorio. Al mismo tiempo, en estos espacios muchos mayores y mayoras compartieron sus ideas y conocimientos propios, de prácticas ancestrales que desde mucho antes se vivenciaban para la protección y cuidado del agua y que hoy día lo hemos ido desconociendo. En este encuentro también, la formación fue fundamental, partiendo de que se compartieron propuestas y se analizaron situaciones reales que nos ayudaron a generar conciencia sobre el cuidado del agua. A continuación, resalto las ideas de los participantes; un comunero reflexionó y dijo:

Nuestra comunidad está creciendo y a futuro quizás el agua nos va hacer falta, por eso cuidar las fuentes hídricas en las partes más altas es una necesidad urgente, los

que tienen predios en las montañas deben de empezar a revisar críticamente y no hacer prácticas agropecuarias, tenemos que buscar otras alternativas. Antes nuestro territorio era rico en agua debido a que las montañas eran espesas, la fauna y la flora eran inmensas; considero que nuevamente hay que dejar que las montañas que existen en nuestro territorio hay que dejar en reposo y que se recupere, incluso hacer minga comunitaria para plantar árboles en los diferentes ojos de agua, así estaríamos garantizando a futuro que tengamos agua asegurando.

Otro comunero propuso:

Sabemos que en las montañas hay familias que tienen predios y por falta de tierra han venido trabajando, pero creo que esto hay que revisar y buscar la manera de gestionar recursos y comprar tierra para que las familias puedan labrar sin ningún problema; con esto las familias que tienen predios en las altas montañas ya dejarían de labrar y así las montañas nuevamente se recuperan y crecerán las plantas naturalmente. El cuidado y la protección de los ojos de agua y de las montañas está en nosotros, debemos de ser conscientes; no talar árboles, no tener animales en las montañas, la naturaleza se tiene que recuperar por si sola; incluso si hay que sembrar más árboles nativos que aportan a la recuperación de los ojos de agua hay que hacerlo.

Finalmente, una mayoría de la comunidad se refirió de esta manera:

los aportes que han ido saliendo en este encuentro son muy importantes de ir teniendo en cuenta, pero considero necesario también que debemos de revisar cómo está el territorio espiritualmente; seguramente esta desarmonizada y hay que empezar por esa parte, hacer armonizaciones, hacer refrescamientos donde están los ojos de agua, hay que poner en práctica los saberes culturales que aportan al despertar del agua, el saber en muchos de los mayores aún existe y hay que ponerlos a funcionar para recuperar y despertar los nacimientos de los ojos de agua.

En este encuentro, la autoridad hizo la recomendación y mencionó:

Imagen 12: Comunidad y autoridad.

la tarea es de todos, al hablar de despertar, de cuidar, de recuperar y proteger los nacimientos de los ojos de agua son compromisos que debemos ir aplicando. La concienciación sobre la importancia de cuidar y proteger el territorio en su integralidad está en nosotros. Los guardianes y protectores de la madre tierra debemos ser todos y todas.

Así fueron los aportes y reflexiones de la comunidad y autoridad local.

- **Actividad 7.** Diálogo de saberes con mayores y mayores del territorio

Imagen 13: Tulpa Nasa, vereda Taravira con mayores y mayores.

Fecha: 20 de mayo de 2022

Lugar: Vereda de Taravira, Resguardo de Talaga – casa Nasa

Objetivo: Compartir saberes y prácticas ancestrales con relación al cuidado del agua mediante la orientación de los sabios y sabias para retroalimentar y vivenciar los saberes como aporte a la semilla de investigación.

En este espacio avanzamos en escuchar la palabra de los sabios y sabias que tenemos en la comunidad. Lo que más se resaltó en este conversatorio fue sobre los conocimientos propios que han existido en el territorio y que es el momento de revitalizar hacia la práctica del cuidado de los ojos de agua. En este sentido, un sabio mencionó lo siguiente:

anteriormente nuestros ancestros fueron muy respetuosos y dedicados a proteger los sitios de vida; nosotros hoy día debemos de revivir estas prácticas de cuidado, los ojos de agua están olvidados y además les hemos causado daño y es por eso que la fuerza espiritual del agua se ha ido desapareciendo. Nuevamente debemos de ir a visitar los ojos de agua, hacer ofrecimiento y pago. Tenemos que hacer rituales al agua, así hacían los de antes.

Seguidamente una mayora de la comunidad hizo la apreciación y menciona:

Es importante volver a retomar las prácticas ancestrales para el cuidado de los ojos de agua, pero también hay que empezar a proteger las plantas y los animales que viven en los ojos de agua, tenemos que hacer recomendaciones a la comunidad para que protejamos las montañas donde existen las fuentes hídricas, no hay que talar árboles cercanos a los ojos de agua. Nosotros tenemos que asegurar el agua para la nueva generación.

Así fueron las reflexiones de este conversatorio y aportes de los sabios y sabias. Como podemos notar de este encuentro hubo varias iniciativas y recomendaciones que salieron para el despertar y el cuidado de los ojos de agua.

3.4 Consideraciones éticas.

El proceso de investigación de mi semilla que se adelantó en el territorio, mayoritariamente fue a través del aporte de los sabios y sabias de la comunidad; aunque cabe también valorar la autoridad y la comunidad en general que acompañaron y orientaron en este proceso de trabajo colectivo, sin embargo, el pilar fuerte y fundamental, con su conocimiento y el saber lo dieron los sabedores ancestrales de nuestro territorio.

Las autoridades locales hicieron todo lo posible de cooperar con los diferentes encuentros y espacios que se adelantaron en la comunidad, para poder desarrollar las actividades con relación al despertar y cuidado de los ojos de agua. Por otro lado, los sabios y sabias tuvieron la gentileza y la voluntad de acompañar este gran proceso de investigación y de autoformación.

Frente al diálogo de saberes, los aportes realizados, las reflexiones hechas fueron un gran apoyo a mi semilla. Principalmente se le indagó a los sabios y sabias que se podía sistematizar y narrar en el trabajo de la investigación; ellos manifestaron que de manera general se podía compartir el saber, que otras personas o sectores sociales también puedan aprender de lo nuestro; aunque recomendaron no escribir el saber natural que existe sobre la espiritualidad y la conexión con el cosmos e incluso con el territorio. Respetando y acatando la orientación y la recomendación de los sabios se logró sistematizar lo fundamental en este magno trabajo.

Particularmente este trabajo se dio a conocer a los sabios y sabias de nuestra comunidad y de acuerdo a las orientaciones y recomendaciones se socializó a la autoridad y a la comunidad en general. Para ello, uno de los mandatos fuertes por parte de los sabios y sabias fue vivenciar la espiritualidad milenaria, fue como el requisito que debí cumplir y seguir las orientaciones de los sabios, pedir permiso a los astros, conversar con los espíritus mayores y ofrecer las respectivas plantas medicinales y las bebidas propias que a bien reciben los Ksxa'w. El pedir permiso y agradecer a los tres mundos que practica el pueblo Nasa es y fue muy significativo; gracias a ellos hemos podido ir consolidando este trabajo investigativo.

4 Cosecha

4.1. Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla

Es de aclarar que como referentes teóricos poco se recurrió, puesto que fue una investigación nueva e innovadora y la información como tal, poco se encontró; estuvimos en ese proceso de aprendizaje y de construcción colectiva, sin embargo, territorialmente fue importante resaltar la voz de los sabios y sabias de la comunidad, pero a la vez de las mismas personas que en su conjunto vinieron aportando y reflexionando sobre el cuidado y la protección de los ojos de agua. Importante también resaltar la palabra de la autoridad local, quienes conjuntamente vinieron aportando y orientando este proceso.

Por otro lado, los conocimientos de otras comunidades también hicieron parte de este proceso formativo, ya que con su saber ancestral aportaron, orientaron y dieron fuerza a este trabajo. En la zona se estuvo estableciendo vínculos con el grupo CIIT, que lidera diferentes procesos investigativos en los territorios y en el caso concreto acompañaron y orientaron sobre la protección de la vida y el territorio, dirigido a los nacimientos de los ojos de agua. En este sentido, como referentes teóricos externos, desde el contexto territorial y desde el conocimiento propio existente en la comunidad se plantearon los siguientes puntos:

4.1.1. *Significado del agua para el pueblo Nasa.*

El significado que a continuación presento, corresponde a una recopilación de palabras que escuché de los sabios y sabias de la comunidad en las diversas actividades que se realizaron, estas personas fueron: Rosalba Ramos¹, Marcos Yonda², Natalia Caicedo³, Inocencio Ramos⁴.

¹ **Rosalba Ramos:** es una mujer Nasa, sabia espiritual, de 76 años aproximadamente. Ha acompañado en la lucha del movimiento indígena y de las mujeres. Mujer crítica, propositiva, que entiende y habla desde la realidad de nuestra comunidad.

² **Marcos Yonda:** es un hombre Nasa, sabedor ancestral, de 78 años aproximadamente. Le gusta participar en las actividades comunitarias convocadas por la autoridad, acompaña los procesos políticos organizativos realizados por la organización local, zonal y regional. Es un mayor muy humilde, le gusta escuchar y aconsejar a la comunidad.

³ **Natalia Caicedo:** es una mujer mestiza, que vive en la comunidad desde hace más de 20 años. Tiene aproximadamente 43 años. Ella acompaña en la construcción de los procesos de educación propia, es asesora de la asociación de autoridades ancestrales territoriales Nasa cxhacxha. Ella promueve mucho las investigaciones propias, participa en las actividades espirituales y le gusta practicar la cultura Nasa.

⁴ **Inocencio Ramos:** es un hombre Nasa, músico. Es reconocido a nivel local, regional, nacional desde su ámbito. Tiene aproximadamente 50 años. Es lingüista, le gusta estudiar las lenguas originarias, es investigador sobre la música propia, un personaje muy crítico, analítico, propositivo.

Para muchos pueblos originarios existentes en el mundo, el agua representa la vida, representa la existencia de los seres; en el caso del pueblo Nasa, el agua simboliza especial respeto, es el preciado líquido y para nosotros los Nasa el agua es sagrada. Según la cosmogonía, los Nasa provenimos del agua, desde el origen de vida cuando la estrella penetró la laguna, que se encontraba en lo más alto de la montaña, dando origen al nacimiento del primer Nasa “Juan Tama”; Yu’ luucx – hijo del agua y de la estrella. Y es por eso que el agua es el componente vital para realizar rituales de armonización entre el ser Nasa y la naturaleza. En este sentido, cada laguna, nacimiento de ojo agua y/o reserva natural está considerada como sitio sagrado, sitio de poder, allí no se debe ingresar sin consentimiento de los espíritus y para ello los Nasa debemos recurrir a los conocimientos milenarios con orientación de los sabios ancestrales (mayores y mayoras espirituales), porque todo está en la naturaleza y el hombre sólo es un pequeño ser de esa naturaleza con la cual debemos convivir en armonía y equilibrio.

Nuestros sabios y sabias mencionaron que desde el vientre de nuestra madre se genera la vida y en esa vida natural existe el líquido especial; que es el agua. Podemos hacer mención que el agua es nuestra madre, ella nos cuida, nos da de beber para poder existir en el territorio. En síntesis, podemos decir que para el pueblo Nasa el agua significa Bakaçxtepa nees fxi’zeya – existencia, es la riqueza natural que es inconmensurable, lo cual es lo más sagrado.

4.1.2. Prácticas y rituales para despertar el agua desde el pueblo Nasa.

El texto que se describe a continuación, corresponde a información recolectada por mí durante las actividades realizadas, mientras escuchaba las palabras de las personas, iba tomando notas y luego logré organizar un poco más las ideas hasta producir lo que se leerá a continuación.

Algunas de las personas que me aportaron a este saber, como ya lo he mencionado son: Rosalba Ramos y Marcos Yonda; estos personajes son sabedores ancestrales en nuestra comunidad. Por otro lado, el comunero Nehemia Yucue y Félix Antonio Cucha, son comuneros y líderes de la comunidad quienes ayudaron a reflexionar y aportar ideas. Y finalmente el líder Inocencio Ramos

es también comunero y músico ancestral quien desde su experiencia acompañó en la reflexión crítica de los saberes ancestrales. Siendo así, comparto algo de la información recolectada:

Cuentan los sabios y sabias; que en los tiempos milenarios las prácticas ancestrales fueron fundamentales y primordiales para la defensa y el cuidado de la vida y el territorio. Los rituales que se hacían en su momento tenían una conexión y fuerza espiritual enorme con el cosmos. Por ejemplo, en su momento el ritual del agua fue muy trascendental, la mayoría del pueblo Nasa realizaba una fiesta grande en honor y agradecimiento al agua, la concentración de la comunidad era enorme; el ritual era direccionado por los sabios y sabias espirituales quienes ejercían los dones y habilidades para conectar y dialogar con el espíritu del agua.

En el contexto actual paulatinamente se ha ido generando conciencia, se han ido revitalizando los saberes y las prácticas culturales hacia el despertar y cuidado del agua, veamos algunas:

4.1.2.1. El ritual de la lluvia.

Este ritual se realiza cada año, los mayores y mayoras espirituales se preparan con plantas medicinales y con bebidas propias del territorio. Cuentan los sabios que este ritual se realiza en época de lluvia y en tiempo de luna nueva; en esta actividad se concentran las comunidades para vivenciar este sagrado ritual. En este encuentro con la guía de los sabios se hace el proceso de saludar, de sentir y conversar con la lluvia; es un ritual que va acompañado de la música y de la danza autóctona. Este sagrado ritual se hace con el objetivo de agradecer y de pedir abundancia de agua para todos los seres vivos existentes en el territorio y así garantizar la existencia y permanencia en el mundo terrenal.

4.1.2.2. Ritual de pago y/o ofrecimiento en los nacimientos de los ojos de agua.

En este ritual los sabedores ancestrales alistan las bebidas tradicionales y las plantas medicinales para poder llevar y ofrecer en los nacimientos de los ojos de agua. Siendo así, los mayores hacen el recorrido territorial para visitar los sitios sagrados y en ese espacio ofrendan las

plantas y las bebidas ancestrales como símbolo de agradecimiento y de reconciliación con el territorio de vida. Esta práctica la realizan dos veces al año para estar en constante conexión y diálogo con el espíritu del agua.

El ritual de la lluvia y el pago en los ojos de agua según la versión de los sabios y sabias no se ha perdido, si no que se ha ido debilitando y se ha quedado en el olvido; por un lado, las prácticas ancestrales son consideradas satánicas y por otro lado son vistas prácticas del pasado y que no tienen sentido. Cuando la evangelización desprestigia el conocimiento propio, cuando sataniza las prácticas ancestrales paulatinamente van matando el espíritu del ser Nasa. Al mismo tiempo el modelo de desarrollo actual no aporta hacia la conservación de nuestras prácticas milenarias; si no que genera dependencia y facilismo, por eso el sentido de pertenencia del ser Nasa se va transformando con tendencia a la desvalorización de los saberes propios del territorio. Sin embargo, el espíritu Nasa no se ha debilitado, aún nos mantenemos y creemos que es posible seguir conviviendo como pueblos organizados revitalizando y fortaleciendo las prácticas ancestrales que aportan al plan de vida territorial y en eso nos mantendremos llevando el legado cultural espiritual desde la esencia Nasa.

4.1.3. Prácticas y rituales para el cuidado de los ojos de agua desde otros pueblos

En revisión documental, encontré un artículo de revista en el cual se hacía el lanzamiento de una película llamada Sembradores de agua, del director Mohamed Hussain (2016). A pesar de que la película no estaba disponible, solamente un trailer, me pareció interesante resaltar, las historias que se narran en dicha película, que corresponden a prácticas de diversas comunidades de América Latina, para el cuidado y la siembra del agua.

Las prácticas y rituales que desde otros pueblos con relación al cuidado del agua existen, son experiencias que nos aportan al proceso de investigación, quizás como referentes al trabajo y son fundamentos que también plantean desde los saberes y prácticas ancestrales propios. La primera experiencia que se narra, corresponde a una práctica ancestral realizada en Venezuela, en sus apartados resalta una frase “*Nuestros ancestros saben el secreto, pero no todo el mundo puede hacerlo*” en su momento de la crisis de sequía que azotó en el estado de Mérida en Venezuela. Es

allí donde Ligia Parra, denominada como '**La mujer de las nacientes**', lucha por la pureza del espíritu y por la energía para traer el preciado líquido al lugar.

Para llegar a una siembra exitosa, la comunidad debe ofrendar imágenes de San Isidro a la Madre Naturaleza, en pro de protección y de ayuda, además de realizar un ritual entre secretos, ingredientes y una luna creciente que lleva de la mano a la sociedad por el camino de la unión, la paz y sobre todo del agua.

Seguidamente con el lema "*El agua es de quien la necesite, el agua jamás puede ser privada*" la experiencia menciona que miel, arcilla, semillas, frutos y sal marina son, además de oraciones y secretos, los ingredientes para llevar a buen término el ritual que Ligia ha escrito durante años en un libro personal en el cual también consigna las palabras mágicas enseñadas por sus ancestros. La protagonista de esta historia ha adquirido respetabilidad por haber salvado algunas microcuencas con su ritual, el cual enseña a los jóvenes de su comunidad para que desde muy pequeños conserven el legado para las futuras generaciones. (<https://www.senalcolombia.tv/general/asi-se-siembra-agua-en-latinoamerica>.

Consultado en julio de 2021).

La siguiente experiencia, proviene de México en la **Laguna de Mucubají** en el estado de Mérida

En **México**, por ejemplo, las mujeres zapotecas le rinden tributo a la tierra cargando vasijas hechas de cáscara de calabaza seca, las cuales son cargadas con agua del manantial más cercano para después sembrarlo como un símbolo de equilibrio y armonía con la naturaleza (<https://www.senalcolombia.tv/general/asi-se-siembra-agua-en-latinoamerica>. Consultado en julio de 2021).

Posteriormente se presentan unas experiencias de Brasil y Perú:

Por otra parte, en **Brasil** se realiza un ritual a la diosa Lemanjá, a quien le entregan flores, frutos y música para adorarla. Y en lugares como Perú se realiza el rito Yacumama, que significa "**Madre del Agua**", para conservar la naturaleza y proteger el medio ambiente. En el mismo país, pero en San Andrés de Tupicocha realizan la siembra dependiendo del comportamiento de las lluvias, una práctica ancestral que ofrecen sus integrantes a la tierra con música y bailes, para almacenar el agua mediante cauces que hacen los mismos pobladores de la región (ib idem).

Finalmente es de resaltar en pueblo Nasa de la zona Tierradentro Páez Belalcázar en el departamento del Cauca, en un Territorio denominado Us Wa'l – Suin; los sabedores ancestrales, la escuela y los padres de familia vienen trabajando en el sembrar, despertar, cuidar y defender el agua, llevan un proceso de investigación de tres años. En este proceso las plantas, la música, los rituales, las bebidas tradicionales son la esencia para reencontrar con el agua. Este es un proceso que paulatinamente y positivamente ha ido creciendo mediante las prácticas ancestrales.

De modo que las prácticas y rituales con relación al cuidado del agua de otros pueblos son buenos referentes para generar procesos de investigación con relación a la revitalización de los saberes y prácticas ancestrales para despertar y cuidar los ojos de agua. Pero más aún, estas experiencias de otros pueblos nos muestran de la gran diversidad de prácticas y rituales alrededor del agua, lo cual a su vez, muestra la gran importancia que tiene el agua para los pueblos originarios.

A continuación, se presenta el texto resumen de una experiencia ubicada en Brasil:

La región de Sao Francisco ubicada en la sabana de Brasil central, se caracterizó por un régimen agrario peculiar, donde los agricultores utilizaban los recursos de las áreas de bosque seco y de los pantanos y producían en abundancia, incluso en años de lluvias escasas. Con la llegada de la revolución verde, se produjeron diversos problemas sociales y ambientales que fueron la causa del descenso de la producción de los agricultores y de la reducción del abastecimiento de agua que ahora marca esta región. Ante esta situación, los agricultores decidieron organizarse y asociarse con el objetivo de conservar los recursos hídricos de la zona. En casi 10 años de actividades, la trayectoria de este grupo de agricultores ha demostrado que compatibilizar producción y conservación no es una tarea fácil. Se presentan dificultades internas y actualmente el gran reto de estos agricultores es la gestión de los recursos hídricos y fortalecer su organización (Leisa, 2010, p 3).

Seguidamente, otra de las propuestas que se plantea (ib idem):

La experiencia aborda la cosecha de agua en micro reservorios de localización predial, como último eslabón en la propuesta de manejo del agua en zonas de ladera. Gracias a una iniciativa entre el Instituto Cuencas y los municipios distritales y provinciales de Cajamarca

(Perú), se instalaron sistemas de riego predial regulado por micro reservorios con el fin de lograr una mayor diversificación e intensificación de cultivos en beneficio de las familias campesinas. Esta propuesta de manejo de agua en laderas, con reservorios de tamaño variable a lo largo y ancho de una cuenca, responde a las particularidades del territorio y a las distintas características de las demandas de agua.

Finalmente, (Leisa, 2010, p 28...):

las experiencias de la Asociación COSECHA (ver LEISA Vol. 19-2, p.13-15, 2003) se están ahora socializando para avanzar en el afinamiento del proceso y la ampliación de experiencias que permitan abordar otros aspectos de la cosecha, conservación y aprovechamiento del agua y humedad dentro las fincas familiares, lo que implica el mejoramiento de los componentes tecnológicos de este manejo en la gestión de la biodiversidad vegetal y animal entre las familias y comunidades del Municipio de Sabanagrande, ubicado en una zona de trópico seco. Sus resultados, se han extendido en toda Honduras y en los países vecinos con apoyo del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe (PIDAASSA). Durante los últimos siete años se han realizado intercambios de múltiples iniciativas de desarrollo y de experiencias entre las familias y comunidades. El proceso de acompañamiento se ha afinado y enriquecido por una visión de aprendizaje continuo en el desarrollo participativo de tecnologías y su incorporación dentro de la gestión de las fincas familiares y territorios comunitarios. Estos avances están descritos ampliamente en los libros: “Cosecha y aprovechamiento de agua y humedad en zonas de trópico seco”, “Experiencias familiares campesinas en agricultura y desarrollo sostenible” y “Agroecología práctica” (en este número ver: FUENTES, página 39)

4.1.4. Situaciones que afectan el agua

Parte de las situaciones que afectan el agua en el territorio son las malas prácticas agropecuarias, es decir, talar árboles cerca de los nacimientos de los ojos de agua son un riesgo inminente e incluso talar las montañas vírgenes son prácticas innecesarias que a futuro traen

consecuencias graves. Así mismo, tener o soltar animales en los nacimientos de los ojos de agua genera contaminación mediante las heces de los animales e incluso la pérdida de la flora. En la comunidad a la cual pertenezco parte de las situaciones anteriormente mencionadas, se han presentado y hemos sido afectados por estas prácticas. Esto nos ha permitido razonar y repensar hacia la protección y cuidado de las fuentes hídricas.

Por otro lado, la presencia de basuras en el territorio son parte de las causas que afectan el agua; las bolsas plásticas, tarros, y más aún, los pañales desechables son el enemigo para la madre tierra y sobre todo con el agua; así mismo los agrotóxicos son adversos al agua e incluso para la humanidad.

La madre tierra se ha ido transformando, los tiempos naturales ya no son los mismos de antes, el clima no es el mismo; cada vez la tierra se calienta, el calor se incrementa; es una cuestión de reflexionar y hacer un pare en el camino y buscar maneras de salvaguardar el territorio en su integralidad.

Según fuentes de información de otros países y de acuerdo a estudios técnicos plantean que:

Los animales pueden tener una ingestión de nutrientes extremadamente alta. Algunos de los nutrientes ingeridos son retenidos en el animal, pero la gran mayoría es devuelta al ambiente y puede representar una amenaza para la calidad del agua. En el caso de una vaca lechera en producción la excreción anual es de 129,6 kg de N (79 por ciento del total ingerido) y 16,7 kg de P (73 por ciento) (De Wit et al., 1997). La concentración de nitrógeno (N) es más alta en el estiércol de cerdo (76,2 g N/kg peso seco), seguida de pavos (59,6 g/kg), gallinas ponedoras (49,0), ovejas (44,4), pollos para carne (40,0), ganado lechero (39,6) y ganado vacuno de carne (32,5). El contenido de fósforo (P) es más alto en las gallinas ponedoras (20,8 g/P/kg peso seco), seguido de cerdos (17,6), pavos (16,5), ovejas (10,3) bovinos de carne (9,6) y ganado lechero (6,7) (Sharpley et al., 1998 en Miller, 2001). En áreas de producción intensiva estas cifras dan como resultado una excesiva concentración de nutrientes que puede superar la capacidad de absorción de los ecosistemas locales y degradar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas (Hooda et al., 2000). A partir de estas prácticas, existen altas concentraciones de nutrientes en los recursos hídricos que pueden dar lugar a una hiperestimulación del crecimiento de las plantas acuáticas y las algas, lo que produce eutrofización, mal sabor y olor del agua, y excesivo

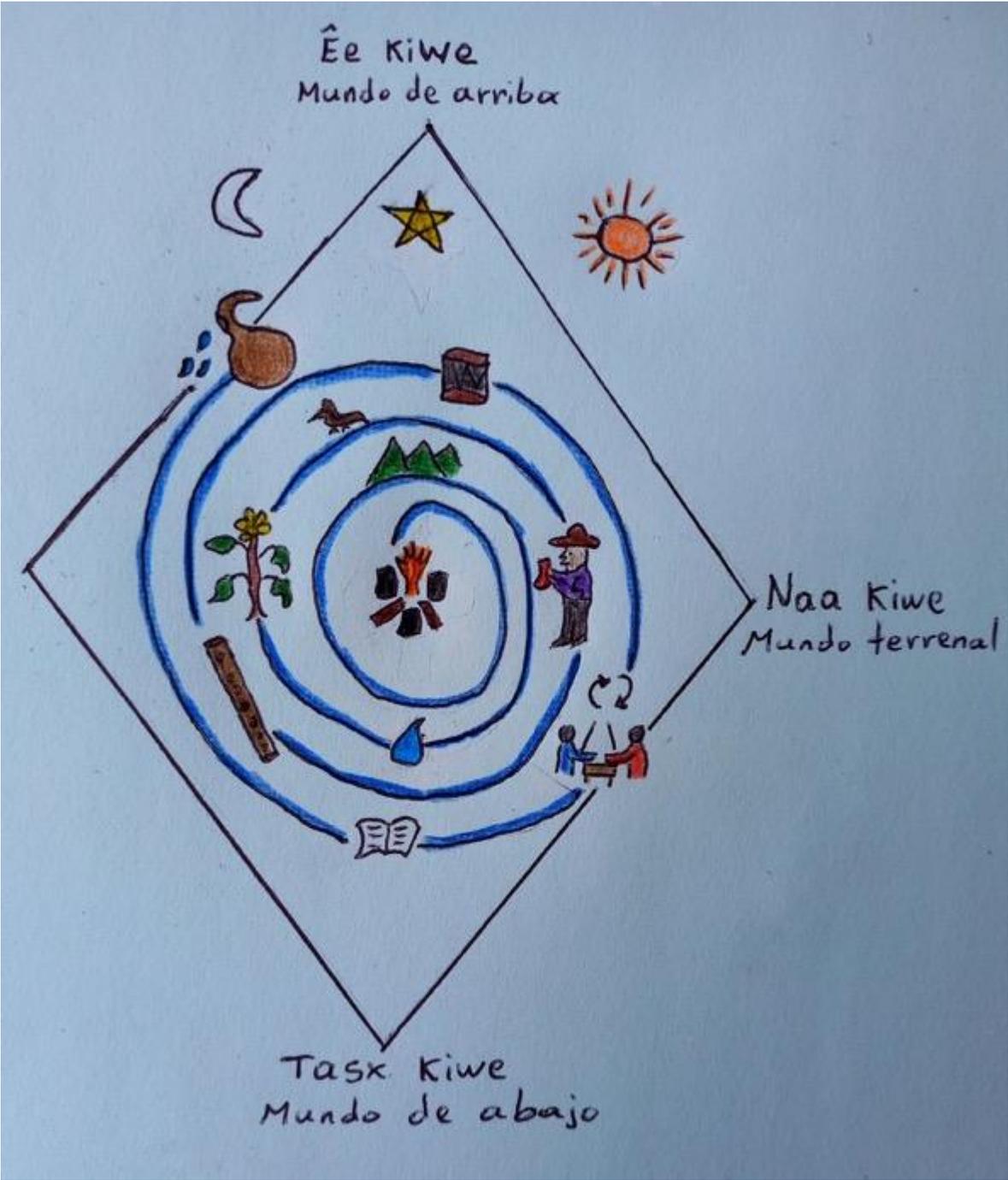
crecimiento bacteriano en los sistemas de distribución (Revista estudios ambientales, 2017, p 18).

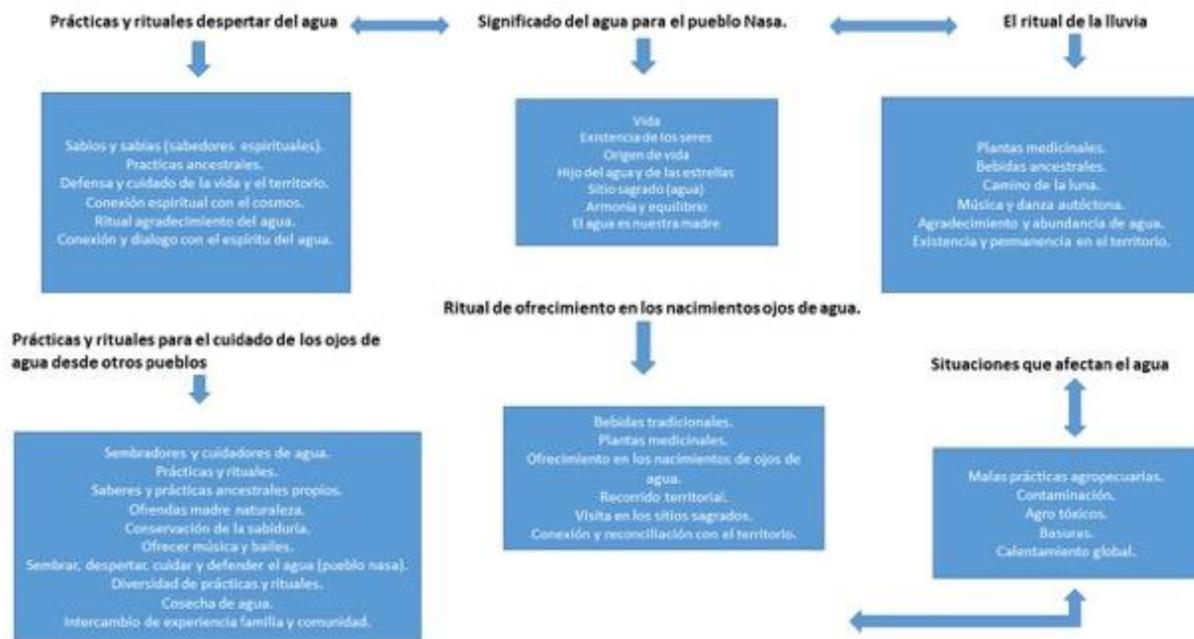
Con otras fuentes de información que hasta el momento se ha ido recopilando; es de resaltar que todos los procesos sobre el cuidado y el manejo del agua que se vienen dando en los diferentes pueblos son importantes y para la experiencia de nuestro trabajo nos ha ayudado a ir buscando nuevas alternativas.

Caso concreto el aporte significativo sobre los conocimientos propios, sobre el saber ancestral desde la espiritualidad, desde las prácticas culturales; a veces solo nos centramos en el aspecto técnico y el conocimiento propio lo dejamos de lado o de último. En este caso otros pueblos vienen implementando y potenciando con el saber ancestral y la misma vez con el saber de la comunidad.

Para la experiencia nuestra en la revitalización de los saberes y prácticas ancestrales para el despertar y el cuidado de los ojos de agua es importante tener en cuenta los conocimientos ancestrales de los demás pueblos, indígenas y no indígenas, que nos ayudaran ir perfilando el trabajo investigativo. A su vez, también es fundamental tener en cuenta el saber cultural de la comunidad y de los sabios y sabias que aún nos acompañan en nuestras comunidades.

4.2. Gráfico, cartografía o infografía

4.3 Propuesta Educativa.

DESPERTANDO LOS SABERES Y PRACTICAS ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL TERRITORIO EN LA VEREDA TARAVIRA RESGUARDO DE TALAGA – MUNICIPIO DE PAEZ BELALCAZAR CAUCA - COLOMBIA

Introducción

La propuesta pedagógica es un proceso de formación colectiva que busca recrear los tejidos de saberes y conocimientos que existen en el territorio. En este sentido, orientar y formar a la comunidad educativa es fundamental; en el contexto actual los procesos de formación que brinda la academia no responden a los conocimientos propios, se valora el conocimiento occidental, sin embargo, éstos, muchas veces van en contra de los saberes que existen en la comunidad. Los sabios y sabias de nuestra comunidad son los principales actores que estarán acompañando en el proceso formativo.

La nueva generación son la semilla, son la raíz y retoño que a futuro son los encargados de liderar los diferentes procesos políticos organizativos que existen en las comunidades. Es por eso, que los procesos educativos que se quiere brindar respondan a la realidad y al contexto nuestro. Es

decir, que los niños y niñas entre las edades de 8 a 12 años tengan la posibilidad de ser orientados y acompañados por los sabedores ancestrales. Nuestra semilla debe de conocer y vivenciar los saberes y prácticas ancestrales con relación a la protección y cuidado de territorio; escuchar las historias de origen, los saberes propios que tienen relación con la madre tierra son fundamentos que ayudaran a conocer y autoformarse para la vida. La nueva generación, con el pasar del tiempo son los que llevarán el legado de nuestros ancestros.

En esta propuesta educativa de manera general se plantea la transmisión de los saberes y conocimientos que existen en la comunidad. Al mismo tiempo busca recrear los valores y las prácticas ancestrales que aún existen y que poco se han vivenciado con la nueva generación. Los ejes temáticos planteados en la propuesta pedagógica responden a una transformación ideológica, política e identitaria con un posicionamiento claro hacia la protección y cuidado de nuestro territorio de origen.

Finalmente cabe mencionar que los enfoques o conocimientos que implementa esta propuesta derivan de un saber milenario, del saber ancestral que de generación en generación ha venido persistiendo y en esta vez es importante seguir transmitiendo los diferentes saberes que están vivos y que son fundamentales para el buen vivir de una comunidad.

Objetivo general.

Promover los saberes y practicas ancestrales mediante los diálogos de historias de origen con los sabios y sabias de la comunidad para transmitir y vivenciar los saberes ancestrales con los niños y niñas del grado 4 y 5 de primaria de la escuela rural mixta de Taravira.

Justificación.

La propuesta pedagógica denominado **despertando los saberes y practicas ancestrales para el cuidado del territorio**, es fundamental, ya que posibilita generar y sembrar consciencia; al mismo tiempo le permite conocer las historias de origen que están enmarcados hacia el cuidado del territorio. Por otro lado, es un espacio de formación colectiva donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de tener mayor acercamiento y poder escuchar las historias vivas de los sabios y sabias de nuestra comunidad. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el presente y es por eso que se quiere ir paulatinamente arraigando, corazonando los saberes, valores y las prácticas ancestrales. Orientar niños con valores, con principios, con saberes ancestrales, con una identidad

clara; son generaciones que irán sembrando esa semilla con tendencia a defender y cuidar la casa grande “el Territorio”

Con esta propuesta se pretende también dejar impregnado el legado de nuestros ancestros en los niños y niñas, ya que esta generación son la semilla que están empezando a interactuar con la comunidad y con la madre tierra. Por un lado, la nueva generación desconoce los saberes y las practicas ancestrales para el cuidado del territorio; y al mismo tiempo los niños y niñas no han tenido la posibilidad de interactuar y escuchar a los mayores y mayores de nuestra comunidad. Y es por eso, que la propuesta pedagógica busca involucrar a los sabios y sabias para que tengan el espacio suficiente para poder compartir el saber ancestral con la nueva generación.

Finalmente, es necesario escuchar las múltiples voces de los sabios y sabias; ya que los saberes son diversos y son complementarios para seguir potencializando y cuidando la madre tierra. Además los niños y niñas son y serán privilegiados de tener la oportunidad de interactuar, aprender y escuchar diferentes historias de origen con relación al cuidado del territorio.

Modelo o enfoque pedagógico.

Con esta propuesta pedagógica se trabajara el enfoque ancestral, debido a que se basa en el conocimiento propio, se enmarca desde las historias de origen; Los sabios y sabias son los protagonistas de transmitir su saber milenario. Desde muchos tiempos atrás el saber siempre existió y aún pervive; y es por eso que algunos autores plantean que el enfoque ancestral parte desde la “autoconciencia étnica y se forman organizaciones que reclaman para sí el derecho de generar sus propias sistematizaciones ideológicas y políticas” (Rivera citada en Daza, 2017. P 116).

Así mismo, el enfoque ancestral “es una propuesta reciente que irrumpe en los espacios clásicamente destinados a la ciencia moderna, así como una práctica para la recuperación y conservación del saber ancestral” (Arévalo citado en Daza 2017, P 117).

Finalmente se puede hacer mención que el enfoque ancestral es la base fundamental de nuestros usos y costumbres, parte desde una historia de origen y está centrado desde la base del conocimiento propio de un territorio de origen.

Metodología.

Con la propuesta pedagógica se plantean realizar 18 encuentros con los sabios y sabias de la comunidad. Los encuentros estarían divididos dos al mes. Los encuentros se denominarían minga

de pensamiento para dialogar y tejer la palabra; en este espacio participaran los 30 estudiantes del grado 4 y 5 de primaria. El tema central de la propuesta pedagógica es diálogo de saberes y prácticas ancestrales para el cuidado del territorio; los sabios y sabias estarían acompañando en cada encuentro, los horarios estipulados serian de 8:am a 4 pm incluyendo los recesos. En los espacios de encuentro los sabios y sabias contarán, narrarán y compartirán las historias de origen con relación a la protección y cuidado del territorio; en los encuentros se hará la reflexión de vivenciar los principios de la observación, el escucha, el silencio y la palabra dulce.

Los niños y niñas tendrán la oportunidad de generar espacios de preguntas, aportes y reflexiones pertinentes a medida que el espacio de encuentro lo requiera. Con la ayuda y orientación del tutor del encuentro, los estudiantes irán construyendo historietas y representación simbólica de los diálogos de saberes realizados en los encuentros; aclarando que la representación simbólica debe tener relación con la protección y cuidado del territorio. Por otro lado, según la orientación de los sabios y sabias haremos también recorridos territoriales para observar, escuchar y sentir el territorio; en estos espacios los sabios y sabias orientarán y harán las practicas ancestrales necesarias para armonizar la madre tierra. En los recorridos territoriales, a medida de los puntos o sitios recorridos iremos haciendo reflexiones sobre la importancia de vivenciar los saberes y practicas ancestrales con relación al cuidado del territorio. De los recorridos territoriales los estudiantes realizarán y presentarán cartografías de los sitios sagrados; esto con el fin de ir recopilando memorias vivas y que sirvan como material educativo sentido desde el territorio.

Finalmente dejamos en claro que esta propuesta será coordinada con las autoridades locales y con los sabios y sabias de la comunidad. Del mismo modo, la propuesta será socializado para que en conjunto se pueda complementar y/o retroalimentar y así, poder ejecutar la propuesta pedagógica en nuestra comunidad.

Contenido.

Tabla 2: Contenido temático de la propuesta pedagógica

Eje temático	Unidades temáticas	Días
Ley de origen	<ul style="list-style-type: none"> - La cosmovisión - Cosmoaccion - Los rituales mayores del pueblo nasa. - La espiritualidad 	4

Eje temático	Unidades temáticas	Días
Historia de origen de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> - Memoria histórica en el cauca. - Memoria histórica de mi vereda. - Lucha y resistencia del pueblo nasa. 	4
Identidad cultural	<ul style="list-style-type: none"> - Lengua y simbología - La oralidad de la lengua ancestral. - Practicas ancestrales 	4
Defensa Territorial	<ul style="list-style-type: none"> - Practicas ancestrales para el cuidado del territorio. - Lenguajes de la naturaleza. - Guardianes del territorio. 	4
Wêt Wêt fxi'zenxi – buen vivir	<ul style="list-style-type: none"> - La alimentación propia - La salud propia - Conservación y siembra de semillas nativas. 	2

Nota: los ejes temáticos planteados en esta propuesta serán orientados por los sabios y sabias de nuestra comunidad. El tutor quien estará coordinando los encuentros moderará y hará las respectivas sistematizaciones, la memoria del encuentro, grabaciones y fotografías del evento realizado. En los espacios y encuentros programados frente a los dialogo de saberes y las prácticas ancestrales predominará la oralidad del Nasayuwe como lengua viva y resiliente.

Materiales / recursos.

Para poder llevar a cabo la propuesta pedagógica se requiere y contaremos con cámara fotográfica y grabadora de sonido, esto con el fin de guardar las memorias del encuentro. Por otro lado, utilizaremos marcadores, cartulinas como material de apoyo. Contaremos también con dos espacios de encuentro; la casa Nasa o maloca y el aula múltiple de la escuela de la vereda. La estadía o la alimentación del encuentro se coordinará con la autoridad de la vereda, y la vez gestionaremos con las instituciones propias que existen en el resguardo y en el municipio. De modo que la olla comunitaria prevalecerá; entre los participantes aportaremos productos de la finca o chagra.

Evaluación.

Para poder valorar y hacer un buen seguimiento o acompañamiento en los niños y niñas del grado 4 y 5, se tendrá en cuenta el conocimiento previo; la manera como llegan y actúan en el encuentro. Durante el proceso se hará mucha observación, los comportamientos de los niños (as), las actitudes, la participación activa y de las reflexiones críticas y constructivas son esenciales para valorar el proceso de formación. La manera cómo interactúan con los sabios y sabias y los comportamientos que muestre con el entorno territorial, son indicadores que irán marcando.

Finalmente se hará una reflexión general de la ejecución de la propuesta pedagógica; surgirán muchas ideas, tareas, compromisos. El reto es grande, las transformaciones individuales y colectivas irán marcando el camino. De la propuesta pedagógica ejecutada se sacarían las conclusiones y las reflexiones pertinentes y el camino a seguir.

4.4 Socialización de la Cosecha en la Comunidad.

Imagen 14: Socialización de la cosecha, con mayores y mayores de la comunidad. Año 2023.

En esta etapa final una de las rutas primordiales que se trazó, fue hacer un encuentro con los sabios y sabios de la vereda; estos fueron quienes acompañaron, orientaron y aportaron sus saberes y conocimientos en mi semilla. Incluso en este espacio acompañaron también algunas de las autoridades de la comunidad. siendo así, se hizo el ejercicio de socializar la cosecha de la semilla; cabe resaltar que se partió haciendo una contextualización general de los diferentes encuentros y aportes que se hicieron durante el proceso de trabajo de mi investigación. Seguidamente, para enfocarnos en el trabajo se dieron a conocer los objetivos que se trazaron en mi proyecto de investigación y posterior a ello se socializaron los avances alcanzados, enfatizando en lo que se logró aportar y transformar a la comunidad frente al despertar y cuidado de los nacimientos de los ojos de agua.

Al mismo tiempo se dieron a conocer las conclusiones, de los aprendizajes logrados, de la producción de conocimiento que se alcanzó y se compartió.

Los sabios y sabias, en este encuentro valoraron infinitamente el trabajo que se logró desarrollar, la mayoría manifestó que es un aporte fundamental al territorio y a la comunidad. Por otro lado, recomendaron seguir contribuyendo en el proceso comunitario y replicar los saberes adquiridos a la nueva generación. Del mismo modo resaltaron que las prácticas ancestrales hay que

seguirlas vivenciando en el territorio y más aún cuando tenemos que seguir despertando y conectando con el espíritu del agua.

Socialización de la cosecha de la semilla a la comunidad de Taravira:

Imagen 15: Socialización cosecha a la comunidad educativa.

Frente al trabajo de socialización de la cosecha de la semilla se tuvo que programar otra fecha con la comunidad y con la autoridad. En este encuentro se hizo el mismo ejercicio de socialización tal cual como se dio a conocer a los sabios y sabias; haciendo mención sobre la contextualización del proceso de investigación de la semilla, luego dando a conocer el objetivo del proyecto investigativo y al mismo tiempo los avances alcanzados frente al trabajo de la semilla.

Por otro lado, se dan a conocer las conclusiones del proceso de investigación, en la cual la comunidad se sentía identificado por los resultados demostrados, los aportes y aprendizajes que dejó marcado con relación al despertar y cuidado de los nacimientos de los ojos de agua.

Finalmente, los participantes de este encuentro, en particular la autoridad local manifestó su agradecimiento y por el aporte que se deja para la comunidad educativa. En una de sus intervenciones la autoridad mencionó “este trabajo de investigación que se logra es muy valioso para la comunidad y en especial para los niños y niñas de nuestra comunidad, el reto de ahora en adelante es compartir en la escuela que tenemos, los docentes nos deben de apoyar y seguir siendo prácticos con lo que deja el documento de sistematización”.

Así fueron las palabras de la autoridad. Otros comuneros valoraron el trabajo realizado y en palabras textuales dijeron: “agradecer al comunero Yu’kwe por haber ido a formarse y venir a aportar en nuestra comunidad, nos sentimos contentos por compartir sus saberes, le pedimos que siga acompañando y apoyando en este territorio ya que necesitamos gente preparada y comprometida en la comunidad”, palabras que aportaron los comuneros.

En síntesis, la comunidad valora el proceso que se construyó de manera colectiva, la mayoría se motivó por el trabajo magno que se aporta. La autoridad y la comunidad recomendó que el trabajo de sistematización sea reposado en la biblioteca de la escuela de Taravira.

4.5 Discusión.

Para presentar algunos elementos que apoyaron la construcción de la discusión, logré definir unos elementos claves que fueron surgiendo en el desarrollo de esta semilla, también pueden nombrarse categorías de análisis. Las presento a continuación:

4.5.1. Saberes y prácticas ancestrales para la protección de los ojos de agua.

Al hablar de saberes y prácticas ancestrales para la protección de los ojos de agua; es revivir la memoria, es despertar el saber milenario de nuestros ancestros, es volver al origen de vida y reencontrar con el corazón de la madre tierra; desde ahí empieza la reconciliación y sentimiento al territorio de origen. Por otro lado, proteger y cuidar los ojos de agua desde los saberes y prácticas ancestrales es fundamental; nos estamos fundamentando y posicionando desde la cosmovisión propia como hijos del agua y de las estrellas. Así mismo, revitalizar los saberes y prácticas ancestrales para la protección de los ojos de agua es primordial para el plan de vida de la comunidad; debido a que marcan y trazan el camino para la pervivencia de los pueblos.

Es por eso que recorrer el territorio y visitar los ojos de agua es parte de las prácticas que permite conocer, observar y sentir la vida natural. Es la manera como nos saludamos y nos reencontramos con los seres vivos; hay una conexión cosmogónica. Siendo así, desde los saberes y prácticas culturales para la protección del agua la espiritualidad propia es la centralidad; se hacen los pagos, ofrendas de plantas medicinales, bebidas propias y en este aspecto los sabios y sabias son los que orientan, sienten e interpretan las manifestaciones naturales del espíritu del agua.

4.5.2. Transmisión y recreación de saberes y prácticas culturales alrededor de los ojos de agua.

Escuchar las voces de los sabios y sabias, escuchar las múltiples voces de la comunidad educativa e incluso de las autoridades territoriales permiten caminar y tejer conocimientos colectivos con relación a los saberes y prácticas ancestrales para la protección de los ojos de agua.

Al hablar de la transmisión y recreación de los saberes y de las prácticas ancestrales son puntos claves que se vivencian, puesto que, al visitar al lugar sagrado, en los nacimientos de los ojos de agua; son prácticas culturales que se hacen desde la espiritualidad, es ahí donde se transmite, se siente y se vivencia el saber propio.

En los encuentros colectivos donde participa la comunidad educativa; son momentos de aprendizaje, los sabios y sabias comparten los saberes, reflexionan y dan entender sobre la manera como debemos de aprender a valorar y sentir la madre tierra.

Cuando los sabios y sabias alrededor del fuego nos comparten su palabra, narran las historias de origen, comparten el saber y las prácticas vivenciadas con relación a la espiritualidad relacionado con la protección de los ojos de agua; son maneras de reciprocidad, son saberes que circulan y siembran la semilla, se tejen conocimientos. De modo que, en este proceso de transmisión y recreación de saberes y prácticas ancestrales alrededor de los ojos de agua, las vivencias son dinámicas, en cada momento el saber se teje y circula la palabra.

4.5.3. Rutas estratégicas para la protección de los ojos de agua.

Todo proceso tiene un punto de partida, un camino de largo aliento, un recorrido que emerge según las orientaciones dadas por los sabios y sabias y de la misma comunidad. Siendo así, la orientación espiritual es el punto de partida; es donde se pide permiso, se establece la conexión con los seres espirituales del cosmos para recibir orientación y ser guiados por el Ëe kiwe, Naa kiwe y Tasx kiwe (mundo de arriba, terrenal y subsuelo); ellos son quienes abren el camino y mandatan por donde caminar. De igual manera los encuentros y reflexiones permanentes con la comunidad educativa han permitido generar espacios de retroalimentación; la concientización y sensibilización sobre la importancia de cuidar y proteger los espacios de vida; son maneras de tocar y entrar en el corazón de la comunidad.

Por lo tanto, la ruta para la protección de los ojos de agua debe ser propuesta y orientada por los y las sabias de la comunidad, pues son ellos y ellas, quienes con su sabiduría, nos permiten la conexión con el agua y con la madre tierra.

4.6 Conclusiones y recomendaciones

Al hablar de revitalización de los saberes y prácticas ancestrales en la comunidad Nasa, se puede concluir que son los fundamentos y los principios del ser Nasa. Así mismo, los sabios y sabias de la comunidad son la base fundamental, que orientan y acompañan el proceso comunitario, dirigido hacia el saber ancestral que se vivencia en el territorio.

Por otro lado, se puede argumentar que las prácticas culturales son la esencia para dinamizar diversos procesos organizativos que existen en la comunidad. Del mismo modo, los saberes y prácticas ancestrales son concebidas como la riqueza cultural del pueblo Nasa, ya que son los que trenzan el camino y permite seguir reviviendo y dinamizando los conocimientos propios.

Al referirnos al despertar y cuidado de los nacimientos de los ojos de agua pudimos reencontrar y reconciliar con el corazón de la madre tierra; ese contacto permanente con el territorio, vivenciando las prácticas culturales para el despertar del espíritu del agua, nos acercó y nos conectó espiritualmente con los tres mundos: el Tasx kiwe, Naa kiwe y Êe kiwe; entendido el mundo de abajo, el mundo terrenal y el mundo de arriba. Esta conexión espiritual ha permitido reencontrarnos con el espíritu del agua, los brotes se han ido aumentando; al ofrecer plantas medicinales y bebidas propias, el nacimiento del ojo de agua despertó, volvió a renacer.

Los diferentes encuentros locales realizados en el territorio fueron referentes significativos para el proceso de investigación de la semilla; debido a que los espacios de diálogo ayudaron a retroalimentar y compartir saberes y conocimientos propios relacionados con el despertar y cuidado de los ojos de agua; aquí los mayores y mayores contaron sus saberes. En este mismo sentido, la comunidad educativa se formó, se cualificó de los saberes propios compartidos por los sabios y sabias.

Según el tipo y métodos de investigación implementada permitió también reafirmar la identidad cultural del pueblo Nasa, ya que se fundamentó y se conceptualizó desde los saberes y prácticas milenarias, al igual se basó desde los conocimientos ancestrales y esto admitió revivir la memoria. Por otro lado, las historias de origen también reorientaron y reafirmaron los valores y los principios de vida.

Cabe también reafirmar que existe una comunidad preocupada, reflexionando y aportando ideas para seguir contribuyendo hacia el despertar y cuidado de los ojos de agua. Del mismo modo, es de mencionar que se sembró consciencia en la niñez, en la juventud y en las mismas familias; quienes vivenciaron y contribuyeron en las diferentes actividades realizadas frente a la

revitalización de los saberes ancestrales, paulatinamente se sensibilizaron sobre la importancia de proteger, de cuidar y de despertar los ojos de agua de nuestro territorio.

También es importante señalar el aprecio hacia la madre tierra; más concreto en defender y proteger los espacios de vida, así se notó y se vivencia con la comunidad educativa. Es de destacar la autoconsciencia de las familias, en los últimos años hacían actividades agropecuarias en las partes altas de las montañas, en la actualidad esas prácticas se han quedado atrás, ahora en su mayoría, colectivamente están cuidando y protegiendo los espacios naturales, las montañas se han ido recuperando; el amor por la vida y el territorio retumba. Ahora existe el lema “somos el presente y el futuro de ser guardianes de la vida y el territorio”.

Finalmente, podemos concluir que los tejidos de saberes y conocimientos para el despertar y cuidado de los nacimientos de los ojos de agua desde la esencia espiritual, cultural y desde las vivencias de las prácticas culturales son referentes significantes que aportan a la academia occidental. Los saberes y conocimientos son compartidos; la producción de conocimiento desde las bases, desde las comunidades, también contribuyen en la ciencia occidental. Una de las recomendaciones masivas por los sabios y sabias es unir esfuerzos en defensa por la vida, en defensa por el territorio y en especial por el agua. Mantener la memoria viva con relación a la revitalización y fortalecimiento de los saberes ancestrales son la semilla que de generación en generación prevalecerá y pervivirá. Las mingas de pensamiento, los intercambios de saberes con otras culturas frente a la protección y cuidado del agua nos mantendrá fortalecidos, conservar y dinamizar los saberes ancestrales con otros pueblos nos hará cada vez más fuertes. La reciprocidad con las diferentes culturas nos mantendrá viva la memoria y por consiguiente vivenciaremos el principio de la unidad.

5. Bibliografía y Cibergrafía

Balcázar Nava, P., González-Arratia López-Fuentes, N. I., Gurrola Peña, G. M., & Moysén Chimal, A. (2013). Investigación cualitativa.

Bastidas Acevedo, M., Pérez Becerra, F. N., Torres Ospina, J. N., Escobar Paucar, G., Arango Córdoba, A., & Peñaranda Correa, F. (2009). El diálogo de saberes como posición humana frente al otro: referente ontológico y pedagógico en la educación para la salud. *Investigación y educación en enfermería*, 27(1), 104-111.

Daza, W. G. I. (2017). Epistemología pluralista, investigación y descolonización. Aproximaciones al paradigma indígena. *RevIISE-Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 9(9), 111-125.

Díaz Pérez, V. R. (2017). El pensamiento decolonial: una apuesta hacia los saberes ancestrales para la construcción de la identidad latinoamericana. *Actualidades Pedagógicas*, 1(70), 125-145.

Matarrese, M. L. (2015). De la entrevista al recorrido territorial: reflexiones etnográficas.

Melenje, O. H. M. (2018). El círculo de la palabra, tecnología ancestral e intercultural en la comunidad Yanakuna-Popayán Cauca. *Ciencia e Interculturalidad*, 23(2), 149-163.

Ramírez, J. P. R., & Rodríguez, R. V. (2017). Impactos ambientales por las actividades agropecuarias de Jalisco, México: primera década del siglo XXI: Environmental impacts by the farmer activities in Jalisco, México during the first decade of 21st century. *Revista Estudios Ambientales-Environmental Studies Journal*, 5(1), 3-28.

Tobón Castrillón, G. E. (2020). Círculos de palabra ancestral: una alternativa dentro de la educación para la convivencia escolar.

Walsh, C. (2014). *Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos*. En cortito que's pa'largo