

ENRAIZANDO SABER

UN REENCUENTRO CON LOS SABERES INDÍGENAS NASA Y EL TEJIDO DE LA
JIGRA DE CABUYA

ESTEFANIA CASTAÑO ARENAS

LINA DANIELA VARGAS FRANCO

TUTORA: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ TERREROS

LÍNEA DE INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL

BOGOTÁ, OCTUBRE 2023

Dedicatoria...

Inicialmente a nuestras madres Anarelis Arenas y Elizabeth Franco, por darnos la vida y permitir que la misma nos haya puesto en este caminar, agradecemos cada desvelo, cada consejo y el amor que nos brindan, así mismo a nuestros padres Mauricio Castaño y Reinaldo Vargas por su ejemplo de fortaleza, apoyo y motivación. Este mundo no nos pudo poner unos mejores sabedores que nos dieran los elementos necesarios para tejer nuestras vidas...

Agradecimientos

Agradecemos a Dios y a los espíritus de la naturaleza por permitirnos vivir esta experiencia, en segundo lugar, a la UPN y a nuestra profesora de práctica Alcira Aguilera Morales, ya que fueron quienes posibilitaron nuestro encuentro con el territorio dándonos el honor de compartir y aprender con la comunidad Nasa, dejando huella en nuestras vidas.

A nuestras familias, por creer en nosotras y darnos su apoyo incondicional, especialmente a nuestras hermanas que desde sus vivencias nos han acompañado y aconsejado.

Gracias a la Institución de Santa Rosa especialmente al rector Juan Gabriel Chasqui por abrirnos las puertas. A los maestros, a la comunidad, a los niños y sus familias por regalarnos experiencias inolvidables, acogernos como un integrante más y hacer más bonitas nuestras vidas.

A Liliana Quinto quien nos acogió desde el primer instante como madre y amiga, nos abrió las puertas de su casa y de su corazón.

A la señora Otilia Andela quien fue nuestra tejedora, maestra y amiga, pues sin ella gran parte de nuestra vivencia no hubiera sido lo mismo, gracias también a su familia por apoyarnos, especialmente a Leidy su hija, que marco este trabajo y de igual forma nuestro caminar.

A nuestra tutora María Isabell, por acompañarnos, compartir su saber y guiarnos de la manera más bonita, pues de estos maestros se necesitan más.

Finalmente, no podemos estar más agradecidas especialmente con esas mujeres que ocuparon un papel importante en este proceso, sin ellas, sin su amor y sin su dedicación nada de esto hubiera sido posible.

Contenido	
INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO I	10
ABRIENDO CAMINO	10
1.1 Justificación	10
1.2 Presentación del problema	12
1.3 Objetivos	15
1.4 Metodología de la investigación	16
CAPÍTULO II	22
ACERCAMIENTO A NUESTRO SER	22
2.1 Pueblo Nasa	22
2.2. Estructura Organizativa	31
2.3 Rasgos culturales Nasa	34
CAPÍTULO III	45
HILANDO VIVENCIAS Y TEJIENDO EL PENSAMIENTO	45
3.1 Contexto sócio-histórico de Santa Rosa	45
3.1.1. Institución Técnica Agropecuaria- Jiisa Yat / Proyecto educativo escolar.	50
3.2 Retornando a la raíz (Un reencuentro con nuestro ser)	52
CAPÍTULO IV	75
BAKAÇXTEPA' NEES YUWA UMN/ TEJIENDO IDENTIDAD CULTURAL	75
4.1 La cultura- entretejiendo saber	75
4.2. La identidad	79
4.2.1. Identidades Colectivas	83
4.3. El tejido- ya'ja	86
CAPÍTULO V	91
TEJIENDO LA PALABRA PROPIA	91

5.1 Comunidad e infancia de Santa Rosa	91
5.2 Algunos componentes de las identidades	92
5.3. Asuntos alrededor del tejido	101
5.3.1 La reivindicación del fique/cabuya	102
A MODO DE CIERRE	106
Bibliografía:	110

Voces del tejido y sus creencias

El tejido de la jigra¹ de cabuya es el primer tejido porque es el que da buenas energías. Si el tejido se le pierde y lo encuentra un hombre, le van a dar más ganas de tejer, pero si por lo contrario lo recoge una mujer se vuelve perezosa la persona que perdió el tejido.

El primer corte de uñas se lo debe hacer la madrina o una buena tejedora para que el don se le despierte.

Antes de iniciar el primer tejido debe poner las manos en una telaraña.

No se puede tejer de noche porque queda ciego.

La jigra representa la vida de uno, como uno teje (en orden, con nudos, desmechado, etc) así, pues es el reflejo de la vida de uno.

No se debe rascar la cabeza mientras teje, porque si lo hace le salen canas.

La primera Jigra no se vende ni se regala porque nunca más vuelve a tejer y se vuelve perezoso.

El primer tejido se debe terminar y no dejar a medias porque la vida de uno va a ser así, nunca termina lo que empieza.

Si un hombre teje Jigra de cabuya se vuelve perezoso.

La jigra no se debe poner en la cabeza porque si no se vuelve canoso.

Si uno estira la Jigra mientras se está tejiendo, se le vuelve grande el estómago y nunca se llena.

---

¹ La jigra es una especie de mochila que tejen los indígenas Nasa con los dedos (sin aguja), tradicionalmente de fique, pero ahora también la hacen de fibra sintética.

El ombligo del primer tejido de la jigra se lo debe iniciar una tejedora.

Si no ha tenido hijos no puede cerrar cada parada de la Jigra porque se le cierra el útero y no puede tener hijos. Debe ayudarle a cerrar la parada alguien que ya sea madre.

Cuando pare de tejer no enredar la madeja alrededor de la jigra, porque se le cierra el útero o se amarra así mismo.

INTRODUCCIÓN

Nos introducimos en el mágico contexto de la comunidad Nasa y su infancia, y a su vez, le brindamos la oportunidad a aquel, quien lea este trabajo de grado, de acompañarnos y conocer lo que compone, caracteriza, une y conforma a esta comunidad para aprender de ella. En esta mágica experiencia en el primer capítulo (abriendo camino), brindamos información general en torno a cómo se llevó a cabo el trabajo, en un segundo capítulo (acercamiento a nuestro ser) presentamos a la ubicación temporo-espacial del territorio, algunas características, rasgos culturales, y su estructura organizativa que nos ayudará a entender y nos brinda un acercamiento a lo que es el Pueblo Nasa en general, en un tercer capítulo (Hilando vivencias y tejiendo el pensamiento) presentamos al territorio específico en el cual se llevó a cabo el presente trabajo, en el resguardo indígena Nasa de Santa Rosa de Capicisco ubicado en Tierradentro, allí se habla de algunos aspectos sociales e históricos que caracterizan al resguardo en el cual se llevó a cabo la propuesta pedagógica en torno al tejido de la jigra de cabuya, dicha propuesta constó de cuatro semanas en donde se desarrolló todo el proceso que se requiere llevar con el material del fique para obtener como resultado lo que sería el tejido de la jigra de cabuya.

Por otra parte, en el cuarto capítulo (Tejiendo identidad cultural), se trabajó la definición de identidad haciendo hincapié en la identidad colectiva ya que por medio de esta se desarrolla la experiencia y este trabajo de grado. Teniendo en cuenta que no podemos hablar de identidad sin hablar de cultura en relación al tejido, aquí también le dedicamos un apartado a los tres conceptos que explican básicamente lo que es la base de este trabajo. Por último, en el quinto capítulo (Tejiendo la palabra propia), se articularon las voces desde la experiencia propia y de algunos comuneros que fueron entrevistados, entre ellos niños y

niñas, con lo que se considera componentes de la identidad, dándole vida a los tres conceptos principales (cultural, identidad y tejido), una vez se presente la palabra propia, de igual manera le damos paso y voz al material del cual surge todo este proceso, y necesita una reivindicación tal cual como lo mencionamos.

CAPÍTULO I

ABRIENDO CAMINO

1.1 Justificación

La identidad de los pueblos indígenas se ha ido fortaleciendo en la medida en que el reconocimiento del ser diferentes se constituye como un imperativo importante del ser humano, y en el momento en que la construcción comunitaria ha sido vista como un proceso de generación de capacidades y fuerza que alimenta al grupo social.
Bolaños 2012

El fortalecimiento de la identidad a través de las prácticas culturales propias es una de las apuestas del presente trabajo ya que ello le da mayor valor y un sentido a la vida cultural de cada ser humano, y más cuando se trata de personas indígenas que tienen como base de su ser comunitario la identidad y la cultura. Este trabajo le apostó al reconocimiento como miembro de un grupo social que posee unos saberes ancestrales y una vida diferente a las demás, que puede enriquecer a la comunidad generando sentimientos para su preservación.

A la vez, a reconocer que la diversidad es valiosa, es un tema que siempre está latente en la vida cotidiana de la sociedad Colombiana. Pese a ello, aún falta mucho para asumarnos como una sociedad que respeta la diversidad ya que no tenemos responsabilidad social frente al reconocimiento de la diferencia pues a lo largo de la historia no se le ha dado el debido lugar al reconocimiento de sus procesos y las comunidades indígenas han seguido invisibilizadas ante la sociedad.

Es por ello, que para nosotras fue relevante darle su debido lugar a la comunidad Nasa, sobre todo a la infancia con la que pudimos aprender, y a la vez comprender sus dinámicas que transformaron, construyeron y reconstruyeron nuestro pensamiento. Aprendimos que la

riqueza está en la diferencia, que precisamente lo bello de nuestro país es que cada sujeto tiene un capital cultural completamente distinto, pero completamente válido.

Como educadoras este trabajo es importante ya que nos permitió comprender la bella complementariedad entre los saberes propios de cada individuo de esta comunidad y el conocimiento foráneo u occidental. Esta experiencia dejó una huella en nuestro corazón debido a que nos enseñó que cada sujeto es una amalgama de saberes, experiencias y vivencias, y nos permitió ser conscientes de ello, y de que como maestras podemos brindar y acompañar procesos dentro y fuera del territorio. Es decir, esta experiencia es tan formativa, que, si el día de mañana estamos en un pueblo, ciudad o territorio distinto y llega un niño con una cultura diferente a nuestra aula, no hay que dejar de lado sus saberes y su mirada del mundo, sino que se puede y se deben construir nuevos conocimientos a partir de ello, poniendo en práctica el conocimiento que nos proporcionó el hecho de convivir, interactuar, compartir y aprender con la cultura e identidad del pueblo Nasa.

Este trabajo es sustancial para que otros puedan identificar y conocer el valor, la fuerza, la inteligencia y sabiduría de los pueblos indígenas, pero también para que las mismas comunidades puedan ver y reconocer el valor y la riqueza tan grande que hay en ellos, para que esta no se desvanezca. También es importante porque se trabajó con niños que serán jóvenes, y ello contribuye a que como jóvenes no se avergüencen de su lengua, del tejido, de la siembra, de su cosmovisión, sino que por el contrario lo defiendan como parte de lo que son y los identifica. Este trabajo es para que los jóvenes puedan reconocer la responsabilidad de preservar la sabiduría de los mayores como una herencia, la cual hay que guardar en el corazón y transmitir de generación en generación, de igual forma mediante esto que hacemos

podimos avivar corazones que estaban perdidos en otros caminos, y no en el camino ancestral propio.

Este trabajo es importante para la comunidad porque le da un valor y reconocimiento (afirmación) a los saberes propios y ancestrales de las comunidades indígenas, especialmente Nasa, estos saberes entran en diálogo con los conocimientos de la academia, permitiendo vislumbrar cómo en un tiempo de globalización y de afirmación cultural, el tejido de cabuya llega a ser una acción educativa y pedagógica para fortalecer la identidad.

Es así que a partir de todo un recorrido notamos que estos saberes no son solo acciones educativas o pedagógicas, sino que son un entramado de cosmovisiones, pensamientos, sentires, (espiritualidad, naturaleza, comunidad, resistencia y luchas) que posibilitan comprender la memoria ancestral como conocimiento mismo validado en la escuela.

1.2 Presentación del problema

Este trabajo nos permitió conocer la región de Inzá, Resguardo de Santa Rosa de Capicisco en el departamento del Cauca – Colombia, y algunos elementos culturales que allí se dan dentro de la comunidad indígena Nasa. Pudimos evidenciar que en las familias y en la comunidad hay prácticas y saberes muy valiosos que se deben retomar y fortalecer en la escuela, ya que al mismo tiempo contribuyen a la educación propia fortaleciendo así la herencia cultural del pueblo Nasa.

La Institución Técnica Agropecuaria- Jiisa Yat (casa del saber) de Santa Rosa principalmente se enfoca en los contenidos de la educación tradicional, como conocimientos principales, (cabe aclarar que estos son importantes y muy necesarios en la educación), pero se está dejando la educación propia como algo secundario, cuando en realidad las prácticas

culturales, saberes, cosmovisión, sujeto crítico y político, unidad y autonomía, es lo que forma y fortalece la comunidad en los territorios indígenas. Según el Consejo Regional indígena del Cauca:

La política de educación propia de los pueblos originarios del Cauca es el camino para la educación desde la vida y para la vida de las comunidades en el territorio, orientado a fortalecer los saberes, sabidurías, pensamientos, cultura, espiritualidad, identidad y conocimientos propios que por tradición oral se han mantenido a partir de la existencia de los pueblos. (PEBI-CRIC,2017, Pág.14)

Para entender un poco más el concepto de educación propia nos permitimos apoyarnos en González y Torres (2020) quienes mencionan que:

La educación propia en Colombia pertenece a la educación intercultural, ligada a la lucha de los pueblos ancestrales por una educación basada en la autonomía que posibilite educar fortaleciendo la cultura. Se puede afirmar que su perspectiva sobre los proyectos educativos para poblaciones indígenas y afros es convergente con las apuestas de educación intercultural que caminan por América Latina, en el sentido de que se reivindican la crítica al modelo homogeneizador, la lengua propia, el papel preponderante de las comunidades en la implementación de las experiencias y la lucha por una sociedad justa. La educación propia plantea la necesidad de otra escuela, una diferente a la impuesta por siglos en sus territorios porque la Iglesia que mantenía internados para los indígenas cumplía un papel adoctrinador y evangelizador que hacía que muchos de ellos se avergonzaran de su identidad cultural. (González y Torres 2020, Pág. 341)

Nos queda claro que la educación propia es importante para cada una de las comunidades indígenas ya que ha sido una forma de resistencia frente a la evangelización y adoctrinamiento que se dio en la colonización y se mantiene en la actualidad.

La Institución Técnica Agropecuaria- Jiisa Yat de Santa Rosa fue sometida a unos procesos de evangelización muy fuertes, esto es corroborado por Fabio Quinto quien es profesor de la Institución, y menciona que esto tiene que ver con la intervención que tuvo la iglesia, en este caso la evangelización por parte de los vicentinos en Tierradentro. La religión tiene una gran participación en estos procesos de reivindicación por la erradicación de los saberes de la comunidad e imposición de otros intereses ajenos a estos, arrebatándoles su lengua, sus prácticas, su saber, cultura etc, y todo esto se ve reflejado en los procesos escolares que se

dan en el territorio teniendo en cuenta que se trabaja un currículo fragmentado, es decir, ajeno al propio y que se divide en materias, puesto que es una educación descontextualizada del territorio ya que no se trabaja desde los saberes propios de los niños ni desde su cultura y tradición, es decir educación propia. (Quinto, diálogo personal 28 de abril de 2022) En este caso la educación propia permite reivindicar las prácticas culturales de las comunidades, devolviéndoles así su identidad ancestral...

La Institución Técnica Agropecuaria- Jiisa Yat de Santa Rosa cuenta con el PEI que son los proyectos educativos institucionales que se manejan a nivel nacional y no cuenta aún con el PEC que son los Proyectos Educativos Comunitarios pensados por las comunidades indígenas en los cuales cobijan la educación propia y se piensan en este marco. La institución se está proyectando en construir el PEC para un modelo de educación acorde al contexto y la riqueza cultural que beneficia a la comunidad, la institución y a los niños y niñas.

En este marco, el trabajo de grado pretendió aportar a las reflexiones sobre el PEC a través del diseño de una unidad didáctica que tiene la intención de fortalecer el proceso del tejido de la Jigra de Cabuya como práctica cultural que fortalece la identidad indígena Nasa junto con las familias, niños y escuela.

Es importante saber que, para la realización o construcción de un Proyecto Educativo Comunitario, se piensa en lo político, cultural, social y espiritual que nutre esta propuesta desde los planes de vida y las miradas cosmogónicas que traza la ley de origen, se deben tener en cuenta los intereses y necesidades tanto de la comunidad (familias, mayores y mayoras, autoridades, etc) como de la institución en donde por medio de diálogos y propuestas se van dando las primeras puntadas de lo que sería el tejido de formación para la vida. Por ello, desde el sentido profundo que asume el tejido dentro de la construcción del

PEC, nosotras le damos fuerza a lo que es la práctica del tejido en sí misma, teniendo en cuenta que ésta es impulsada inicialmente dentro de las familias o comunidad y hace parte de lo que son las prácticas culturales, pues de hecho se ha venido trabajando el tejido dentro de la escuela con algunos cursos en particular, pues los saberes propios que deben ser fortalecidas en la escuela y corresponder a los propósitos del PEC.

Teniendo en cuenta la necesidad en la institución por fortalecer la educación propia y de igual forma aportar de alguna manera a una posible construcción del PEC desde nuestra propuesta pedagógica nos hemos pensado en la siguiente pregunta.

¿En qué medida la práctica del tejido de cabuya contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural en los niños y niñas de los grados cuarto y quinto de la Institución Técnica Agropecuaria sede Jiisa Yat (casa del saber) de Santa Rosa?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento de la identidad de los niños y niñas de los grados cuarto y quinto a través del desarrollo de la Unidad didáctica “un reencuentro con nuestro ser” en la Institución Técnica Agropecuaria sede Jiisa Yat de Santa Rosa de Capicisco dándole un lugar a las prácticas y saberes especialmente al tejido de la Jigra de cabuya (Ya´já).

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Incentivar el conocimiento de la práctica del tejido de la jigra de cabuya en los niños y las niñas de los grados cuarto y quinto con el fin de fortalecer la identidad cultural.
2. Fortalecer los vínculos personales y culturales de los niños y niñas de los grados cuarto y quinto de la Institución Técnica Agropecuaria sede Jiisa Yat.

3. Crear e implementar la unidad didáctica “Un reencuentro con nuestro ser” que está pensada desde la educación propia para dejar un aporte a la futura construcción del PEC.

1.4 Metodología de la investigación

Este trabajo fue desarrollado desde el enfoque de la IA- INVESTIGACIÓN ACCIÓN, la Investigación Acción en la educación tiene un papel fundamental ya que nos introduce a las realidades de cada territorio, desde esta metodología pudimos hacer un balance entre la práctica y la teoría, así como lo menciona Sthenhouse (1984) citado por Bausela (2004).

Lo deseable en la innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestra práctica a la luz de nuestros conocimientos, y nuestros conocimientos a la luz de nuestra práctica”. (Pag8)

La investigación acción desde la reflexión nos permite ser sujetos críticos frente a nuestra práctica y nuestros conocimientos reconociendo en conjunto las problemáticas a mejorar para de esta manera poder actuar en los diferentes contextos escolares de manera crítica.

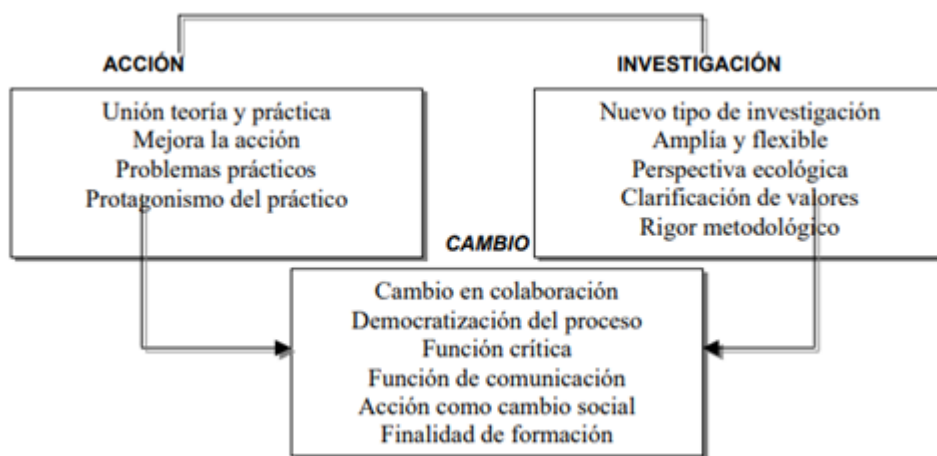
El docente investigador tiene un rol muy importante en el proceso, ya que es quien va guiando el mismo, sin embargo, puede haber investigadores externos que lo acompañen, como fue el caso de algunos miembros de la comunidad de Santa Rosa quienes desde la observación también pudieron percibir las problemáticas contextuales las cuales se podían trabajar y coincidieron con las problemáticas que nosotras como maestras en formación percibimos en un primer instante.

En la IA hay tres factores esenciales los cuales son la acción, la investigación y el cambio.

En la acción se une la teoría y la práctica, la investigación se piensa desde las nuevas formas de investigar desde una mirada flexible, armoniosa pero también rigurosa, y el cambio, se

puede dar en los sujetos o en su accionar, aunque no tiene que haber una transformación social obligatoriamente, pero si es necesaria la reflexión para que se dé el cambio como la vemos en la siguiente imagen tomada de Baucelas 2004.

Cuadro 1. Acción- Investigación- Cambio. Tomado de: <https://images.app.goo.gl/4DEhuZGxYDezCCeT9>

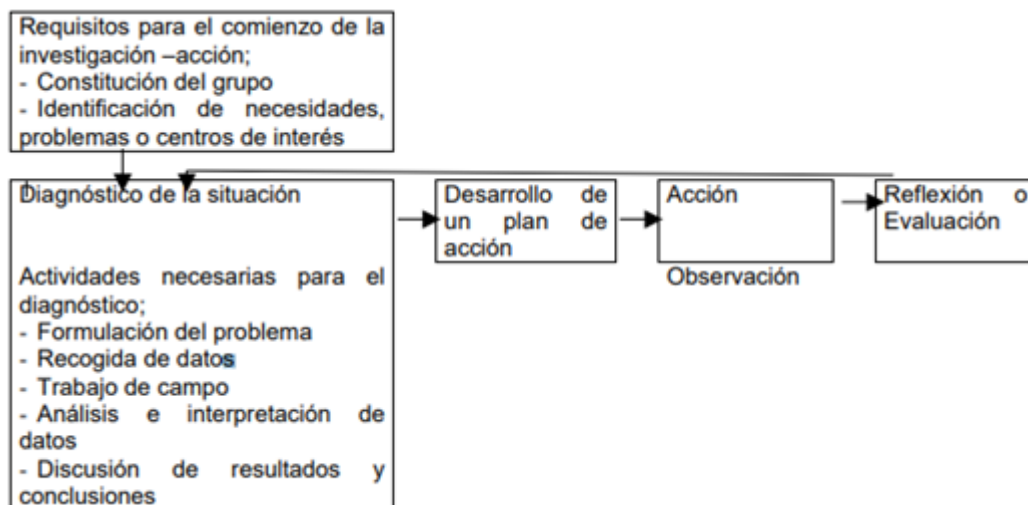
Desde la mirada de Stenhouse (1998) y de Elliott (1993), citados por Murillo (2010).

La investigación-acción práctica implica transformación de la conciencia de los participantes así como cambio en las prácticas sociales. La persona experta es un consultor del proceso, participa en el diálogo para apoyar la cooperación de los participantes, la participación activa y las prácticas sociales. La investigación-acción crítica, emancipatoria incorpora las ideas de la teoría crítica. Se centra en la praxis educativa, intentando profundizar en la emancipación del profesorado (sus propósitos, prácticas rutinarias, creencias), a la vez que trata de vincular su acción a las coordenadas sociales y contextuales en las que se desenvuelven, así como ampliar el cambio a otros ámbitos sociales (pág. 8).

Es así como nosotras como maestras en formación nos centramos en la praxis educativa-comunitaria, y desde allí accionar teniendo en cuenta las coordenadas sociales y el contexto en el cual nos veíamos inmersas.

La investigación acción desde la mirada de Stenhouse y Elliot va en espiral, en este espiral hay 4 aspectos relevantes los cuales son: planificación, acción, observación y reflexión, sin

embargo a todas estas las antecede el diagnóstico que en otras palabras sería la observación, en la siguiente imagen tomada de Baucelas (2004) lo podemos ver más explícitamente.

Cuadro 2. Investigación acción. Tomado de: Baucelas (2004)

Acorde a esto, López (2012) enuncia los ciclos de la IA de la siguiente manera.

- **Observar:** Observar, monitorear y recoger evidencia.
- **Reflexionar:** Imaginar una solución y pensar en lo que deberíamos enfocarnos.
- **Planificar:** Planificar lo que se va a hacer, diseñar nuevas formas de enseñar.
- **Reflexionar:** Pensar y compartir con tus amigos críticos.
- **Actuar:** Implantar el plan, cambiar la práctica al implementar la nueva forma de enseñar, recoger evidencias.
- **Reflexionar:** evaluar, ¿Cuáles fueron los resultados
- **Volver a comenzar el ciclo:** observar, planificar, actuar, reflexionar.

Es evidente que en la IA la observación es esencial ya que está antecede a cualquier ciclo.

Según nuestra experiencia los momentos de la IA que se llevaron a cabo fueron:

1. Identificar el problema: En este primer momento se hizo un acercamiento al territorio, específicamente al Instituto Técnico Agropecuario de Santa Rosa sede Jiisa Yat, este primer encuentro con el territorio lo hicimos gracias a nuestro espacio de práctica, la cual estuvo ligada a la investigación de la enseñanza de la historia en la infancia indígena dirigida por las docentes Alcira Aguilera Morales y Cielo Velandia, en este momento se hizo una contextualización del territorio, observamos y reconocimos el mismo, lo cual nos permitió reflexionar en torno a sus necesidades y problemáticas principales y así imaginarnos una posible solución con respecto a lo que nos debíamos enfocar.

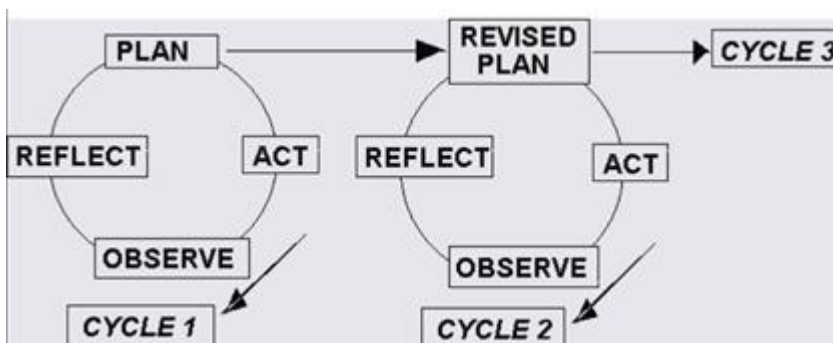
2. Planificar o diseñar la intervención: En este segundo momento, como ya sabíamos cuáles eran las principales necesidades de los niños y niñas, la escuela, y la comunidad (necesidad observada por nosotras, conversada y mencionada por ellos mismos), decidimos planificar una propuesta pedagógica que constó de una unidad didáctica entorno al proceso del fique para la elaboración de la jigra de cabuya, esta propuesta la socializamos previamente con nuestras compañeras de estudio de la práctica y el territorio mismo, ya que consideramos oportunas todas las críticas constructivas que podríamos obtener con este ejercicio.

3. Actuar y documentar: En este momento se llevó a cabo la propuesta pedagógica hilando vivencias y tejiendo pensamiento, que consto de 4 momentos, el primero de ellos fue el ¿Quién soy y que me constituye, el segundo momento fue un acercamiento al saber, el tercer momento, fue sembrando mi jigra y el cuarto momento fue tejiendo mi jigra, los cuales se desarrollan en este trabajos más adelante, esta propuesta se desarrolló con los niños y niñas pero en ella también participó la comunidad ya que sus padres les apoyaban desde casa. Todo este proceso fue documentado a través de los diarios de campo.

4. Reflexionar o evaluar y volver a empezar: En este último momento tuvimos la oportunidad de reflexionar en torno a cuáles fueron los resultados de toda la experiencia, permitiendo recoger lo realizado en el proceso para volver a empezar o continuar si es necesario. Es así que se lleva a cabo una socialización con niños, niñas, maestros y comunidad en la cual encontramos que este trabajo fue muy importante para el fortalecimiento de la identidad cultural principalmente relacionada con la jigra de cabuya.

Es interesante ver cómo esta noción de la IA en espiral no tiene un fin ya que siempre se está cualificando y replanteando con el fin de mejorar en cada ciclo, es una espiral de ciclos de planeación, acción, observación y reflexión que no se reduce simplemente al aula, porque la práctica docente no está netamente en el aula sino en la comunidad.

Así como lo podemos ver en la imagen de Karr and Kemmis, (1986) tomada de Lopéz (2012).

Cuadro 3. Investigación como espiral. Tomado de <https://images.app.goo.gl/eiFrduUtnUseaTc6>

El espiral en la comunidad Nasa nos recuerda que todo tiene un origen, pero no un fin, que vamos y volvemos, estamos en constante construcción, porque para avanzar hay que retroceder y cada vez que retrocedemos y volvemos al origen, podemos avanzar con más fuerza, siendo este el camino de la vida. Y curiosamente coincide con esta mirada de IA ya que para empezar un nuevo ciclo hay que hacer todo el proceso de observación, planeación,

acción y reflexión nuevamente, el camino nunca termina, por el contrario, siempre tomará más fuerza mientras se mantenga el proceso.

Técnicas de investigación para documentar

- **Fotografías:** Fotografía del territorio, niños, niñas, comuneros, etc.
- **Diarios de campo:** Documentación escrita de lo realizado y lo encontrado en el proceso.
- **Entrevistas:** Entrevistas a niños niñas, mayores, y comuneros.

La investigación acción va más allá de simplemente resolver problemas, porque más que resolverlos hay que plantearse unos nuevos para poder llegar a comprender mejor las realidades, y ver de qué manera a través de esos cambios obtenidos en la IA podemos mejorar las prácticas y el mundo mismo.

CAPÍTULO II

ACERCAMIENTO A NUESTRO SER

En este capítulo, en un primer lugar se presentará un contexto de la comunidad indígena Nasa se desarrollará en torno a su origen, historia y ubicación. También, abordaremos su organización política explicando lo que es el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), así mismo se menciona lo que es un cabildo y el sistema educativo indígena propio. En segundo lugar, describiremos los rasgos culturales Nasa que fueron visibles e importantes durante la práctica docente que a su vez permitió desarrollar este trabajo de grado. Estos fueron: la medicina tradicional, el tejido, la siembra, los juegos y las creencias.

2.1 Pueblo Nasa

- Origen, historia y ubicación geográfica del pueblo Nasa

La ley de origen Nasa hace hincapié en no descuidar la herencia que los mayores dejan a sus hijos y sus generaciones, es por ello que esta mirada del inicio de la vida y lo que esto conlleva siempre viene de los mayores como una herencia. Este inicio u origen le permiten al pueblo Nasa comprender de dónde vienen y a dónde van ya que se cree que la muerte es el regreso al origen (somos semillas, nacemos, damos frutos, y volvemos a la tierra nuevamente). Es por eso que se habla de que fueron los abuelos creadores Uma y Tay quienes enviaron los espíritus sagrados, para que se encargasen de mantener la armonía en la comunidad, en este precepto residen unos caminos, el de los espíritus, el del sol, el del viento, el de la luna y el de la lluvia. Respecto a esto se relata un mito del origen Nasa de la siguiente manera:

En un comienzo solo existía el Ks'a'w wala (gran espíritu) que, por ser masculino y femenino a la vez, tenía la virtud de generar vida. De él nacieron diez espíritus hijos, quienes inicialmente vivían en la misma casa o espacio con el gran espíritu, pero luego se transformaron en personas y vivieron por separado. Sin embargo, vivían en constante conflicto: el sol quemaba, el agua inundaba. Entonces el espíritu mayor les orientó para que se unieran en una sola casa y así lo hicieron. De su reproducción posterior nacieron las cosas que forman el mundo y de la laguna surgió un ser especial denominado Nasa, ser de la tierra hijo del agua. (Yule y Vitonas, 2004, Tomado de Muñoz, 2018)

Por lo tanto, la Ley de origen (SEIP, 2020) se fundamenta en:

- No afectar el orden natural.
- Tener malicia e interpretar mensajes de la madre tierra.
- Amar todo aquello que tenga vida.
- Buscar fuerza espiritual.
- Seguir el camino que dejaron los sabedores.
- Acatar las orientaciones de las autoridades espirituales.
- Hablar el idioma materno.
- Mantener la armonía con el territorio.

En este relato del origen Nasa también se evidencia la ley natural que se encamina a la espiritualidad y se piensa también una armoniosa relación entre hombre y naturaleza. Para visualizar la ley de origen completa desde la fundamentación jurídica del (SEIP) Sistema Educativo Indígena Propio, la cual nos permitió entender de donde proviene el indígena Nasa y su cultura, según su cosmovisión.

Los Nasa, son una comunidad indígena y hace parte de las 87 existentes en el territorio colombiano. Esta comunidad, “se encuentran presentes en cinco departamentos de Colombia (Huila, Caquetá, Putumayo, Valle, Tolima) y principalmente en el Cauca, donde se ubican en seis zonas: Uh Wala Vxiç (occidente), Nasa Üus (Reasentamientos), Çxhab Wala Kiwe (Norte), Sa’th Tama Kiwe, Tierradentro y oriente” (Cric,2021, Pág.68).

Mapa 1. Mapa de Colombia. Tomado de: <https://www.pinterest.es/pin/844354630152083785/>

El departamento del Cauca es uno de los que más densidad poblacional tiene a nivel general, (Véase mapa 2), ya que este cuenta con 1'404.313 de habitantes y alberga a la mayor población étnica del país. Es decir, dentro de su mismo territorio confluyen grupos indígenas, afros, campesinos y mestizos quienes son reconocidos y habitan en cerca de veintiséis de los treinta y nueve municipios del departamento del Cauca (Collo, 2018, tomado de Gutiérrez

2019).

Mapa 2. Departamento del Cauca. Tomado de: <https://images.app.goo.gl/U2P7YyhBCqSiJwTcA>

La mayoría de las personas de la comunidad Nasa se encuentran asentadas en la región de Tierradentro la cual describiremos en el siguiente mapa (Véase ilustración 3). Como podemos ver en la imagen, esta región se encuentra conformada por dos municipios, el primero de ellos es el municipio de Inzá y el segundo, el municipio de Páez, cada uno de ellos contiene una serie de resguardos. Inzá está conformado por: La Gaitana, Yaquiva, Tumbichucue, San Andrés, Calderas y Santa Rosa; mientras que el municipio de Páez es más extenso y está conformado por los resguardos de: Mosoco, San Jose, Vitonco, Lame, chinas, Avirama, Togoima, Cuetando, Ricaurte, Itaibe, Araujo, Rio Chiquito, Belalcazar, Talaga, Toez y el

Huila.

ASOCIACIONES Y RESGUARDOS INDÍGENAS

MUNICIPIOS Y VEREDAS

Mapa 3. Tierradentro, Asociación de cabildos, resguardos indígenas, municipios y veredas 2007. Tomado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Tierradentro-asociaciones-de-cabildos-resguardos-indigenas-municipios-y-fiq3_352973993

Debido a que Tierradentro es tan extenso y lo conforman dos municipios, los resguardos indígenas se agrupan en dos asociaciones de cabildos que encabezan los procesos socio políticos tradicionales, en el caso del municipio de Inzá es la asociación de cabildos de Juan Tama quien está a cargo del municipio de Inzá, mientras que en el municipio de Páez quien dirige allí los procesos es la asociación de cabildos Nasa Cxhacxha.

Para contextualizar que es una asociación de cabildos retomaremos a González (2021) quien plantea y al respecto afirma que: “El cabildo es utilizado en beneficio de la comunidad quien le asigna una función colectiva como medio de emancipación y arma en su construcción de la autonomía”. (pág.312)

En la actualidad, aunque se llama igual que en la colonia, no se refiere exactamente a lo mismo. “El cabildo es la unidad básica de gobierno indígena en el Cauca, tiene reconocimiento de la comunidad como Autoridad Tradicional y la legislación le dio categoría

de entidad especial del estado colombiano para administrar los territorios indígenas” (González, 2021, pág.312). En ese sentido la asociación de cabildos es la agrupación de varias unidades de gobierno autónomo indígena.

Ahora bien, el asentamiento de la comunidad Nasa en Tierradentro, tiene siglo de historia; Aquí sólo retomaremos lo narrado por el profesor Fabio Quinto a partir del conocimiento que él tiene sobre su asentamiento, de lo cual hay dos teorías:

En los hipogeos de San Andrés hay un estudio que dice que hace alrededor de tres mil y seis mil años hubo una cultura que se asentó en el Parque Arqueológico de San Andrés de Pisimbalá y construyó todos esos monumentos, esos hipogeos. La teoría dice que eso no es hecho de los Paeces, lo cual significa que entonces los Paeces no estaban ahí. Y hay otra teoría que dice que un poco antes de la colonización, la cultura caribe o una parte de ésta se desplazó hacia el Orinoco, luego fueron bajando por el Vaupés, y luego se asentó en la zona donde ahora es Tierradentro. Se dice que la cultura Páez tiene unas raíces Caribes, porque hay una leyenda donde dice que en la época de la conquista, la Cacica Gaitana junto con el cacique de Tumbichucue y otros líderes de la época guerrearon para defender el territorio y entonces dice que antes de la gran batalla que hubo en Tierradentro, esos personajes hicieron algunos ataques a campamentos donde tomaban a españoles, los llevaban y los despedazaban y luego sus carnes las mandaban a preparar como ración de campaña para una nueva guerra. Entonces ahí encontramos en ese análisis que como la cultura caribe era antropófagos, y los Paeces también adquirieron esa práctica. Entonces puede ser que pudiese ser heredada por quienes antes estaban en el territorio. (Quinto, Comunicación personal, 28 de octubre de 2022)

Es mediante este relato que podemos conjeturar que la comunidad Nasa se movilizó a este territorio de Tierradentro hace siglos, debido a las fuertes luchas históricas por estas tierras.

La comunidad Nasa ha fortalecido su identidad y el sentido de pertenencia en estos territorios.

El relato del profesor Fabio, tiene elementos de la historia que han sido planteados por la Organización Nacional indígena de Colombia, según la cual,

La llegada de los Páez a Tierradentro sitúa su origen en las selvas tropicales. A la llegada de los españoles vivían dispersos en el territorio, organizados en parcialidades a cargo de una persona. A pesar de su fuerte resistencia contra los conquistadores, a partir de la segunda década del siglo XVII se establecieron las encomiendas y las misiones en el territorio indígena. Desde entonces los Páez han emprendido múltiples luchas por su territorio, compartido con los pijaos, guambiano y guanaca. Como respuesta a la colonización, a comienzos del siglo XX, organizaron un movimiento de insurgencia al mando del indígena Manuel Quintín Lame, quien, en compañía de José Gonzalo Sánchez, nativo del municipio

de Totoró, lucharon por la recuperación de territorios perdidos y por el reconocimiento de los indígenas colombianos. (Arango y Sánchez, 2022. Tomado de ONIC)

Así como lo mencionó Arango y Sánchez (2008), los Nasa se caracterizaron por sus fuertes luchas de resistencia frente a los procesos de colonización. Entre estas luchas podemos mencionar la recuperación de sus tierras, sus derechos, su cosmovisión, sus creencias, una vida digna. Sin embargo, cabe decir que estas luchas aún permanecen en movimiento, siguen vivas ya que día a día se mantiene la vulneración de sus derechos, segregando su cosmovisión e ignorando la posibilidad de tener una vida digna.

Todo ello viene desde la colonización y los sistemas de dominación que trajo consigo un sistema de opresión como el terraje, el cual consistía en que personas blancas o como se mencionaba en ese entonces “criollos”, que tenían haciendas, tierra o las conseguían, hacían que los indígenas que allí vivían laboraran para ellos por medio de un acuerdo en el que por vivir en “su” tierra, los indígenas debían laborar la tierra del patrón. Algunos de los dueños a su vez eran los políticos de turno o tenían familias e influencia en ellos, lo que generaba un poder social muy fuerte y se les permitía explotar a indígenas y campesinos cediéndoles parcelas para la producción agrícola a cambio de un pedazo de tierra para vivir y un pago insignificante. Era así, que los terratenientes explotaban a los indígenas, además porque para los criollos, los indígenas eran vistos como “una raza inferior”.

Este proceso de minusvaloración al indígena contribuyó a generar que ellos mismos asumieran la idea de inferiores a los criollos, y algunos terminarán agradecidos con sus patrones por cederles un pedacito de tierra para vivir, cuando la tierra originalmente les pertenecía. De acuerdo con González (2013)

“En no pocas ocasiones los indígenas se oponían a luchar por recuperar la tierra que les pertenecía, porque consideraban que ello significaría un “robo” y, por consiguiente, un

pecado, tal y como se los había enseñado la “santa iglesia”; además, argumentaban, porque “el patroncito era bueno” ya que les daba un terreno donde vivir”. (pág.111)

Según lo anterior, los indígenas debido a las relaciones de poder y asimilación de pensamiento normalizaban las prácticas de discriminación que durante la colonia se ejercían hacia ellos.

Pese a ello, en algunos indígenas existía inconformismo, se sentían vulnerados y maltratados.

Un hombre que salió de ese contexto pudo ver más allá y entender que la realidad que ellos vivían y el sistema de hacienda no existía en otros lugares. Este hombre es Manuel Quintín Lame Chantre quien fue el hijo de un terrajero, nació en una hacienda en el departamento del Cauca en el sur oriente de Colombia y vivió la experiencia de ser terrajero como su padre, así que debió atravesar por la desigualdad, el menosprecio, y la injusticia. Sin embargo, este hombre tuvo la oportunidad de aprender la lengua castellana, al igual que aprender a leer y escribir y esto marcó la diferencia. Debido a la indignación que sentía por ver a su pueblo sumergido en este sistema de hacienda que solo explotaba a su gente, decidió aprender las leyes colombianas sobre la tierra para la defensa de las comunidades indígenas.

En todo este proceso Quintín Lame encuentra la ley 89 de 1890 la cual según González (2013): “Se convertiría en la bandera esgrimida por Quintín Lame, para decirle al patrón que no seguiría pagando terraje, pues existían leyes que impedían el desalojo de los lugares donde estaban los cultivos que él había plantado” (pág.119)

Es así que Quintín Lame comienza a reunir a su pueblo empezando desde sus familiares y amigos más cercanos, les hablaba y les enseñaba acerca de estas leyes, explicando que ya no tenían que pagar terraje porque estas tierras les pertenecían a los pueblos indígenas. Es por ello que se encargó de ir resguardo por resguardo movilizando el pensamiento de los

indígenas y les decía que no pagarán más terraje ni se dejarán explotar. Los convocaba todo el tiempo a luchar por esas tierras que eran suyas, y así fue creando una organización no solo en el departamento de Cauca, sino que también en el Huila y en Tolima convirtiéndose así en “Mariscal General de indios”. Es así como muchos indígenas del sur occidente colombiano deciden unirse y hacer parte de la lucha por la recuperación de la tierra. (González, 2013).

Como líder iba a Bogotá y a Popayán a hacer sus reclamos en representación de toda la comunidad, pero lastimosamente fue arrestado en múltiples ocasiones. Sin embargo, él asumió su propia defensa debido al conocimiento de las leyes que tenía y salía bien librado de la cárcel. Finalmente muere a la edad de 83 años en el Tolima y hasta el día de su muerte nunca dejó de luchar por los derechos de su pueblo. El nombre de Quintín Lame revive en el nacimiento de la primera organización indígena de Colombia, esta es el Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC) de acuerdo con González (2013)

Esta organización nace con la consigna, ¡no más pago de terraje!, ¡expropiación de las haciendas que han sido de los resguardos para que se entreguen tituladas de forma gratuita a las familias indígenas! Esta organización logra la eliminación del terraje a finales de la década del setenta. (Pág. 124)

Esta lucha por la tierra tiene fatales decesos por parte de las comunidades indígenas debido a que los estaban matando por enfrentarse al sistema de hacienda y querer recuperar sus tierras. Empiezan a aparecer los grupos de defensa esporádicos, que consistía en que campesinos e indígenas se armaban para defender los derechos de las comunidades, para defender su gente. Pero los grupos de defensas esporádicos no eran garantía para contrarrestar el abuso y violencia contra las comunidades indígenas por eso nace el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) pero ya como un grupo armado permanente, este movimiento fue fundado y dirigido por Luis Ángel Monroy quien tiempo después es apresado y asesinado

por el ejército nacional. Esto despierta en la comunidad el deseo de la igualdad de los derechos y la reivindicación por el derecho a la tierra. Tiempo después este movimiento decide desarmarse y llega a una serie de acuerdos con el Estado obteniendo unas garantías para su pueblo, las cuales siguen aún en construcción.

Gracias a todo este legado de Quintín Lame, en los años 70 emerge el movimiento indígena que hoy es reconocido en Colombia y tiene mucha más fuerza legal para dialogar con el estado, el principal legado de Quintín Lame, fue fortalecer el movimiento indígena consiguiendo que las comunidades hoy tengan sus leyes de origen, su propia economía, su educación, su salud, su guardia indígena y una participación política desde el Congreso y la configuración y fuerza del CRIC.

2.2. Estructura Organizativa

¿Qué es el Consejo Regional indígena del Cauca?

Es una organización que vela por los derechos y deberes de las comunidades, es la más grande del departamento del Cauca, esta organización está constituida por cabildos completamente autónomos quienes dentro de sus territorios diseñan sus planes de vida que surgen en función de resolver las problemáticas y necesidades de cada territorio, el CRIC es reconocido por el estado sin embargo este no interfiere en él.

El Consejo Regional indígena del Cauca, CRIC, es la organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. En la actualidad representa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas. Legalmente constituidos existen 84 Resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: Nasa – Paéz, Guambiano Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras (Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos. Se le reconoce como Autoridad Tradicional de los pueblos indígenas del Cauca, es una entidad pública de carácter especial y en la actualidad lidera negociaciones con el Estado, producto de un sinnúmero de compromisos que la nación colombiana tiene con los grupos indígenas de esta parte del país. Las decisiones de vida las toma el Congreso Regional indígena. En él se definen políticas y se proyecta el qué hacer en lo económico, social, cultural, territorial, ambiental, jurídico, entre otros. Determina también acciones, estrategias

y nombra los consejeros para un periodo de dos años. Recuperado de CRIC. (08 de noviembre de 2022).Estructura organizativa.www.cric-colombia.org

El CRIC es una organización que desde el inicio ha luchado por sus tierras y su pueblo, uniendo a los cabildos de los diferentes pueblos indígenas, es una organización autónoma que ha mantenido unidos a los pueblos en la lucha. Lo que hace el CRIC concretamente es:

Reconstruir y fortalecer los planes o proyectos de vida de los pueblos indígenas del Cauca, reivindicar y desarrollar sus derechos constitucionales, económicos, sociales y culturales, y fortalece también los procesos de autonomía territorial, ambiental, política, económica educativa, salud y derecho propio. Es así que el CRIC se piensa en defender los derechos fundamentales desde toda la organización y creación de equipos de capacitación que se encargan de fortalecer la producción, la educación y la salud desde el marco de lo propio teniendo como referente la unidad, la tierra y la cultura permitiendo estos la autonomía. (Recuperado de www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/ 08 de noviembre de 2022)

Sistema educativo indígena propio (SEIP)

El CRIC también pensó en establecer la educación, una educación que cumpliera con los intereses y necesidades de las comunidades indígena, que reconociera su historia, que fuera una educación contextualizada, creada desde los pueblos indígenas que, en vez de violentar su cultura, la fortaleciera.

Precisamente, la educación propia es otra plataforma de lucha para la defensa de los pueblos originarios, sin embargo, la lucha por establecer un Sistema Educativo Propio fue ardua, ya que fue solo 8 años después de la creación del CRIC, que se logra formalizar este sistema educativo ya que el CRIC se fundó en 1971 mientras que el PEBI (anteriormente llamado Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe del CRIC) surge en 1979.

Según la página oficial del CRIC (2022):

Defender la historia, la lengua y las costumbres, es el punto sexto de la Plataforma de Lucha o Programa de Trabajo CRIC, planteado en 1971 para resolver problemas de educación detectados en esa década, entre los que destacamos la insuficiente y a veces nula cobertura estatal; luego observamos la inconveniencia de la educación formal que se aplicaba en

nuestras comunidades y por ello planteamos, a mediados de los ochenta, comprometer al Gobierno de Colombia en la implementación de una educación desde la cosmovisión de los pueblos indígenas; es decir una educación que promoviera la recuperación de nuestra identidad, nuestro territorio y nuestras prácticas culturales, valorando y reconociendo la importancia de nuestras lenguas nativas. (08 de noviembre de 2022)

Es así como las comunidades indígenas sintieron la necesidad de pensarse en un nuevo proceso educativo más flexible, y que no fuera impuesto por otros, sino que fuese creado por ellos mismos. Más allá de los procesos escolares, los contenidos de enseñanza, era necesario pensarse en los saberes propios de la comunidad. Aparte de enseñar a leer y escribir, este sistema educativo pretende fortalecer social y políticamente a los niños y niñas desde un trabajo conjunto con la comunidad, los cabildos y la escuela. Es por ello, que cada resguardo indígena se piensa en los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) y crean según las necesidades de la comunidad un currículo propio conjuntamente.

Es evidente que estos procesos de reivindicación desde el CRIC hacen parte de la lucha latente, una lucha que aún pervive, es cierto también que a través de la historia las comunidades indígenas han perdido batallas al defender su territorio y cultura, pero también han ganado muchas otras, en la actualidad sigue la resiliencia y la esperanza de fortalecer las prácticas y saberes propios que caracterizan a la comunidad Nasa y que son esencial revitalizar.

De acuerdo con lo anterior, Víctor Bonilla (2005) menciona que:

En este tiempo han ocurrido muchos cambios importantes; unos buenos y otros desgraciados, pero todos relacionados con nuestras luchas y formas de actuar. Entre los buenos resultados podemos recordar todas las recuperaciones de tierras, los cambios en la iglesia misionera, la derrota de los viejos politiqueros y sus partidos, la expulsión de los terratenientes, el desarrollo de la alfabetización, la ampliación de la capacidad de los cabildos y, sobre todo, la desaparición de la miseria extrema a que veníamos condenados. Pero al lado tenemos los aspectos negativos: ya no se ven importantes características de los Paeces o nasas de antaño; ha desaparecido de las memorias colectivas el permanente uso del Nasa yuwe que tanto sirvió en las luchas que se dieron para mejorar la vida. También vemos con tristeza cómo se ha abandonado las ideas matrices de la cultura nasa, cambiadas a menudo por la ambición

económica o la entrega al modernismo y al sistema imperante que llevan al olvido de lo propio, impidiendo seguir mejorando por nosotros mismos. (Pág.8)

2.3 Rasgos culturales Nasa

Cuando hablamos de rasgos culturales nos referimos a esos aspectos característicos que han hecho parte de una comunidad, en este caso la del pueblo Nasa durante décadas, teniendo en cuenta que puede haber transformaciones o cambios pero que han seguido allí durante tiempos pasados y presentes. Esto lo podemos ver en las prácticas culturales, a partir de la cosmovisión (forma de ver, interpretar, sentir y percibir en mundo), organización y la lengua misma.

En el pueblo Nasa las prácticas culturales presentes y algunas en las que pudimos estar y participar son:

La medicina tradicional

Esta práctica es presente y así mismo se encuentra en el resguardo (donde realizamos nuestra práctica y trabajo de grado). Los comuneros la practican por medio de los The´wala (médicos tradicionales), ellos son la primera opción para tratar la enfermedad, puesto que las familias acuden a ellos inicialmente, sin embargo, luego de ser consultado por el médico tradicional si no se da una mejoría, es él quien sugiere ir al médico occidental. Esta práctica es una de las que generalmente se comenta al interior del resguardo pero que no fácilmente es visible, pues para realizar cada “tarea” o pasos que se deben llevar a cabo para la mejoría, en este caso de la salud, en el caso de los rituales se deben hacer en ciertas horas, lunas, lugares (espacios), tener en cuenta también el ciclo de la mujer, así mismo ciertas plantas, materiales que se deben usar, etc. Usualmente no es comentado o compartido lo que se realiza, ya que es desde las particularidades y necesidades que tenga la persona (no para todos es el mismo

remedio para el mismo malestar, físico, espiritual y ancestral), así mismo, según comenta la comunidad es necesario ponerle fe y creer en lo que se está haciendo.

A partir de nuestra vivencia en práctica de inmersión pudimos observar y podemos decir que para poder entender todo lo que conlleva esta práctica ancestral es necesario la relación, convivencia y la participación de lo que se hace con la comunidad, básicamente es la vivencia lo que da sentido para entender esta práctica de la medicina (ese sentido y poder con el que trabajan en equipo el médico tradicional junto con las plantas medicinales y demás materiales de la naturaleza). A continuación, describiremos algunos rituales en los cuales pudimos participar y otros que tuvimos la oportunidad que nos contaran en qué consisten:

Todos estos rituales están orientados por el Médico tradicional (The wala) o Mayor espiritual, pues es él quien

utiliza diferentes plantas medicinales como medio de comunicación espiritual para armonizar los tres espacios (cosmos, terrenal, sub terrenal), con el fin de equilibrar las energías de los seres de la madre tierra y todo los que habitamos dando cumplimiento a la ley de origen de origen como Nasas (seres personas). (CRIC, 2015)

Sek Buy o recibimiento del sol, este es uno de los rituales más importantes para la comunidad Nasa en el cual participamos, pues es el nuevo año andino, donde inicia un nuevo ciclo. Este se realiza cada año en los diferentes resguardos, entre el 20 y 21 de junio. En el Resguardo de Santa Rosa lo realizaron en la parte baja, en la vereda la Cedralia, a este ritual asistió la guardia indígena de Santa Rosa, el semillero, las familias, profesores y comunidad en general. Inicialmente se realizaron presentaciones culturales, como el baile del sol y el de la guardia indígena, así mismo como en todo tipo de encuentro se prepara el almuerzo comunitario, y seguido a esto, se prepara lo que será el recorrido hacia la montaña para que en el amanecer del siguiente día se reciban los primeros rayos de sol. A continuación, algunas fotos tomadas por nosotras el 22 de junio de 2022.

Figure 1. Recibimiento del sol- Santa Rosa parte baja 2022

Saakhelu o armonización de semillas, este ritual se realiza los años, pero a diferencia del Sek Buy, hay un único lugar especial donde se realiza y asisten todos los resguardos pertenecientes a Tierradentro, el cual es escogido por cierta cantidad de médicos tradicionales en donde según las energías del espacio ellos indican la vereda en la cual se realizará el ritual. En el año 2022 se realizó en la vereda el Rincón ubicada más o menos a 40 minutos de Inzá los días 7, 8 y 9 de octubre. Para iniciar con este ritual los médicos tienen en cuenta la luna, principalmente que nos encontremos en luna mayor sabía (luna creciente, casi llena). Durante estos días, se comparten espacios comunitarios de diálogo, saberes, sentires, danzas y alimentos. En el segundo día, se realiza la bajada del tronco macho o hembra según como lo diga el mayor, pues es él quien lo escoge, este tronco es utilizado para la colgada de la cabeza

de una vaca sacrificada, esto en ofrenda al Cóndor, pues desde la cosmovisión Nasa el cóndor cuida y regula las energías de la comunidad, seguido a esto se realiza la picada de la carne en donde las mujeres al ritmo de la chirimía cortan la carne de la vaca, la cual será utilizada para el desayuno comunitario del día siguiente.

Figure 2. Saakhelu- El rincón 2022

Cxapuc o ritual de las ofrendas, este ritual se realiza en cada una de las familias y/o veredas pues es un espacio para encontrarnos con nuestros espíritus queridos o personas que ya pasaron a otro mundo, en donde lo importante es seguir recordándolos, ofrendarle los alimentos y recordarlos ya que nos siguen acompañando. Según relatos de algunos niños, en ocasiones les llevan alimentos que eran del gusto de las personas que ya pasaron a otro espacio.

Khabu fizxe' nxi o refrescamiento de bastones de mando, este ritual se realiza en el mes de diciembre según relatos, principalmente cerca de la laguna, con el fin de fortalecer y mantener la energía de los bastones, para el buen mando del gobierno indígena, se inicia por los bastones que tiene el semillero (los niños más pequeños) hasta los dirigentes que hacen parte del cabildo (Gobernador, secretarios, etc).

Ipx fxixanxi o la apagada del fogón, este fue uno de los últimos rituales en los que participamos. Inicia en horas de la tarde maso menos esperando la llegada de la noche, mientras se reúne toda la comunidad por medio del sonido de la chirimía se comparte lo que sería la comida. Una vez todos hayan terminado, la idea es que cada comunero lleve leña para la hoguera que se está prendiendo al lado del río, de ahí en adelante se ubican en orden los comuneros y durante toda la noche se masca coca y se escupe hacia la izquierda las malas energías (sucio) hasta que el médico de indicaciones... Es un ritual

para armonizar las energías negativas que pueden encontrarse en las personas, familia o comunidad; el ritual permite mantener una buena convivencia como pueblos ancestrales y de relación equilibrada entre los seres humanos y los espacios de vida. El ritual va acompañado de diversas actividades culturales también orientadas por los sabedores espirituales que a través de sueños y señas pueden escuchar el mensaje de los espíritus que habitan en el espacio cósmico. (CRIC, 25 de marzo, 2015)

El tejido

Los tejidos plasman por lo general ese sentir y la relación de la mujer con la vida, así mismo a partir de una la simbología representan allí significados importantes para el pueblo Nasa, los tejidos que se realizan son: *1. Jigra de cabuya*, representa el útero de la madre, pues cede en su tamaño, pero así mismo vuelve a su forma inicial, hace algunos años debía ser el primer tejido que la madre le enseñaba a su hija y se realiza con el material del fique, con el paso del tiempo han salido nuevos materiales, los cuales facilitan el trabajo y proceso de la raspada

del fique, estos materiales pueden ser la fibra de costal, hilo o tiras de bolsa de plástico o hilo de cáñamo. *II. Chumbe*, representa la culebra y al mismo tiempo en él se plasma la simbología del pueblo Nasa, se usa comúnmente para cargar a los niños, pero también se le dan otros usos según su longitud, se realiza con el material de lana. *III. La Cuetandera*, tejirla representa madurez y capacidad, pues es el tejido más complicado por sus colores y figuras, esta se divide en tres partes pies, tronco y cabeza y representa el mundo de arriba, las montañas, el corazón y el mundo de abajo, se realiza con lana de ovejo teñida con colorantes naturales. *IV. Sombrero*, es conocido como el tejido de los hombres, pero hoy en día, todos tejen todo, o en su gran mayoría, se puede realizar con chin (caña brava), palma roja, palma blanca y/o pindo. Hay más o menos tres formas de tejido en el sombrero.

La siembra

En el territorio de Tierradentro se encuentran cultivos, en donde las semillas de estos son compartidas entre resguardos y demás veredas, específicamente en Santa Rosa encontramos cultivos de autoconsumo (siembra) así como lo menciona Pancho (2012)

el maíz, frijol, habas, zapallo, arracacha, papa, caña, plátano, café, yuca, guayabo, aguacate, trigo y hortalizas, entre otros; también se tienen animales domésticos, ganado bovino, caballos, cerdos, y aves de corral los cuales son utilizados por las familias que viven en este. (pág.5)

Durante la permanencia en el territorio algo importante en relación a los alimentos que se cultivan y sus preparaciones, es el hecho de que ellos aprovechan todas las propiedades de cada uno de estos alimentos como por ejemplo en el caso del zapallo (lo conocemos como auyama) desde la cáscara hasta las semillas se consumen. Algunas preparaciones de este son: semillas tostadas, jugo de zapallo, torta, galletas, masa, colada, postre, natilla, guiso entre otras, la cáscara la cocinaban y se endulzaba con azúcar, como un tipo de snack.

Dentro de lo que es la siembra también hacen parte las plantas medicinales, y un ejemplo de ello es el resguardo de Santa Rosa el cual cuenta con aproximadamente 32 cultivos como los son: hierbabuena, verdolaga, ruda, ajeno, coca, sauco, pepa de culebra, yacuma, siempre viva, alegría, sábila, caña agria, llante, lengua de vaca, cofrey, borraja, caracucho, viole, verbena, cola de caballo, curibano, paico, chulco, mastrato, escoba babosa real, poleo, limoncillo, altamisa, cedrón, manzanilla, albahaca, malva. En nuestro caso conocíamos algunas y participamos de la utilidad medicinal de otras, ya que asistimos a algunos rituales. Unas de estas plantas fueron: la coca (es la planta medicinal más importante), la malva y la ruda.

Figure 3. Plantas medicinales: Taller realizado durante el momento de observación ligado a la investigación de la enseñanza de la historia en la infancia indígena.

Juegos

Figure 4. Juegos ancestrales 2023. Silvia cauca. Tomado de: <https://www.instagram.com/caucacric/>

Dentro de lo que son los juegos en este territorio, existen variedad, pero en su mayoría son desarrollados en su contexto. En algunos participamos, otros los conocimos porque nos los contaron y describieron.

En el primer caso se encuentra el juego de **la arracachita** (alimento que se da en el territorio), en el cual participamos, consiste en formar un tipo de cadena (raíz), en donde cada uno de los participantes se sienta entre las piernas de la persona que está detrás de ella, y la persona que queda delante de cada quien, coge fuerte sus piernas. Siempre debe quedar una persona fuera de la “cadena” quien escogerá que arracacha sacar (cada participante representa una arracacha), pues será la encargada de “arrancar” a la última persona (arracacha) que conforma la raíz (cadena), luego de esto se sigue repitiendo la misma acción de arrancar, junto con las personas que vayan saliendo de la cadena. El objetivo es sacar arracachas, (simular esta acción).

El segundo de los juegos es el **trompo de fute**, pero no es un trompo común y corriente, sino que se realiza desde cero, siendo este, elaborado en madera (cedro, eucalipto, pino), este trompo se lanza con un lazo de cabuya previamente trenzado, dejando un buen largor suficiente sin trenzar, para poder así, una vez tirado el trompo fuetearlo para que este siga girando. Gana quien logre mantener girando el trompo en el mayor tiempo posible.

Arco y flecha este es uno de los juegos más antiguos ya que lo realizaban los ancestros para cazar y defender su territorio, este juego consiste en lanzar tres flechas, quien obtenga más puntos es el ganador, siendo el centro como el blanco en donde se obtiene la puntuación más alta.

La **cauchera**, este, así como el arco y la flecha se convirtieron en juegos ancestrales, pues surgen de una práctica de los antepasados para la caza de alimentos, para este juego se necesitan tres elementos, una tira de plástico, piedras y un “arco” de madera en forma de Y, el elástico se debe ajustar a las dos puntas superiores del arco, una vez armada la cauchera el juego consiste en tumbar o atinarle a cierto objeto, con el fin de derribarlo.

El **zumbambico**, esta es una semilla de un árbol llamado “Pepo” a la cual se le hace un agujero que pasa de lado a lado, y se le atraviesa un palo de madera, a este palo por un lado se le talla en punta y por el otro se deja como esta, luego de esto se le realiza un tercer orificio a la semilla por un lado, el cual será el encargado de que al momento de tirar el “trompo” este tenga un sonido parecido al de un silbido, gana quien haga zumbar y girar más fuerte el zumbambico, en este juego tuvimos la oportunidad de compartir con algunos niños. .

Creencias y formas de pensamiento

Dentro del territorio uno de los primeros relatos de los niños con los que nos encontramos son usualmente relacionados al duende, por una parte, las cosas positivas que este hace y por otra, las negativas; dentro de las positivas según algunos niños el duende es quien se le presenta a las personas que tienen un don, a modo de seña, en este momento la persona sabe que debe servir de alguna manera a su comunidad, como lo son los médicos tradicionales y las parteras. Cuando las personas hacen caso omiso a esta seña del duende empiezan a sufrir de malestares físicos y la única solución o cura que hay para esto es acatar el llamado que se le hace a servir.

Por otra parte, el duende también se describe como un ser perverso, juguetón y enamorado. Pues es quien molesta a la gente escondiendo sus pertenencias, se lleva a los niños por un tiempo corto, los molesta y hasta se puede llegar a enamorar de alguna jovencita, haciéndole pequeñas y delgadas trenzas al dormir. Se debe tener cuidado con él, una de las frases que se le puede decir cuando el duende aparece es: ándate de aquí animal feroz que primero nació Dios que voz. “Se dice que el duende fue un ángel que quiso ser superior a Dios y que por esto fue echado del cielo y mandado a la tierra a vagar por el mundo” (Pancho, 2012, pág.9)

Al igual que esta creencia hay muchas más; Como la serpiente que habitó en la laguna de Togoima, la cual se alimentaba de animales y comuneros que transitaban cerca de ella, los mayores contaban que a las personas que habían cometido algún error se les aparecían en el camino chumbes, mochilas y objetos que llamarán su atención para que la persona al momento de recoger el objeto quedará atrapada y así ser comido por la serpiente.

En el pueblo Nasa y en especial en la comunidad de Santa Rosa, tienen un significado para cada sueño o cosa que les sucede, “todo tiene una razón de ser” cuando se comparte estos

sueños con alguna persona de la comunidad, ellos responden con un tipo de predicción sobre algo que puede llegar a pasar. Como, por ejemplo:

- Soñar con ratones: quiere decir que te van a robar
- Soñar volando muy alto: que va a tener larga vida
- Soñar que está dentro de lodo y está usted muy sucio: quiere decir que le están haciendo “mal” o brujería.

Así como los sueños, el Trueno es una señal importante para la comunidad pues anuncia algo de suma importancia, de acuerdo a hechos que se avecinan, por lo general si es un día común y resuenan los truenos quiere decir que durante ese día o el siguiente llegara la noticia de que algún comunero murió.

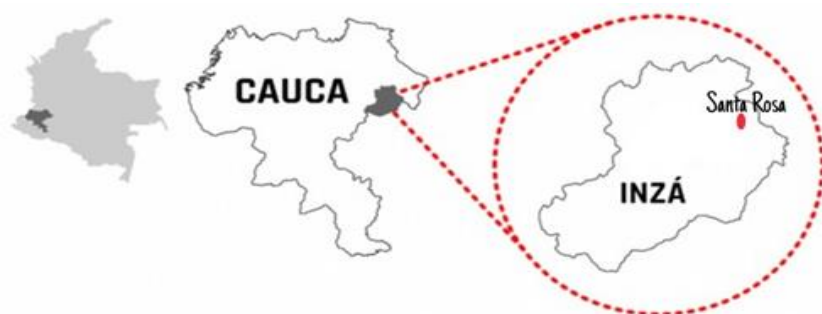
Como todo pueblo tiene una cosmovisión propia, la creencia y la manera de pensar de esta comunidad se da a través de todas aquellas experiencias que se construyen mediante las fiestas familiares, los sistemas de cultivos, el relacionamiento, los recorridos, mingas, las armonizaciones y refrescamientos que se reivindicán a diario ya que se conectan estas prácticas y saberes a aquellos espíritus naturales que nos permiten conectarnos con la madre tierra.

CAPÍTULO III

HILANDO VIVENCIAS Y TEJIENDO EL PENSAMIENTO

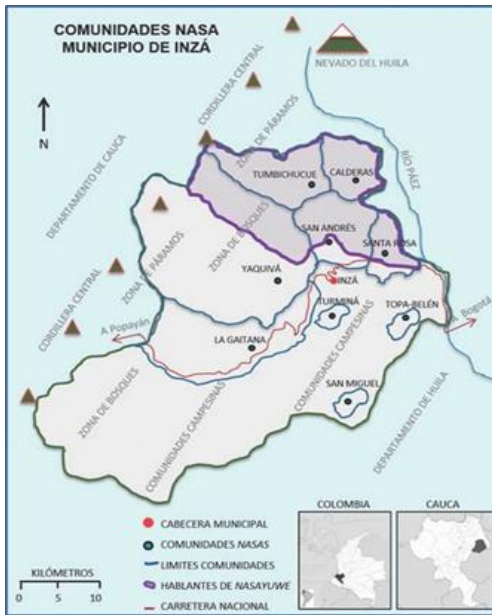
3.1 Contexto sócio-histórico de Santa Rosa

El resguardo Santa Rosa se encuentra localizado en Tierradentro, exactamente en el municipio de Inzá. Tiene dos sectores, Santa Rosa parte baja y Santa Rosa parte alta: este resguardo indígena está conformado por las veredas de Segovia, Quiguanas, Capicisco, La Cedralia, Patucue y Santa rosa. A continuación, se presentan los mapas específicos en donde se puede evidenciar a escala las dimensiones de la ubicación de cada uno de los lugares (Colombia, Cauca, municipio de Inzá con sus respectivos resguardos y el resguardo de Santa Rosa con la división de sus respectivas veredas que la componen).

Mapa 4. (Editado)Resguardo de Santa Rosa ubicado en el departamento del Cauca, municipio de Inza Tierradentro. Tomado de: <https://www.semana.com/la-mejor-biblioteca-de-colombia-en-2017-esta-en-inza-cauca/276/>

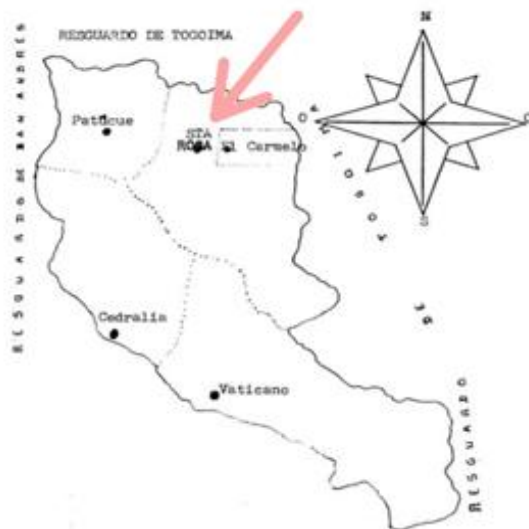
El municipio de Inzá se encuentra más o menos a una distancia de 318km de la capital de Colombia.

Mapa 5. Municipio de Inzá. Tomado de:

<https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/download/8814/9634/63310>

Así mismo los resguardos que conforman al municipio de Inzá son 9: Tumbichucue, Calderas, San Andrés, Yaquivá, Turminá, La Gaitana, San Miguel, Belén y pues claramente Santa Rosa.

Mapa 6. Resguardo de Santa Rosa

Por último, en este mapa se puede observar al resguardo de Santa Rosa de Capicisco con sus respectivas veredas: Patucue, la Cedralia, Segovia, Capicisco, Quiguanas, Santa Rosa así mismo con límites que tiene con otros resguardos: Resguardo de San Andrés, Resguardo de Togoima.

Durante las fuertes luchas contra lo que fue la colonización, se encontraban caciques y/o cacicas, que tenían liderazgo y ejercían poder para liberar a los suyos de las penurias de la colonización. Entre estos líderes encontramos a la cacica Gullumuse; así como lo menciona Bolaños (2020):

La cacica Angelina Gullumuse de Togoima (que vivió entre finales del siglo XVII y XVIII), y es considerada como la última gran cacique del pueblo Nasa. Cabe resaltar que Gullumuse fue una mujer de la alta jerarquía indígena cuyo centro de poder estuvo en el actual resguardo de Togoima. Ella, según visiones de los actuales mayores se caracterizaba por su sabiduría y elocuencia en los discursos relacionados con la protección territorial y la espiritualidad, especialmente la partería. Fue, quizá, la primera mujer indígena Nasa en emprender el liderazgo aun en medio de las querellas de los hombres por dominar el poder político y espiritual en el territorio del actual resguardo de Togoima, Santa Rosa y San Andrés de Pisimbalá. El poder que provenía de Gullumuse fue estratégicamente difundida hacia las mujeres de los poblados locales que le fueron fieles hasta el final de sus días. (pág.17)

Es así que para la comunidad de Santa Rosa Angelina Gullumuse fue y es un personaje significativo para su historia como indígenas Nasa. Teniendo en cuenta lo mencionado, un dato que relatan los mayores es que durante la construcción de la iglesia en la vereda Santa Rosa con mano de obra indígena y bajo la dirección española, al cabo de cierto tiempo de terminar esta edificación en la parte más alta de la iglesia ubican el rostro de la cacica Angelina Gullumuse. Según los relatos, el punto hacía donde mira la estatua está ubicado un tesoro escondido (objetos en oro), pues según algunos comuneros apunta hacia Togoima (resguardo vecino en la parte más alta de la montaña).

En cuanto al origen del resguardo de Santa Rosa estos territorios pertenecían a los y las caciques como lo fue Gullumuse antes de la colonización y solo hasta el año 1897, se

constituye como un resguardo indígena independiente. Según Ismael Pancho (2012), quien actualmente es profesor de la Institución Técnica Agropecuaria Jiisa Yat afirma que:

“En el año 1897, se constituye como resguardo indígena independiente según título existente y se legaliza su aprobación en Popayán el 11 de agosto de 1898. Con el número de 563 con el folio 200 portada del libro de registro número 2, por el registro de Carlos Ayerbe: siendo su primer gobernador el indígena Gregorio Pancho, Capitán Tomás Oinó, alcalde Pedro Sanza, alguacil Cruz Aquino” (Pág.5).

En Tierradentro se dio una influencia religiosa muy fuerte, sobre todo en el resguardo de Santa Rosa porque allí los procesos de evangelización según conversaciones informales con algunos profesores pretendieron desarraigar las prácticas y saberes ancestrales, a tal punto que se les arrebató su lengua, ya que cuando un comunero indígena le habla en Nasa yuwe a un colonizador le pegaban y le castigaban. En ocasiones les pegaban su lengua contra la sal hasta sangrar o se las quemaban con carbones porque para la iglesia esta lengua no era válida ya que no entendía la lengua de los Nasa (Nasa yuwe) y esto podría ser una gran arma en contra de los colonizadores. Debido a esta gran influencia o imposición la mayoría de los comuneros son católicos y usualmente una de las cosas que mencionan algunas personas es que les da pena o que en sus hogares desde sus primeros años de vida evitaron enseñarles la lengua pues “eso es hablar feo”.

Tierradentro y Santa Rosa ha sido un lugar emblemático, pues este ha atravesado una serie de acontecimientos socio históricos que marcan la región entre ellos la lucha por la tierra, es decir una lucha que se da por sus resguardos indígenas, sus parcelas, pero también por su cultura, ante ello Friede (1944) menciona que:

Esta posición específica del indio frente a su tierra no ha sido, ni es entendida por sus vecinos blancos, para quienes la tierra, como cualquiera otra posesión, es un objeto de compra-venta; ni han comprendido jamás el verdadero motivo de la tenaz lucha, que llevó al indio en el pasado y que lleva todavía, por las tierras de su resguardo y de su oposición a cualquier reparto. Para el indio esta lucha no consiste en repeler una simple conquista política o en

protegerse de un negocio desventajoso, o de un robo llano de sus bienes, sino en resguardarse del eminente peligro de exterminio que se produce por el sólo hecho de alejar al indio de su tierra, independientemente de los métodos empleados.

La lucha del indio por su tierra es al mismo tiempo la lucha por conservar la forma colectiva del derecho de propiedad sobre ella para todo el resguardo. Generalmente ni el español de la Colonia, ni el colombiano de hoy, ambos educados y acostumbrados a un mundo de orden individualista, entendieron que a este derecho colectivo sobre la tierra se debe el milagro de la sobrevivencia, aunque mutilada, del pueblo indio como raza. (pág. 26)

Es en esta medida que los pueblos indígenas han luchado por sus resguardos y sus territorios, pese que en muchos de los casos las comunidades indígenas tuvieron que vivir y servir al enemigo, su mejor arma y estrategia de lucha contra el enemigo fue la unidad y el trabajo colectivo.

Es por ello que Santa Rosa ha sabido enfrentar estas luchas socio históricas, pues a pesar de que hubo una primera impresión, la cual fue que se perdió la pelea frente a la evangelización, con el tiempo, vemos que no es así. Por el contrario, ha sido una de las comunidades en Colombia que ha trabajado a partir de esas fuertes luchas desde tiempos pasados, pues fue uno de los resguardos que más sumisión, usurpación, violencia, y dominio tuvo que vivir y, aun así, y a pesar de ello sobrevivió y no desapareció. Este es un hecho que muestra la fortaleza de la cultura ancestral.

La comunidad de Santa Rosa y todos los indígenas sobrevivientes a la colonización, se asemeja a la planta de Fique (cabuya) pues al igual que ella, la comunidad tiene unas largas y sólidas raíces que les permiten agarrarse fuertemente a su tierra, a su espacio, a su lugar y que, aunque la arranquen, la poden y la maten, ella volverá a nacer porque seguramente ya dejó sus semillas en la tierra que crecen pese a la adversidad, arraigándose al suelo sin ningún tipo de apoyo externo. La comunidad de Santa Rosa fue arrancada de su tierra, pero está volviendo a nacer y se sigue fortaleciendo en los procesos socio políticos, culturales y

educativos con respecto a lo propio, al ser indígena, pero lo más importante es que ha nacido de nuevo, como lo canta Sánchez:

“Compañeros han caído, pero no nos vencerán porque por cada indio muerto, OTROS MILES NACERÁN” (Luis Hernán Sánchez, 2020 cantautor)

En el momento en el que mencionamos que en un primer instante pudimos percibir que su cultura no es la más fuerte o que sus prácticas culturales no son visibles, es porque nos acercamos desde una mirada foránea sin tener un involucramiento más profundo como el que llegamos a tener y sentir con nuestra práctica pedagógica. Después de varias visitas, podemos decir, que, para poder evidenciar la cultura, las diversas y diferentes maneras de vivir, como lo es escuchar su lengua (que no es el castellano originalmente), ver o estar en sus festividades y relacionarnos con ellos, lleva de tiempo y convivencia. Es importante ESTAR y PARTICIPAR porque a partir de los encuentros, ellos nos permiten conocerlos y que nos conozcan para finalmente poder adentrarnos en eso que es una COMUNIDAD. De esta manera entra en diálogo la apuesta metodológica desde la observación teniendo en cuenta que se necesita de esa interacción con la comunidad para poder al mismo tiempo hacer una reflexión de lo realizado y vivenciado.

En ese sentido, la idea de comunidad la comprendimos como aquella que va más allá de ser un simple grupo de personas con intereses en común, son personas que nos enseñan a ver el mundo desde otro punto de vista, diríamos nosotras que es desde una realidad simple, en donde lo que prima es ser FELIZ y CUIDAR lo que la madre tierra nos da, desde los elementos que son vitales para nuestra vida, hasta el insecto más pequeño.

3.1.1. Institución Técnica Agropecuaria- Jiisa Yat / Proyecto educativo escolar.

En cuanto a la Institución Técnica Agropecuaria - Jiisa Yat de Santa Rosa, para 2022 cuenta con alrededor de 317 estudiantes, esta se basa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Según el Ministerio de Educación Nacional :

Estos proyectos son la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. (Recuperado el 10 de noviembre del 2022, Tomado de: <https://www.mineduacion.gov.co/1621/article-79361.html>)

En la actualidad se trabaja en la institución con un método educativo tradicional, es un proyecto institucional y no comunitario lo cual trae consigo unas diferencias entre los maestros de la institución debido a que hay docentes que apoyan los procesos de educación propia y docentes que no comparten este modelo de educación. Cabe aclarar que en las comunidades indígenas la educación es un método de lucha, esto se fundamenta en el pensamiento de Quintín Lame (líder indígena) ya que él se educó en pro de su pueblo indígena, para ayudarlo, para defenderlo y protegerlo, es por ello que la educación en el marco de la educación propia y del PEC (proyectos educativos comunitarios) debe educarse en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad siguiendo el ejemplo Quintín.

Es por ello que en la actualidad algunos de los miembros de la escuela desean implementar la educación propia agenciando los elementos culturales de la misma y que así se pueda construir un proceso educativo pensado a partir de la transversalidad, los sentires espirituales, culturales y políticos. Ello quiere decir que, considerando estas prácticas y conocimientos de la cultura, se trabajen los temas “básicos” para fortalecer la educación propia: formar sujetos críticos y políticos, con prácticas culturales, saberes propios, desde la cosmovisión (forma de ver e interpretar el mundo), con unidad y autonomía.

Es importante recordar que fortalecer lo propio lleva tiempo, compromiso, y dedicación. Es a partir de este pensamiento que nuestra práctica en el territorio cobró sentido ya que entre diálogos y vínculos enriquecidos nos dimos a la tarea de aportar a las iniciativas que tiene la escuela en relación del PEC, decidimos construir con una propuesta pedagógica basada en una unidad didáctica que hace hincapié en el tejido ancestral que ya se venía trabajando en la escuela, como por ejemplo algunos tejidos liderados por el profesor Ismael Pancho con el grado tercero. Es entonces a través del diseño de una unidad didáctica que se busca fortalecer algunos rasgos identitarios a través del proceso del tejido de la Jigra de cabuya y así crear el contenido de ésta, teniendo en cuenta los intereses y gustos de los niños de cuarto y quinto de primaria ya que según relatos este era el primer tejido que realizaban las niñas, que se sigue haciendo en la actualidad, aunque ya no sea meramente el primero.

3.2 Retornando a la raíz (Un reencuentro con nuestro ser)

Para entender un poco más el concepto de unidad didáctica nos permitimos retomar a Arias y Torres (2017) ya que según este autor:

La Unidad didáctica puede ser una útil herramienta, organizadora de los contenidos escolares que sirve a los propósitos. Su conceptualización, diseño e implementación en el marco de unas apuestas políticas y pedagógicas coherentes pueden ayudar al docente en su quehacer en el aula. Una Unidad didáctica es un conjunto de elementos pedagógicos dispuestos organizadamente para desarrollar una clase en un tiempo, espacio y contexto determinados. Si bien tradicionalmente se ha entendido este componente educativo como la estructuración simple de un tema para implementar en el aula, en realidad la Unidad didáctica es mucho más. Esta debe tener en cuenta no sólo los contenidos a trabajar, sino que también ha de considerar los objetivos procedimentales y valorativos necesarios para desenvolver la clase. Generalmente una Unidad didáctica requiere varias horas de clase para llevarse a cabo, pero finalmente es el docente, las características del grupo de estudiantes y la naturaleza de la temática las que determinan el tiempo necesario para implementarse. Usualmente la Unidad didáctica corresponde a la planeación de aquello que el docente desea que suceda en el aula. (2017, Pág.43)

La unidad didáctica nos permite organizar temas, o contenidos extensos, pensando en los diferentes contextos, realidades y necesidades de un territorio, estos contenidos o temas se desarrollan en un tiempo concreto y tiene un objetivo, un propósito. Según Tann tomado de Cáceres (2016):

En lo que se refiere a la unidad didáctica existe una coincidencia de pareceres que tienen que ver con la función que cumple dentro del proceso educativo. A ésta se le señala como herramienta de planificación educativa en el aula o como instrumento de programación que facilita el logro de los objetivos propuestos en el programa; para Tann (1990) es un instrumento de programación que permite una articulación entre las estrategias metodológicas en relación con los logros que se esperan obtener. Para ello, Tann (1990) expresa que una unidad didáctica es un instrumento de programación que, previendo las necesidades de formación de los estudiantes, le permite al docente identificar el objetivo o propósito a lograr, el conocimiento que se pretende abordar y los conocimientos previos requeridos. (pág.250)

Por otra parte, Escamilla (1993:39) tomado de Cáceres (2016) la define como: Una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en el eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significado. En esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerarse la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, proyecto curricular y recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que se pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que se trabajará y las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso. (Pág.250)

Es así que haciendo un diálogo entre estos autores, se llega a la conclusión de que la unidad didáctica es una herramienta que nos permite organizar unos contenidos, unos temas que deben ir acorde a los contextos de los niños y las niñas, también que la unidad didáctica nos permite trabajar desde la transversalidad de una manera programada por consiguiente organizada ya que la misma pretende darle una respuesta a los objetivos que se plantean en un primer momento.

Cuando pensamos en esta unidad didáctica lo que buscábamos fue desde las particularidades de cada niño y niña y lo que significa para ellos ser indígena, relacionar esta práctica del tejido a lo que desde pequeños en sus casas les han venido enseñando, contado y vivenciado.

Pues con las actividades, el objetivo es que se sientan identificados con ser indígena y que entre ellos surgieran conversaciones en torno a lo que se proponía, para así construir conocimiento colectivo, que al mismo tiempo incentiva el gusto por el mismo y la búsqueda de respuestas.

Esta unidad que construimos a partir de lo que es una de las prácticas culturales del territorio: (el tejido de la jigra de cabuya), tiene entonces dos actores importantes, los primeros son los niños con quienes buscamos fortalecer la identidad del ser Nasa a partir de la práctica del tejido de la jigra de cabuya pues a su vez se fortalece su amor por lo propio. De igual forma algunos maestros que han venido trabajando alrededor del tema del tejido dentro de la institución.

Ahora bien, mediante la búsqueda y conversaciones en torno a los tejidos con algunos comuneros de Santa Rosa, nos interesamos por ese primer tejido que se realiza aún en varias familias del resguardo. Teniendo en cuenta lo anterior y que según algunas tejedoras es uno de los tejidos que no tiene mayor complejidad, ya que es algo importante para el trabajo con niños y niñas, pues se convierte en algo práctico tanto para ellos que están iniciando en este proceso como para nosotras quienes también tuvimos que aprender a tejer. Esto fue importante porque en un segundo momento, cuando llevamos a cabo la unidad didáctica sobre el proceso del tejido de la jigra de cabuya, pudimos apoyar a nuestra sabedora (Otilia Ándela) en lo que sería el proceso de los niños al tejer la jigra de cabuya.

Figure 5. Puntada a puntada

Para llevar a cabo este trabajo del proceso del tejido de la Jigra de cabuya, fue importante que estuvieran claro que nosotras como maestras en formación seríamos el medio para que los niños se acercaran al saber, pues buscamos a las personas pertinentes y adecuadas de la comunidad de Santa Rosa para que fueran ellas quienes pudieran aproximarnos desde su sabiduría al tema correspondiente de cada actividad propuesta. Ello no solo fortalece a los niños sino las relaciones y vínculos entre ellos y los adultos y sabedores. En ese sentido, así como los niños, nosotras como maestras en formación también aprendiéramos del proceso teniendo en cuenta que no pertenecemos al territorio y tampoco somos sabedoras del tejido.

Esta unidad didáctica nos permitió programar una serie de actividades semanalmente que nos facilitó la organización. Cada semana se trabajó en torno a un acontecimiento específico, en las cuales tuvimos alrededor de 3 o 4 encuentros por semana con los niños.

La organización propuesta dentro de la unidad didáctica no estaba estrictamente elaborada con un fin de orden paso a paso, sino que estaba abierta a cambios, como lo podría ser el orden y que en algunas oportunidades se realizó la actividad con los dos grupos (cuarto y quinto), o el que había actividades que no se tenía planeadas dentro de la unidad y fueron planificándose con los encuentros. Aquí mencionaremos los temas y la descripción de ellos en el trabajo de la práctica pedagógica que se realizaron en la unidad didáctica, si se quiere ver con detalle la unidad didáctica dirigirse a (**anexos 1**). A continuación, una pequeña descripción de los niños que nos acompañaron en este proceso y con quienes se llevó a cabo la propuesta. De igual manera se realizará la descripción de la propuesta.

La infancia en el resguardo de Santa Rosa es una infancia tranquila, un poco tímida, alegre, observadora, fuerte y arriesgada, que ama y cuida la naturaleza, que conoce al duende, que acoge la cosmovisión del ser Nasa y que sobre todo alegra a este espacio. Los niños de Santa Rosa son como el maíz, los cubre una hoja fuerte y seria inicialmente, pero con el tiempo, se abren y esas hojas caen para conocer lo tiernos y diversos que pueden ser, así como los granos y colores del maíz. Son una semilla importante para esta comunidad y así mismo para nosotras.

Tuvimos la oportunidad en este caso de poder trabajar, enseñar y aprender con los niños de los grados cuarto y quinto de primaria de la Institución Técnica Agropecuaria sede Jiisa Yat, con edades entre los 9 y 11 años. El grupo de cuarto lo integraban más o menos 7 niños y 10 niñas y el de grado quinto 5 niñas y 8 niños. A todos ellos los caracteriza el gusto por los juegos, a unos más que otros, el preguntar constantemente por lo que hacíamos, son muy propositivos en situaciones de compartir otros espacios dentro y fuera de la escuela, colaboradores y muy cariñosos.

De igual manera es una infancia que sabe ayudar, acompañar, trabajar y que define el ser Nasa cómo cuidar la madre naturaleza. Reconoce el saber de los mayores y les guardan gran respeto, saben sobre medicina tradicional y resuelven fácilmente cualquier situación, nos enseñan también nuevas palabras como lo que significa tener una “llalla” (una costra o herida). La infancia de Santa Rosa nos enseña a darle valor a lo que realmente importa, una salida a la quebrada del tigre, un recorrido hasta la balastrera, caminar a Patucue para raspar fique, etc. Pero lo más importante es que nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones junto con sus familias y nos enseñaron lo que es su cultura.

1: Reconocimiento del quien soy y que me constituye (Primera semana)

Temas: ¿Quién es mi familia?, ¿qué saberes hay en ella?, ¿cuál es mi lugar en la comunidad?
¿en que repercute mi pasado en mi presente?

- **Objetivos:** Conocer nuestros antepasados y los saberes en la familia para poder entender la misma.
- Fortalecer los vínculos familiares con el fin de fortalecer el diálogo.

La familia es uno de los pilares más importantes, sobre todo en la infancia, es por ello que a medida que compartimos, dialogamos, interpretamos y significamos lo que nos brinda este círculo (familia), como lo es la historia, las costumbres, las prácticas, los relatos, las formas de actuar y ser, las tradiciones, etc), vamos construyendo y fortaleciendo lo que es la identidad tanto individual como colectiva, pues es lo que nos diferencia de los otros y al mismo tiempo nos une con otros.

“Gracias a nuestra familia sabemos de dónde venimos y hacia dónde ir”. (Retomado de Diario de Campo, Estefanía Castaño. 26 de septiembre 2022)

En este primer acontecimiento surgen conversaciones con los niños alrededor de los saberes que hay dentro de sus familias y si ellos reconocen algunas prácticas como saberes. “esto se desarrolla de manera fluida en donde inicialmente no tenían caracterizado las prácticas y formas de vivir como algo propio, pues tenían presente algunas características diferenciadas a las de otros lugares, pero no lo definían o usaban con el concepto de propio” (Retomado de diario de campo, Lina Vargas. 26 de septiembre 2022). Teniendo en cuenta esto, se habló con ellos un poco en torno a lo que se denomina propio para ellos, siendo relevante el concepto de cultura.

“En este momento mencionaron reiterativamente los niños la práctica del tejido, la siembra y la cogida de café. En algunos hogares los tejidos que realizan son para la venta en Inza o también para uso personal” (Retomado de diario de campo, Lina Vargas. 27 de septiembre 2022)

Teniendo en cuenta lo mencionado por cada uno de los niños se da paso a la construcción ilustrada y “bordando” la silueta de cada uno de los integrantes, con el fin de poder plasmar su ascendencia y de esta manera construir un árbol genealógico. Esto lo realizamos para dar inicio a lo que es el tejido y que durante la construcción de este árbol ellos mismos reconozcan los conocimientos familiares de sus compañeros con el fin de entablar conversaciones en torno a los saberes y su importancia.

La práctica que se realizó del cosido con aguja e hilo de las imágenes de los miembros de la familia, al igual que la unión con lana de los miembros de la familia en el árbol tenía un

sentido y era pensarse en la importancia que tiene el tejido dentro de la comunidad, pues las familias, así como el tejido, se va uniendo y formando a partir de esas puntadas de quien lleva la responsabilidad, el sentido y el amor con el que se haga.

Una vez trabajado alrededor de las familias y su relación con el tejido, quisimos darle un tipo de introducción a eso que es “el primer tejido” con una pregunta orientadora, la cual dio paso a una conversación desde diferentes puntos de vista. Lo primero fue que ellos compartieran la pregunta en sus hogares: ¿cuál es el primer tejido que se realiza en la comunidad Nasa? Los niños conversaron alrededor de distintos relatos, inicialmente todos concluyeron que hace algunos años el primer tejido que era obligación realizarse era el de la Jigra de cabuya. Para ello, la niña debía tejer tres, una para su padre, otra para su futuro esposo y la última para ella, pero con el paso del tiempo esto ha cambiado, pues se enseña según el interés de los niños y niñas, se puede empezar por lo que sería el tejido de manillas que para algunos es el tejido más sencillo. Para seguir con este proceso de conocer y acercarnos cada vez más a lo que es el tejido de la Jigra de cabuya se propone que cada uno de los niños presente su jigra a partir de lo que nos quiera comentar alrededor de lo que es y significa para él, desde el uso y sentido que le dan a esta.

Con las actividades realizadas los niños y las niñas evidenciaron que las familias son diversas, están conformadas de distintas maneras, lo cual está bien, entendiendo que no hay un modelo establecido de familia. Al tener este diálogo con los niños, entre ellos pudieron también identificar qué apellidos (familias) se encuentran hace algunos años habitando Santa Rosa y de igual manera que la mayoría de los niños eran familia entre sí (primos en primero y segundo grado).

Así mismo también encontraron distintos saberes en las familias como: la agricultura, el tejido, la cocina, la construcción, producción de panela, de igual manera descubrieron que todos tienen un miembro de la familia que sabe tejer, jigras, cuetanderas, sombreros etc, y también que algunos miembros de las familias al igual que algunos de ellos como estudiantes poseían el saber del tejido de la jigra de cabuya (Retomado de diario de campo, Estefania Castaño, 27 de septiembre 2022).

Es interesante cómo los chicos al inicio no reconocen el valor que hay en los saberes ancestrales ya que para ellos son comunes, pero tuvimos la oportunidad de dialogar y llegar a la conclusión de que los saberes que encontramos en nuestras familias no los encontramos en todo el mundo, y es por ello que es tan valioso reconocerlos, pero también aprenderlos para que nunca mueran.

Figure 6. Haciendo memoria a las familia- Grados 4° y 5°

2. Camino hacia el saber Segunda semana:

Temas: ¿Qué es el tejido? ¿Por qué es importante? ¿Quiénes tejen en la comunidad?

- Objetivos: Generar reconocimiento y valoración frente al saber que van desarrollando con el tejido
- Generar diálogos y vínculos con las sabedoras del tejido reconociéndose mayores como poseedoras del saber.

- Reconocer el saber de tejido que tienen las mamás, abuelas, tías y acercarse a la historia del mismo en la comunidad.

Cuando hablamos de prácticas, en este caso la del tejido, se puede interpretar de diversas maneras según el contexto. Al adentrarnos en un espacio y un territorio de comunidades indígenas como lo es la Nasa, con una historia, códigos, formas de pensar y significados diferentes, se entiende el tejido como una práctica que hace parte de su cultura que representa la identidad de un pueblo, la autonomía y que plasma allí un sin fin de pensamientos y sentires de un pueblo, lo que vendría siendo el tejido como práctica cultural que construye la identidad del pueblo Nasa.

Para esta segunda semana como su nombre lo indica fue el acercamiento hacia el saber, momento que se abrió con la pregunta ¿cuál es el primer tejido que se realiza en nuestra comunidad? allí se realizó un acercamiento al material y lo que buscamos durante las actividades fue que los niños pudieran tener un tipo de archivo a modo de bitácora, donde ellos podían recoger las preguntas, reflexiones que suscitó nuestros espacios de diálogo, en donde tanto el proceso de elaboración de la bitácora como lo que se archivó en ella, le dio valor al saber y al proceso. En ese momento como parte del reconocimiento de lo que es el tejido, era importante saber dentro de la comunidad quienes eran referentes del tejido, reconocer ese saber y hacer visible que aún se practica y lo importante que son estas personas para seguir fortaleciendo esta práctica cultural característica de los Nasa. A medida que se trabajaba todo lo relacionado al saber, nos apoyamos también de material audiovisual que llamó la atención de los niños, pues la intención al trabajar con esto es que para ellos fuera visible que también en otros resguardos de la misma comunidad se practica el tejido y que de hecho tienen algunos rituales de iniciación o remedios para empezar con la práctica. Estos

videos que se presentaban suscitaban en los niños comentarios, pues se podían identificar con lo que veían, ya que narraban y contaban como en sus hogares lo realizaban, también si había o no había un lugar y una edad específica para empezar a tejer.

Seguido a esta actividad, uno de los aspectos más importantes es que en esta semana el trabajo fue acompañado por nuestra sabedora (Otilia Andela), quien a partir de su conocimiento acerca del tejido y su proceso, les comentó a los niños desde su experiencia como fue el proceso de aprender, quién le enseñó, a qué edad, los usos, en qué lugar y demás respondiendo de esta manera a las inquietudes que tenían los niños y las niñas en torno a este tejido, desde la cosmovisión (forma de ver e interpretar el mundo). Lo ideal era que los niños y niñas documentaran todo este saber brindado por la mayora (Otilia Andela) en sus bitácoras y así poderlo retomar en cualquier momento.

También, para profundizar en la historia y un poco de la cosmovisión, así como en el ejercicio anterior invitamos a un sabedor, quien nos comentó datos importantes acerca del uso que se le daba inicialmente a la Jigra de cabuya y sobre quiénes eran los que la utilizaban, pues los médicos llevaban allí lo necesario para sus rituales y entre esas cosas estaba la hoja de coca; planta medicinal más importante para los médicos.

En esta semana los niños lograron reconocer que el conocimiento no solo está en los libros, sino que está en las mayores y los mayores del territorio, y que es necesario fortalecer los vínculos con los sabedores que están muy olvidados para que así ellos compartan sus saberes y poderlos reproducir de generación en generación.

Los niños y niñas también lograron trabajar en equipo y reconocer que es gracias a esto es que se fortalece la comunidad.

Los niños y niñas en medio de sus conversaciones familiares y comunitarias encontraron que cada comunidad es más fuerte en un tejido, es decir que hay un tejido que les caracteriza y los hace identificarse y diferenciarse de los demás.

Finalmente notamos que los niños y niñas sí se identifican con el tejido, este hace parte de sus vidas cotidianas y ellos poseen muchos saberes frente al mismo. A pesar de lo mencionado anteriormente, les cuesta un poco frente a otras personas hablar en torno al tema y lo que saben sobre ello, Claramente teniendo en cuenta que aún no se generaba una relación tan cercana con los niños y niñas. En ocasiones mencionaron que les daba pena usar la jigra y que no sabían ni se interesaban por tejer.

Los conocimientos en torno a la medicina, la cosmovisión, y el tejido por parte de los niños y niñas eran muy ricos, de esta manera pudimos notar que la mayoría de ellos conservan estas miradas cosmogónicas del tejido ya que en los diálogos surgieron las siguientes anotaciones.

- La jigra contiene la vida de cada uno de los familiares y el cabresto es el largo de la vida de las personas.
- La jigra representa los tres mundos el de arriba el de abajo y el del medio, también los niños y niñas.
- De la jigra hacia abajo significa ser niño y de la mitad hacia arriba junto con el cabresto ya significa ser adulto es por eso que de niños inicia con tejidos pequeños, y los adultos y mayores si tejen toda la jigra.
- Las jigras para los pueblos indígenas son muy importantes ya que los mayores guardan allí el remedio para las armonizaciones, los refrescamientos etc.

- Los hombres y mujeres pueden tejer, solo que tejen diferente, la jigra también tiene un ombligo que nos une a la naturaleza, el bolso es significado de cultura, allí almacenamos los momentos y la historia de cada uno de nosotros.
- El primer tejido es sagrado, no se vende, no se regala nada, porque si se vende se les olvida tejer, y se vuelve perezos.
- Si le pega a otro con una jigra le sale un nuche.
- Hay baños y refrescamientos que se le hacían a las manos de los mayores para que tejan harto. (Retomado de diario de campo, Estefanía Castaño. 30 de septiembre 2022).

Figure 7. Compartiendo saberes- Grados 4° y 5°

3. Sembrando mi Jigra (Tercera semana)

Temas: ¿Qué es la cabuya? ¿Cuál es el proceso para sacar la cabuya? ¿Cómo se procesa el material para poder elaborar una jigra de cabuya?

- Objetivos: Compartir conocimiento entorno al material natural (fique)
- Acercar a los niños al proceso y producción del fique para la construcción de la jigra de cabuya.

Uno de los elementos que componen a la cultura son los materiales, con ello la práctica del tejido de la jigra de cabuya toma un fuerte sentido, pues al ser un tejido elaborado con un material natural cuyo proceso se lleva a cabo y se acoge autónomamente, se convierte y hace parte de la cultura y la identidad Nasa. Y no solo netamente por la práctica, sino que al ser parte de la cultura está permeado de un conocimiento espiritual y de pensamiento.

En esta semana quisimos iniciar a partir de los conocimientos previos de los niños y niñas acerca del proceso del fique, queríamos trabajar en torno a cómo se consigue y de dónde sale el material con el que se teje la jigra de cabuya. Para ello primero realizaremos un círculo de conversación y seguido a esto observaremos dos vídeos (cultivo y características principales del fique) y algunos minutos de (siembra de fique o cabuya) que menciona lo que es el proceso del blanqueado del fique, la siembra, los cuidados y demás características para sacar la cabuya con la que se teje. En relación a esto surgieron algunos comentarios entorno a la incomodidad que a algunos les generaba la raspada del fique, ya que habían tenido en alguna ocasión un acercamiento con el material en sus hogares, de igual manera unos afirmaban que si se debía lavar el fique después de raspado y otros decían que no.

Con lo anterior intentamos hacer contextualización previa del material desde las voces de los niños y los videos, esto fue necesario para luego poder llevarlo a la práctica. Es así que nos pensamos en una salida de campo que fuese significativa para los niños donde en compañía de nuestro sabedor Fabio Quinto pudimos poner en práctica todo el proceso del fique, allí ellos participaron en todo el desarrollo que es:

- La cortada del fique, nos encontramos con que hay que ser selectivos a la hora de cortar el fique ya que el fique ideal es aquel que se encuentra en la sombra, también hay que saber cortar sus raíces y sus espinas.
- La raspada, hay que saber raspar la cabuya, para que sus fibras no se rompan y podamos obtener una buena cabuya.
- La blanqueada, lo ideal es lavarla solo con agua y ponerla bajo el sereno de la luna.
- La siembra, hay que tener en cuenta la distancia que se tiene entre un fique y otro al momento de sembrarlo ya que sus raíces se extienden y pueden atacar a las demás semillas.

En todo este proceso de sabiduría los niños y las niñas se ayudaron mutuamente a partir de sus saberes previos y los nuevos saberes que iban floreciendo a través de la práctica.

Cabe mencionar que todos estos conocimientos que iban retomando y adquiriendo del proceso del fique, lo iban documentando en la bitácora debido a que todo esto hacía parte de la construcción y el acercamiento al saber.

Figure 8. Documentando la experiencia- Elaboraciones de los niños de grados 4° y 5°

A continuación, presentaremos algunos fragmentos de lo que escribieron los niños en las bitácoras, relacionando los videos, los relatos de profesor Fabio y lo aprendido durante el proceso, como está representado en las anteriores imágenes:

“Aprendí que la cabuya también es utilizada para hacer estopas, jigras, eran utilizadas para hacer trueques y comercios y traer el sustento a las casas, la cabuya también es utilizada para hacer cerco y remedios” (Juan Sebastián Quinto, 10 años)

“Aprendí a raspar el chuzo después dejalo tres días después ir a amarrarlo en un palo y después pegarle y diarsi con la macana raspamos hasta que de punto y después lo voltiamos y seguimos raspando y después peinamos hasta que se desenriede el pelo y después lo

zafamos y yo eso él lo único que se hacer en el proceso, eso fue lo que aprendí” [sic] (Brenda Tunja, 10 años)

“Aprendí que es bueno aprender sobre la cabuya... he aprendido a no tenele miedo a la cabuya” [sic] (Jesús Enrique Pancho, 10 años)

En este proceso los niños y niñas lograron entender y aprender bien cada uno de los pasos para obtener el fique, todos se involucraron en el proceso, pero todos tienen aptitudes distintas, a unos les gustaba raspar la cabuya, otros preferían diseñar las guaduas que se usan para el raspado, otros preferían peinar la cabuya, otros lavarla, otros sembrarla etc.

Los niños tenían conocimientos previos del proceso del fique que habían sido narrados por sus familias, pero gracias a esta propuesta pedagógica pudieron vivirlo y seguramente lo llevarán consigo para toda la vida. Finalmente, los niños vieron que gracias a que ellos estaban realizando este proceso del fique otros niños de la institución se empezaron a interesar por lo que hacían y ahora ellos se habían convertido en referentes del saber en torno al proceso de la cabuya como material del tejido.

Figure 9. Proceso de la cabuya con los niños de 4° y 5°

4. Tejiendo mi jigra (cuarta semana)

Temas: Reavivación y fortalecimiento de la práctica del tejido de la jigra de cabuya.

- Objetivos: Recopilar la experiencia de la propuesta pedagógica en el tejido de la jigra de cabuya.
- Aprender la práctica del tejido de la jigra de cabuya.
- Enseñar a los otros los saberes adquiridos en torno al tejido de la jigra de cabuya.

El proponer e incentivar a los niños a tejer, no fue una tarea únicamente de la escuela, sino que al mismo tiempo se buscaba ese apoyo por parte de las familias en cuanto al saber y lo que propicia el espacio y los momentos de la práctica del tejido, tanto en los hogares como en la comunidad, ya que al verlos y vernos tejer a nosotras les inquietaba de alguna manera, ya que se preguntaban el por qué nuestro interés por que ellos aprendieran y al mismo tiempo nosotras también. En este momento hubo un tipo de reflexión por parte de algunas de las familias y comunidad en cuanto a los procesos de fortalecimiento de su cultura e identidad en la infancia principalmente, pues el tejido de la jigma de cabuya se conoce como principal práctica de las “abuelitas/mayoras”.

En esta última semana, desafortunadamente los tiempos estuvieron muy limitados ya que los niños iban a salir a receso y la mayoría de ellos se iban a trabajar con sus padres, es así que tuvimos que realizar algunas modificaciones de acuerdo a los tiempos. Se trabajó en torno a la realización del tejido propio, en acompañamiento de nuestra sabedora (Otilia Andela) quien al mismo tiempo llevaba su proceso del blanqueamiento de fique e hilada de la fibra la cual le explico al grupo. Buscamos un espacio al aire libre, de manera que todos nos sintiéramos cómodos y allí la mayora tejedora (Otilia Andela) quien nos guio en el proceso, nos inició el ombligo de cada una de las jigras y nos explico los pasos a seguir para tejer la nuestra, y mientras conversábamos en torno a lo vivenciado durante toda la experiencia, íbamos tejiendo nuestra Jigma de cabuya, estábamos tejiendo nuestro pensamiento, nuestros sentires, estábamos tejiendo sabiduría es decir la vida misma.

- Los niños y niñas que estaban menos interesados con la propuesta pedagógica en un inicio fueron quienes permanecieron hasta el final, pues de alguna manera estas

actividades y estos espacios tuvieron efecto en cada uno y una de los niños y las niñas y en sus familias..

- Los niños reconocieron que es importante fortalecer la práctica del tejido desde las familias ya que es más fácil tener un apoyo de este proceso en las casas.
- Los niños y niñas reconocieron la importancia de aprender a tejer para que este saber no muera.

Figure 10. Hilando pensamiento- Grados 4° y 5°

A modo de balance categorial

Teniendo en cuenta las categorías que se han venido evidenciando como lo es la identidad, la cultura y el tejido podemos decir:

La identidad se construye haciendo parte de un proceso colectivo a partir de la acción, pues esta permite participar, para así construirse como individuo. Melucci (1999) afirma que

“de este grado de exposición dependen las oportunidades individuales de participación en la negociación de esa identidad y, en particular: a) La intensidad y calidad de la participación de un individuo y b) el punto de inicio y la duración de su compromiso. (pág.67).

Es así que poco a poco se iba cumpliendo nuestro objetivo que era fortalecer aspectos identitarios en la infancia entorno a la vida misma y el tejido, aspectos como: el reconocimiento del saber del tejido como práctica cultural de la comunidad Nasa, propiciando la vivencia y participación de la práctica del proceso como lo fue la siembra de la planta de fique, la raspada y blanqueada del fique, la hilada, el tejido de la jigra etc. Que claramente la práctica no se aleja del contexto en el que conviven los niños y que por supuesto el iniciar nosotras a tejer género en ellos una motivación.

De igual manera resolvieron algunas preguntas orientadoras como quién soy y qué me constituye. Allí, con los niños indagamos en sus casas con sus familias en torno a sus antepasados para poder entender de dónde vienen y para donde van. Aquí los niños y niñas se cuestionaron entorno a los saberes culturales que ahondan en sus familias, conocieron el sentido del tejido a través de la voz de mayores tejedoras o de sus mismas abuelas, los niños y las niñas descubrieron que aquel saber cultural que creían en un inicio insignificante, aún estaba vivo en sus familias y que este saber lo poseen las abuelas. Pues a partir de los trabajos que se dejaban para realizar en casa y el compartir con las familias los niños llegaban a hablar de ello. De esta manera podemos decir que la cultura es netamente social, se comprende, se decide, se reproduce y se mantiene en el tiempo a partir de decisiones y disposición colectiva, teniendo en cuenta que puede ser cambiante. Al respecto Giménez (2011) plantea que “no

todos los repertorios de significados son culturales, sino solo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos” (pág.3).

La unidad didáctica permitió organizar una secuencia de actividades pensadas para la comunidad según su contexto, gracias a esto los niños, niñas, las familias, y la comunidad comprendieron que el tejido es un elemento fundamental para la resistencia identitaria de la comunidad indígena Nasa de Santa Rosa. Es por ello que nos resultó interesante ver cómo aquellos que no estaban interesados en un primer momento en la propuesta pedagógica fueron quienes más participaron en el desarrollo de este trabajo en torno a la práctica del tejido de la Jigra de cabuya quedando completamente felices y enamorados del proceso.

Por último, todo este proceso le permitió a los niños y niñas relacionarse con los mayores del territorio al igual que con sus familias, y fortalecer aquellos vínculos que estaban adormecidos.

CAPÍTULO IV

BAKAÇXTEPA' NEES YUWA UMN/ TEJIENDO IDENTIDAD CULTURAL

En este capítulo pretendemos abordar tres categorías: Cultura, identidad y tejido que fueron claves para el desarrollo del trabajo de grado. Estas categorías, nos permitieron acercarnos a la comprensión de la comunidad indígena Nasa desde las características culturales, teniendo en cuenta que, las comunidades fortalecen sus identidades a partir de lo que han sido sus luchas de liberación, reivindicación y reconocimiento social como parte de su historia.

Trabajaremos alrededor de estos tres conceptos de manera teórica entretejiendo algunas comprensiones propias, ubicándonos en el contexto indígena Nasa, pues nos ayudan a entender cómo dentro de las dinámicas sociales se construyen y fortalecen las características, el relacionamiento y los códigos de comunicación de un grupo, en este caso el pueblo Nasa.

4.1 La cultura- entretejiendo saber

El concepto de cultura tiene múltiples definiciones, pero de alguna manera intentaremos conceptualizar retomando ideas propias construidas a partir del relacionamiento que tuvimos con la comunidad, e ideas teóricas de autores referentes de nuestro trabajo. Para Bonfil (2019), la cultura se entiende como un “fenómeno social”, lo que quiere decir que todo ser humano tiene cultura, y claramente al ser parte de una sociedad debe tomar decisiones. Esto lo planteamos porque para Bonfil la “capacidad de decisión” nos muestra que tan fortalecida culturalmente está una comunidad, y para ello plantea la teoría del “control cultural”, que de manera explícita lo podríamos definir como la capacidad de decisión que tiene una comunidad frente a ciertas prácticas socioculturales que la construyen y fortalecen. En pocas palabras, tienen el poder de decidir y sobre qué decidir.

Las decisiones (el ejercicio de control) no se toman en el vacío, sin contexto, ni en un contexto neutro, sino en el seno de un sistema cultural que incluye valores, conocimientos, experiencias, habilidades y capacidades preexistentes. El control cultural, por eso, no es absoluto ni abstracto, sino histórico. (Bonfil, 2019, pág.183)

La cultura no solo se encuentra en el mundo simbólico, sino que, también se puede materializar a partir de los elementos que se producen y reproducen teniendo un propósito social.

Por eso, “El control cultural no solo implica la capacidad social de usar un determinado **elemento cultural**, sino -lo que es más importante aún- la capacidad de producirlo y reproducirlo” (Bonfil, 2019, pág.183) en términos materiales y simbólicos. Un ejemplo de ello con relación a la lengua (elemento cultural simbólico) Juan Hio y Sebastián Quinto 2023 nos mencionan que: “Juan: es importante hablar Nasa Yuwe para recordar a nuestros ancestros, Sebastian: si dejamos de hablar Nasa yuwe sería menos historia porque el Nasa Yuwe es una de las cosas fundamentales que nos diferencian ante los pueblos indígenas restantes” (*Entrevista a la infancia, Juan Hio, Sebastián Quinto. 13 de abril 2023*)

Para Giménez estos elementos son los “recursos” materiales o inmateriales, que una comunidad necesita para llevar a cabo su plan de vida. Esta mención, es importante para el caso de la comunidad indígena Nasa (propósito social) en donde estos recursos se presentan como prácticas de sentido con relación a su “visión del futuro” las cuales tienen en cuenta como punto de partida su organización, su cosmovisión y su ley de origen. Algunos recursos/elementos que responden a estas prácticas de “sentido” es la tradición oral, los tejidos, la conformación de cabildos, la siembra, la lengua, el pensamiento que se construye como Nasa, etc.

En ese sentido, Bonfil siendo más específico propone distintas clases de elementos culturales, a saber:

a) **Materiales:** tanto los naturales como los que han sido transformados por el trabajo humano; b) **De organización:** que son las relaciones sociales sistematizadas a través de las cuales se realiza la participación; se incluyen la magnitud y las condiciones demográficas; c) **De conocimiento:** es decir, las experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades creativas; d) **Simbólicos:** códigos de comunicación y representación, signos y símbolos; e) **Emotivos:** sentimientos, valores y motivaciones compartidos; la subjetividad como recurso. (Bonfil, 2019, pág.184)

Ahora bien, estos elementos son constitutivos de una comunidad específica que tiene un vínculo estrecho con su contexto, y a partir de ello la comunidad genera control sobre los elementos culturales que la configuran. Si partimos de la idea de **control cultural**, podemos decir que las decisiones sobre estos “recursos” históricamente han tenido algunos cambios o transformaciones.

A continuación, presentaremos, la propuesta de Bonfil en la cual realiza una clasificación de la teoría de control cultural a partir de cuatro categorías, teniendo en cuenta que para este trabajo profundizaremos solo en dos de ellas, pues son claves para la comprensión del tejido y la identidad de la comunidad Nasa con la que fue posible realizar el presente trabajo:

Cultura autónoma: “el grupo social posee el poder de decisión sobre sus propios elementos culturales; es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos”. (Bonfil 2019, pág.185) (Resistencia)

Cultura impuesta: “ni las decisiones ni los elementos culturales puestos en juego son del grupo social; los resultados sin embargo entran a formar parte de la cultura total del propio grupo” (Bonfil, 2019, pág.185) (imposición).

Cultura apropiada: “los elementos culturales son ajenos, en el sentido de que su producción y/o reproducción no están bajo el control cultural del grupo, pero este los usa y decide sobre ellos” (Bonfil, 2019, pág.185) (apropiación).

Cultura enajenada: “aunque los elementos culturales siguen siendo propios, la decisión sobre ellos es expropiada” (Bonfil, 2019, pág.186) (enajenación).

Una vez presentadas las cuatro categorías del control cultural y recordando la historia de las comunidades ancestrales, podemos decir que las comunidades indígenas durante un tiempo en la historia sufrieron una relación asimétrica que al día de hoy existen algunos elementos de la cultura colonizada, pero a partir de estos sucesos durante la historia, surgen mayormente como **cultura autónoma**. No ha sido un proceso fácil, puesto que es una lucha constante para tener mayor control cultural sobre ello. Simplemente buscan mantener su continuidad histórica como cultura indígena.

Un ejemplo de esto es la comunidad Nasa, pues al interior de los territorios en los que se encuentran ubicados hay aspectos o características inherentes a la **cultura colonizada**, pero en función de esto, los pueblos indígenas se unen como grupo social para empezar a formar y fortalecer lo que los caracteriza en el presente. Uno punto clave para la mirada de ello, es su **plan de vida**, pues busca fortalecer procesos propios a partir de una mirada social a las necesidades, intereses y objetivos en donde producen y reproducen autónomamente elementos de su cultura, como la lengua, los tejidos, la siembra, la medicina, etc.

En la comunidad Nasa se ejerce un control cultural en relación a la práctica de los tejidos, pues desde la autonomía producen y reproducen este saber, ya que los materiales son procesados por ellos mismos, plasman una historia entre códigos propios y dan uso y significado a este elemento cultural.

Del mismo modo cuando hablamos de un pasado, se debe tener en cuenta un presente y es que durante el trabajo en territorio se pudo evidenciar cómo la globalización también ha

entrado en juego (no en todos los casos, dentro de esta cultura) pero debido a estos procesos de transición actual, la creación y producción de los materiales con los que se teje, en este caso la jigra de cabuya, se ha transformado, ya que la facilidad de adquirir materiales industriales como la fibra sintética con más resistencia que facilitan o de hecho sustituyen una parte del proceso (cortar, raspar e hilar la cabuya) se ha convertido en la mejor opción para algunos en cuanto a la optimización de tiempo, pues una vez se adquiere el material (compra) simplemente se empieza a tejer la jigra.

En respuesta o consecuencia de ello, la **cultura apropiada** en la elaboración de material también está presente en esta comunidad, pues la producción del material no es autónoma, pero están en la capacidad de decidir sobre el uso que le dan a estos nuevos materiales.

Ahora bien, en la cultura, como lo afirma Bonfil (2019) “la dialéctica del control cultural, no se establece entre “lo mío” y “lo tuyo” sino entre “lo nuestro y “de los otros”. (pág.185) porque se trata de procesos sociales no individuales. Y de acuerdo a esto precisamente, Giménez (2011) plantea que, al tener en cuenta que ha sido un proceso de construcción social de significados en la que participamos todos los seres humanos, “la cultura está integrada por múltiples identidades” (2011, pág. 6)

Por lo que podemos afirmar así mismo que nosotros (seres sociales) tomamos ciertos significados de los elementos que componen a la cultura para formar una propia identidad, Giménez (2011) así lo reafirma “la identidad no es más que la cultura interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros actores” (pág.5).

4.2. La identidad

El término identidad, es uno de los conceptos más comunes y utilizados cuando hablamos de infancias y comunidades étnicas, ya que también surge de contextos (grupos y cultura) con ciertas características de distinción que denominamos o interpretamos, asignándoles o auto asignándose unos “componentes” observables o simbólicos, por decirlo así. Claro, teniendo en cuenta que no es un tema que respecta únicamente a estos dos grupos sociales.

Desde el primer momento en el que participamos como integrantes de un grupo de personas (familia), compuesta por un número finito, nos convertimos en seres sociales capaces de convivir y **relacionarnos con otros**. Es así que la persona empieza a asumir y decidir sobre (atributos) lo que le gusta, lo que hace, lo que profundiza, tomando del contexto y de la cultura para identificarse, compartir y comprender algunas o varias características con las que se encuentra e interacciona como: lugares, personas, grupos, ambientes, objetos, historia etc. A su vez, va construyendo su personalidad, carácter y pensamiento, tal vez de manera consciente o inconsciente, ya que hace parte de un grupo o comunidad y simplemente puede ir asumiendo patrones identitarios del mismo entorno.

Es así, como básicamente se distinguen de los demás grupos: “la idea misma de “distinguibilidad” supone la presencia de elementos, marcas, características o rasgos distintivos que definen de algún modo la especificidad, la unicidad o la no sustituibilidad de la unidad considerada” (Gimenez,1997, pág., 5)

Pero ¿A partir de qué elementos se distingue la persona o un grupo de los otros?, es así que Giménez (1997) nos presenta tres elementos diferenciadores:

“1) la pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes colectividades); 2) la presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos o relacionales; 3)

una narrativa biográfica que recoge la historia de vida y la trayectoria social de la persona considerada.” (Pág.13)

Apoyándonos en lo mencionado por Giménez, cada ser humano, cada individuo, construye una identidad única, ésta es el resultado de los elementos colectivos y los elementos individuales de la relación con su contexto. Es decir, que en últimas somos el resultado de una amalgama de identidades, unas que nos asemejan y otras que nos diferencian de los demás, que de igual manera siguen siendo parte de las pertenencias sociales, interactuando con actores sociales y siendo nosotros seres sociales. Para ello, Giménez (2011) nos presenta 6 parámetros fundamentales que definen a un actor social: podríamos también hablar de comunidad ya que estamos desarrollando el concepto en torno a este trabajo en territorio con la comunidad indígena Nasa.

1. “Todo actor ocupa siempre una o varias posiciones en la estructura social” (pág,5). Como lo pueden ser los líderes sociales (gobernador, guardia, consejero, secretario, comunero, etc.), pero así mismo también entran y son parte de esta estructura quienes no les puede interesar hacer parte de cierta organización, educativa, política y demás, lo que también genera tensiones, pero así mismo contribuye a pensarse desde otros puntos.
2. “Ningún actor se concibe sino en interacción con los otros” (pág,5). No hay una comunidad aislada, pues siempre están en interacción con el otro, por esta razón nunca son puras, no podemos definir hasta dónde va y donde empieza, es por esta interrelación que se transforma y cambia la identidad.

3. “Todo actor social está dotado de alguna forma de poder”. (pág,5) Se puede visibilizar desde la toma de decisiones o credibilidad que tiene una persona en el relacionamiento con el o los otros, un ejemplo de ello es la familia, la escuela, etc.
4. “Todo actor social está dotado de una identidad”. Claramente por lo que distingue de y relaciona con los otros.
5. “Todo actor social tiene un proyecto”. (pág,5) Pues esto es una proyección, y todos llevamos ese proceso en búsqueda de concretar eso que buscamos y que tiene constantes configuraciones y ajustes durante la vida.
6. Se encuentra en constante proceso socialización y aprendizaje ". (pág,6) A partir de todo lo que compone ser un ser en la sociedad a partir de las vivencias y experiencias.

En este sentido, un actor social se construye a partir de un conjunto de participaciones propias y constantes con el otro, por medio de este relacionamiento comparte significados, los transforma y cambia construyendo su identidad.

No podemos decir que en un momento dado existe una sola identidad en un individuo o una colectividad específica, sino que un individuo se dan una amalgama, se encarnan, múltiples identidades; identidades de un sujeto nacionalizado, de un sujeto sexuado, de un sujeto ‘engendrado’ (por lo de género), de un sujeto ‘engeneracionado’ (por lo de generación), entre otros haces de relaciones. (Restrepo, 2007, pág,7)

Es por esto que menciona Restrepo (2007), que no debemos hablar de identidad sino de identidades, pues en el tiempo se transforman y operan un sin fin de momentos, experiencias, elementos y demás. Para adentrarnos un poco más, en lo que compone a la identidad partiremos de la relación entre estas mismas, pues estas se construyen de manera singular y plural; identidades individuales y las identidades colectivas.

Estas identidades, colectivas e individuales se articulan y se relacionan una con otra, puesto que las dos se corresponden y se necesitan. Es así que, como ser individual puede construir

y distinguir esa identidad a partir de los primeros años, pero necesita y participa de un grupo de personas (colectivo), que le puede proporcionar su red personal vinculándolo a unos cuantos grupos más a lo largo de su vida. Allí va configurando su identidad colectiva.

En esa relación, Giménez (2011) afirma que el “concepto de identidad [puede ser] aplicado analógicamente a grupos y colectivos carentes de conciencia propia, porque constituyen más bien “sistemas de acción” (pág, 6). Para hablar de identidades (individual y/o colectiva) Giménez (2011) menciona que hay unos componentes que se deben tener en cuenta, en los cuales nos basamos para entender de mejor manera las identidades de la comunidad Nasa del resguardo de Santa Rosa. Por ahora simplemente las mencionaremos, porque más adelante las retomaremos: “1) La permanencia en el tiempo de un sujeto de acción 2) Concebido como una unidad con límites 3) Que lo distingue de todos los demás sujetos 4) Aunque también se requiere el reconocimiento de estos últimos” (pág., 6)

4.2.1. Identidades Colectivas

Para iniciar hablando sobre identidad colectiva es importante mencionar y dejar claro en qué consiste lo colectivo, pues directamente son las acciones (hechos) las que hacen que se conforme esta. Por esta razón partiremos del concepto de acción colectiva definida por Melucci (1999) “En la sociología del comportamiento colectivo, la acción colectiva se ve representada como la respuesta reactiva a la crisis o desorden del sistema social” (pág,55). Esto lo interpretamos de manera en que, es a partir de una ruptura dentro de la sociedad que determinados grupos toman acción sobre ciertos aspectos con un mismo propósito.

Lo que se llamaría “fenómeno colectivo”, pues es lo que resulta de la unión de actores sociales, en busca de algo en concreto con un sentido. Melucci (1999) lo define como

“fenómenos colectivos a procesos en los cuales los actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones” (pág.57). Esto quiere decir que normalmente la identidad colectiva se construye en medio de momentos de tensión como lo son las problemáticas sociales. En el caso de las comunidades indígenas se fortalece la identidad colectiva en medio de su lucha por los derechos, por la tierra como patrimonio ancestral ya que es un interés compartido, por el que durante años han trabajado, cuidado y exigido como derecho. Pero también por sus cosmovisiones y proyecciones que a través del tiempo han construido.

A propósito de esto que se denomina como acción colectiva/ hechos realizados en conjunto, que en la mayoría de los casos son sociales y públicos, de igual manera como lo son las prácticas de la identidad colectiva. Giménez (2011) propone que la acción colectiva “ a) involucran simultáneamente a cierto número de individuos; grupos b) exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial; c) implican un campo de relaciones sociales d) la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o va a hacer”(pág,10) Básicamente, primero hablamos de acción colectiva, pues estos hechos están interiorizados y accionados por estas identidades colectivas en donde al tener algo en común, luchan para llegar a un fin o construir proyectos colectivos.

Ahora bien, las identidades colectivas asumen ciertas características que vendría siendo lo que las diferencian de las individuales, Giménez (2011) afirma que “(1) carecen de autoconciencia y de psicologías propias; (2) en que no son entidades discretas, homogéneas y bien delimitadas (3) y en que no constituyen un dato, sino un acontecimiento contingente que tiene que ser explicado” (pág,9)

La identidad colectiva lo que hace es integrar a un grupo de personas conformando así un colectivo, teniendo en cuenta que estos tienen en común algunos factores de pertenencia social o rasgos particularizantes que les permite la agrupación. Como lo es el caso de la comunidad Nasa de Santa Rosa en donde durante las reuniones o asambleas se unen como colectivo con intereses en común en relación a un tema y de igual manera tanto mujeres como hombres independientemente del motivo participan de lo que es el tejer la palabra (tejer durante el encuentro colectivo).

Precisamente las comunidades indígenas poseen una identidad colectiva (atributos de pertenencia social) porque comparten varios de los rasgos que las caracterizan; asumen un proyecto político y a partir de su organización se proyectan unos fines. Asumen un territorio con historia configurado con sus cosmovisiones, el plan de vida, prácticas culturales, etc. Así mismo esto se va incorporando a lo que es su diario vivir dentro de las prácticas culturales, como por ejemplo el tejido.

La identidad no es algo estático pues con el pasar del tiempo se puede transformar ya sean las prácticas, las proyecciones u otros asuntos claves del colectivo; en este caso, indígena, que reconfigura la identidad. El dar nuevos sentidos a eso que se busca y que se quiere hacer, es un asunto central de la identidad que es dinámica, más cuando en las comunidades van creciendo nuevas generaciones, pues los nuevos intereses entran en juego llevando a reconfiguraciones comunitarias de las identidades distintas, tanto desde lo que se quiere como pueblo, como lo que se desea a nivel individual. De modo que estas comprensiones a nivel de prácticas culturales como lo es el tejido en la comunidad indígena Nasa, también es atravesado a pesar de su permanencia en el tiempo, por las reconfiguraciones identitarias a partir de lo que serían las nuevas generaciones y el tiempo actual.

Entendiendo lo anterior, es importante iniciar conceptualizando de alguna manera lo que es el tejido como práctica artesanal y ancestral Nasa, partiendo desde su origen, procesos, sentidos y significados. Pues fue y ha sido un elemento clave en el cual nos centramos para el desarrollo de este trabajo de grado, teniendo en cuenta que nos enfocamos especialmente en uno (Jigra de cabuya).

4.3. El tejido- ya'ja

Dentro de los pueblos indígenas hay un sin fin de elementos que componen sus culturas. Uno de los elementos materiales, son los tejidos, por medio de los cuales se caracterizan, se diferencian y se representan con y a través de ellos.

El objeto tejido es un signo, y dentro del contexto socio-cultural este se concibe como un lenguaje no verbal a través del cual se comprende la conexión integral que existe entre la naturaleza, el mito, el hombre, la sociedad y el objeto que como manifestación material integra su cuerpo y contenido para ser parte de la vida cotidiana en la comunidad. (Quiguanas, 2011, pág.33)

En el caso de los Nasa, este ha sido un elemento que representa, da significado, construye/fortalece la cultura y la identidad como pueblo indígena, ya que, a partir de su historia, cosmovisión y lugar central que tiene la mujer en esta práctica, se pueden entender dinámicas, historia, pensamientos y proyecciones que se tienen como pueblo. “Las mujeres y la cosmovisión retratan esta historia, en los chumbes, jigras, cuetanderas, capisayos, etc; a través de distintos símbolos. Su interpretación nos ayuda a entender la cosmovisión y la historia del pueblo Nasa” (Asociación de cabildos, 2005, pág,9)

El tejido es un elemento que hace parte de la vida misma, como ellos lo expresan cuando al hablar de niños e infancia hacen referencia a la “semilla”, la cual se siembra, se cuida y finalmente germina. Se relaciona así con las etapas de crecimiento, madurez y capacidad que se adquiere a medida que estas “semillas” van creciendo, pues el tejer (la práctica) es un

proceso, que principalmente corresponde a la familia, ya que son los encargados de enseñar (plantar), acompañar el proceso de aprendizaje (cuidar) y finalmente que ellos puedan también enseñar y elaborar tejidos con un tipo de complejidad más alta (germinar). Pues la iniciación de esta práctica por lo general empieza en los primeros años de estas “semillas” más o menos entre los 7 u 8 años en adelante.

- Origen del tejido

El I'kwesx (espíritu visionario) les había enseñado a coger a la hija del agua, para que les transmitiera sus conocimientos. Luego la niña les enseñó a elaborar muchos tejidos: Jigras de Cabuya, cuetanderas, chumbes, anacos, etc. La cacica (la niña nacida del agua) se llamaba KIWE WASAKWE (mujer de la tierra); este era su nombre, pero por apodo le decían SXAPIKS, que refiere a los bejucos de la selva, el material con el cual ella tejía. Ella era muy esquiva y para no dejarse coger de los humanos (hermanos) en el agua, se convierte en araña: SXAPIKS U'YKWE (mujer araña, mujer traviesa, cacica sabia), que es la figura real y más significativa para las mujeres indígenas, y era la que la gente quería ver, es el espíritu de ella, la duenda, que en los chumbes se refleja como una mujercita con sombrero. Por eso una de las figuras del chumbe es la araña, que se asocia con el tejer de la telaraña y simbólicamente con el espiral. Así que la mujer araña, que empieza a tejer el espiral, es el origen de la vida y de los conocimientos femeninos Nasa y de los otros pueblos. (Asociación de cabildos de Tierradentro Nasa cxhacxha y Juan Tama, 2005, pág,13)

Dentro de la comunidad Nasa se encuentran variedad de tejidos como lo es el chumbe, el sombrero, el capisayo, las ruanas, las cuetanderas y las jigras. Estos tejidos son enseñados en casa y elaborados a partir de materiales naturales, del medio, como la lana, la cabuya y el pindo. Por lo general el tejido es una práctica muy característica entre las mujeres, no desconociendo que los hombres también lo realizan. Pero nos gustaría destacar esta práctica desde el valor femenino, entendiendo que están directamente relacionados con el origen de la vida, pues al tejer se inicia, desde el “ombligo”, así como se conecta madre con su hijo y se va formando como Nasa a medida que va avanzando con el tiempo, tanto el tejido, como el cuidado de la madre a su “semilla”. “Desde la cosmovisión, la ley de origen y el derecho

propio, el indígena Nasa considera a la mujer como tejedora de los símbolos de la vida y el pensamiento, y tiene íntima relación con la madre naturaleza” (Quiquanas, 2011, pág.1)

Así mismo hablar del ombligo trae consigo un sentido, una creencia, y una práctica cultural como lo es enterrar el ombligo del recién nacido al lado de la tulpá de la casa. Esto haciendo referencia como el centro y la base de vida que representa la tulpá (familia), en donde lo que se busca con este sentido, creencia y práctica es que el hijo vuelva siempre a casa, que esté ligado al ser, pensar y sentir Nasa. Es por esto que más allá de ser solo una práctica, para los Nasas el tejido tiene un sentir, un significado, una construcción, etc. “El tejido, como una creación humana corresponde a un sentimiento, a una razón espiritual, y a una necesidad básica de supervivencia”. (Quiquanas,2011, pág.33)

- La Jigra de cabuya/ Bahç Ya’ja

El tejido Nasa en el cual nos centramos y trabajamos fue el de la Jigra de cabuya, ya que según relatos y vivencias comentadas por los niños y niñas comprendimos que es el primer tejido que se le enseñaba o enseña a la niña, pues tiene relación directa con la mujer, representa el útero/matriz, y el grado de complejidad es básico para iniciar con este. “La jigra a medida que se le echan cosas va cediendo, es decir, se ancha o estira, igual que a una mujer embarazada se le crece el estómago por el crecimiento del niño en el DUUYA’ JA (matriz)”. (Asociación de cabildos de Tierradentro Nasa Cxhacxha y Juan Tama , 2005, pág.21)

Ahora bien, la relación que los tejidos tienen tanto con la mujer, como con el médico tradicional / the wala, está estrechamente relacionada, ya que para los médicos también representan el origen de la vida.

“La Jigra de Cabuya se carga de frente con el complemento de muchas plantas. Estas jigras le relacionan al médico con los tres mundos (el de arriba, el de abajo y el del medio) y le dan mayores conocimientos” (Asociación de cabildos de Tierradentro Nasa Cxhacxha y Juan Tama, 2005, pág,37)

A sí mismo el uso que le dan los médicos tradicionales al tejido en los rituales es importante, pues allí cargan las plantas medicinales que “Le protegen y ayudan para lograr mayores energías que le posibilitan un mejor trabajo” (Asociación de cabildos, 2005, pág. 11)

Cuando mencionamos “trabajo”, se hace y hacemos referencia al “ritual” que se realiza, para armonizar, abrir camino y rituales en general que se celebran dentro de la comunidad (familias, veredas, resguardo). “El médico hace un recorrido con la jigra de remedios por el cuerpo subiéndolas del lado derecho y bajándolas del lado izquierdo” (Quiguanas,2011,pág,17)

Es evidente la importancia de este tejido dentro de la comunidad Nasa, pues no solo es de uso exclusivo de los The wala. También es tejido en tamaños mucho más grandes para cargar el revuelto (mercado, alimentos y demás), pues es necesario y facilita el transporte de un lugar a otro de diferentes cosas, ya que como lo hemos mencionado, su capacidad es similar a la de un útero, claramente teniendo en cuenta los tamaños del tejido.

La Jigra de cabuya como su nombre lo dice, está hecha de un material natural llamado fique o cabuya, el cual debe pasar por un proceso de cortado, raspado, peinado e hilado para que finalmente se pueda obtener la madeja con la cual se teje a mano, sin ningún tipo de aguja. El tejido de la Jigra de cabuya es uno de los menos complejos a la hora de iniciar en esta práctica.

“Es el primer tejido que la niña aprende a tejer en espiral, cuando está en la edad de 8 a 12 años. Luego ella aprende los otros tipos de tejidos. La Jigra de Cabuya se divide en tres partes que representan cada uno de los tres mundos mencionados, se relaciona con el espiral y representa además al ser humano. La jigra se teje con cabuya, a veces teñida con colores naturales. Comienza como un espiral, muestra cómo surgió la tierra y su energía. Así como en un pequeño huerto se plantan diferentes cultivos asociados, en la jigra se cargan todos los productos que le quepan.” (Asociación de cabildos de Tierradentro Nasa Cxhacxha y Juan Tama, 2005, pág. 20,21)

Figure 11. Tres mundos, tres espacios. Tomado de: *Los tejidos Nasa: cosmovisión y simbología*.

Así como en la mayoría de los tejidos que encontramos en la comunidad Nasa, en el tejido de la Jigra de cabuya también se plasman o representan algunas figuras o símbolos representativos y significativos para la comunidad, como lo es el espiral, el rombo y las montañas.

CAPÍTULO V

TEJIENDO LA PALABRA PROPIA

Este apartado presenta un acercamiento a la infancia de Santa Rosa y sus saberes, desde una mirada personal y vivencial que dialoga con las categorías trabajadas. Esto se construyó a partir de las voces de algunos comuneros, en diálogo con los componentes de la identidad y por parte de nosotras desde la experiencia, el cómo se concibe, entiende, piensa y se siente la identidad y la cultura en torno a un elemento material y simbólico clave, el tejido de la Jigra de cabuya.

5.1 Comunidad e infancia de Santa Rosa

Las infancias llamadas por los Nasa “semillas” vienen construyendo su identidad a partir de lo que le proporciona inicialmente su núcleo familiar y en un segundo lugar sus redes personales y sociales, que en el caso de las comunidades indígenas son muy fuertes por los vínculos de lo que se construye en, con, y para la “comunidad”. Estos vínculos se han venido estableciendo generación tras generación lo que les da un fuerte soporte, pues de esta manera se van relacionando y tomando elementos de la cultural para sí mismos y para el colectivo.

Una de las redes más comunes con la que se relaciona la infancia es con la escuela, en donde se fortalecen y construyen intereses, gustos, carácter y demás particularidades que les puede ofrecer el espacio y quienes los acompañan en ese crecimiento.

Cuando hacemos referencia a una escuela indígena y lo que la constituye, se caracteriza a un espacio con elementos particulares a las de las escuelas occidentales, a diferencia de éstas, la educación propia claramente presenta un foco prioritario hacia la identidad indígena que

ellos han querido fortalecer desde estos espacios, teniendo en cuenta el caminar y las necesidades de cada resguardo en las que se ubican; cómo puede ser el fortalecimiento cultural, su lengua, organización, prácticas culturales, etc. Esto entendiéndolo a modo de ejemplo como un espacio (escuela) que trabaja alrededor de temas transversales en el caso del tejido, se puede fortalecer, la lengua (Nasa yuwe) desde conceptos propios, las matemáticas en cuanto a equivalencias (cantidad de hojas de fiques raspados necesarios para elaborar una jigra de diferentes tamaños), cantidades (de cuantos ojos se compone una parada), tiempo (realización del tejido, por horas, por días) etc.

Para el niño y la niña, la familia es la red personal más importante, de hecho, en el caso de las familias indígenas no son sólo padres e hijos, sino que se trata de un extenso número de parientes donde conviven con abuelos, tíos, primos, cuñados, etc. Esta red les permite afianzar sus vínculos y sus percepciones acerca del mundo, en este caso siendo perteneciente a la comunidad Nasa.

La identidad se fortalece a partir de varios espacios como la familia, la escuela, la comunidad que están configuradas por lo propio como las tradiciones, creencias, cultura, estilo de vida, sentido de los objetos y lo que lo rodea ya que les provee el sentido de la visión que se tiene del ser indígena dentro del mismo resguardo.

Por último, nos centramos en unos componentes que menciona Gilberto (2011) que integran la identidad ya sea colectiva o individual pues son fundamentales para la comprensión de la comunidad de Santa Rosa, sus niños y niñas.

5.2 Algunos componentes de las identidades

De acuerdo a los componentes de las identidades, vemos que fue fortalecida la identidad en los niños y niñas a partir del trabajo de la jigra de cabuya que se realizó en el marco de la práctica, para mostrar este fortalecimiento, abordaremos la identidad de la comunidad Nasa de Santa Rosa de Capicisco, desde la comprensión e interpretación que logramos realizar durante la práctica, a partir de la experiencia vivida y observada en el resguardo de Santa rosa. Por medio de los siguientes elementos teóricos según Giménez (2011) “1. *La permanencia en el tiempo de un sujeto de acción*, 2. *Unidad con límites*, 3. *Distinción de los demás sujetos*, 4. *Reconocimiento de los otros*” (pág,6) componen la identidad colectiva.

El ser Nasa en el resguardo de Santa Rosa como sujeto que hace parte de una comunidad ancestral, se construye a partir del fuerte vínculo que tiene con su comunidad por esta razón en nuestro trabajo también integramos a la comunidad en este caso a la mayora Otilia, al profesor Gratiniano y a los niños como tal en el proceso que llevamos a cabo con la propuesta. Cuando se tiene en cuenta al sujeto de manera individual, se puede expresar o definir de diferentes maneras al ser una historia personal que se ha construido desde significados a lo largo de la vida y que toma de atributos de la cultura que comparte a nivel colectivo.

Sin embargo, el ser Nasa desde lo colectivo, si lo vemos desde un punto general, lo podemos asociar con unas características colectivas entre las que están el compartir, el sentir junto a los otros, el vivir día a día desde el “deber ser”, siendo conscientes de que la construcción en comunidad, en familia, en crecimiento, en cuidado, es paso a paso, con errores, con nuevos aprendizajes, reforzando lo necesario, etc.

El ser Nasa es como el tejido, expresa la vida misma, lleva de tiempo el fortalecimiento como comunidad, con errores, aprendizajes, se necesita del otro, etc.

I. La permanencia en el tiempo de un sujeto de acción: en el momento en el que se habla del colectivo o del sujeto, se hace referencia al pasado, a esa historia de cada uno o del colectivo, que permite ver, seguramente que la identidad se ha venido transformando con el paso del tiempo. Pero que, a pesar de esa transformación, permanecen algunos elementos culturales como lo pueden ser: los materiales, la organización, el conocimiento, los símbolos y lo emotivo.

En esos elementos, la tradición oral juega un papel importante en cuanto a la historia, ya que por medio de la oralidad es que se comparten los saberes, prácticas, creencias y estas luchas en las cuales han participado como pueblos indígenas. Pues como grupo social y colectivo durante la historia atravesaron por algunas rupturas, por lo cual se tomó acción sobre esto y empiezan nuevamente a producir significados y tomar decisiones como colectivo en pro de su plan de vida.

Un elemento que permanece en el tiempo es el tejido en la comunidad Nasa, pues tiene una historia amplia, un origen y plasma significados por ello lo retomamos como práctica cultural para la escuela. A su vez es una práctica cultural construida desde los códigos propios. Es evidente como ha sido permanente en el tiempo, en donde por esta misma razón teniendo en cuenta la colonización y demás cambios que surgen en la sociedad actual, han propiciado transformaciones o nuevas formas y materiales para la llevar a cabo la práctica del tejido.

Ahorita la gente se ha modernizado mucho con los celulares y ahorita como nadie quiere estar raspando cabuya y eso como también le sale ronchas les pica entonces por esa razón la gente no quiere, entonces mire que son cositas así por el estilo que prefiero comprar lana, o comprar fibra, pero esto dura más que esos éste tiene 35 años (una jigra de fibra). ((Entrevista. Mayor Gratiniano, 13 de abril 2023)

El tejido ha estado atravesado por el tiempo, alteraciones y nuevos materiales, en donde se podría pensar que la forma del tejido o el tejido mismo no es igual, pero en realidad lo que

pudimos evidenciar es que la práctica y la manera en cómo se teje la jigra sigue siendo similar, lo que ha venido cambiando son los materiales con los que se teje, pues la globalización y los nuevos mercados “optimizan” tiempo y desgaste físico. El fique o cabuya lleva de un proceso (tiempo), para poder obtener la madeja y tejer a mano (**anexo 1**), esta es la razón por la cual se está sustituyendo el material natural (no en todos los casos) por materiales sintéticos como, la fibra, la bolsa, etc. También hay que tener en cuenta que cuando se escoge entre un material y otro, las personas entran a considerar el tiempo de uso y la resistencia (de la jigra), por eso muchas veces prefieren material sintético. Ya que, por ejemplo, la cabuya no se puede dejar mojar porque se pudre, o también los ratones por lo general se la comen y termina dañando el tejido.

Es entonces donde surge una pregunta importante dadas las circunstancias y es, ¿se puede perder la práctica del tejido en cabuya?

“no creo que se pierda, nosotros no queremos que se pierda, por eso yo digo que mejor lo enseñe, porque como indígenas, pa’ que sigan haciendo porque como se va a perder si eso ha sido desde el principio ha sido eso, de los abuelos más las mamás, la mamá de mi mamá, ellos han estado haciendo eso y ellos hacían puro de cabuya más que todo, yo más antes cuando llegue acá, yo empecé a raspar, yo raspaba 10 cabuyas de una vez, iba a cortar harta cabuya y yo empezaba a raspar...” (*Entrevista a tejedora Otilia Andela. 13 de abril 2023*)

Por otra parte, de acuerdo a la historia, la jigra ha sido utilizada principalmente para dos cosas, la medicina tradicional y para cargar el revuelto. Por una parte, los médicos tradicionales la usan para cargar su medicina dependiendo también de su tamaño: mediano, pues es un tejido hecho de material natural, que de por sí ya tiene un sentido ligado a la madre tierra. “Sirve para cargar la coca y en los trabajos medicinales. Es muy importante para que la mugre o las malas energías sea ahuyenten más rápido, entonces es más preferible jigra de cabuya que estás jigra (de fibra) u otra especie de jigra”. (*Entrevista. Mayor Gratiniano, 13 de abril 2023*). Y por otra parte están las jigras que se utilizaban o utilizan algunas personas

para cargar grandes y pesados mercados (revuelto), pero que también han sido sustituidas, por costales, bolsas, maletas, etc.

Al hablar de tejido, las mayores tejedoras, reconocen el tejido como una práctica, principalmente de la mujer y a su vez, cobra sentido desde la medicina tradicional, pues anteriormente se tenía la concepción de que el primer tejido que se realizaba era el de jigra de cabuya y se debían tejer 3 para así luego continuar con la cuetandera. Para iniciar con la práctica del tejido anteriormente se realizaban algunos rituales, para potenciar el saber y el don de la niña, pero esto se ha venido transformando o configurando.

Esta práctica se enseña desde casa, por lo general es la madre o la abuela de la niña quien le enseña a tejer, no hay una edad exacta, pero es alrededor de los 6 o 7 años en adelante, que las niñas empiezan a participar culturalmente de la práctica del tejido. Al día hoy no tiene un orden de enseñanza, es decir, a las niñas no se les enseña primero la jigra, luego la cuetandera y así sucesivamente y tampoco es una práctica obligatoria, sino que es a partir de ese gusto, de la enseñanza por parte de la familia y del reconocimiento particular dentro de la cultura que la niña adquiere ese interés por aprender.

II. ***Unidad con límites:*** es la demarcación que establece el colectivo o el sujeto para distinguirse de los demás, de otros sujetos, puede ser desde lo geográfico (límites) hasta lo personal (características que los diferencian).

Dentro de las familias indígenas que se encuentran habitando por lo menos Tierradentro, es importante destacar el reconocimiento de unos con otros, es decir identificar quién es quién. A partir por ejemplo de sus rasgos físicos, de la lengua (Nasa Yuwe), por los apellidos, por el acento, por los tejidos, etc. Esta habilidad de reconocimiento, que no cualquier persona lo

puede identificar a simple vista, se adquiere haciendo parte de la comunidad y conociendo sus historias. Según lo que podíamos hablar con algunos de ellos, los apellidos tienen un origen demográfico, en donde con solo escucharlos ya saben de dónde son, las primeras familias que habitaron Santa Rosa eran de apellidos “Yugue, Oinó, Aquite, Pesay, Quiguanas, Sanza, Pancho” (Pancho, 2012, Pág.5). Estas familias, se han conformado entre ellas. Al día de hoy también encontramos apellidos como Liz, Quinto, Hio, Fenandez, Suns, etc.

Así como los apellidos son una manera de reconocimiento e identificación personal y de los otros. Los tejidos y su simbología también, pues hace parte de sus prácticas culturales, se considera un artefacto cultural que se constituye en la identidad colectiva de Santa Rosa, pues por medio del compartir diario con la comunidad se hace visible la utilización de las jigras en momentos de acontecimiento, cuando se reúnen con el otro, como, por ejemplo, en mingas, reuniones, salidas, etc. De esta manera Juan nos menciona que “ El de jigra, si, el de cabuya. Y el de ovejo, pero el de croché y esas cosas //. El de croche se ve más, pero el de cabuya y el de lana (son característicos) ...” (*Entrevista a la infancia, Juan Hio. 13 de abril de 2023*)

El tejido, contribuye a identificar a un colectivo en otros espacios. Entendiendo esto, también es importante mencionar que no solo presentan una diferencia entre culturas indígenas, sino que también dentro del mismo pueblo, en este caso Nasa, en donde se pueden reconocer el fuerte de cada resguardo en cuanto al tejido que lo caracteriza y esto lo explica el profesor/mayor Gratiniano.

Por la topografía de pronto y la cosmovisión, porque son diferentes, acá es muy diferente que abajo, es la misma somos del mismo resguardo de la parte baja, por la loma en los movimientos, en el pensar, el sentir de la vivencia de la gente es diferente de aquí que de abajo sí, y cada resguardo es muy diferente como le digo y ustedes preguntaron que se caracteriza de Santa Rosa es la mochila, en calderas es el sombrero, en Tumbichucue son las

ruanas, San Andrés son las jigras y a veces el sombrero. Se caracterizan las dos cosas, pero en Santa Rosa ha sido muy fuerte y muy bueno, las cuetanderas de Santa Rosa son muy cariñosas porque son bien hehecitas, y si usted compra una cuetandera de Tumbichucue y compara a la de acá, no iguala, no compensa, entonces es así, por eso se ve la diferencia, entonces yo le digo comunidad resguardo de calderas se caracteriza por los sombreros, Tumbichucue por sus ruanas y acá por sus mochilas ahí está. (*Entrevista. Mayor Gratiniano, 13 de abril 2023*)

III. **Lo distinguible:** es aquello que lo caracteriza frente a los demás sub colectivos dentro del colectivo; aquí un ejemplo es que cuando hablamos de una comunidad indígena, cada uno de sus pueblos o resguardos a pesar de pertenecer a esta misma comunidad tienen diferencias como lo puede ser; los alimentos que cultivan, la manera de hablar, las costumbres, las festividades, etc.

De esta manera la señora Otilia a partir de una mirada femenina y con una larga trayectoria siendo parte de la comunidad Nasa de Santa Rosa nos presenta el ser, a partir de lo que caracteriza culturalmente definiéndose e identificándose desde el propio sentido de lo que es el tejido.

El ser Nasa es tejer la jigra... raspar la cabuya, primero a mí me enseñaron así, aprender a hilar y aprender a tejer y después primero empezar a hacer el ombligo, y después, pues ir armando y de ahí, pues como Nasa vivir, guardar todas las cosas que... por acá tenemos, primero uno tiene que guardar todo como Nasa, o sea que como quiere decir, la gente de la ciudad no sabe. (*entrevista.SR. Otilia, 14 de abril 2023*)

De este modo se puede ver cómo la comunidad desde sus diferentes trabajos y particularidades participa asumiendo un rol dentro del espacio, y lo que se busca con ello sigue siendo el fortalecimiento de la cultura y la identidad, desde el reconocimiento de lo que los caracteriza (las diferencias).

Así mismo, para el Nasa vivenciar y participar es la oportunidad de compartir el diálogo y el conocimiento. Y si observamos detalladamente cada significado, ha sido una enseñanza de generaciones atrás, con nuevas interpretaciones, pero que sigue teniendo esa esencia del ser

indígena Nasa, que es el “guardar”, eso que los hace diferentes para seguir construyendo su identidad. Pues aparentemente se puede creer que, en cuanto a cultura e identidad en el resguardo de Santa Rosa, desde la lengua hasta costumbres o creencias no son muy fuertes, pues no develan su ser fácilmente, es solo a partir del accionar, participar y compartir dentro de la comunidad que se puede vivenciar y observar lo que los caracteriza cultural e identitariamente.

Un ejemplo de lo que evidenciamos dentro del territorio en relación al tejido es que en Santa Rosa anteriormente se tejía más que todo con cabuya, pues era un material económico, por no decir que sin ningún costo porque se producía allí, o tal como dicen los niños “nace como maleza”. Este material es reconocido culturalmente por las “semillas”, ya que no solo se usa en el tejido, sino también en los juegos, en la medicina tradicional, etc.

En la infancia identifican el tejido de la jigra como práctica de las mayores tejedoras, pues la elaboración de este tejido es más común en personas adultas (mayoras). “Porque dice mi abuela que esa es la que le da energías en cambio la jigra de croché es la jigra que le da pereza, //, dijo mi mamá que iniciara una jigra de croché y llegó y dijo mi abuela que no qué porque era la jigra de los perezosos, entonces mi abuela dijo que mejor me enseñara la jigra de cabuya” (*Entrevista a la infancia. Wendy Fernandez. 13 de abril de 2023*)

Es una de las prácticas que nosotras denominamos propias y que están presente en las cinco clases de elementos culturales que plantea Bonfil (2019) pues el material con el que se teje es natural, del territorio mismo, y se transforma (proceso) a partir del propio trabajo humano. En temas de organización, el tejido se presenta como identidad pues tiene un alto reconocimiento de los otros, además se identifica el tipo de tejido y los espacios/ momentos en los que usa la jigra que también comunican esa particularidad como Nasa. Así como la práctica es un conocimiento adquirido, el proceso de tejer en espacios donde se comparte la

palabra propicia una manera de comprender y pensar de otra manera. En el tejido también se plasma una forma de comunicación (códigos) y significado de signos y símbolos claramente relacionados y representados desde la cosmovisión, de esta manera toma fuerza y entra a ser parte emotiva del ser, desde los valores y subjetividad de la persona que hace parte del colectivo.

IV. Reconocimiento de los otros: cómo los otros me perciben y qué características me diferencian de ellos.

Así como la comunidad de Santa Rosa se caracteriza por fortalecer y seguir en el proceso de construir conocimiento junto con estas nuevas “semillas” por medio de la práctica de los tejidos, es relevante destacar la labor y la importancia que tiene dentro de la cultura Nasa los “Mayores”. Son las personas con más conocimiento acerca de un tema, especialmente en la medicina tradicional. Estas personas son las más respetadas por la comunidad, por sus conocimientos y sabiduría además dentro de la misma comunidad se reconoce el valor y los conocimientos de los otros.

Aquí la diferencia ya no se presenta desde adentro hacia afuera, de determinado resguardo hacia otro, sino que, dentro del mismo resguardo, estando en el mismo espacio se asigna un valor desde las distintas miradas a lo que es la práctica del tejido de la jigra y quienes son las personas reconocidas como sabedoras de esta práctica dentro del resguardo. Cuando a los niños se les pregunta por el tejido, inmediatamente reconocen y presentan a las mayores, con sus diferentes particularidades, como la forma de hilado (más fino o más grueso), la hechura de las madejas, formas del tejido, etc. Así mismo este es un medio de sustento ya que las venden (madejas, tejidos, cabestros).

Finalmente la identidad se da de manera entretejida, estos aspectos mencionados son forma de poder explicar lo que ha sido la práctica del tejido, como símbolo de identidad y cultura, ya que por medio de la propuesta que se llevó a cabo posibilitó compartir conocimientos entre los mismos niños retroalimentaban ese saber cultural, partiendo del conocimiento que compartían en sus familias, desde el origen, historias sobre el tejido, las creencias, el proceso para obtener el material (cabuya/ fique) y demás características, en donde a partir de esa socialización/ el tejer la palabra, se fortaleció en ellos el gusto y el amor por la práctica y resaltan la importancia del conocimiento que construimos en conjunto, de no dejar perder esa práctica porque es lo que compone su identidad cultural como indígenas, así mismo cuidando la madre tierra, pues es uno de los principios que más resaltan del ser Nasa.

5.3. Asuntos alrededor del tejido

Durante el trabajo hubo apoyo por parte del colegio en pro de la educación propia que busca a partir de las prácticas culturales, enseñar de manera transversal los conocimientos necesarios desde el contexto, de igual manera hubo acompañamiento constante por parte de los hogares, pues concluimos de manera positiva que la práctica del tejido de la jigra de cabuya se debe iniciar en casa ya que el sentido propio del tejido de la jigra va ligado al hogar, a la madre y a la abuela teniendo en cuenta su historia y tradición cultural de la enseñanza. Claro, desde la escuela se puede trabajar, pues nosotras lo hicimos, pero es necesario ese conocimiento previo para fortalecer de mejor manera esa esencia del tejido desde un espacio oficial como la escuela. De esta manera es necesario que la escuela vincule a las madres para fortalecer el proceso y generar articulaciones comunitarias claves para la identidad a partir de la práctica cultural del tejido.

“Yo lo empecé a enseñar a mi hija, pero ellos ya casi no querían, sino que ahorita, ya haciendo décimo, ya entro en proyecto y pues ahí es que ella empezó a hacer el proyecto de tejido, le tocó raspar cabuya, todo eso” (*entrevista tejedora, Otilia Andela. 13 de abril de 2023*). En relación a lo que nos cuenta la señora otilia podemos presentar claramente la importancia del fortalecimiento de la identidad cultural en relación al tejido de la Jigra de cabuya desde la infancia, y que también en algunos casos el desinterés no es por parte de las familias sino que los niños se alejan de cierta forma de estas prácticas.

Figure 12. En compañía del saber- Niños de 4° y 5°, Tejedora y Mayor

5.3.1 La reivindicación del fique/cabuya

La cabuya es un material que ha sido de gran uso en la agricultura, ha tenido una función importante debido a que es un elemento nativo de nuestros territorios y para las comunidades indígenas este material históricamente tiene un gran valor ya que en tiempos ancestrales los objetos estructurados eran escasos y no estaban al alcance de todos, es así que el fique toma un valor simbólico y no un valor monetario, ya que este como material natural estaba al

alcance de todos sin un valor económico, y con él se podían elaborar costales, lazos, entre otros, este material fue y es hasta el día de hoy un eje central en la cultura ya que hace parte de su diario vivir.

En el caso del resguardo de Santa Rosa debido a su inclinación y altura estructuralmente no se podían tener ovejos, las características físicas y climáticas del territorio no permitían que se pudiesen adquirir otros materiales y por ello el fique se convierte en el primer material para el tejido de la jigma, mientras que en otros territorios más planos y con otras características, evidenciamos que fueron otros materiales como la lana de ovejo con los cuales se inició el tejido.

Sin embargo, ese valor tan importante que se le atribuía al fique como material, con el pasar de los años se fue transformando debido a la producción y comercialización de otros materiales no naturales de fácil adquisición. Teniendo en cuenta que el proceso que se le hace al fique para llegar hasta el tejido es arduo, las mayores tejedoras han optado por empezar a tejer con fibra ya que es un material económico (no natural), y se ahorran la tarea de realizar todo el proceso.

En la actualidad debido a la producción a gran escala por fábricas o empresas mayoristas, se relega la actividad de obtener fique y productos derivados artesanalmente debido a que si en la fabricación de hilos de poliéster u otros derivados, con relación a la elaboración artesanal, hay un margen que le permite a la comunidad ocupar los terrenos para la variación de cultivos. Sin embargo, la descomposición de ambos materiales dista en años el uno del otro, puesto que el fique al ser un derivado orgánico natural se descompone permitiendo que su ciclo en el ambiente continúe, por el contrario, los producidos por polímeros (plástico,

poliéster, poliestireno) son más persistentes en el ambiente teniendo efectos a largo plazo y a su vez incidencia directa en la cadena trófica bien sea por la presencia de micro plásticos o la asfixia por ingesta.

Podemos ver que el proceso de la cabuya al ser un elemento natural no es invasivo ni afecta el medio ambiente es un material duradero, tal vez no en la misma medida que los materiales sintéticos, pero en ventaja a ello es mucho más fácil en su descomposición, porque viene de la tierra y vuelve a ella. Es un poco contradictorio optar por otros materiales que contaminan nuestro ambiente si queremos cuidar la madre tierra y preservar el valor cultural que vemos que aún prevalece en el material. Es de esta manera que la reivindicación del fique es importante al poseer un valor incomparable, pues de la misma forma observamos que se mantiene el sentido del fique desde la espiritualidad, se mantiene el uso del material, pero no se mantiene su producción artesanal con gran fuerza.

En los relatos de algunos comuneros pudimos evidenciar que aún se identifican con el material (fique) y lo reconocen como valioso e importante incluso desde la espiritualidad y cosmovisión Nasa, lo que nos afirma que la identidad presente está ligada, mantiene la relación y la autonomía frente al material, pero ya no del mismo modo con relación al proceso.

Un ejemplo claro del vínculo identitario y cultural entre el fique y los comuneros de Santa Rosa lo podemos notar en lo que menciona el profesor Gratiniano:

La cabuya sirve para hacer el tejido es bueno y positivo, pero también sirve para hacer maldades, si usted tiene sentimientos malos sirve para hacer maldad a otra persona, pero también sirve para curar, pero también sirve para proteger la madre tierra, para amarrarse

uno, por eso la cabuya cuando usted la raspa y le sale roncha eso depende de la cabuya hay cabuya, también uno debe raspar la cabuya según la luna, y debe saber cómo deja el tejido porque se vuelve perezoso (*Entrevista al profesor/Mayor Gratiniano, 13 de abril, 2023*)

Esta narración nos permite ver que en las prácticas culturales y cotidianas el fique pervive de una u otra manera, está en todo, en los rituales, en los juegos, en la cosmovisión, en la espiritualidad, en la medicina y en el tejido mismo, es por ello que el fique es un elemento identitario de la cultura Nasa que hay que resarcir. Además de ser identitario ha estado presente en los relatos y vida e infancia de muchos santaroseños como nos cuenta Sebastian “Mi abuelito Fabio, él me cuenta que cuando eran pequeños cogían y amarraban un abejorro con un hilo de fique, se lo amarraban y ellos salían a corretearlo a cogerlo y que se jugaban a chamuscarse con fique” (*Entrevista a la infancia, Sebastian Quinto. 13 de abril de 2023*)

Figure 13. El fique y la infancia- niños de 4° y 5°

A MODO DE CIERRE

Es importante resaltar que esta experiencia fue enriquecedora para todos, comunidad, escuela, y sobre todo para nosotras como educadoras en formación, notamos que el saber está en todos los lugares, que siempre podemos aprender cosas nuevas si tenemos una mirada observadora, es así que la propuesta pedagógica que se desarrolló y la vivencia misma en el territorio nos permitió percibir y concluir que...

- De acuerdo a lo propuesto de fortalecer la identidad en los niños y niñas a partir de la unidad didáctica, logramos que los niños comprendieran de manera autónoma el proceso y la práctica de la elaboración de la jigra de cabuya desde el mismo proceso de su cultivo hasta el producto cultural. Vemos que el fortalecimiento fue más importante para los niños que no tenían esa práctica en sus casas y que la comenzaron a desarrollar a partir de los ejercicios de la unidad.
- El aporte al proyecto educativo comunitario fue realizar una propuesta que reconoce los saberes de la comunidad en la escuela, se trata de una forma en que se vincula a la comunidad a la escuela y traer al presente un material de elaboración de jigras que se está perdiendo. Vincular al currículo basado en el PEI, elementos de la educación propia.
- Como maestras en formación nos encontramos en un contexto del cual pudimos aprender demasiadas cosas, no solo para la realización de este trabajo, sino para fortalecer de alguna manera esa parte investigadora que nos debe caracterizar a los maestros, pues el documentar y evidenciar un proceso que de por sí no es fácil, pero consideramos que son apuestas importantes ya que se necesita ser meticuloso, observador y sobre todo saber escuchar para llevar a cabo un proceso de estos.

- Encontramos que nuestra participación pedagógica-cultural en el territorio de alguna manera incentivó a los niños y las niñas a reconocer sus saberes propios, darle un lugar y un sentido de pertenencia a los mismos, pues se hace evidente en lo que presentan por escrito en sus bitácoras. Del mismo modo al vernos tejer se cuestionaban y se inquietaban, pero hacía que se motivaran y se preguntaran el porqué del valor que nosotras como “externas” le damos a esta práctica, siendo este tejido propio de su cultura y no solo a los niños dentro de lo que fue la propuesta, sino también a la comunidad, los mayores y demás. El visibilizar la importancia del fortalecimiento de esta práctica por iniciativa de nosotras desde la escuela, generó en la comunidad preguntas, apoyo por parte de las familias en el tejido con los niños y acompañamiento.
- Es importante mencionar que dentro de los Nasa es visible el papel que desempeñan tanto hombres como mujeres, con una postura frente a la cultura y la identidad Nasa semejante, de manera particular con respecto al tejido, se conserva la concepción de que los hombres tejen únicamente sobrero y el resto de tejidos hacen parte de las prácticas femeninas. Esta idea, aunque sigue estando presente, también ha venido cambiando, pues en ocasiones y a partir de la propuesta que realizamos junto con los niños en relación al tejido de la jigma de cabuya, la mayoría de los niños (hombres) participaron en el proceso del tejido desde la premisa de que “ahora todos tejen todo”. Esto de alguna manera cambia o digamos que no apoya del todo la creencia de que el hombre se vuelve perezoso, pero creemos también que hay un trasfondo de roles en la historia, que al igual que otras cosas se transforman en el pensamiento, pues no está mal.

- Las familias en la infancia son el primer medio para acercarse al mundo, por eso es tan importante que desde ellas se fortalezcan los aspectos culturales e identitarios, encontramos que una de las familias de Santa Rosa que aviva la cultura en general, es la familia de Leidy Pancho, pues sus prácticas tales como la lengua, el tul, el tejido, entre otros se mantiene intacto, Leidy siendo una Joven de 18 años le enseña a su hija de 4 años la lengua y el tejido, pues así mismo estas prácticas están ligadas dentro del saber Nasa, ya que se corresponden en el tiempo y espacio y se refleja de alguna manera en la comunidad. Es así que una pequeña parte de la población puede hacer que las prácticas culturales pervivan de igual manera fortaleciendo la identidad cultural desde un primer paso.
- La propuesta que se llevó a cabo en relación al proceso de la jigra de cabuya, posibilitó que los niños y niñas aprendieran el proceso del fique, indagaran en sus familias acerca de este y quisieran llevarlo a la práctica. En términos generales para algunos fue reforzar el conocimiento y para otros conocer el proceso, los cuidados, y el uso del fique al igual que el tejido, ya que tuvieron la oportunidad de recoger todo este proceso en el tejido de su jigra. Pudieron darle sentido, y que toda esta experiencia a partir de la propuesta cobrará vida. Es evidente cómo dentro de lo mencionado se presenta el “control cultural” debido a que esta práctica les permite ser autónomos frente a la producción, sentido y significado sobre el material (fique), pues a partir de lo trabajado alrededor del tema, la participación fue autónoma y acogida sobre el proceso y objetivo que se tenía.
- El tejido de la jigra de cabuya como elemento que conforma a la cultura autónoma que se encuentra en Tierradentro en la comunidad Nasa. Este elemento históricamente se viene elaborando con un **material** natural como lo es la planta de cabuya/fique, en

donde se tienen en cuenta una serie de **conocimientos, creencias, símbolos y valores** que se ven reflejados durante todo el proceso que conlleva realizar una jigma, un ejemplo de ello es el tipo de lugar en donde se da la cabuya o se quiera sembrar, las fases lunares, el tipo de humor de la persona que raspa la cabuya, la persona que le enseña a tejer a las niñas, y el uso que se le da a esta. Es así, que dentro de muchas otras prácticas, elementos y demás podemos afirmar que este proceso en específico presenta lo que Bonfil denomina como “Cultura autónoma” ya que este grupo es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos.

Bibliografía:

- Arango y Sánchez. (2008), Pueblo Nasa o la gente Páez. Recuperado de: https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/Pueblosindigenas/pueblo_nasa.pdf
- Arias Gómez, D, Elizabeth Torres Puente, (2017) Unidades didácticas herramientas de la enseñanza, En vol. 1 Núm.1 Revista Noria Investigación educativa.
- Asociación de cabildos de Tierradentro Nasa Cxhacxha y Juan Tama. [Ed.]. (2005), Los tejidos Nasa: cosmovisión y simbología, Colombia: Editorial Litografía San José.
- Batalla Bonfil (2019). Lo propio y lo ajeno: una aproximación al problema del control cultural. Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales, 27(103). Tomado de: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/72329>
- Bausela, E, 2004 LA DOCENCIA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN–ACCIÓN Becaria de investigación de la Universidad de León, España.
- Bolaños Díaz, Y, F. (2020) Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San Andrés de Pisimbalá, Cauca. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Bolaños, G, Libia Tatay La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos (2012), Educación y ciudad, Colombia.
- Bolaños, Graciela, “Ustedes y nosotros, diferentes mas no inferiores... La construcción de un proyecto educativo indígena en Colombia”, Revista Educación y Pedagogía, Medellín,

Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. XIX, núm. 48, (mayo-agosto), 2007, pp. 53-62

- Bonilla Víctor, (2005) Historia política del pueblo Nasa, Cauca Colombia, (ACIN) Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca.
- Borda Fals (1993) Investigación acción participativa. Capítulo I La investigación participativa y la intervención social, Revista de estudios sociales y de sociología aplicada.
- Cáceres Péfaur, Beatriz; del Valle Carballo Pérez, Kimara; Péfaur Vega, Jaime Eduardo La sistematización de la unidad didáctica en educación ambiental: una aproximación desde una experiencia en la ruralidad Educere, vol. 20, núm. 66, mayo-agosto, 2016, pp. 249-257 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela
- Calderón J (S.F) I encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra américa, Centro Cultural De La Cooperación Floreal Gorini.
- Consejo Regional indígena del Cauca. [caucacric]. (2023, agosto 23). II JUEGOS ANCESTRALES, CRIC NACIONAL 2023, 27 AL 31 DE AGOSTO 2023. [Descripción audiovisual de instagram] de <https://www.instagram.com/caucacric/>
- CRIC Consejo Regional indígena del cauca, (11 de noviembre 2022)
- CRIC, (2020). Fundamentación Jurídica del SEIP, Cauca Colombia, PEBI, CRIC
- CRIC. PEBI-CRIC. (2015-2017). Por los caminos pedagógicos del SEIP. ÇXAYU'ÇE. Volumen (21),P,44.

- CRIC. Programa de comunicaciones CRIC. (2015, marzo 25 y junio 18). Actualidad indígena del Cauca. Recuperado de: <https://www.cric-colombia.org/portal/sek-buy-ritual-sagrado-de-los-pueblos-ancestrales-del-territorio-caucano/>
- Friede Alter, J. 1944 El indio en la lucha por la tierra, historia de los resguardos del macizo central colombiano / Bogotá : Ministerio de Cultura : Biblioteca Nacional de Colombia, 2017.
- Giménez, Gilberto (2011) La cultura como identidad y la identidad como cultura, Letra Joven. Tomado de: <https://letrajoven.wordpress.com/2011/09/02/la-cultura-como-identidad-y-la-identidad-como-cultura/>
- Giménez, Gilberto. (1997). Materiales para una teoría de las identidades sociales. *Revista Frontera Norte*. 9 (18) 9-28. <https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/lectura-3-g%C3%A9nero.pdf>
- González Terreros María Isabel (2021). Autonomía indígena. Actualización y apropiación. En Soriano Silvia (Coordinadora) Imágenes, representaciones y movilizaciones indígenas en Latinoamérica. México UNAM.
- González Terreros María Isabel. (2013) “Quintín Lame y Dolores Cacuango. Emblemas de la lucha indígena por la tierra en Colombia y Ecuador”. En SORIANO Hernández Silvia (coordinadora) Espacios en movimientos. Luchas desde la exclusión en América Latina. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), Universidad Nacional Autónoma de México.

- González-Terreros, M. I. y Torres-Carrillo, A. (2020). Educación popular y educación propia: diálogos desde experiencias educativas en Cauca. Revista Colombiana de Educación, 1(80), 335-354. <https://doi.org/10.17227/rce.num80-11152>
- Herrera, N. Torres, A (2023) Orlando Fals Borda y La Investigación Participativa., Editorial, Laboratorio educativo Cap. 3.
- López, A 2012 Investigación Acción, Centro de Investigaciones Educativas Facultad de Educación, Fase I, Facultad de Ciencias Naturales Universidad de Puerto Rico.
- Melucci, A, (1999) Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia, México: Colegio de México
- Ministerio de educación nacional, proyecto educativo institucional PEI <https://www.mineduccion.gov.co/1621/article-79361.html>
- Muñoz, A, Dora. (2018) “Puutx We’wnxi Uma Kiwe”comunicación desde la madre Tierra: Una mirada de la comunicación propia, desde la práctica comunitaria como un camino de vida, revista ciencia e interculturalidad. Vol 23, N°. 2, Jul-Dic. 2018. Edición Especial dedicada a la Comunicación Intercultural.
- Murillo, J,F. Rodríguez, S, 2010- 2011 Métodos de investigación en Educación Especial 3a Educación Especial, Investigación Acción.
- ONIC, Arango y Sanchez. (08 de noviembre 2022). Organización Nacional indígena de Colombia. www.onic.org.co/pueblos/2095-nasa

- Pancho, I, J (2012), Recopilación de mitos, leyendas, los sueños, las creencias, y su significado en el resguardo indígena de santa rosa de capicisco, colombia, Signa artes gráficas.
- Quiguanás, A. (2011,septiembre). Los tejidos propios: simbología y pensamiento del pueblo Nasa[Tesis de pregrado]. Universidad del Cauca, Popayán.
- Restrepo Eduardo. Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio, ,2007, Janwa Pana.
- Sánchez Luis Hernán /Parranderos del Cauca, Cuatro más tres, Himno de la Guardia, 2020:https://www.youtube.com/watch?v=uwR6VgQ1mOE&ab_channel=ParranderosdeICauca%2CCuatroM%C3%A1s

ANEXO

UNIDAD DIDÁCTICA- UN REENCUENTRO CON NUESTRO SER

SEMANA UNO (CUATRO SESIONES)

PREGUNTAS ORIENTADORAS	<p>¿Quién soy? ¿Cual es mi nombre? ¿Qué personas constituyen mi familia? ¿Qué saberes culturales hay dentro de mi familia? ¿Que es un árbol genealógico?</p>
TEMAS	RECONOCIMIENTO DEL QUIEN SOY Y QUE ME CONSTITUYE
MOMENTOS DE LA CLASE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inicialmente la idea de este espacio es que, por medio de la participación de cada uno de los niños, podamos conocer entre todos su núcleo familiar y los diferentes saberes que hay dentro de él, por medio de una presentación personal. Una vez terminado este ejercicio de presentación, teniendo en cuenta lo mencionado por cada uno de los niños se da paso a la construcción ilustrada y “cosida” de cada uno de estos integrantes, con el fin de poder plasmar su ascendencia y de esta manera construir un árbol genealógico en una próxima sesión, previa a una conversación dentro sus hogares. Seguido a esto se compartirá un video que da cuenta, guía los procesos y posibles ideas para realizar preguntas en sus hogares para y como construir su árbol genealógico. 2. Con la información recogida en sus hogares, se iniciará con la explicación del modelo de árbol genealógico que se construirá en el aula, dándole un sentido al conectar cada uno de los integrantes (ilustrados y cosidos anteriormente) de la familia por medio de un hilo de lana, partiendo del sentido que le dan ellos a la utilización de la lana, a partir de una pregunta previa o durante el ejercicio como: ¿por qué creen que vamos a conectar el árbol familiar por medio de un hilo de lana? El sentido de esta actividad es poder construir una conversación alrededor de lo que es y saben sobre el tejido durante la elaboración del árbol. 3. ¿CUÁL ES EL PRIMER TEJIDO QUE SE REALIZA EN NUESTRA COMUNIDAD? Esta será la pregunta central de nuestro encuentro con la que compartirán algunos conocimientos que tengan los niños acerca del tejido y lo que dentro de sus familias han compartido (la tradición) en

	<p>relación a este. Con algunas preguntas que puedan orientar eso que nos cuentan como: ¿hay una edad específica para empezar a tejer?, ¿Qué aptitudes se necesitan para tejer? ¿En qué momentos se teje? ¿En qué materiales se teje? Posteriormente a ese círculo de conversación visualizamos un video (tejedoras de memoria) con lo que se busca reforzar eso que los niños ya saben, en donde pueden identificar materiales de algunos tejidos, el sentido e historia que tiene este, todo esto, abierto a comentarios y demás cosas que ellos quieran agregar a este círculo de conversación que se realiza en este día. Para nuestro siguiente encuentro la idea es que puedan llevar la primera Jigra que tuvieron (tejida propia o que se la hayan tejido) para que nos cuenten la historia detrás de ella, lo que significa para ellos y hablen alrededor de las características de esta.</p> <p>4. Día de jigra. Para este momento cada uno de los niños presentará su jigra a partir de lo que nos quiera comentar alrededor de lo que es y significa para él desde el uso y sentido que le dan a esta.</p>
--	--

SEMANA DOS (CUATRO SESIONES)- CAMINO HACIA EL SABER

<p>PREGUNTAS ORIENTADORAS</p>	<p>¿Qué significa tejer? ¿Aún tejen en sus familias? ¿Qué personas lo practican? ¿Ustedes saben tejer? ¿Cuál fue su primer tejido? ¿Con qué material fue su primer tejido? ¿Qué sentido tiene tejer en las familias? ¿Hay un lugar especial para enseñar a tejer? ¿Por qué el tejido es importante en el pueblo Nasa? ¿Cómo se teje la Jigra de Cabuya?</p>
<p>TEMAS</p>	<p>CAMINO HACIA EL SABER</p>
<p>MOMENTOS DE LA CLASE</p>	<p>1. En la sesión del lunes vamos a trabajar en torno a los saberes previos de los niños y niñas pero también los heredados por sus familiares y comunidad acerca del tejido de la jigra de cabuya, y para ello se partirá por elaborar una especie de bitácora hecha de cabuya en la cual los chicos puedan guardar todos los procesos que se lleven a cabo y de esta manera puedan tejer su pensamiento.</p>

	<p>2 En la sesión del día martes se identificarán a aquellas personas tejedoras de la comunidad (mayores, abuelos, padres, profesores etc), que posiblemente podrían ayudarnos a resolver aquellas inquietudes que tenemos conjuntamente con los niños acerca del tejido, con el fin de poder reconocer cada vez más el territorio los saberes que allí encontramos.</p> <p>Lo ideal es que en el espacio de la clase los niños y niñas puedan alzar sus voces manifestando las dudas que se tienen acerca del tejido o simplemente aquello que quisieran conocer o profundizar acerca de este, y poderlas dejar por escrito para que cuando los niños y niñas tengan la oportunidad de encontrarse con alguno de estos sabedores y se genere un espacio de diálogo los niños puedan hacer uso de estas.</p> <p>El cierre de esta sesión será la visualización algunos minutos del video “encaminando el NASA yuwe desde los tejidos propios”, dándole así una introducción a los tejidos propios pero específicamente a la jigra de cabuya.</p> <p>3.En la sesión del día miércoles se hará una visita a una de las tejedoras de comunidad con el fin de que se puedan generar diálogos entorno a la jigra de cabuya, siendo este un espacio libre, en el cual haremos uso de una escucha atenta, luego del encuentro llevaremos a cabo el juego de la lana, este es un juego en el cual todos los chicos deben decir una palabra clave y lanzar la lana a sus compañeros elaborando así todos un tejido de pensamiento.</p> <p>4. En la sesión del día Jueves se invita al docente Fabio Quito para que nos hable un poco de la cosmovisión del tejido de la jigra de cabuya y qué sentido tiene para los pueblos indígenas haciendo también una breve introducción a la semana número tres que su objetivo es hablar un poco de donde viene este tejido.</p>
--	---

SEMANA TRES (CUATRO SESIONES)

PREGUNTAS ORIENTADORAS	<p>¿DE DONDE SE SACA LA CABUYA? ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA SACAR LA CABUYA? ¿ QUÉ CUIDADOS DEBE TENER EL FIQUE? ¿PARA QUE SE UTILIZA LA JIGRA DE CABUYA?</p>
TEMAS	SEMBRANDO MI JIGRA

MOMENTOS DE LA CLASE	<p>1. Posteriormente a lo que fue la semana número dos (todo lo que constituye a la jigra de cabuya) la intención es trabajar en torno a cómo se consigue y de donde sale el material con el que se teje la jigra de cabuya. Para esto primero realizaremos un círculo de conversación y seguido a esto observaremos dos videos (cultivo y características principales del fique) y algunos minutos de (siembra de fique o cabuya) con lo que es la siembra y producción del fique para sacar la cabuya con la que se teje.</p> <p>2. Salida de campo. Con la previa explicación y contextualización de lo que es el fique, iremos junto con el profesor Fabio Quinto (sabedor) a un cultivo de fique en donde el nos explicara todo lo que tiene que ver con el cuidado y la siembra de este, en donde la idea es que todos estén muy atentos a lo mencionado por el profesor Fabio respecto al fique para que de esta manera podamos construir los pasos que seguiremos para la siembra de nuestro propio fique en la huerta.</p> <p>3. Este día consignamos los pasos y cuidados a tener en cuenta para la siembra de nuestro fique y realizaremos el rótulo que le pondrán a su semilla con el nombre que le quieran asignar a su planta, seguido a esto saldremos en busca de las semillas que sembramos. (esto se realizará por medio de un juego de búsqueda).</p> <p>4. Salida de campo. Una vez ya teniendo claro todo lo que debemos hacer para sembrar nuestro fique iremos a la huerta de la escuela, allí cada uno ya tendrá su espacio asignado para que plante su semilla; todo esto consta de realizar cada uno su respectivo hueco, plantar su semilla y agregar lo necesario para que crezca sana. Se harán responsables de cada semilla y le pondrán su respectivo rótulo.</p>
-----------------------------	---

SEMANA CUATRO (CUATRO SESIÓN)-

PREGUNTAS ORIENTADORAS	¿Qué sienten al tejer su Jigra? ¿Es importante fortalecer el tejido? ¿Enseñarían a tejer a otros?
TEMAS	TEJIENDO MI JIGRA
MOMENTOS DE LA CLASE	<p>1. Para el día lunes al iniciar la clase se hará una actividad de calentamiento, es decir que se iniciara con un juego llamado la cuerda Rapa Nui que es un juego en el cual se hacen formas con las manos y una cuerda, seguido a ello</p>

invitaremos o visitaremos a un o una tejedora que nos pueda enseñar este saber, partiendo de lo más sencillo a lo más complejo del tejido de Jigra de cabuya para nosotros poder repetir o recrear este saber en la escuela, la casa y la comunidad.

2. El día martes se compartirá un espacio para que se refuerce la práctica del tejido al aire libre, ambientando el espacio con música del territorio, reconociendo que la escuela no es el único lugar donde se promueven saberes, sino que fuera de ella hay otros espacios enriquecedores que nos aportan mucho en la construcción de conocimientos.

3. El día miércoles se seguirá reforzando el tejido, y se seguirán apoyando estos procesos por medio de la constancia y la explicación, también mediante se da esta práctica del tejido dialogaremos acerca de las nociones que tienen los niños y niñas del ser nasa, que significa para ellos esto y como el tejido fortalece esta construcción de identidad. Todo esto se llevará a cabo en la huerta mientras llevamos el seguimiento de nuestras semillas.

4. El día jueves se generará un espacio de reflexión ya que se invitará a los niños y niñas a que tejamos juntos alrededor de la tulpa mientras vamos hablando de cómo nos pareció esta experiencia en relación con el tejido, es decir, hablaremos de cómo nos sentimos al tejer,

hablaremos de la importancia del tejido, hablaremos de si estos espacios fueron significativos o no y el porqué, permitiendo así dar un paso al cierre de estas actividades.