

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

1 de 2

Neiva, 14 de marzo de 2022

Señores

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Neiva Huila

El (Los) suscrito(s):

Marly Mildred Ipia Vargas, con C.C. No. 26.522.500 de la Plata Huila

Jhinneth Lorena Capaz Cuchillo con C.C. No. 1084866082 de Iquira Huila

Autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado.

Titulado **PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA ANCESTRAL DEL WĒT WĒT FXI'ZENXI (BUEN VIVIR) PUEBLO NASA: MUSEOS VIVOS E ITINERANTES SABEDORES Y MAYORES** presentado y aprobado en el año 2022

como requisito para optar al título de **MAGISTER EN EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ.**

Autorizo (amos) al CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN de la Universidad Surcolombiana para que, con fines académicos, muestre al país y el exterior la producción intelectual de la Universidad Surcolombiana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en los sitios web que administra la Universidad, en bases de datos, repositorio digital, catálogos y en otros sitios web, redes y sistemas de información nacionales e internacionales "open access" y en las redes de información con las cuales tenga convenio la Institución.
- Permita la consulta, la reproducción y préstamo a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato Cd-Rom o digital desde internet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer, dentro de los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia.
- Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma:

Vigilada Mineducación

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS**

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

2 de 2

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO: PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA ANCESTRAL DEL WÉT WÉT FXI'ZENXI (BUEN VIVIR) PUEBLO NASA: MUSEOS VIVOS E ITINERANTES SABEDORES Y MAYORES

AUTOR O AUTORES:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
IPIA VARGAS	MARLY MILDRED
CAPAZ CUCHILLO	JINETH LORENA

DIRECTOR Y CODIRECTOR TESIS:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
QUINTERO MEJIA	MARIETA

ASESOR (ES):

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
QUINTERO MEJIA	MARIETA

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: MAGISTER EN EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ

FACULTAD: EDUCACION

PROGRAMA O POSGRADO: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ

CIUDAD: NEIVA

AÑO DE PRESENTACIÓN: 2022

NÚMERO DE PÁGINAS: 113

TIPO DE ILUSTRACIONES (Marcar con una X):

Diagramas ___ Fotografías Grabaciones en discos ___ Ilustraciones en general Grabados ___
Láminas ___ Litografías ___ Mapas Música impresa Planos ___ Retratos ___ Sin ilustraciones ___
Tablas o Cuadros

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento:

MATERIAL ANEXO: Talleres, Narrativas de estudiantes y sabedores, Ilustraciones.

PREMIO O DISTINCIÓN (*En caso de ser LAUREADAS o Meritoria*):

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:

<u>Español</u>	<u>inglés</u>	<u>Español</u>	<u>Inglés</u>
1. Memoria Ancestral	<i>Ancestral Memory</i>	6. Narrativas	<i>Narratives</i>
2. Buen Vivir	<i>Good Living</i>	7. Sabedores ancestral	<i>Ancestral Medical</i>
3. Diálogo de saberes	<i>Dialogue of knowledge</i>	8. Tulpa Nasa	<i>Aancestral fire</i>
4. Prácticas espirituales	<i>Spiritual practices</i>	9. Museos vivos	<i>Living Museums</i>
5. Madre Tierra	<i>Mother Earth</i>	10. Decolonialidad	<i>Decoloniality</i>

RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras)

El presente trabajo investigativo, pretende develar las prácticas espirituales de la Memoria Ancestral en museos vivos e itinerantes que fortalecen el Buen Vivir, para la construcción de Paz. Así mismo, interpretar en diálogos de saberes, los valores vinculados con la espiritualidad y las prácticas para la protección de la Madre Tierra. El enfoque metodológico es de carácter cualitativo, porque permite indagar sobre situaciones naturales y la comprensión e interpretación de las dinámicas sociales. Los sujetos de enunciación son estudiantes del grado 402 de la Institución Educativa Kue Dsi'j, sabedores y mayores pertenecientes a la comunidad indígena Nasa. El diseño metodológico se da a partir de la creación estética de talleres que se vinculan con el problema y los objetivos de investigación. Los resultados se sistematizan a partir de estrategias y matrices que direccionan el

registro, codificación y delimitación de narrativas. Lo anterior, permite evidenciar desde las voces de los actores, la importancia que tienen las prácticas espirituales para el cuidado y protección de la Madre Tierra. Así mismo, el diálogo de saberes como pedagogía de la Memoria Ancestral, en el espacio de la tulpa (fogón), dinamiza la orientación, socialización y transmisión de saberes. Se concluye en este trabajo, que las acciones de la comunidad Nasa en favor de la construcción de paz, están fundamentadas en su espiritualidad, en los diálogos de saberes y en el caminar del Buen vivir. Finalmente, se destaca la importancia que tiene la escuela en el proceso de decolonialidad del saber para dar paso al reconocimiento y reivindicación de la Memoria Ancestral.

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras)

This research work aims to reveal the spiritual practices of ancestral memory in living and traveling museums that strengthen Good Living, for the construction of Peace. Likewise, interpret in dialogues of knowledge, the values linked to spirituality and practices for the protection of our Mother Earth. The methodological approach is qualitative in nature, because it allows investigating natural situations and the understanding and interpretation of social dynamics. The subjects of enunciation are students of grade 402 of the Educational Institution kue Dsi'j, ancestral medical and leaders belonging to the Nasa indigenous community. The methodological design is based on the aesthetic creation of workshops that are linked to the problem and the research objectives. The results are systematized from strategies and matrices that guide the registration, coding and delimitation of narratives. The foregoing allows us to demonstrate, from the voices of the actors, the importance of spiritual practices for the care and protection of Mother Earth. Likewise, the dialogue of knowledge as pedagogy of the

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO

AP-BIB-FO-07

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

4 de 4

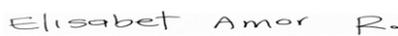
Ancestral Memory, in the space of the tulpa (ancestral fire), guide the orientation, socialization and transmission of knowledge. It is concluded in this work that the actions of the Nasa community in favor of the construction of peace are based on their spirituality, on the dialogues of knowledge and on the path of Good Living. Finally, the importance of the school in the process of decoloniality of knowledge to give way to the recognition and vindication of the Ancestral Memory.

APROBACION DE LA TESIS

Nombre Presidente Jurado:

Jurado 1
Nombre: **NINE YOFANA BALLESTEROS ALBARRACÍN**

Nombre Jurado:

Jurado 2
Nombre: **ELISABET AMOR ROMERO**

Nombre Jurado:

Jurado 3
Nombre: **HIPÓLITO CAMACHO COY**

**PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA ANCESTRAL DEL WËT WËT FXI'ZENXI
(BUEN VIVIR) PUEBLO NASA: MUSEOS VIVOS E ITINERANTES SABEDORES
Y MAYORES**

**Marly Mildred Ipia Vargas
Jhinneth Lorena Capaz Cuchillo**

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
NEIVA HUILA
2022**

**PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA ANCESTRAL DEL WĒT WĒT FXI'ZENXI
(BUEN VIVIR) PUEBLO NASA: MUSEOS VIVOS E ITINERANTES SABEDORES
Y MAYORES**

**Marly Mildred Ipia Vargas
Jhinneth Lorena Capaz Cuchillo**

**Directora de la tesis:
PhD: Marieta Quintero Mejía**

**Trabajo de grado presentado para optar al título de
Magister en Educación y Cultura de paz**

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
NEIVA HUILA
2022**

Nota de aceptación

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Dedicatoria

A todas las personas que luchan
por defender y proteger la Madre Tierra.

*“Llegar a crear todo un movimiento mundial en defensa
de la Madre Tierra, que permita acercar a las nuevas generaciones
a otras maneras de ver el mundo; de esa manera
descolonizar nuestro pensamiento, para encontrar
nuestras raíces, nuestra imagen y huella a partir
del conocimiento profundo de la memoria de nuestros
antepasados; para conversar y sentir
el latido del corazón de nuestros creadores y
al mismo tiempo encontrar y conocer y poder
tocar el rostro de nuestra Madre, la Tierra.*

*Abadio Green (2006)
Pensador Kuna Tule*

Agradecimientos

Al gran espíritu mayor (Dios) y los espíritus de la Madre Tierra, porque con su infinito amor y protección permitieron que culmináramos con gran éxito este proceso de aprendizaje.

A nuestras familias por su apoyo incondicional, comprensión, paciencia, compañía y felicidad por nuestros logros alcanzados.

A los niños, niñas, sabios y mayores participantes de la Institución Educativa Kue Dsi' j del Resguardo Indígena Huila, porque a través de sus voces e historias de vida, nos permitieron conocer y adquirir saberes para que este trabajo fuera hoy, una realidad.

A la PhD Marieta Quintero Mejía, por su paciencia, exigencia, orientación y acompañamiento, elementos importantes en este camino de formación.

Al equipo directivo de la maestría, por proyectar y permitirnos como docentes en nuestros territorios, ayudar a construir y orientar una cultura de paz.

Finalmente, a cada uno de los maestros que orientaron nuestro proceso formativo, fueron sus aportes, conocimientos y experiencias los que permitieron fortalecer y potenciar nuestro pensamiento y el rol que desempeñamos como maestros.

RESUMEN

El presente trabajo investigativo, pretende develar las prácticas espirituales de la Memoria Ancestral en museos vivos e itinerantes que fortalecen el Buen Vivir, para la construcción de Paz. Así mismo, interpretar en diálogos de saberes, los valores vinculados con la espiritualidad y las prácticas para la protección de la Madre Tierra. El enfoque metodológico es de carácter cualitativo, porque permite indagar sobre situaciones naturales y la comprensión e interpretación de las dinámicas sociales. Los sujetos de enunciación son estudiantes del grado 402 de la Institución Educativa kue Dsi'j, sabedores y mayores pertenecientes a la comunidad indígena Nasa. El diseño metodológico se da a partir de la creación estética de talleres que se vinculan con el problema y los objetivos de investigación. Los resultados se sistematizan a partir de estrategias y matrices que direccionan el registro, codificación y delimitación de narrativas. Lo anterior, permite evidenciar desde las voces de los actores, la importancia que tienen las prácticas espirituales para el cuidado y protección de la Madre Tierra. Así mismo, el diálogo de saberes como pedagogía de la Memoria Ancestral, en el espacio de la tulpa (fogón), dinamiza la orientación, socialización y transmisión de saberes. Se concluye en este trabajo, que las acciones de la comunidad Nasa en favor de la construcción de paz, están fundamentadas en su espiritualidad, en los diálogos de saberes y en el caminar del Buen vivir. Finalmente, se destaca la importancia que tiene la escuela en el proceso de decolonialidad del saber para dar paso al reconocimiento y reivindicación de la Memoria Ancestral.

Palabras claves: Memoria Ancestral, Buen vivir, Diálogo de saberes, Prácticas espirituales, Madre Tierra, Pedagogía de la Memoria Ancestral, , Sabedores y mayores, , Tulpa Nasa, Museos vivos, , Decolonialidad.

ABSTRACT

This research work aims to reveal the spiritual practices of ancestral memory in living and traveling museums that strengthen Good Living, for the construction of Peace. Likewise, interpret in dialogues of knowledge, the values linked to spirituality and practices for the protection of our Mother Earth. The methodological approach is qualitative in nature, because it allows investigating natural situations and the understanding and interpretation of social dynamics. The subjects of enunciation are students of grade 402 of the Educational Institution kue Dsi'j, ancestral medical and leaders belonging to the Nasa indigenous community. The methodological design is based on the aesthetic creation of workshops that are linked to the problem and the research objectives. The results are systematized from strategies and matrices that guide the registration, coding and delimitation of narratives. The foregoing allows us to demonstrate, from the voices of the actors, the importance of spiritual practices for the care and protection of Mother Earth. Likewise, the dialogue of knowledge as pedagogy of the Ancestral Memory, in the space of the tulpa (ancestral fire), guide the orientation, socialization and transmission of knowledge. It is concluded in this work that the actions of the Nasa community in favor of the construction of peace are based on their spirituality, on the dialogues of knowledge and on the path of Good Living. Finally, the importance of the school in the process of decoloniality of knowledge to give way to the recognition and vindication of the Ancestral Memory.

Keywords: *Ancestral Memory, Good Living, dialogue of knowledge, spiritual practices, Mother Earth, pedagogy of the Ancestral Memory, ancestral medical and leaders, ancestral fire, living museums, decoloniality.*

1. Tabla de contenido

Presentación.....	9
1. Descripción del problema de investigación	12
2.1. Planteamiento del problema y su justificación.....	12
2.2. Pregunta de Investigación	14
2. Objetivos	15
3.1. Objetivo General	15
3.2. Objetivos específicos	15
3. Antecedentes.....	16
4.1. Prácticas espirituales.....	16
4.2. Diálogo de saberes	24
4.3. Madre Tierra.....	30
4.4. Pedagogía de la Memoria Ancestral-Museos vivos	34
4. Marco Teórico	40
5.1. Pedagogía de la Memoria Ancestral.....	40
5.1.1. Colonialidad.....	40
5.1.2. Decolonialidad	41
5.2. Buen Vivir.....	44
5. Metodología.....	48
6.1. Sujetos: Pedagogía de la Memoria Ancestral.....	49
6.2. Instrumentos de recolección de información	49
6. Resultados	60
7. Referencias Bibliográficas	88
8. Anexos	91
8.1. Lista de Tablas.....	91
8.2. Lista de Matriz.....	91
8.4. Registro fotográfico	91
8.5. Lista de Figuras	92
8.6. Lista de Ilustraciones	92
8.7. Talleres.....	93

Presentación

El presente trabajo de naturaleza investigativa denominado **Pedagogía de la memoria ancestral del wet wet fxi'zenxi (Buen Vivir) del pueblo Nasa: Museos Vivos e itinerantes sabedores y mayores**, con el cual se alcanza una experiencia de tipo investigativo y pedagógico, al abordar temas con mayor profundidad estableciendo una relación entre la educación y la construcción de una cultura de paz.

El problema de investigación busca reconocer las prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos e itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de la Paz del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila. A partir de la identificación del problema se planteó el objetivo general que pretende este “develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila”. Así mismo se plantearon dos objetivos específicos. el primero es interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral. El segundo es promover en el espacio de la tulpa, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.

En los antecedentes de la investigación se retomaron los aportes de los trabajos desarrollados en Bolivia, Ecuador y Colombia. Estos estudios están relacionados con prácticas espirituales, diálogo de saberes, Madre Tierra y los museos como lugar de la memoria. Lo anterior permitió construir un tejido narrativo, estableciendo un diálogo entre lo dicho en estos documentos y la realidad de vida comunitaria.

Adicionalmente se realizó la revisión de literatura especializada sobre el tema de investigación, lo cual permitió la construcción del marco teórico y se abordaron dos categorías. Una inicial sobre Pedagogía de la Memoria Ancestral cuyo máximo exponente es Catherine Walsh, la cual contiene estudios sobre colonialidad, decolonialidad y pedagogía decolonial. La otra categoría trabajada se relaciona con el Buen Vivir de los pueblos de los Andes por el investigador boliviano Fernando Huanacuni.

Para dar respuesta al problema de investigación y los objetivos se planteó como metodología la narrativa hermenéutica desde un enfoque cualitativo apoyados en talleres o mediaciones pedagógicas que se desarrollaron con los estudiantes del grado 402 de la Institución educativa Kue Dsi'j del Resguardo del indígena Huila. El primer taller se denominó **“Pintamos la Madre Tierra para protegerla con prácticas espirituales desde el espacio del fogón”**. El taller para los estudiantes de secundaria se denominó **“Memoria de nuestros mayores para la protección de la Madre Tierra”**.

El capítulo de resultados ha sido organizado a partir de la interpretación de las narrativas orales de los niños, niñas y sabedores ancestrales, sobre valores vinculados a las prácticas espirituales para la protección de la Madre tierra. La información fue sistematizada y codificada en matrices que diferencian elementos de referencia como: sujetos y sus atributos, acontecimientos ligados a los personajes, contexto, temporalidades y espacialidades.

En este último capítulo, se ubican las conclusiones de la investigación. En las narrativas de sabedores y mayores, se reconoce la importancia que éstos tienen en el ejercicio de las prácticas espirituales para el Buen Vivir. Las cuales, permiten afinar la comprensión de los significados y el sentido de la Memoria Ancestral. Así mismo, se

plantean aspectos para continuar avanzando en indagaciones y reflexiones sobre el ejercicio de la espiritualidad de los pueblos originarios para la construcción de la paz del país.

1. Descripción del problema de investigación

2.1. Planteamiento del problema y su justificación

El pueblo indígena Nasa se ha caracterizado por los permanentes procesos de lucha encaminados al fortalecimiento del Wët Wët Fxi'zenxi (Buen vivir) desde la memoria ancestral.

El Buen vivir, desde los pueblos indígenas de Colombia es estar bien con la Madre Tierra, la comunidad, con todo lo que nos rodea en nuestro territorio, que es nuestra gran casa donde se recrea la vida, la cultura y la identidad de todo indígena (Montero de la Rosa, 2017, p. 92). Se fundamenta en la memoria ancestral como la base o herramienta que integra elementos culturales, saberes propios, espiritualidad, lenguaje, prácticas ancestrales orientadas por los sabios espirituales y mayores en defensa de la vida y del territorio, lo cual permite su trascendencia en el tiempo y el espacio.

Al hablar de saberes ancestrales y tradicionales hacen referencia al conjunto de aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas, y que han sido transmitidos de generación en generación por siglos. Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado a lo largo del tiempo principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios (Carvallo, 2015). Así mismo Zarate (2018) se refiere a la memoria ancestral como el conjunto de saberes, prácticas, conocimientos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación dentro de un sistema de educación endógena individualista. Es a través de la enseñanza de las experiencias de sus antepasados, como se tejen las ideas y se construyen o arman estructuras de pensamiento colectivo a través de la pedagogía para la vida.

Como ejercicio comunitario, la memoria ancestral permite afianzar las narrativas orales del buen vivir desde el diálogo de saberes con la familia, la comunidad, la madre tierra y la sociedad mayoritaria. También posibilita narrar desde la propia experiencia de los mayores la realidad de vida del pueblo nasa basada en la ley de origen la cual conlleva a la reflexión de las problemáticas actuales y las posibles estrategias que ayuden a un cambio social, siguiendo el legado ancestral. Implica el fortalecimiento de la cultura y pervivencia como pueblo en función del buen vivir.

Desde el origen del Pueblo Nasa la tulpa o fogón se ha constituido como el espacio de encuentro familiar. En él la familia Nasa comparte experiencias vividas, alimentos, valores, creencias, consejo de los mayores a los hijos, diálogos de saberes expresados en mitos, leyendas, cuentos, música, elementos que constituyen el ser Nasa dando cumplimiento a la ley de origen. Esto ha permitido la orientación y vivencia de los saberes ancestrales los cuales son el camino de la formación de la identidad de las presentes y futuras generaciones.

En la cotidianidad de la comunidad indígena Nasa del Resguardo Huila, se han evidenciado algunas situaciones de desarmonía entre el ser nasa, su territorio y otros actores. Esto ha generado en la autoridad ancestral, comuneros y líderes, sentimientos y situaciones de incertidumbre, inseguridad y miedo, afectando de esta manera el buen vivir comunitario. Por tal razón, es importante indagar cómo la escuela contribuye al alcance del Buen Vivir desde las prácticas ancestrales.

2.2. Pregunta de Investigación

¿Qué prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos e itinerantes fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de la Paz del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila?

2. Objetivos

3.1. Objetivo General

Develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila

3.2. Objetivos específicos

Interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral.

Promover en el espacio de la tulpa, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.

3. Antecedentes

Desde la antigüedad los pueblos indígenas siempre han fundamentado su cosmovisión a partir de su relación con las prácticas espirituales, diálogos de saberes y la Madre Tierra. En consecuencia, para el presente trabajo de investigación es relevante conceptualizar cada uno de estos elementos y por ende se requiere de hacer un acercamiento desde lo que se ha planteado frente al mismo tema en otras investigaciones.

4.1. Prácticas espirituales

En el continente americano también conocido como Abya Yala, han habitado pueblos indígenas que desde tiempos remotos son poseedores de una espiritualidad surgida desde sus leyes originarias. Su identidad cultural está estrechamente relacionada con la Madre Tierra, la cual tiene una dimensión sagrada. Así, el ejercicio de la autoridad propia, la autonomía, la educación, la lengua, la identidad y el territorio constituyen su espiritualidad desde la noción de la sabiduría ancestral (Chávez, 2010).

La educación de los pueblos indígenas se vivencia en diferentes espacios como: la familia, la comunidad y la escuela. Esta formación trasciende al ámbito político, social, económico y cultural. Es así, como la educación privilegia los procesos educativos desde el ejercicio de las prácticas espirituales con los niños, niñas, jóvenes y dinamizadores, encaminadas al alcance del buen vivir y al fortalecimiento de la identidad cultural.

El trabajo investigativo de Lasso (2018), señala como base fundamental del pueblo indígena Nasa *el territorio, el pensamiento, la cosmovisión y la espiritualidad*. Estos elementos en conjunto consolidan, preservan y dan sentido de vida e identidad al pueblo Nasa. Así al hablar del territorio, es hablar de la Madre Tierra como espacio sagrado, donde se desarrolla la vida.

Por consiguiente, los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio, que va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, (...) la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, inherentes al ser, lo espiritual y lo material. (Capera y Torres, 2014, p. 60).

Desde las leyes ancestrales, el indígena Nasa se considera parte de la Madre Tierra y por ende debe cumplir con los mandatos culturales y espirituales que por tiempos inmemorables sus antepasados han señalado. Es así como los mandatos, se constituyen en pautas de convivencia que, a través de la ritualidad, establecen una conexión armónica entre el ser Nasa y el territorio. Al respecto, Campo argumenta *Nosotros creemos en los espíritus que están en toda la naturaleza, de la que formamos parte, cuando rompemos el equilibrio con ella, nos enfermamos. Por eso realizamos ceremonias para recuperar ese equilibrio* (Campo, 2005 p. 68).

Desde siempre ha existido una relación directa entre cada uno de los indígenas del pueblo Nasa y la naturaleza, es una relación de codependencia donde ambos se afectan si algo le acontece al otro, la enfermedad proviene del mal uso o maltrato a la

naturaleza, por ello el ritual adquiere una importancia vital, puesto que a través de ella el indígena logra restablecer el equilibrio entre su ser y la Madre Tierra.

Uno de los espacios que permiten la conexión con Uma Kiwe (Madre Tierra) son los rituales y ceremonias que están consagrados en la ley de origen o derecho mayor. Estas prácticas espirituales son orientadas por los The walas (médicos tradicionales), encargados de guiar a la comunidad cuando es necesario. Además, previenen y curan con plantas medicinales las diferentes enfermedades que afectan a la población en general. Apoyando lo anterior Pachón dice que:

Entre los Páez, los chamanes se llaman ante la presencia de cualquier tipo de anomalía: malas cosechas, epidemias en los animales, dolencias en las personas. Se recuerda cómo en épocas muy críticas durante la Violencia, fue a ellos a quienes se recurrió. A través de las “señas” estos especialistas establecen la causa y la forma de combatir la enfermedad. Deciden si es necesario realizar “ceremonias de limpieza” ante la negligencia o error en la erradicación del “ptansh” o el “sucio”; haciendo uso de plantas medicinales (Pachón, 2001, p. 8).

Continuando con lo anterior, para el indígena Nasa la naturaleza tiene el status de sagrada. Es ella quien brinda *poderes y facultades* espirituales a las personas elegidas como lo son los The Wala (médicos tradicionales). El ejercicio de la ritualidad armoniza y equilibra las energías negativas y positivas existentes en el plano personal y comunitario. En relación con lo expuesto, autores como Sisco y Pachón plantean que el Thë’ Wala (sabio mayor o espiritual), siendo un habitante más de la comunidad, es

quien posee *un conocimiento amplio de la naturaleza, por ello sabe interpretar cada mensaje emitido por los espíritus y por los elementos naturales*, (2001, p.38). Cada señal interpretada por el Thë' Wala le advierte sobre los peligros o dificultades que se puedan manifestar dentro de la comunidad, tanto en cada sujeto como para todo el grupo.

Los usos y costumbres ancestrales desde el pensamiento Nasa se fundamentan en la práctica del rito y la ritualidad. El rito entendido como acto ceremonial en el que participan diferentes actores que se identifican con esta cultura. Por consiguiente, la ritualidad hace referencia al conjunto de diferentes prácticas rituales que vivencia la comunidad para establecer un vínculo armónico con la naturaleza. Además, representa *unidad de pensamiento, acción, comunicación y protección*. Lasso (2018)

El autor señala que las prácticas pedagógicas de la escuela deben estar orientadas a la interacción de diferentes cosmovisiones, que permitan comprender el sentido de la vida y la armonía con la Madre Tierra desde los saberes ancestrales. Esta educación debe estar acorde a las realidades de la comunidad, fortaleciendo los valores, principios, saberes y prácticas propias. Sin embargo, la imposición de manera excesiva de contenidos externos y la no regularización de estos procesos educativos, ocasionan debilitamiento o pérdida de la identidad cultural del pueblo ancestral.

El estudio investigativo de Lasso (2018), resalta la conexión física y espiritual que el ser Nasa tiene con el territorio, la familia y la comunidad. Esta conexión *es el sueño prolongado de los mayores y de los espíritus que han acompañado el proceso de despertar nuestros sentidos y recorrer la espiral de la sabiduría para vivir en*

armonía con el otro y con la naturaleza (Lasso, 2018. p.20) En consecuencia, las presentes y nuevas generaciones tienen un papel trascendental en la revitalización de saberes ancestrales, para seguir caminando la espiral de la vida y así consolidar la historia como pueblo milenario.

La investigación de Camayo (2015), sobre la palabra equilibrio en comunidades culturalmente diferenciadas, menciona que los usos y costumbres de la comunidad Nasa se relacionan con el mundo natural y espiritual. La práctica de la ritualidad se presenta como el camino que permite la nivelación de energías entre estos dos mundos. Ejemplos de estos rituales son la armonización de las semillas, limpiezas individuales, y limpiezas de terrenos. Lo anterior permite una relación de armonía con el entorno. En la lengua Nasa Yuwe (lengua del pueblo Nasa) PUÇU significa lo positivo y JEB lo negativo, los dos conceptos se asocian con la derecha e izquierda, pero a diferencia de la mirada de occidente, la izquierda para el indígena nasa significa lo bueno y lo malo, se asocia a la derecha, es así como esta dualidad constituye el **equilibrio** en el ser indígena.

Tanto para Camayo (2015), como para Lasso (2018), la cosmovisión del indígena Nasa funciona en torno a lo natural y espiritual, siendo los Thé Wala los que hacen posible esa comunicación entre esos dos espacios mediante el uso de la medicina tradicional. Así, el mundo para el ser Nasa es un espacio de complementariedad.

Un estudio de Osorio (2017), se refiere a la espiritualidad como una forma de resistencia que los pueblos indígenas han ejercido y que a la vez se proyecta como aporte para la construcción de paz y reconciliación. En el contexto del conflicto que

vive el país, la espiritualidad se presenta como un arma que contribuye al fin de esta problemática y a la comprensión de las realidades humanas y sociales. Así mismo, la *espiritualidad, permite mantener los lazos de unidad a la vez que cohesionan los miembros de las comunidades en torno a una lucha por la defensa de lo propio* (ONIC 1990).

La dimensión comunitaria se encuentra estrechamente ligada a la identidad, el territorio y la espiritualidad. Los encuentros cotidianos se realizan alrededor de la **tulpa (fogón)**, siendo este el espacio sagrado donde la palabra es generadora de vida, y la simbología (espiral, rombo) que allí se encuentra, representa la familia, los mayores, los ancestros y la Madre Tierra. Las prácticas rituales vivenciadas en los sitios sagrados son expresiones de identidad. Por consiguiente, *la espiritualidad indígena es, desde lo cultural, una espiritualidad de resistencia y reivindicación política*. (Osorio, 2017. p. 187).

Los pueblos indígenas han vivido en una lucha permanente por el respeto, el reconocimiento y la potenciación de su religiosidad. Por el hecho de ser diferente, esta forma de ver el mundo ha sido violentada, perseguida y señalada hasta lograr su total desaparición. *Tenemos derecho a pensar diferente, a creer en otros dioses, a vestir y hablar diferente”* (ONIC, 1991, p.13). En este orden de ideas, la cosmovisión indígena establece una conexión diferente con la naturaleza, la cual no pretende negar la existencia de otras identidades. *La espiritualidad, la lengua y la educación van a permitir la cohesión de las comunidades en torno a sus valores sagrados y en el territorio* (ONIC, 2002). De esta manera, los saberes ancestrales mantienen viva la memoria, la lucha y la resistencia frente a la imposición de la guerra.

De esta manera, Osorio (2017), reconoce que la defensa de la espiritualidad es la contribución que los pueblos indígenas hacen a la paz del país. La paz se comprende como un espacio que exige el respeto a los valores espirituales inherentes a su cosmovisión. Reconoce que la paz se construye desde los lugares sagrados, la limpieza del territorio, la liberación de la Madre Tierra, el trabajo comunitario. Además, se señala que *la guerra no está dentro de sus lógicas de pensamiento ni dentro de su filosofía*. En ese sentido de ser y vivir, brindan otra visión para la transformación de la sociedad colombiana.

Para Chávez (2010), la espiritualidad se define como *la relación que el ser humano establece con la divinidad*, la cual hace que pueda trascender y encontrar un verdadero sentido a su existencia. Las expresiones religiosas de las culturas indígenas se originan y desarrollan en relación con la tierra y la naturaleza, es decir, son cosmocéntricas y el ser humano hace parte de esta conexión.

Por otro lado, las ciencias desde sus métodos, categorías y parámetros caracterizan los comportamientos y vivencias culturales de los pueblos indígenas. Desconocen el verdadero significado que tienen los saberes ancestrales para las comunidades y las espiritualidades como medio de relacionarse con los seres superiores. Así mismo, categorizan las espiritualidades como espiritismo y ajayaismo. El afirmar que las prácticas espirituales indígenas son sinónimo de *espiritismo o cosas del demonio*, es la base para justificar el genocidio de millones de indígenas y así poder adueñarse de sus recursos desde hace más de 500 años hasta hoy Chávez (2010). Por ello es preciso reconocer que los procesos de lucha y resistencia cultural de los pueblos originarios han permitido su pervivencia y trascendencia.

El teólogo José María Vigil y el filósofo Raimon Panikkar, hablan de la **espiritualidad de siempre** y la definen como *aquella que es mayor, más antigua y profunda que la religión sobre ella construida y que sobrevivirá a las crisis y muerte de las otras religiones*. Apoyando lo anterior Chávez (2010) se refiere a la espiritualidad como una dimensión energética del ser humano, la cual fundamenta la vida y las relaciones de reciprocidad entre todos los seres existentes en el universo. Así la espiritualidad Andina se expresa a través de los ritos, mitos, lenguaje simbólico, comunidad, fiesta, elementos que constituyen su cosmovisión.

Las diversas formas de vivir, argumentar, pensar, actuar entre otras, son dirigidas por la existencia de diferentes espiritualidades. En Bolivia como en otros países latinoamericanos, existen confrontaciones de orden político, confrontaciones entre espiritualidades. Lo anterior, tiene su origen desde el periodo colonial, donde la espiritualidad cristiana conquistadora, fue actante de la extinción física y cultural de los pueblos nativos que habitaban el territorio americano. Sin embargo, en la actualidad el fortalecimiento de las **espiritualidades de siempre**, promueven nuevos **proyectos de humanidad** Chávez (2010).

En síntesis, los pueblos originarios a través de la historia han logrado la reivindicación de sus derechos por medio de la práctica de sus espiritualidades, construyendo nuevas alternativas de vida. Así mismo, Chávez menciona que es necesario preservar y fortalecer estas alternativas donde *la manifestación de la espiritualidad de*

vida que mantuvo resistiendo, persistiendo a las abuelas y abuelos andinos y a nuestras generaciones de indígenas en Abya Yala. (Chávez, 2010. p.25)

4.2. Diálogo de saberes

La forma de relacionarse del ser humano con su entorno desde los primeros homínidos ha sido la palabra, la cual surge inicialmente como una forma imitativa de los seres vivos a su alrededor, pero evoluciona y se convierte en el medio que permite al ser humano apropiarse de su entorno y relacionarse con el mismo al igual que con sus semejantes.

Es a través de la palabra que se conforman sociedades, es la palabra, la que constituye las diferentes visiones existentes en el mundo, sobre múltiples aspectos tales como la existencia humana, formas de siembra, el arte, el pensamiento humano. La palabra es la esencia misma de lo que es toda una comunidad. La palabra viva posee un valor invaluable, ella determina el ser de los pueblos, los construye, los fortalece a través de los diálogos de saberes y su desaparición, los debilita. Expresado de otra forma, la palabra es la esencia misma de lo que nos hace humanos.

Por ende, el diálogo de saberes como pedagogía de educación propia, adquiere un valor vital en todos los procesos de orientación y transmisión de los saberes ancestrales. Es a través de este encuentro donde los mayores educan a las presentes y futuras generaciones, a través del consejo de valores éticos, culturales, prácticas espirituales que ayudan a preservar la armonía y el equilibrio en el territorio.

En la investigación de López y Chalparizan (2016), se resalta la importancia del diálogo de saberes, por cuanto permite legitimar y compartir tanto la sabiduría como el

conocimiento de cada comunidad y entre las comunidades. Es el acceso a la cultura de otros pueblos dentro del marco del respeto a la diferencia y la constante reflexión a la situación de visibilidad o invisibilidad de los pueblos indígenas, lo cual, es un derecho consagrado en la carta constitucional de 1991 en Colombia, allí se reconoce a la sociedad colombiana como una sociedad pluriétnica y multicultural. (C.P.C., 1991. p.28).

En Colombia existen instituciones educativas indígenas en el marco del derecho a la educación indígena propia, las cuales propenden precisamente por mantener el idioma vivo, ello también les permite ajustar y establecer un currículo propio acorde a sus necesidades, resaltando el valor de sus vivencias culturales donde se les enseña a los niños y jóvenes el valor de la palabra. Un ejemplo de ello es el proceso pedagógico que desarrolla la Institución Indígena El Mesón, ubicada en el municipio de Morales Cauca, que en la construcción del calendario propio toma como eje fundamental el rescate de la palabra de los mayores, de sus saberes ancestrales conocimientos, experiencias vividas que han sido transmitidas a través de la oralidad.

Para alcanzar y fortalecer los diálogos de saberes dentro de las comunidades como la Nasa, es relevante el papel que en la actualidad cumple la escuela, como gestora de procesos de formación. Es así como el encuentro dialógico entre diferentes generaciones de infantes, jóvenes, adultos y mayores ayuda a revitalizar y reafirmar la identidad cultural y la cosmovisión de la comunidad. Es una construcción constante, la cual es colectiva y flexible, se da a través del tiempo y en el espacio donde esa comunidad interactúa, haciéndola vívida (López y Chalparizan 2016. p. 29)

El trabajo investigativo de Camayo (2015), se centra en el interés de enriquecer y mantener el diálogo de saberes, por ser éste un elemento relevante en la interacción

comunitaria, el cual debe ser fortalecido desde la escuela. Además, se refiere al diálogo de saberes como lo plantea el Mayor Larry Jeromito como *el cruzamiento de identidades, con el deseo de saber, de sentir y compartir la palabra, respondiendo a interrogantes sobre la madre tierra, sobre el hombre, sobre la solidaridad humana y ante todo valorando la vida y a UMA KIWE* (Larry, 2015). Es así como el diálogo de saberes es un punto de encuentro donde se comparte y se vivencian diferentes cosmovisiones.

Por otro lado, Camayo (2015), resalta la importancia del diálogo de saberes, puesto que cada sujeto dentro de una comunidad posee dentro de sí una cosmovisión, una realidad, la cual surge de sus experiencias, de sus vivencias diarias en su relación con el entorno en el que habita, por ende, esa experiencia de vida debe ser compartida, ella le brinda una explicación del mundo, muestra una organización del mismo. Es un aporte valioso a su pueblo, el cual debe perdurar y fortalecerse en esos diálogos de saberes, es la forma de conocer y apropiarse del mundo, mostrando lo valioso que es su trasegar en la comunidad, lo importante que es como individuo dentro de ese grupo, ello fortalece su identidad como sujeto perteneciente a una comunidad y a su vez fortalece la identidad de su pueblo.

La investigación de Camayo (2015), cita estudios de Leff (2008), estudios, que hacen referencia al diálogo de saberes desde las comunidades ciudadinas. Puesto que en ellas también hay una experiencia que les determina un ser y por ello deben reconocer su identidad, partiendo desde su pasado y correlacionándolo con las proyecciones desde la cosmovisión y la territorialidad, lo anterior les permite otro mundo posible, el cual se fundamenta en la pluriculturalidad conexas con la biodiversidad del territorio y la coexistencia con las disimilitudes.

La esencia del diálogo de saberes es la valoración del otro, posibilitando el derecho de ser reconocidos con los saberes que podríamos llamar saberes propios de un determinado territorio, saberes definidos por rasgos culturales. Ello también permite vivenciar el respeto y la convivencia, como lo expresa Leff E. *trascender la ética del yo y tú, donde el otro tendría que ser un reflejo de mí mismo; es decir se trata de enfrentar el imaginario de la unidad, de la representación y de la comprensión del otro* (2008). De esta forma es acercarnos a observar con los ojos del otro y desde esa perspectiva entender nuestra propia realidad.

Para la comunidad Nasa aceptar al otro en la compartir de la cotidianidad, es una base fundamental de vida. Si no se acepta al otro no es posible la socialización, Maturana (citado en (Bermúdez, Mayorga, Jacanamijoy, Quigua, & Fajardo, 2005)) El aceptar a ese otro caminando a mi lado, siendo parte de un todo, ello es lo que hace factible la socialización, puesto que al no haber esa socialización tampoco habría humanidad. Es decir, el ponerse en los zapatos del otro, en escuchar al otro, en hacerle parte de su ser, es como se construyen los diálogos de saberes y la escuela es un espacio relevante para fortalecerlos en la medida que ella constituye un elemento base de la formación de todo un grupo social.

Lo anterior, nos muestra otro aspecto relevante del diálogo de saberes, puesto que no solamente es saber la experiencia del otro, sino que más allá de conocer esa vivencia, está la mirada centrada en ver a ese otro como parte de la comunidad, parte de ese entorno compartido, ello otorga y conforma ese sentido de unidad, de identidad, en consecuencia no es sólo escucharlo, es acercarse al otro para vivenciar también su experiencia, para hacerla

parte de la comunidad y alcanzar una cohesión en la construcción de la cosmovisión de los pueblos, teniendo presente la diversidad cultural de cada uno de ellos.

Para Guzmán (2018), el diálogo de saberes desde la vida de los pueblos originarios en Latinoamérica constituye una demanda sentida y una práctica vívida de diversidad cultural. El mantener la vida sobre la base de la biodiversidad necesita de los dos saberes por un lado el conocimiento occidental que se presenta en las instituciones educativas y *el propio que surge como componente esencial de un modo de vida distinto* (Ishizawa, 2016. p. 46), allí es relevante que ambos tipos de conocimientos se perciban como equivalentes y necesarios.

En la década de los años 60 al 70 se desarrolló la investigación de la acción participativa, en Colombia Orlando Fals Borda, sociólogo fue uno de sus representantes, desde allí se propone un diálogo de saberes como esos espacios de encuentro, con la necesidad de fortalecer a las comunidades y sus identidades, en razón a que se estaba viviendo un proceso de descolonización (Archila, 2017). y por ende los pueblos debían volver la mirada hacia mismos con la necesidad de apoyarse fortalecer su idiosincrasia, a pesar de la incidencia que la perspectiva de occidente ya había causado sobre los mismos.

En el marco de la política nacional y el nuevo currículum para la formación docente del Perú el diálogo de saberes se ha definido “*como un proceso de interrelación dinámica, enriquecedora y permanente entre sistemas de conocimiento de diferentes tradiciones culturales que se abordan pedagógicamente y permite responder a problemáticas y desafíos locales y globales.* Por consiguiente, su dimensión didáctica debería estar orientada en *Organización de los saberes locales, Investigación de saberes de*

otros y Síntesis y diseño de prácticas transformadoras. (Ministerio de Educación de Perú: DIFOIB- DEIB, 2017).

La implementación del diálogo de saberes en la formación pedagógica debe accionarse desde la enseñanza- aprendizaje en la comprensión y la solución de problemas de inequidad existentes en el entorno educativo y comunitario. En este sentido se requiere un acercamiento y relación de reciprocidad entre la escuela y la comunidad, donde los saberes locales y los saberes de otros pueblos contribuyan al diseño e implementación de soluciones a problemáticas del entorno, (Guzmán, 2018)

El estudio de Useda (2020) sobre Oralidad y saberes ancestrales en la crianza de las semillas de vida, señala que dentro de la comunidad Nasa se habla de los diálogos de saberes, allí la oralidad es la base de todo, los cuales denominan Mingas de pensamiento, Estas se realizan en rituales alrededor del fuego y de la coca. Allí la palabra es vida, se fortalece y multiplica. Es alrededor del fuego que los saberes se materializan, no siendo éste el único espacio dentro de la comunidad Nasa para conformarlos. Al reunirse alrededor del fuego los saberes primordiales de la existencia se materializan, gracias a la comunicación que se sostiene con los espíritus de la naturaleza. Por tanto, *esta dinámica favorece que las experiencias, relatos, emociones, fluyan y se entretajan en nuevos saberes para ser compartidos nuevamente en otros momentos y espacios.* (Useda, 2020. p. 1633)

Por tanto, el proceso de construir conocimiento implica para los pueblos una apuesta ética, que es la de aportar en la negociación del saber de sujetos colectivos, situados históricamente, y en relación con un estado que debe proteger la diversidad étnica y cultural

por mandato constitucional en medio de las políticas económicas, sociales y políticas globalizadas por la civilización del consumo. Esto denota un gran reto epistémico y político del cual “se deduce la posibilidad de diálogo y disputa epistemológica entre los diferentes saberes” (Santos, 2005), quedando así enunciado el diálogo de saberes como elemento central en disputa en las diversas dinámicas de resistencia de los pueblos. Pág. 1643.

4.3. Madre Tierra

La Madre Tierra o territorio ancestral para las comunidades indígenas de Abya Yala, es el espacio sagrado donde se desarrolla la vida. A partir de ella se fundamenta la identidad cultural y la construcción del Buen Vivir para la pervivencia y trascendencia como pueblos originarios. Es así, como el Buen Vivir, es *saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia*, Huanacuni (2010, p. 32). Es por eso que la educación se basa en la enseñanza del respeto, valoración y comprensión de las leyes naturales. En la búsqueda de una cultura de paz el Buen Vivir se concibe como una práctica que orienta y guía la espiritualidad de los pueblos ancestrales.

A continuación, se retoman los planteamientos dados por algunos estudiosos de investigaciones realizadas en diferentes comunidades indígenas latinoamericanas sobre la Madre Tierra y el Buen Vivir.

Cunningham (2010), bien quien centra su investigación en la misión del Buen Vivir de los pueblos indígenas latinoamericanos, presenta a la Madre Tierra como sinónimo de Territorio. Entendido éste como “*un elemento que da identidad colectiva y pertenencia a un pueblo indígena es considerada sagrada y no puede ser objeto de venta ni adjudicarse individualmente* (p.54). Además de la visión como elemento fundamental de vida, es quien

brinda identidad a todo un pueblo, por ello no se comercializa, puesto que es la base que lo sustenta como organización social y a su vez se constituye en una colectividad, por consiguiente, es el espacio de relación y convivencia entre el ser humano y la naturaleza.

Las comunidades indígenas establecen una relación estrecha con la madre naturaleza, donde la dualidad es el complemento entre todo lo que se halla inmerso en dicha cosmovisión. Es así como la dualidad surge para determinar el lado femenino y el lado masculino de todo lo que habita en ella, de igual forma un aspecto a destacar, es el respeto a la Madre Tierra, el acceso a ella, al territorio dentro del marco de la libre determinación de los pueblos.

Un estudio de Choque (2010. p.53) describe la relación integral que establecen cada uno de los individuos dentro del pueblo indígena con la madre naturaleza, se indica la concepción de lo que es el buen vivir para las comunidades aborígenes, parten de sus propias experiencias con el entorno y diversos sistemas de vida de cada criatura, estableciendo su cosmovisión en una conexión integral con la Madre Tierra. El territorio es un elemento esencial en la cosmovisión de las comunidades indígenas, se relaciona con la madre tierra, puesto que es la dadora de todo y es a través de esa relación que se establece su cosmovisión, por ende, también *las prácticas sobre producción, salud, alimentos, formas de vida. Por lo tanto, el bien común contribuye a garantizar la reproducción económica, social y cultural del pueblo.* (Choque, 2010. pág. 56). Toda gira en torno a la Madre Tierra. Los aspectos propios como la convivencia, el uso de los recursos naturales, las formas de producción y estilos de vida enriquecen su identidad cultural.

La Madre Tierra para los pueblos indígenas es sagrada, es de propiedad colectiva y es fuente de vida, es un medio, más no un fin. Posee un carácter sagrado, además de ser su fuente de vida representa todo su acervo cultural, todo su trasegar histórico, su autonomía y

libertad. El territorio indígena no es para explotar, ni para comercializar en ello difiere a la mirada de occidente, perspectiva desde la cual se le considera a la tierra como un fin para extraer y aprovechar, vender y comprar, es decir como un fin para obtener beneficios y por ello no se le considera madre, sino un bien material. (PNUD, 2012)

Esa percepción de la tierra como un medio, también se aprecia en la conceptualización al respecto planteada por Montero (2017); para las comunidades aborígenes la madre Tierra es el espacio donde se recrea la vida, por lo tanto, debe preservarse, *sin territorio no hay vida, en él se recrea la identidad, la hermandad y la colectividad. Es en él, donde están los sitios sagrados que dan cuenta del saber milenario de los pueblos* (p.92). Es así como se plantea la concepción de integralidad que dan al territorio, por ende, al hablar de territorio dentro de la comunidad indígena es similar a hablar de Madre Tierra o Madre Naturaleza. Es el espacio que posee vida y da vida, en él se incluye el subsuelo, el suelo, los recursos hídricos y el aire, todo lo existente en la naturaleza, desde la piedra más pequeña, pasando por las hormigas hasta llegar a las diversas plantas y animales junto con cada ser humano. Todo lo que existe en el territorio para la cosmovisión de los pueblos indígenas es parte de él y conforma la noción de Madre Naturaleza (Montero, 2017). Por ello *Wēt Wēt Fxi'zenxi, se configura en una apuesta política y comunicativa para comprender y fortalecer las prácticas milenarias orientadas a la defensa de la vida y del territorio.* (Quinto, 2020. p. 3)

Para preservar la cosmovisión indígena, el respeto y carácter de integralidad a la Madre Tierra, las comunidades indígenas en el tiempo lo han ido transmitiendo de generación en generación, a través de las enseñanzas, de la oralidad, sin embargo, no es desconocimiento de muchos que en la actualidad se han visto amenazados sus territorios con agentes externos como la violencia y apropiación ilegal de sus tierras por parte de los

colonos, como definen a quienes no son de su comunidad. *En el territorio, nuestros abuelos y abuelas realizaban las actividades diarias de su cultura en un entorno de tranquilidad y sabiduría, sin tantos conflictos con agentes externos como los kabaramia o kapuria (colonos, no indígenas)*, (Domicó, 2018. p. 17-18)

En defensa de las comunidades indígenas tanto de sus tierras y de toda su idiosincrasia se han dado diversas mediaciones de diferentes organismos gubernamentales, tales como el reconocimiento de sus prácticas ancestrales y autonomía en la constitución nacional, así como la conformación de centros educativos donde se modifican los planes de estudios para poder construirlos desde los intereses de la formación propia del territorio indígena, es decir de la formación que interesa a las comunidades en favor de mantener y defender su lengua materna, sus costumbres y cosmovisión de la Madre Tierra. Un ejemplo de ello es el Centro Educativo El Mortiño de la vereda de San Martín del resguardo indígena del Gran Cumbal, en el Cauca. Donde se hizo un estudio para hacer un trabajo enfocado hacia la recuperación de los saberes ancestrales (Tacan y Chiran, 2019). Se trabajó desde el área de ciencias sociales de educación básica primaria, con los guaguas, como se le dice a los niños en la comunidad.

Para nosotros los indígenas la tierra no es sólo un pedazo de loma o de llano que nos da comida; como vivimos en ella, como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida, entonces la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestras costumbres. (López y Chalparizan, 2016. p. 30).

Así los indígenas ven la Madre Tierra, como la raíz fundamental, el eje sobre el cual gira toda su cosmovisión, toda su cultura, su idiosincrasia, su propio ser, es una percepción

donde todo se correlaciona con ellos, todo lo que habita y está tanto debajo como sobre la madre tierra hace parte del indígena y éste a su vez es parte de la madre tierra, por ello a ella le rinden culto y respeto. La madre tierra es sinónimo de vida, saberes, riqueza cultural de su territorio.

4.4. Pedagogía de la Memoria Ancestral-Museos vivos

López y Chalparizan (2016), se refieren al diálogo de saberes como *el ejercicio fundamental para compartir y legitimar los conocimientos y la sabiduría de nuestros pueblos con otros pueblos*. En esta medida, los procesos educativos de las comunidades ancestrales se originan en un permanente diálogo de saberes entre la familia, la escuela y la comunidad. Por lo anterior, la exposición *Endulzar la palabra, memorias indígenas para pervivir* del Museo Nacional de Colombia, presenta a través de diálogos y narraciones orales diferentes situaciones de vulneración de derechos y las afectaciones que el conflicto armado ha generado en sus territorios.

La pluralidad de las memorias en la actualidad, además de repensar el pasado y reconocer las poblaciones étnicas, asume el reto de brindar un papel protagónico a quienes la historia oficial ha invisibilizado (Sánchez, 2018).

El estudio de Sánchez, (2018) se refiere a la conceptualización que James Clifford hace sobre los Museos. A estos, el autor los concibe como zonas de contacto, espacios influenciados por tensiones, controversias sobre el significado y el sentido del patrimonio y su representación. Bajo esta premisa, los museos son espacios de saberes, conocimiento y socialización de experiencias. Un espacio global, participativo y generador de contradicciones. Relacionado con lo anterior, la exposición “Endulzar la palabra” se

convierte en un ejercicio de reconocimiento del arduo proceso investigativo de la memoria, realizado por los ocho pueblos indígenas. De esta manera, se aporta a la experiencia de aprendizaje y reflexión del visitante.

La exposición “Endulzar la Palabra” se da a través de un recorrido compuesto por seis momentos que describen las narraciones e interpretaciones de la memoria de los pueblos indígenas, en relación con las afectaciones del conflicto.

Primer momento, ***Disposición a la escucha:***

Este espacio permite a los visitantes escuchar y recorrer las diferentes dimensiones de una memoria, que además de narrar afectaciones y violencias, permite comprender otros escenarios y procesos de resiliencia que les han permitido sanar los daños ocasionados por el conflicto armado.

Segundo momento, ***Caminar el territorio:***

Este momento propone un caminar por los territorios de los pueblos indígenas con el fin de observar las huellas e impactos producidos por el conflicto. De esta manera entrar a su territorio es una forma de recordar y activar la memoria de sus saberes y prácticas ancestrales.

Tercer momento, ***Iluminar la memoria desde lo propio:***

Este segmento presenta las acciones que realizan los pueblos de La Chorrera y el pueblo Awá, para develar e iluminar la memoria del dolor y transformarla en memoria de resistencia, sanación y pervivencia.

Cuarto momento, ***Trazos de un territorio sagrado:***

Este momento visibiliza los daños o afectaciones que la guerra y el modelo económico del país, han hecho sobre los sitios sagrados del pueblo Wiwa. La importancia de estos sitios radica en la conexión que tienen entre sí, y que a la vez trasciende más allá de la Sierra Nevada de Santa Martha.

Quinto momento, *¡Viva la guardia! ¡Viva la minga!*

En este espacio, se reconoce el papel protagónico que tiene la Guardia indígena del Norte del Cauca como actantes en la construcción de la paz, *la defensa de la vida y el cuidado del territorio*.

Sexto momento, *Amanecer la palabra*

El recorrido del Museo finaliza en un espacio de diálogo de saberes, donde los visitantes pueden compartir aprendizajes, experiencias e interactuar sobre los contenidos allí encontrados. Además, se convierte en un espacio para la socialización de actividades educativas y culturales.

Durante el recorrido los visitantes podrán observar fotografías, dibujos, documentales y testimonios, realizados por los pueblos indígenas. A partir de preguntas orientadoras, se genera un diálogo de discusión entre los exponentes y los visitantes.

La exposición de los pueblos indígenas y afrodescendientes, *desde los observatorios de pensamiento indígena y lugares de la memoria de las comunidades negras* que se encuentran en el Museo de Memoria de Colombia, hace un reconocimiento a la diversidad cultural del país. Este escenario además de reconocer los daños y afectaciones ocasionados por el conflicto armado interno, visibiliza la forma cómo los procesos políticos organizativos, las *prácticas y saberes propios* han direccionado, el camino para su pervivencia como pueblos originarios (MMC 2017).

Los *observatorios de pensamiento y lugares de memoria son espacios territoriales*, tienen como objetivos *conocer, transmitir, conservar, intercambiar y reflexionar* (MMC 2017) la historia vivenciada por las comunidades. Además, son el resultado de las *Memorias Vivas*, las cuales cooperan en la construcción de la memoria histórica, en el respeto por los derechos colectivos de las comunidades y *la garantía de la no repetición*, de los daños causados durante la lucha armada y el seguimiento para la reparación total de las víctimas.

Desde el Enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica se presentan tres observatorios los cuales son: El Centro Integral de Formación y Fortalecimiento Espiritual y Cultural del pueblo Wiwa, Observatorio de Pensamiento de la Sierra Nevada, Casa de la Resistencia Universal de los Hijos de la Coca, el Tabaco y la yuca dulce de la Chorrera y el Lugar de Memoria del Medio Atrato. Entre sus lineamientos se encuentran el *fortalecimiento de la integridad étnico y cultural, espacios de encuentro, intercambio de apropiación de saberes y conocimientos entre autoridades espirituales y otras personas*. Además de la *recopilación y documentación de conocimientos y memoria ancestral, entre otros* (MMC 2017).

En el contexto educativo, el museo se constituye en una estrategia pedagógica que promueve el diálogo, el disentimiento y la transformación. A través de la exposición *voces para transformar a Colombia* se pretende conectar *los contenidos con recuerdos, sentires, conocimientos y relaciones cotidianas* (MMC, 2017). Así mismo, en este espacio los visitantes pueden interactuar, reflexionar y analizar desde diferentes puntos de vista.

La exposición en el Museo en aras de fortalecer el ámbito educativo, presenta tres líneas de acción: la mediación de la exposición, actividades con docentes y estudiantes, talleres y laboratorios pedagógicos para diferentes públicos. A través de la línea de

mediación, los mediadores cumplen un papel fundamental de acompañamiento y orientación en el desarrollo de los contenidos y la experiencia del espectador. Promueven diálogos con los visitantes para el intercambio de reflexiones individuales y colectivas. Los talleres y laboratorios como propuestas pedagógicas permiten la socialización de metodologías propias del Museo y del CNMH, de esta manera se crean espacios interactivos para niños, niñas y adolescentes. La finalidad de la línea de los laboratorios pedagógicos es la experimentación y creación a partir de los diálogos entre lo que propone el Museo y el territorio de origen de los visitantes.

Los museos etnográficos fundamentan sus orientaciones y aprendizajes en la educación *patrimonial*. Allí exponen el *patrimonio cultural* tangible e intangible, con el propósito de motivar a los interesados, que además de ser direccionada hacia la comprensión y el disfrute, se convierten en la oportunidad para respetar y valorar los legados que diferentes culturas han construido, Zabala (2006). Un ejemplo de ello, es el Museo Abya- Yala de Quito Ecuador que presenta de manera general la diversidad étnica y cultural existente en los pueblos de la Amazonia, sus pautas educativas y las metodologías museográficas que emplean.

En el trabajo investigativo de López (2020) sobre El Museo Etnográfico Abya-Yala, se menciona que el desafío de los Museos en la actualidad es proyectarse como un *punto de encuentro* que reconozca la pluralidad y trascienda el significado de las exhibiciones que construyen otras realidades. Lo relevante de estos lugares es brindar grandes experiencias para todos los seres humanos de diversos lugares, lo cual es fundamental en un mundo tan cambiante y crítico. Sin embargo, hay mucho por hacer desde la diversidad. *El museo ha*

pasado de concebirse como un almacén de objetos, protector de la memoria colectiva, expuesto para la contemplación y el ocio, a entenderse como una institución que genera conocimiento. (Alderoqui y Pedersoli, 2011, p. 15). De esta manera el museo se constituye en un espacio para recrear y construir saberes.

La educación en las últimas décadas se ha proyectado como un pilar fundamental en el contexto de los museos. Sin embargo, en el contexto nacional del Ecuador, los museos han sido un tema de poco interés reflexivo en el ámbito académico. Es así, como el presente trabajo investigativo es relevante, porque esclarece la importancia de estos *espacios que favorecen las competencias cognitivas, creativas, sensibles y críticas* (Alderoqui y Pedersoli 2011). De esta manera se propicia el desarrollo de habilidades comprensivas y reflexivas que aportan al fortalecimiento de valores humanos.

En definitiva, esta investigación es oportuna porque comprende al museo etnográfico como un dispositivo educativo que podría favorecer las reflexiones críticas sobre la convivencia intercultural y el etnocentrismo que motive la transformación social hacia la equidad y justicia. López (2020, p.16)

4. Marco Teórico

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, es de vital importancia acercarnos a la teoría que se ha planteado sobre la pedagogía de la memoria ancestral y el Buen Vivir. Para tal fin, se ha elegido a Catherin Walsh y Fernando Huanacuni, como los exponentes más relevantes en estos temas. A continuación, se desarrollará lo propuesto por los autores anteriormente citados.

5.1. Pedagogía de la Memoria Ancestral

5.1.1. Colonialidad

La historia de los pueblos indígenas de América a partir de los procesos de conquista y colonización, ha estado enmarcada por situaciones de invasión y discriminación. Se desconocieron las diferencias históricas, culturales y lingüísticas de las comunidades indígenas y negras. Así mismo el conocimiento era sólo facultad del hombre blanco europeo, considerados como los únicos capaces de pensar, razonar y producir. Quijano lo define como la *colonialidad del saber*. En contraste, las formas originarias indígenas y africanas de comprender *el territorio, la naturaleza, la espiritualidad y la cosmo existencia* se catalogaron como *bárbaro, salvaje y no civilizado*. Walsh (2018 p.3)

El hombre blanco justifica el dominio sobre la naturaleza por sentirse superior a ella. Lo anterior, para justificar prácticas que respondieron a intereses eurocéntricos y cristianos para la adquisición y acumulación de riquezas. Es en este contexto que Quijano habla de la colonialidad cosmogónica y la define como la fuerza vital-mágico- espiritual de los pueblos ancestrales. Así mismo, plantea que ésta colonialidad categoriza a las relaciones espirituales y sagradas entre el hombre y la naturaleza como atrasadas, de poco valor y

paganas. De igual manera, la continuidad de prácticas civilizatorias se perpetúa en sus filosofías, cosmovisiones, espiritualidades y formas de vida. Walsh (2018).

5.1.2. Decolonialidad

Desde los procesos de lucha por la reivindicación de derechos, reformas educativas y constitucionales en los años 90 del siglo pasado, los pueblos indígenas iniciaron un camino para recuperar, presentar y transformar las estructuras e instituciones heredadas desde la época colonial. En esta medida Walsh afirma que:

la directiva de “Pueblos Indígenas” incluía elementos relacionados a la educación, el desarrollo y los derechos legales -particularmente los derechos de identidad y a la tierra-, ofreciendo, de esta manera, criterios para las re-formas jurídicas dentro de un marco encaminado hacia el proyecto neoliberal de ajuste estructural, dando reconocimiento e inclusión a la oposición dentro del Estado-nación, sin mayor cambio radical o sustancial a su estructura hegemónico-fundante (2018, p.7)

Pese a que el discurso público y oficial del Estado, da a entender que los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos, la realidad demuestra que éstos continúan bajo mecanismos de manipulación, apropiación y destrucción. Estos mecanismos mantienen el conocimiento eurocéntrico y la racialización que antepone unos seres sobre otros. Es entonces, que el desafío de la de-colonialidad se centra en derribar las estructuras políticas, epistémicas y sociales que todavía permanecen en las mentes. De acuerdo a lo anterior, Catherin Walsh plantea el concepto de de-colonialidad como el proceso a través del cual las comunidades indígenas empiezan a desaprender esas visiones de mundo impuestas desde la perspectiva europea.

Por otra parte, y complementando lo planteado por Walsh, el investigador Fanon (1961) no habla de de-colonialidad sino de descolonización, la cual él determina como una forma de desaprender, es decir empezar a deshacerse de toda la imposición heredada desde el período colonial. Así mismo, la presenta como una práctica que implica la creación de “hombres nuevos”. Para Fanon el eje central del proceso de descolonización es la humanización y por consiguiente la liberación. La descolonización no pasa jamás inadvertida, porque afecta y transforma al ser, generando en esta medida hombres nuevos.

Para que lo anterior sea posible, según Fanon, se hace necesario realizar un trabajo que se enfoque a transformar esas estructuras heredadas, el cual se puede llevar a cabo de forma individual o colectiva. Plantea ese proceso de transformación como un despertar, por ende, los gestores de dicho proceso, los identifica dentro de las comunidades como el maestro, el activista e intelectual revolucionario.

4.1. Pedagogía decolonial

Desde el campo educativo, la ciencia ha sido un elemento determinante en mantener el proyecto_modernidad/colonialidad, la cual ha *posibilitado* una jerarquía racial donde el hombre blanco permanece sobre la cima de esta estructura piramidal. Sin embargo, los nuevos marcos epistemológicos buscan cuestionar y desafiar las miradas de pensamiento absolutista, exclusivo y universal, que ha sujetado las relaciones de poder dentro de las comunidades y del país en general. (Walsh 2018, p.12)

Para Walsh es relevante *la revitalización, revalorización y aplicación de los saberes ancestrales, pero no como algo ligado a una localidad y temporalidad del pasado, sino como conocimientos que tienen contemporaneidad para críticamente leer el mundo, y para comprender, (re)aprender y actuar en el presente. Walsh (2018, p.12). Lo que se pretende*

es el reconocimiento de los saberes ancestrales que han sustentado la vida de los pueblos originarios en el caminar del tiempo.

La pedagogía decolonial desde la mirada de Walsh (2018), *se sustenta conceptual y pedagógicamente en procesos de luchas animados por fuerzas, iniciativa y agencia ético-moral que buscan cuestionar, rearmar y construir (p 12)*. De igual manera, esta pedagogía debe incidir en el reconocimiento de los valores, saberes, prácticas espirituales y cosmogonías, que han sido invisibilizadas y aniquiladas por el poder de la colonialidad. Es así como en América Latina en la última década, los movimientos Afrodescendientes e Indígenas han iniciado procesos sociales, políticos y epistémicos orientados a la descolonización, los cuales se hace necesario analizar y resignificar desde un enfoque pedagógico enmarcado en proyectos de decolonialidad.

Es a partir de escenarios como las escuelas, colegios, universidades, organizaciones sociales y otros, que se debe construir la pedagogía o las pedagogías decoloniales.

Ellas que visibilizan todo lo que el multiculturalismo oculta y se esconde, incluyendo la geopolítica del saber, la topología del ser y la teleología identitaria-existencial de la diferencia colonial. Aquellas pedagogías que integran el cuestionamiento y el análisis crítico, la acción social transformadora, pero también la insurgencia e intervención en los campos del poder, saber y ser, y en la vida; aquellas que animan y una actitud insurgente, de-colonial y cimarrona. (Walsh 2018, p.15)

Walsh propone pedagogías que se direccionan hacia dos vertientes contextuales. La primera de ellas retomada de Fanon, se refiere a la Pedagogía que sugiere un ***pensar desde*** la condición ontológico-existencial-racializadas de los colonizados, originando nuevas

comprensiones de la colonialidad del poder, saber y ser y otra desde el campo *cosmogónico-territorial-mágico-espiritual de la vida misma* a lo que Walsh ha llamado *Colonialidad de la Madre Naturaleza*. (2018, p.25)

La segunda vertiente se relaciona con la pedagogía de *pensar con*. Esta *se* construye en la relación con otros grupos y es ahí donde se analizan los patrones de poder colonial que aún siguen vigentes en la actualidad. Así mismo hace énfasis en la necesidad de una actitud responsable, que se encamine hacia la transformación y el ejercicio de un proyecto político, social y epistémico. *Son estas pedagogías o apuestas pedagógicas que se dirigen hacia la liberación de estas cadenas aún en las mentes, y hacia la re-existencia en un designio de “buen vivir” y “con-vivir” donde realmente quepan todos*. Walsh (2018 p. 25)

Por consiguiente, al pensar en un giro decolonial en el campo del conocimiento y la educación se hace necesario el reconocimiento y apropiación de historias y epistemologías locales, que la colonialidad ha invisibilizado y marginalizado. Walsh plantea, además que *se requiere una atención política y ética a nuestras propias prácticas y lugares de enunciación con relación a estas historias y epistemologías*. (p. 33) De esta manera se contrarresta la superioridad y colonialidad del pensamiento occidental.

5.2. Buen Vivir

A finales del siglo XX e inicios del presente siglo, se da un auge de procesos de lucha, movilizaciones y discusiones que se originan desde las bases de los pueblos indígenas de América Latina. Lo anterior, con el fin de resignificar la cultura y construir una propuesta alternativa, que haga frente al sistema dominante capitalista. Es así, como a partir de diferentes cosmovisiones indígenas Sudamericanas, se empieza a construir un proyecto político, económico y social, denominado el Buen Vivir o Vivir Bien. Fernando

Huanacuni (2010) líder e investigador boliviano de la cosmovisión ancestral y de la historia de los pueblos originarios, hace una conceptualización del *Buen Vivir o Vivir Bien* desde las concepciones del pueblo Aymara, Mapuche y Guaraní. El autor, al hacer referencia al Buen Vivir o Vivir Bien, aclara que este concepto se encuentra en construcción, dadas las diversas características culturales. Además de ser una apuesta política identitaria, es una estrategia para visibilizar, resignificar y reafirmar la cultura. De esta manera, los pueblos indígenas convergen en aspectos comunes sobre el Buen Vivir.

Entre los aspectos comunes se encuentra que: *Vivir bien es la vida en plenitud. Saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto.* (2010, p.49) Por lo anterior, los diálogos de discusión en este tiempo se centran en esta apuesta alternativa.

Desde las leyes de la naturaleza, se han cimentado los principios de complementariedad, reciprocidad y dualidad que fundamentan la vida de las comunidades ancestrales. Sus saberes y conocimientos se construyen y se vivencian en el propio pueblo de manera colectiva. El escuchar y practicar el legado de los ancestros es la oportunidad para reconstruir la armonía y el equilibrio como la vivieron anteriormente. El Buen vivir como cosmovisión emergente, es la respuesta estructural de los pueblos indígenas a la crisis y cambios individualistas que sufre hoy la humanidad. Huanacuni (2010).

Por otra parte, Huanacuni hace una distinción entre el significado de Vivir Mejor y vivir bien. Desde el pensamiento occidental *el vivir mejor significa el progreso ilimitado, el consumo inconsciente.* (2010, p.50) Este modo de vida, se centra en la competencia y la acumulación de bienes materiales. Por el contrario, el Vivir Bien no puede concebirse sin la

comunidad, no centra su interés en acumular bienes, sino en mantener una constante armonía con lo que le rodea. Al mismo tiempo, reconoce y valora al ser y a la naturaleza como sujeto de derechos. De esta manera, las dos visiones presentan horizontes y paradigmas diferentes.

En su investigación, Huanacuni menciona que gracias a la fuerza y lucha de los emergentes Movimientos sociales e indígenas, se han generado cambios significativos en el campo educativo. Muchos colegios han incluido dentro de sus prácticas, la enseñanza de la cosmovisión andina. Es así, como la educación tiene un papel fundamental para resignificar el Vivir Bien. No solo una educación desde la institucionalidad, sino desde un enfoque comunitario. Esto significa,

Salir de la lógica individual antropocéntrica para entrar a una lógica natural comunitaria; salir de una enseñanza y evaluación individuales a una enseñanza y valoración comunitarias; salir del proceso de desintegración del ser humano con la naturaleza a la conciencia integrada con la naturaleza; salir de una enseñanza orientada a obtener sólo fuerza de trabajo a una enseñanza que permita expresar nuestras capacidades naturales; salir de la teoría dirigida a la razón para sólo entender, a una enseñanza práctica para comprender con sabiduría; salir de una enseñanza que alienta el espíritu de competencia a una enseñanza-aprendizaje complementaria para que todos vivamos bien y en plenitud. (2010, p. 65)

En el mismo orden de ideas, el autor plantea que los procesos de aprendizaje deben estar conectados con el entorno natural. Deberá existir una reciprocidad dinámica y continúa entre el ser humano y la naturaleza. Es así que, el objetivo de la educación comunitaria debe orientarse a la enseñanza, comprensión y respeto de las leyes naturales.

Una educación que se fundamente en la ética del Buen Vivir, que le permita a las personas asumir una actitud crítica y de resistencia, frente a las prácticas que destruyen y deterioran la armonía y el equilibrio de la Madre Tierra.

5. Metodología

La metodología del presente estudio investigativo está orientada bajo un enfoque de carácter cualitativo, basado en los estudios de Vasilachis (2006), quien retomando los postulados de Denzin y Lincoln (1994: 2) definen la investigación cualitativa como multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir, que las y los investigadores cualitativos indagan sobre situaciones naturales e interpretan los fenómenos sociales y los significados que las personas les otorgan. De esta manera se entiende que es desde las voces de los participantes y sus realidades que se describe y se resignifica la vida de los individuos.

Para Vasilachis (2006), el enfoque cualitativo se fundamenta en una perspectiva interpretativa, que se interesa por las dinámicas sociales, por aproximarse a su comprensión desde la interpretación de lo que sucede en los procesos y contextos sociales, teniendo claro que esto solo es posible desde el mundo de la vida, desde las realidades y experiencias de los y las participantes.

Las características que se destacan en la investigación cualitativa según Maxwell (2004) se relacionan con el interés por el significado y la interpretación, el énfasis sobre la importancia del contexto y de los procesos y finalmente con la estrategia inductiva y hermenéutica.

La presente investigación es coherente con el enfoque cualitativo, porque el punto de encuentro son las voces de los participantes que mediante los diálogos de saberes describen desde la palabra oral, las experiencias de vida, las prácticas espirituales, el significado de la Madre Tierra y los saberes y valores ancestrales. Se interpretan además

algunos aspectos de la cosmovisión Nasa a partir de la interacción y observación con el territorio.

6.1. Sujetos: Pedagogía de la Memoria Ancestral

Para el desarrollo del proceso investigativo, se contó con la participación de 4 estudiantes entre niños y niñas del grado 402, pertenecientes al pueblo Nasa, Resguardo indígena Huila. De igual manera, estuvo presente el dinamizador y coordinador de los sabedores ancestrales. Sus aportes permitieron alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto.

6.2. Instrumentos de recolección de información

El instrumento utilizado en el proceso de investigación fueron talleres dirigidos a estudiantes de la Institución Educativa Kue Dsi'j, teniendo en cuenta la siguiente estructura. Se desarrollaron dos talleres dirigidos a niños, niñas y jóvenes de primaria y secundaria. Su finalidad fue promover diálogos con sabedores, mayores y estudiantes en el espacio ancestral de la tulpa, sobre prácticas espirituales del Buen Vivir, orientadas a la protección de la Madre Tierra. El primer taller “Pintamos la Madre Tierra para protegerla con prácticas espirituales desde el espacio del fogón” se estructuró en tres espacios: La práctica espiritual de la armonización con plantas medicinales, seguidamente el diálogo de saberes a partir del cuento E'khathe (el trueno) protegiendo la Madre Tierra, el cual trata de las afectaciones al territorio a causa de la minería ilegal y cómo el sabedor a través de prácticas espirituales la protege y la cuida. El taller finalizó con la implementación de la estrategia estético-creativa “pintando desde el corazón nasa “que visibiliza prácticas espirituales que fortalecen la identidad nasa y el legado cultural transmitido de las pasadas generaciones.

En el segundo taller, los momentos se denominaron: Reflexión musical, encuentro de la palabra, palabras mágicas, momento creativo ¡viva la música!

Tabla 1: Taller N° 1

Título	Pintamos la Madre Tierra para protegerla con prácticas espirituales desde el espacio del fogón Nasa
Tema	Prácticas espirituales del buen vivir para la protección de la Madre Tierra.
Responsables	Marly Mildred Ipia Vargas y Jhinneth Lorena Capaz.
Dirigido a:	Estudiantes del grado 402 de la Institución Educativa Kue Dsi´j Resguardo Indígena Huila, Rionegro Iquirá, Departamento del Huila.
Objetivo	Promover diálogos con sabedores, mayores y estudiantes en el espacio ancestral de la tulpa, sobre prácticas espirituales del Buen Vivir orientadas a la protección de la Madre Tierra.
Desarrollo temático	!Weex yuwe kwe Bienvenidos! al diálogo de saberes en el espacio ancestral de la tulpa del Pueblo Nasa. En este encuentro con sabedores y mayores reconoceremos prácticas espirituales del buen vivir orientadas a la protección de la Madre Tierra, como una oportunidad para construir y fortalecer el camino hacia la Paz. Este taller se compone de tres espacios. El primero la práctica espiritual de la armonización, el segundo el diálogo de saberes en el espacio ancestral de la tulpa y el tercero la implementación de la estrategia estético-creativa relacionada con la pintura.

Fuente propia, ver Anexo A

Tabla 2: Taller N° 2

Título	“Memoria de nuestros mayores para la protección de la Madre Tierra”
Tema	Prácticas espirituales del buen vivir para la protección de la Madre Tierra.
Responsables:	Marly Mildred Ipia y Jhinneth Lorena Capaz.
Dirigido a:	Estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Kue Dsi´j Resguardo Indígena Huila, Rionegro Iquirá, Departamento del Huila.
Objetivo.	Promover diálogos entre sabedores, mayores y estudiantes sobre prácticas espirituales del Buen Vivir, orientadas a la protección de la Madre Tierra.

Desarrollo temático	Weex yuwe kwe Bienvenidos! al taller “ Memoria de nuestros mayores ”. En este encuentro de aprendizaje a través del diálogo con sabedores y mayores, reconoceremos prácticas espirituales del Buen Vivir orientadas a la protección de la Madre Tierra, siendo éstas una oportunidad para construir y fortalecer el camino hacia la Paz. Este taller se compone de cuatro momentos.
---------------------	---

Fuente propia, ver Anexo B

5.1.Estrategia de sistematización e interpretación de las narrativas.

Para dar cuenta del proceso de sistematización e interpretación de las narrativas se recurrió a la metodología hermenéutica orientada por la investigadora y docente Marieta Quintero. A partir de los siguientes momentos que se describirán a continuación.

Momento 1: Registro de narrativas

Para este primero momento se realizó la transcripción de las narrativas obtenidas mediante el diálogo de saberes con los y las participantes. Seguidamente se procedió a realizar la codificación de las mismas tal como se evidencia en la siguiente matriz.

Matriz 1: Registro de codificación

	Códigos: Hombre-H, Mujer-M, Joven- J- Adulto- A, Sabedor Ancestral-SA, Indigena Nasa-IN Narrativa#1 (H.A.SA #1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9	<i>Buenos días queridos estudiantes. Bienvenidos a este espacio sagrado del fogón o tulpa, el cual es el símbolo que representa la familia del Pueblo Nasa. Tenemos tres grandes piedras. Una representa la mamá y está ubicada directo donde llegan los rayos del sol por el oriente y se ubica en la puerta de la entrada al espacio sagrado. Luego está el papá, el cual se ubica donde se oculta el sol, que sería el occidente. Por eso hay una puerta de salida. Al frente o sea al norte está el hijo o hija. Recordemos, oriente donde sale el sol, occidente donde se oculta. Este espacio es donde los mayores, la autoridad ancestral, los sabios espirituales, los dinamizadores, los estudiantes se encuentran para realizar diálogos de saberes, compartir, aprender y orientar sobre la cultura, las costumbres a los niños, niñas y jóvenes para que sigan el buen camino.</i>

10	<i>El pueblo Nasa valora y respeta la Madre Tierra, porque debajo de ella tenemos fuego, candela y por los</i>
11	<i>nevados respira la Madre tierra. En los volcanes, está la nariz de la madre Tierra. Allí respira la Madre</i>
12	<i>tierra. El nevado tiene un hueco muy grande, debajo tiene candela y arriba tiene hielo. ¡Cómo es de sabia</i>
13	<i>nuestra Madre tierra! Por eso la importancia de nosotros creer en la Madre tierra. La candela o el fuego no</i>
14	<i>es para jugar, es de respeto. Dicen los abuelos que, si juegan con ella, se salen quemando o se orinan en la</i>
15	<i>cama. El fuego es de gran respeto como respetamos a los padres, familiares y mayores.</i>
16	<i>Ahora vamos a seguir al momento de la armonización. Para eso vamos a utilizar unas plantas que nos</i>
17	<i>ayudan a estar unidos, a estar en familia. Esto nos ayuda a integrarnos, a estar bien, a estar con salud. El</i>
18	<i>musgo de páramo ayuda a refrescar, ahuyentar la mala energía, ese dolor de cabeza, dolor del cuerpo, que</i>
19	<i>a veces molesta. Esta planta ayuda a que se vaya ese dolor. La medicina para el pueblo indígena nasa, es</i>
20	<i>muy importante. Acudimos a ella y pedimos ayuda a las plantas. También utilizamos plantas de tierra</i>
21	<i>caliente y plantas de tierra fría. Utilizamos la yacuma con otras 4 plantas que se amontonan y se muelen.</i>
22	<i>Estas plantas las utilizan los sabios espirituales, los mayores. Por medio del cateo o sentir las señas en el</i>
23	<i>cuerpo, se escogen las plantas, dependiendo del dolor, así se intercambian las plantas según la dolencia. Se</i>
24	<i>usa chirrinchi que sale de la caña. De las plantas también salen otros medicamentos que calman los</i>
	<i>dolores, pero por estar combinados con químicos, dañan el organismo. Nosotros las tenemos acá, ese es el</i>
	<i>fin de las plantas medicinales. Por eso entonces todos vamos a bañarnos la cabecita para estar limpios,</i>
	<i>frescos y sin pereza, para escuchar lo que orientan los mayores.</i>

Fuente: Elaborado por Quintero (2018). Adaptado para este estudio de investigación.

Momento 2: Delimitación de las narrativas

Después de haber leído las narrativas y de acuerdo con los objetivos de estudio, se identifican los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral con sus respectivos atributos. Así mismo, se presentan los personajes y los acontecimientos relacionados con las vivencias del territorio, que se ubican en las respectivas temporalidades y espacialidades.

A Continuación, se presenta un ejemplo del análisis realizado desde las narrativas de cada uno de los participantes.

Matriz 2: Delimitación de las narrativas

<p>Objetivos General: Develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral. ● Promover en el espacio de la tulpá, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra. 	
<p>¿Quiénes son los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral?</p>	<p>Sabedor espiritual del resguardo Huila, además dinamizador de la Institución Educativa Kue Dsi'j.</p>
<p>Atributos de los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral (sentimientos, la familia)</p>	<p>Orientar a los niños para que sigan el buen camino. (L 9,10) Por eso la importancia de nosotros creer en la Madre Tierra. (L 14, 15). El fuego es de gran respeto como respetamos a los padres, familia y mayores. (L 17) Vamos a utilizar unas plantas que nos ayudan a estar unidos, estar en familia. Esto nos ayuda a integrarnos a estar bien a estar con salud (L 18,19)</p>
<p>Acontecimiento</p>	<p>Ahora vamos a seguir al momento de la armonización. (L 18) Utilizamos las cuatro plantas que se amontonan y se muelen.(L 24)</p>
<p>Personajes de la narración</p>	<p>Estudiantes (L1) Familia Nasa (L 1) Los mayores, la autoridad ancestral, los sabios espirituales, los dinamizadores, los estudiantes se encuentran para realizar diálogos de saberes. (L7,8)</p>
<p>Temporalidades</p>	<p>Buenos días queridos estudiantes. (L 1)</p>
<p>Espacialidades</p>	<p>Bienvenidos a este espacio sagrado del fogón. (L 1) La mamá está ubicada donde llegan los rayos del sol por el oriente, y se ubica la puerta de la entrada al espacio sagrado. (L 3,4) Luego está el papa el cual se ubica donde se oculta el sol, que sería el sur por eso hay una puerta de salida. (L 4,5) Continuando con el relato, el sabedor explicó que “el papá se ubica donde se oculta el sol que sería el occidente, por eso hay una puerta de salida” (L</p>

Fuente: Elaborado por Quintero (2018). *Adaptado para este estudio de investigación.*

Momento 3: Interpretación de narrativas

Este momento corresponde a la interpretación, que desde las voces de los participantes, las interpretaciones como investigadoras y las orientaciones dadas por la asesora del proyecto, construyen una polifonía narrativa que origina el capítulo de resultados.

Matriz 3: Interpretación de narrativas

Objetivos General: Develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila.

Objetivos específicos:

- Interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral.
- Promover en el espacio de la tulpa, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.

Narrativa #1- SA #1) **Importancia de la Madre Tierra para el Pueblo Nasa**

Esta narrativa fue contada por el dinamizador, sabio espiritual y coordinador de la medicina ancestral del resguardo indígena Huila. Su experiencia en el ejercicio de las prácticas espirituales del pueblo nasa, le ha permitido orientar y armonizar a las personas, familias y a su territorio desde el uso de las plantas medicinales. Generalmente el don que reciben los sabios espirituales es heredado por sus ancestros y de la Madre Tierra por medio de los sueños, visiones y señas en su cuerpo.

Su compromiso con el sector educativo ha contribuido en la orientación y fortalecimiento de la espiritualidad indígena de la niñez y la juventud. A través del diálogo de saberes, en el espacio del fogón (tulpa), el sabio espiritual comparte y socializa creencias y prácticas ancestrales, las cuales se centran en la salud, armonía y equilibrio del ser humano con la Madre Tierra. Por eso recalca que “el fuego es de gran respeto como respetamos a los padres, familia y mayores” (L 12). Así mismo “la medicina para los indígenas es muy importante, acudimos a ella y pedimos ayuda a las plantas” (L 22,23). De esta manera, el sabio espiritual recomienda el uso de las plantas medicinales que ayudan a “estar unidos, estar en familia. Esto nos ayuda a integrarnos a estar bien a estar con salud” (L 18, 19).

Fuente: Elaborado por Quintero (2018). Adaptado para este estudio de investigación.

Una vez construido el capítulo de resultados, se procedió a la elaboración del capítulo de conclusiones. Las cuales se hicieron posible por la interpretación de la información obtenida en el capítulo anterior.

Espacio territorial

Fig.1 Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-N-1Municipio-de-Iquira-en-el-Departamento-de-Huila-Departamento-de-Colombia_fig1_305809054. Ubicación del municipio Íquira, departamento del Huila - Colombia.

El municipio de Íquira está localizado al occidente del departamento del Huila, sobre las estribaciones del volcán nevado del Huila. Predomina en su topografía, la característica montañosa, la cual alterna con valles, mesetas, colinas y pequeños cañones. Limita al norte con el municipio de Teruel, al sur con el municipio de Tesalia, al oriente con los municipios de Teruel y Yaguará y al occidente con Nátaga y el departamento del Cauca. Su cabecera municipal, dista de 75 kilómetros de Neiva, la capital del Huila. Es la ciudad luz del Huila, denominada así, por construirse allí la primera planta hidroeléctrica del departamento. Rionegro, Valencia de la Paz y San Luis, son las inspecciones más

sobresalientes, por el número de población y la diversidad de actividades económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería.

Espacio Regional

Fotografía 1: Inspección de Rionegro, Íquira, propiedad de Marly Mildred Ipia

Rionegro como inspección del municipio de Íquira, queda ubicada al noroccidente de este territorio. Los primeros habitantes de este centro poblado fueron los indígenas Paeces, los Íquiras y algunas familias provenientes de los departamentos de Caquetá, Antioquia y Valle del Cauca. Al establecerse en esta región, organizaron grandes haciendas cafeteras. En 1967 en trabajo colectivo entre la población civil y las Fuerzas Armadas se inició la construcción de las primeras viviendas. Su historia está enmarcada por episodios de violencia y más precisamente en los años 90 del siglo pasado. La siembra y comercio de cultivos ilícitos de amapola, la prostitución, presencia del grupo guerrillero FARC, generaron muertes, desplazamientos forzados, desapariciones y un reconocimiento negativo de zona roja en el departamento. Son innumerables las historias que se han tejido en torno a estos hechos, historias que dejaron huellas y que ni el paso del tiempo ha logrado disipar.

Espacio local:

Fotografía 2: Resguardo indígena Huila, propiedad de Jhinneth Lorena Capaz.

El resguardo indígena Huila, se encuentra en la inspección de Rionegro. Tiene una población de 2.391 habitantes aproximadamente. Se compone de 10 veredas, las cuales conservan el nombre del resguardo de origen, ubicado en el municipio de Páez departamento del Cauca. Se reubica en estas tierras hace ya 27 años a causa de la avalancha del Río Páez del 06 de junio de 1994. Este acontecimiento, marca definitivamente la historia del pueblo nasa del resguardo Huila en su modo de vivir, sus costumbres, su economía, vivienda y expresiones culturales entre otros.

La organización política, administrativa y comunitaria se direcciona con las autoridades ancestrales como lo son el cabildo mayor, sabios ancestrales, consejo de mayores y cuidanderos del territorio. Instituciones propias, que buscan mantener la armonía, la unidad y el control territorial. La vida del pueblo nasa se fundamenta en el territorio, porque es el espacio donde se concreta la vida. Es en él donde se fortalecen y

revitalizan las prácticas culturales, desde el desarrollo de pedagogías propias que promueven la conservación del territorio, la valoración de la identidad.

Desde el espacio del fogón, son los abuelos y las abuelas los encargados de orientar y dinamizar los valores culturales, que hacen parte de la formación de la identidad del ser nasa. A través del idioma, la música, la danza, el tejido entre otros, la nasa del resguardo Huila recrean y vivencian sus expresiones artísticas. Buscando constantemente, ser una cultura que prevalezca en el tiempo y en el espacio.

Esta comunidad, como muchas otras del territorio colombiano, no es ajena a situaciones de conflicto. Su historia, registra una constante de amenazas, genocidios, desplazamientos forzados, violencia bipartidista, muerte de líderes, lo que genera un ambiente de inseguridad, miedo y zozobra antes estos hechos. De esta manera, se vulnera y se desconoce el derecho a vivir en un ambiente de paz y tranquilidad en el territorio.

Espacio Institucional

Fotografía 3: Casa grande de la Institución Educativa Kue Dsi'j , propiedad de Jhinneth Lorena Capaz

Dentro del resguardo indígena, se encuentra la institución Etnoeducativa Kue Dsi'j, que en idioma nasa yuwe significa “camino de la juventud”. La población estudiantil que asiste actualmente al establecimiento educativo es indígena y campesina, con un total de 527 en la sede principal y 33 en la sede Yah Vits. Además de una planta de personal de 30 integrantes entre administrativos, directivos y docentes. La Institución es de carácter oficial y ofrece los niveles de educación básica desde preescolar hasta grado 9° y media académica.

El quehacer pedagógico, se encamina en la consolidación de un currículo propio, construido desde las bases como es la familia, la comunidad y las autoridades ancestrales. El Proyecto Educativo Comunitario PEC llamado “Pkhaakheçx piywejxa's umnxii” “En Minga Tejiendo Sabiduría.” Contribuye al desarrollo del plan de vida del pueblo Nasa. Fundamentado en el territorio, la cultura y jurisdicción propia, recoge y propone alternativas a las problemáticas existentes en la comunidad. Además, armoniza y fortalece los procesos educativos en el marco de los lineamientos del Sistema Educativo Indígena Propio” (PEC, 2020).

6. Resultados

El presente trabajo investigativo, tuvo como propósito develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos e itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de paz, en el resguardo indígena Huila a través de las narrativas de niños, niñas, sabedores y mayores. Para esto se plantearon dos objetivos específicos, el primero busca interpretar en los diálogos de saberes valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral. El segundo por su parte busca promover en el espacio de la tulpá diálogos acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.

Como estrategia de mediación se desarrollaron talleres con los estudiantes del grado 402. Los cuales, por medio del diálogo de saberes brindaron elementos fundamentales para el alcance de estos propósitos. A continuación, se relacionan las interpretaciones de las narrativas desde las voces de los participantes y las investigadoras.

Narrativa 1. Importancia de la Madre Tierra para el Pueblo Nasa

Esta narrativa fue contada por el dinamizador, sabio espiritual y coordinador de la medicina ancestral del resguardo indígena Huila. Su experiencia en el ejercicio de las prácticas espirituales del pueblo nasa, le ha permitido orientar y armonizar a las personas, familias y a su territorio desde el uso de las plantas medicinales. Generalmente el don que reciben los sabios espirituales es heredado por sus ancestros y de la Madre Tierra por medio de los sueños, visiones y señas en su cuerpo.

Su compromiso con el sector educativo ha contribuido en la orientación y fortalecimiento de la espiritualidad indígena de la niñez y la juventud. A través del diálogo de saberes, en el espacio del fogón (tulpa), el sabio espiritual comparte y socializa creencias y prácticas ancestrales, las cuales se centran en la salud, armonía y equilibrio del ser humano con la Madre Tierra. Por eso recalca que “el fuego es de gran respeto como respetamos a los padres, familia y mayores” (H.A.SA. #1-12). Así mismo “la medicina para los indígenas es muy importante, acudimos a ella y pedimos ayuda a las plantas” (H.A.SA #1-22-23). De esta manera, el sabio espiritual recomienda el uso de las plantas medicinales que ayudan a “estar unidos, estar en familia. Esto nos ayuda a integrarnos a estar bien a estar con salud” (H.A.SA #1-18-19).

Protección a la Madre Tierra desde el sentir y pensar Nasa

En la narrativa se describe el proceso de armonización que el sabedor ancestral hace con los niños y niñas de la Institución educativa Kue Dsi j. Es así como él dice “ahora vamos a seguir al momento de armonización, para eso vamos a utilizar unas plantas que nos ayudan a estar unidos, estar en familia. Esto nos ayuda a integrarnos, a estar bien, a estar con salud” (H.A.SA #1-18-19). De igual manera, el sabio espiritual explica el uso adecuado de las plantas medicinales. “El musgo de páramo, ayuda a refrescar ahuyentar la mala energía, ese dolor de cabeza, dolor del cuerpo, que a veces molesta. Esta planta ayuda a que se vaya ese dolor” (H.A.SA #1-14-15). En la narrativa se menciona “el cateo”, el cual consiste en una interacción con la naturaleza para indicar si el ejercicio espiritual tiende a desarrollarse de forma positiva o negativa. “Por medio del cateo o sentir las señas en el cuerpo se escogen las plantas, dependiendo del dolor. Así se intercambian las plantas según la dolencia” (H.A.SA #1-21). Para finalizar este ritual, el médico

tradicional o The Wala realiza un baño a los participantes con plantas frías y calientes.

“Todos vamos a bañarnos la cabecita para estar limpios” (H.A.SA #1-30).

Sujetos: Pedagogía de la Memoria Ancestral

“Los mayores, autoridad ancestral, sabios espirituales, dinamizadores, estudiantes se encuentran para realizar diálogos de saberes” (H.A.SA #1-7-8). Estos sujetos, que se mencionan en la narrativa 1, cumplen un papel fundamental en la revitalización de la memoria, porque a través de sus saberes heredados desde la ley de origen, permiten marcar el camino que deben continuar las presentes y futuras generaciones. Es así, como el diálogo de saberes permite “compartir, aprender y orientar sobre la cultura, las costumbres a los niños, niñas y jóvenes para que sigan el buen camino” (H.A.SA #1-9-10).

Temporalidad:

“Buenos días queridos estudiantes. Bienvenidos a este espacio sagrado del fogón o tulpa” (H.A.SA #1-1). El diálogo de saberes realizado entre el guía espiritual y los estudiantes del grado 402, se desarrolló en un tiempo aproximado de 1 hora, durante la jornada de la mañana. Es a través de esta pedagogía propia (diálogo de saberes), que los pueblos indígenas recrean sus saberes ancestrales en el espacio del fogón. La institución educativa como lugar de formación de las semillas de vida (niñez y juventud), fortalece esta práctica espiritual y cultural desde el tejido curricular. Es el sabedor espiritual y los dinamizadores quienes, durante la jornada escolar, orientan, aconsejan y guían a los estudiantes sobre aspectos relevantes de la cosmovisión del pueblo nasa.

Espacialidad: “El espacio sagrado del fogón”

La espacialidad que se menciona en la narrativa es el espacio ancestral del fogón, el cual representa la familia Nasa. En este sentido, este espacio sagrado tiene un contenido espiritual donde se consolida la identidad cultural, los valores espirituales, la palabra, la memoria y la afectividad del pueblo nasa. La familia representada en el fogón o tulpa significa fuerza, resistencia, unidad y trascendencia, al ser ella, el eje en la construcción del Buen Vivir en y con el territorio.

En esta narrativa, el sabedor ancestral hace una descripción detallada de los elementos que allí se encuentran. “Tenemos tres grandes piedras. Una representa la mamá y está ubicada directo donde llegan los rayos del sol por el oriente y se ubica en la entrada del espacio sagrado” (H.A.SA #1-3-4). Continuando con el relato, el sabedor explicó que “el papá se ubica donde se oculta el sol que sería el occidente, por eso hay una puerta de salida” (H.A.SA #1-4-5). “Al frente o sea al norte está el hijo o la hija. Recordemos oriente donde sale el sol, occidente donde se oculta” (H.A.SA #1- 5-6).

El sabedor finalizó su relato diciendo que el espacio del fogón es “donde los mayores, autoridad ancestral, sabios espirituales, dinamizadores y estudiantes se encuentran para realizar diálogos de saberes, para compartir, aprender y orientar sobre la cultura, las costumbres a los niños, niñas y jóvenes para que sigan el buen camino” (H.A.SA #1- 7-8).

Tabla 3: Narrativa 1 Importancia de la Madre Tierra para el Pueblo Nasa

<p>Objetivos General: Develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral. ● Promover en el espacio de la tulpá, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra. 	
<p>¿Quiénes son los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral?</p>	<p>Sabedor espiritual del resguardo Huila, además dinamizador de la Institución Educativa Kue Dsi'j.</p>
<p>Atributos de los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral (sentimientos, la familia)</p>	<p>Orientar a los niños para que sigan el buen camino. (L 9,10)</p> <p>Por eso la importancia de nosotros creer en la Madre Tierra. (L 14, 15).</p> <p>El fuego es de gran respeto como respetamos a los padres, familia y mayores. (L 17)</p> <p>Vamos a utilizar unas plantas que nos ayudan a estar unidos, estar en familia. Esto nos ayuda a integrarnos a estar bien a estar con salud (L 18,19)</p> <p>La medicina para los indígenas es muy importante, acudimos a ella y pedimos ayuda a las plantas. (L 22, 23)</p> <p>Por medio del cateo o sentir las señas en el cuerpo se escogen las plantas. (L 25,26)</p> <p>Estar limpios, frescos y sin pereza para escuchar lo que orientan los mayores. (L 30,31)</p>
<p>Acontecimiento</p>	<p>Ahora vamos a seguir al momento de la armonización. (L 18)</p> <p>Utilizamos las cuatro plantas que se amontonan y se muelen. (L 24)</p> <p>Todos vamos a bañarnos la cabecita para estar limpios. (L 30)</p> <p>Por medio del cateo o sentir las señas en el cuerpo se escogen las plantas, dependiendo del dolor así se intercambian las plantas según la dolencia. (L 21)</p>
<p>Personajes de la narración</p>	<p>Estudiantes (L1)</p>

	<p>Familia Nasa (L 1)</p> <p>Los mayores, la autoridad ancestral, los sabios espirituales, los dinamizadores, los estudiantes se encuentran para realizar diálogos de saberes. (L7,8)</p>
Temporalidades	Buenos días queridos estudiantes. (L 1)
Espacialidades	<p>Bienvenidos a este espacio sagrado del fogón. (L 1)</p> <p>La mamá está ubicada donde llegan los rayos del sol por el oriente, y se ubica la puerta de la entrada al espacio sagrado. (L 3,4)</p> <p>Luego está el papá el cual se ubica donde se oculta el sol, que sería el sur por eso hay una puerta de salida. (L 4,5)</p> <p>Continuando con el relato, el sabedor explicó que “el papá se ubica donde se oculta el sol que sería el occidente, por eso hay una puerta de salida” (L</p> <p>Al frente osea al norte está el hijo o la hija. (L 5,6).</p> <p>Este espacio es donde los mayores, la autoridad ancestral, los sabios espirituales, los dinamizadores, los estudiantes se encuentran para realizar diálogos de saberes. (L7,8)</p> <p>En los volcanes está la nariz de la madre tierra. (L 12)</p> <p>También utilizamos plantas de tierra caliente y tierra fría. (L 23,24)</p>

Fuente elaboración propia

Narrativa 2 El papel de la familia Nasa en la práctica de la espiritualidad

El niño de esta narrativa reconoce en los padres y abuelos, a personas que orientan sobre el cuidado de la Madre Tierra. Inculcan en ellos el valor del respeto por ser ella generadora de vida. Así mismo, los mayores de la vereda y los sabios espirituales son los encargados de realizar los rituales y ceremonias en agradecimiento a lo que la naturaleza brinda al ser Nasa. Desde ese sentir, “los padres llevan a sus hijos a este ejercicio espiritual de conexión con la tierra” (H.N.I.N #2-12) para que, desde pequeños, los niños vayan aprendiendo el cuidado y protección del territorio a través del uso de las plantas medicinales. Es así, como se agradece y se ofrenda a la tierra. Si no se realizan estas

ceremonias, uno de los espíritus de la naturaleza puede castigar a las personas de la comunidad “Por eso el espíritu del arcoíris nos hace dar granos” (H.N.I.N #2-17).

En este relato, además de evidenciar sentimientos de gratitud a la Madre Tierra por los beneficios recibidos como el agua, los alimentos, los animales y un lugar para vivir, se generan sentimientos de miedo por las acciones negativas que se puedan hacer contra ella. Afirma: “por eso mis papás y abuelos nos regañan” (H.N.I.N #2-3), “ella se enoja porque nosotros nos portamos mal y no cumplimos las reglas” (H.N.I.N #2-15-16). Las reglas a las que se hace referencia son aquellas que contribuyen a la armonía y el equilibrio del tul (huerta) como espacio fundamental para la siembra de semillas, plantas medicinales entre otras.

Dentro de las problemáticas que se destacan en los territorios indígenas en Colombia, está la minería legal e ilegal, la tala indiscriminada de árboles, la destrucción de los páramos, la privatización de sus fuentes hídricas entre otras. Es por esto, que los mayores les inculcan el respeto y la defensa del territorio ante personas o empresas que quieren extraer los recursos naturales, “nosotros la defendemos de las personas como el señor de la mina que quería sacar todo el oro y dañar el río, pero el espíritu mayor que es el trueno, lo castigó” (H.N.I.N #2-6-7).

En el relato se reconoce el papel fundamental que cumplen los abuelos en la transmisión de los saberes ancestrales. Saberes que ellos le han enseñado que a través de los rituales y ceremonias “para agradecer por todo el año de la buena cosecha” (H.N.I.N #2-12-13). El hecho de que los padres de familia inculquen en sus hijos desde temprana edad el valor que tiene la espiritualidad, permite que el niño afiance los valores ancestrales del pueblo nasa. Además, a partir de la participación y el ejercicio espiritual se aprende a cuidarla y defenderla “vamos allí aprendiendo cómo tenemos que cuidar la tierra y

defenderla” (H.N.I.N #2-14-15).

Protección a la Madre Tierra desde el sentir y pensar Nasa.

“Los mayores de la vereda hacen rituales y ceremonias a la tierra” (H.N.I.N #2-9-10). Estas prácticas espirituales de las que se habla en el relato dos, están orientadas por los sabedores y mayores en cada una de las veredas que componen el territorio. Ellos permanecen atentos ante cualquier situación de conflicto, desarmonía y enfermedades que se puedan presentar. Es de aclarar, que para el pueblo nasa, los rituales son prácticas espirituales familiares que en cualquier momento se realizan, dependiendo de la necesidad. Las ceremonias por su parte son espacios espirituales en los cuales hay participación de la comunidad y se celebran en un tiempo y lugar determinado según el calendario andino.

Expresa: “Los papás nos llevan a las ceremonias que se hacen en el río o en la laguna” (H.N.I.N #2-13). Es así como se ratifica que la formación espiritual y el cumplimiento de la ley de origen empieza desde el espacio familiar. Son los padres quienes los orientan y acompañan a los sitios sagrados para el ejercicio de las prácticas espirituales, las cuales fortalecen el Buen Vivir de la comunidad nasa.

Sujetos: Pedagogía de la Memoria Ancestral

Son los sabedores, padres de familia, abuelos, cuidanderos del territorio y la Autoridad Ancestral, los encargados de orientar y acompañar a la comunidad sobre el cuidado y defensa del territorio. Inculcan en ellos el valor del respeto por ser ella generadora de vida. Desde ese sentir, los cuidanderos son los encargados del control territorial y la protección frente a posibles amenazas que afectan la armonía de la comunidad. Es en estos espacios, que los niños, las niñas van aprendiendo sobre el cuidado y protección del territorio a través del uso de las plantas medicinales y la

participación en las semillas de resistencia (cuidanderos del territorio) “Vamos aprendiendo cómo tenemos que cuidar la tierra y defenderla” (H.N.I.N #2-14).

Temporalidades

Las temporalidades en este relato se enmarcan en unidades de tiempo (días y noches), las cuales se relacionan con los acontecimientos, principalmente en los rituales y ceremonias que se hacen “para agradecer por todo el año de la buena cosecha” (H.N.I.N #2-12-13). Los rituales se realizan por lo general en las noches oscuras, de 3 a 5 noches con un aproximado de 9 horas. Lo anterior dependiendo de las indicaciones que los sabios espirituales reciben de la naturaleza. Las ceremonias de las que hace alusión el relato están direccionadas por el calendario andino (el caminar del sol y la luna) que para los pueblos indígenas del Abya Yala son espacios de conexión espiritual y ofrendas en agradecimiento a la Madre Tierra.

Espacialidad: Pagamentos en los ojos de agua

La espacialidad en el relato se relaciona con los sitios sagrados donde el pueblo nasa realiza los rituales y ceremonias. “Nos llevan a las ceremonias que se hacen en el río, en la chorrera o en la laguna” (H.N.I.N #2-13). Desde la cosmovisión Nasa, los ojos de agua que se ubican en las montañas y páramos son espacios sagrados. Cada vez que se realiza la ceremonia del Yu Usxa (Ceremonia al agua), los sabios espirituales, mayores y comunidad en general hacen un recorrido por el territorio, para llevar una ofrenda o pago con plantas medicinales. Esto para que el espíritu protector no seque estas fuentes hídricas. Por lo tanto, se establecen mandatos que prohíben la tala de los bosques y montañas para que la comunidad proteja y cuide estos lugares sagrados.

Tabla 4: Narrativa 2 El papel de la familia Nasa en la práctica de la espiritualidad

<p>Objetivos General: Develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral. ● Promover en el espacio de la tulpa, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra. 	
<p>¿Quiénes son los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral?</p>	<p>Niño del grado 402</p>
<p>Atributos de los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral (sentimientos, la familia)</p>	<p>Por eso mis papás y abuelos nos regañan (L 3)</p> <p>Nosotros la defendemos de las personas (L 5,6)</p> <p>Vamos allí aprendiendo cómo tenemos que cuidar la tierra y defenderla (L 14,15)</p> <p>Para que no esté brava, ella se enoja porque nosotros nos portamos mal y no cumplimos las reglas (L 15,16)</p>
<p>Acontecimiento</p>	<p>Los mayores de la vereda hacen rituales y ceremonias a la tierra (L 9,10)</p> <p>Los papás nos llevan a las ceremonias (L 12)</p> <p>Nosotros la defendemos de las personas como el señor de la mina que quería sacar todo el oro y dañar el río, pero el espíritu mayor que es el trueno, lo castigó. (L 6,7)</p>
<p>Personajes de la narración</p>	<p>Por eso mis papás y mis abuelos nos regañan si no cuidamos la tierra. (L 2,3)</p> <p>Los mayores de la vereda hacen rituales y ceremonias a la tierra, al agua, al sol, a las semillas (L 9, 10).</p> <p>Dice mi abuela que los sabedores y mayores refrescan la tierra (L 14, 15)</p> <p>Vamos aprendiendo cómo tenemos que cuidar la tierra y defenderla como lo hacen los sabios espirituales, la autoridad ancestral, los cuidanderos del territorio (L 14).</p> <p>Dice mi abuela que los mayores refrescan la tierra (L 14, 15)</p> <p>Por eso el espíritu del arcoiris nos hace dar granos (L 17)</p>

Temporalidades	Para agradecer por todo el año de cosecha (L 11)
Espacialidades	Hacer pagamentos en los ojos de agua (L 8) Nos llevan a las ceremonias que se hacen en el río y en la chorrera o en la laguna. (L 13)

Fuente: elaboración propia

Narrativa 3: Práctica espiritual

El sujeto en esta narrativa es una niña de 11 años, quien pertenece a la población indígena nasa del Resguardo Huila. Estudiante de primaria del grado 402 de la Institución Educativa Kue Dsi'j. A través de sus palabras, se denota su gran sensibilidad y reconocimiento por las bondades que le brinda la Madre Tierra “porque es para sembrar alimentos y plantas, porque no da agua, nos da vida” (M.N.I.N #3-3). Por su experiencia familiar, tiene un constante contacto con la naturaleza, desde el trabajo en el tul en la siembra de semillas y el cuidado de los animales domésticos. Esto le ha permitido obtener conocimientos y valores arraigados a su cultura y el territorio.

Ceremonia Yu'Usxa

“Fuimos al sitio sagrado Sek Buy (La chorrera) donde hacemos pagamento a los ojos de agua” (M.N.I.N #3-15). El sujeto en esta narrativa cuenta la experiencia vivida en la ceremonia al agua, organizada por la Institución Educativa, donde cursa sus estudios. Menciona de manera detallada cada uno de los momentos vivenciados en esta práctica espiritual “Allí se danza, hay música de flauta y tambor y los sabios espirituales nos hacen bañar a todos para limpiar todo el sucio” (M.N.I.N #3-17-18). En este contexto, la música y la danza son elementos que permiten la armonización y dan apertura a la práctica espiritual. Además, se resalta que los instrumentos musicales son autóctonos y al

interpretarse generan ritmos andinos que convocan a la danza, la cual contiene un alto significado espiritual.

Desde la medicina tradicional del pueblo nasa, los sabios espirituales hablan del “sucio” como sinónimo de energías negativas como la pereza, la enfermedad, la envidia, la hechicería entre otras. Es por esto, que, al ingresar a los sitios sagrados, los sabios espirituales realizan un ritual de armonización con plantas medicinales para contrarrestar las malas energías. Por lo anterior, el cuerpo y el espíritu queda armonizado y limpio.

Sujetos: Pedagogía de la Memoria Ancestral

Los sujetos que se mencionan en esta narrativa cumplen un papel determinante en la revitalización de las prácticas espirituales que constituyen la identidad como pueblo nasa. “Los estudiantes de Kue Dsi’j, padres de familia, sabios ancestrales, profesores y la autoridad ancestral fuimos al sitio sagrado” (M.N.I.N #3-15). De esta manera, ellos se vinculan de forma respetuosa a través de expresiones artísticas como la música y la danza. A su vez, los sabios espirituales establecen una conexión con los espíritus de la naturaleza. Con el apoyo y la orientación de toda la comunidad se hace acompañamiento y retroalimentación de lo vivido y escuchado en este espacio.

Temporalidad

La temporalidad en el que se desarrolla este relato está dada en unidades de tiempo (día). La cual se relaciona con la celebración de la ceremonia del agua, en “el mes de septiembre, día 21” (M.N.I.N #3-12). Este día, está enmarcado en el calendario indígena nasa (caminar de la luna). El objetivo es hacer ofrendas y pagos a los ojos de agua para que estos continúen fortalecidos y no se agoten.

Espacialidades:

En la presente narrativa, se hace alusión a dos espacios identitarios del pueblo Nasa. El primero de ellos es el tul (huerta familiar) donde “las mamás siembran (...) con los niños plantas medicinales y alimentos” (M.N.I.N #3-3-4). Este espacio, además de ser una forma de autonomía alimentaria familiar, es un lugar de encuentro para la recreación y práctica de valores ancestrales acerca del cuidado, protección y armonización de la Madre Tierra.

El segundo espacio es el Sek Buy, que en lengua nasa yuwe significa “nacimiento del sol”. En esta narrativa, este espacio (La chorrera), es el sitio elegido por los sabios espirituales, para la práctica de la ceremonia del agua, donde contó con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Esta ceremonia se hace con el fin de “que la tierra esté contenta y nos de alimentos y agua a todas las familias” (M.N.I.N #3-21-22).

Tabla 5: Narrativa 3 Práctica espiritual

Objetivos General: Develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila.	
Objetivos específicos:	
<ul style="list-style-type: none">● Interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral.● Promover en el espacio de la tulpa, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.	
¿Quiénes son los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral?	Niña de 11 años grado 402
Atributos de los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral (sentimientos, la familia)	Es una niña que pertenece al pueblo nasa.

	<p>porque nos da agua, nos da vida (L 3)</p> <p>Para que las malas energías no hagan daño y así mantiene contenta con nosotros. (L 6,7)</p> <p>El pueblo Nasa cuida y mantiene en armonía con el territorio. (L 19, 20)</p>
Acontecimiento	<p>Fuimos al sitio sagrado Sek Buy (La chorrera) donde hacemos pago a los ojos de agua. (L 15)</p> <p>Allí se danza, hay música de flauta y tambor y los sabios espirituales nos hacen bañar a todos para limpiar todo el sucio. (L 16,17, 18)</p>
Personajes de la narración	<p>Mi abuelo (L7)</p> <p>Los espíritus como el duende (L9)</p> <p>Los estudiantes de Kue Dsi'j, los padres de familia, los sabios ancestrales, los profesores y la autoridad ancestral. (L 12,13,14)</p>
Temporalidades	<p>Luego hay que hacer refrescamiento o limpieza a la casa. (L5)</p> <p>En el mes de septiembre el día 21 se celebra el yu usxa (L12).</p>
Espacialidades	<p>Las mamás siembran en el tul con los niños plantas medicinales y alimentos. (L 3, 4)</p> <p>Ojos de agua (L11)</p> <p>Fuimos al sitio sagrado Sek Buy (Chorrera).</p> <p>Darle gracias a la Madre Tierra por darnos el agua. (L 15)</p> <p>Para que la tierra esté contenta y la nos de alimentos y agua a todas las familias. (L 21,22)</p>

Fuente: elaboración propia

Narrativa 4 El tul (huerta) como espacio de familiar

El sujeto en esta narrativa es una niña de 10 años, perteneciente a la comunidad indígena nasa. Estudiante de primaria del grado 402 de la Institución Educativa Kue Dsi'j. A través de su relato, se puede deducir que tiene un gran sentido de pertenencia e identidad

por su territorio. Es por eso, que se refiere a él, como su hogar, como la casa grande donde habitan todos *“Es mi casita y debemos cuidarla”* (M.N.I.N #4-4). El cuidado de la casita, en el presente y en el tiempo futuro, garantizará la pervivencia, el bienestar familiar y comunitario.

La niña cuenta en su relato que *“la tierra nos da agua, semillas, plantas, animales para ser felices y respiramos el aire para vivir”* (M.N.I.N #4-3). Es así, como se reafirma su agradecimiento por todo lo que tenemos, el cual proviene de la Madre Tierra. La felicidad para ella está representada en el uso adecuado de los recursos naturales. Esta forma de concebir la felicidad

difiere con el pensamiento occidental, el cual está ligado a la acumulación de bienes sin importar el costo y los daños que ello pueda generar.

Prácticas espirituales de la Madre Tierra

Fotografía 4: Dibujo realizado por un estudiante del grado 402 sobre el cuidado de la madre tierra.

Los territorios indígenas no han sido ajenos a las problemáticas ambientales que se han venido presentando en los últimos tiempos. El manejo inadecuado de los residuos sólidos, la contaminación del aire, el uso excesivo de sustancias químicas para la

producción de los alimentos entre otros, son factores determinantes en la degradación de la Madre Tierra. En esta narrativa, se percibe una preocupación ante la situación anteriormente descrita. Es por esto ella que dice “*La estamos contaminando mucho con el humo de los carros, la basura y con lo que están fumigando*” (M.N.I.N #4-5-6).

El pueblo nasa, a través de sus prácticas espirituales realiza pagos para armonizar y equilibrar las energías existentes en el territorio. “*Los sabios espirituales hacen refrescamiento y le echan plantas como coca, alegría y aguardiente*” (M.N.I.N #4-18-19). Con la ayuda de la medicina tradicional, los The Wala (sabios ancestrales) establecen una conexión espiritual con los seres protectores de la Madre Tierra, para crear y establecer vínculos de cuidado y defensa del espacio vital.

Sujetos: Pedagogía de la Memoria Ancestral

En la narrativa 4 se resalta el papel primordial que cumplen los abuelos, The Wala (sabedores ancestrales) y los espíritus en la protección y cuidado de la Madre tierra. En este relato, los abuelos representan la voz de la sabiduría por su interpretación y lectura de las señales que envía la naturaleza ante las situaciones que le generan daño. Es por esto, que la niña comenta “*la tierra se pone brava, dice mi abuela y los espíritus de la Madre Tierra se ponen enojados*” (M.N.I.N #4-6). Los The Wala o sabedores ancestrales, desde la mirada de la niña, son personas que tienen la facultad de sanar por medio de las plantas medicinales. A ellos acuden cuando se presenta alguna desarmonía ya sea una enfermedad, problemas personales o familiares o la necesidad de un consejo. Frente a esto, la niña dice que “*tenemos que ir donde el The Wala para que nos regale remedio con plantas medicinales para armonizarnos entre la familia*” (M.N.I.N #4-7-8).

Temporalidades

En el presente relato, se ubican dos temporalidades. La primera se relaciona con las etapas de vida del ser humano cuando se hace referencia a la niñez. Es en esta etapa, donde los padres de familia logran motivar y orientar una práctica de autonomía alimentaria que se da en el tul (Huerta). “*Mis padres me enseñaron desde pequeña a sembrar el tul, los alimentos y plantas medicinales*” (M.N.I.N #4-12). La segunda temporalidad se da de forma cronológica en unidades de tiempo (un día), donde se lleva a cabo la celebración de la ceremonia al agua (21 de septiembre).

Espacialidad: Ojos de agua

“*Vamos a mirar los ojos de agua. Los sabios espirituales hacen refrescamiento y le echan plantas como coca*” (M.N.I.N #4-16-17). Desde esta perspectiva “los ojos de agua” son considerados como sitios sagrados donde se hacen ceremonias en agradecimiento a la Madre Tierra. De igual manera, desde la cosmovisión indígena, la coca es reconocida como una planta medicinal sagrada, fundamental para el ejercicio de los rituales de limpieza y armonización espiritual-física de personas y lugares. Ésta, al ser masticada o mameada brinda fuerza, energía y resistencia a quienes hacen uso de ella.

Tabla 6: Narrativa 4 El tul (huerta) como espacio familiar

Objetivos General: Develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila. Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none">● Interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral.● Promover en el espacio de la tulpa, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.	
¿Quiénes son los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral?	Niña estudiante del grado 402

Atributos de los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral (sentimientos, la familia)	La tierra nos da agua, semillas, plantas, animales para ser felices. (L3) Es mi casita y debemos cuidarla. (L 4). Hay que dar gracias a la Madre Tierra por todo lo que nos da y cuidarla y defenderla. (L16)
Acontecimiento	La estamos contaminando mucho con el humo de los carros y la basura y lo que están fumigando. (L 5, 6). Los sabios espirituales hacen refrescamiento y le echan plantas como coca, alegría y aguardiente. (18, 19)
Personajes de la narración	La tierra se pone brava dice mi abuela y los espíritus de la Madre Tierra se ponen enojados (L 6, 7) Los espíritus de la Madre Tierra (L 6) Tenemos que ir donde el The Wala para que nos regale remedio con plantas medicinales para armonizarnos entre la familia (L 7,8) Los the wala, los mayores y los abuelos (L 14) El duende (L 19)
Temporalidades	Mis padres me enseñaron desde pequeña a sembrar en el tul los alimentos y plantas medicinales. (L 12) Vamos a mirar los ojos de agua y los sabios espirituales hacen refrescamiento le echa plantas como coca. (L 16, 17)
Espacialidades	La Madre Tierra (L 1) La familia aquí hicimos la casita donde vivimos. (L 2) Porque la Madre Tierra es donde nosotros vivimos. (L 1) La tierra se pone brava. (L 6). Con los ojos de agua, los ríos, las lagunas, las quebradas y el tul (huerta) donde sembramos las semillas. (L 9,10)

Fuente: elaboración propia

Narrativa 5 La sabiduría de los abuelos

La narrativa 5 es contada por un niño de 10 años, perteneciente al pueblo Nasa. Su infancia vivida con su abuelo quien es el sabedor espiritual de la vereda Huila, le ha permitido conocer y vivenciar más de cerca las prácticas espirituales que se realizan en torno al cuidado y protección de la Madre Tierra. Ese ejercicio espiritual desde la base fundamental que es la familia ha incidido en el fortalecimiento de los saberes ancestrales y el arraigamiento por el territorio. Por lo anterior, el niño expresa que *“la Madre Tierra nos permite vivir, nos regala animales y alimentos y aquí somos felices”* (H.N.I.N #5-3-4).

Desde esta mirada, se puede deducir que existen sentimientos de gratitud hacia el lugar donde se vive. La felicidad se da en la medida en que se valore y se respete lo que la tierra nos brinda.

Además del concepto de “felicidad” que se menciona en el relato, el niño resalta la tristeza que siente la tierra a causa de acciones negativas como la contaminación “*pero la tierra está triste porque está llena de basuras y contaminada*” (H.N.I.N #5-2-3). La contaminación no sólo de los desechos sólidos, sino de sustancias tóxicas que caen en las fuentes hídricas y alteran la armonía y el equilibrio de estos ecosistemas. Así mismo, las enfermedades que afectan a la comunidad se asocian a castigos que la Madre Tierra da a quienes atentan contra ella “*cuando nos enfermamos dice que es porque estuvimos dañando la tierra. Por eso ella se enoja*” (H.N.I.N #5-11).

Para contrarrestar las afectaciones a la salud de las personas y la desarmonía de los sitios sagrados, los sabedores ancestrales desde sus prácticas espirituales, realizan rituales para sanar y hacer un blindaje de protección de todo aquello que constituye el territorio. “*Esa limpieza es para cuidarnos y no enfermarnos y pedirle a la Madre Tierra que nos siga ayudando*” (H.N.I.N #5-19-20). De esta manera, los niños y jóvenes aprenden desde su participación, procesos comunitarios que fortalezcan la cosmovisión transmitida por los sabios y mayores del pueblo Nasa. El niño comenta que, también se aprende “*porque queremos estar bien en armonía con la tierra, para que nosotros aprendamos también a cuidarla*” (H.N.I.N #5-20-21).

Prácticas espirituales

Fotografía 5: Dibujo realizado por un estudiante del grado 402 sobre el ritual de armonización.

Expresa el educando: *“En la vereda donde vivimos, todas las familias teníamos que buscar tres plantas medicinales”* (H.N.I.N #5-18-19). El niño en su narrativa describe cómo se realizó el ritual de refrescamiento familiar, orientado por el sabio espiritual, quien, a su vez, es su abuelo paterno. Después que las familias cumplen con el compromiso del alistamiento de las plantas, el niño dice que *“Los sabios espirituales buscan las plantas de tierra fría y caliente, luego las muelen y las preparan”* (H.N.I.N #5-9).

Una de las plantas medicinales que tiene un alto poder curativo es la coca. Esta planta al ser masticada recoge el “sucio” y limpia el cuerpo de las energías negativas que lo estén afectando. *“El sabio pasó las hojitas de coca para masticar y luego nos dio otras plantas”* (H.N.I.N #5-15). Al finalizar el ritual de limpieza, se recurre al fuego por ser este un elemento fundamental que purifica y elimina las energías negativas y enfermedades que circulan en el entorno. *“Mi abuelito decía que era el sucio que teníamos todos en el cuerpo, pero con el fuego ya se iba a ir”* (H.N.I.N #5-18-19).

Este ritual de armonización que se describe en la narrativa de manera detallada permite conocer el trabajo espiritual de los sabedores, desde la voz del niño. La forma como narra los hechos denota una participación activa en la realización de este ejercicio espiritual. Su finalidad es lograr una armonización familiar y un blindaje territorial, ante las diferentes problemáticas que se viven a nivel mundial y local, entre ellas la pandemia por el COVID-19 y el conflicto interno armado que vive el país. Es así, como la espiritualidad de los pueblos indígenas, es una apuesta de resistencia y pervivencia que aporta a la construcción de paz de la nación.

Sujetos: Pedagogía de la Memoria Ancestral

Un estudiante manifestó: *“Mi abuelo es médico tradicional”* (H.N.I.N #5-3). Una de las fortalezas que el niño tiene para las vivencias y el fortalecimiento de los saberes y valores ancestrales, es su vínculo familiar con el sabedor ancestral. Su rol de abuelo paterno y el acompañamiento a los diferentes espacios de ritualidad, le ha dado la oportunidad para aprender y vivenciar las prácticas espirituales propias del ser Nasa.

Temporalidad

La temporalidad en la que se desarrolla el presente relato, está dado en unidades de tiempo (una noche). *“Los rituales siempre se hacen de noche”* (H.N.I.N #5-13-14). Esto se debe a que es el mejor momento, hay mayor concentración, silencio y la mayoría de las familias se encuentran reunidas en casa. Normalmente se da inicio a las 6:00 pm y finaliza hacia las 3:00 am, con un compartir de la comida y bebida típica. Además, se realizan diálogos de saberes donde los sabios espirituales aconsejan y cuentan lo que la Madre tierra les orientó, para el bienestar de la comunidad o para conocer algunos sucesos negativos que podrían acontecer en la misma.

Espacialidad

“Esa noche todos nos sentamos alrededor de la cancha con nuestras familias y hacía mucho frío” (H.N.I.N #5- 21-22). El lugar que menciona el niño en la narrativa es la cancha de microfútbol de la vereda donde él vive. Este lugar por tener las condiciones de amplitud y cercanía es seleccionado por el sabedor ancestral para el ejercicio de la práctica espiritual. A su vez, permite la asistencia y participación de la totalidad de las familias que hacen parte de la vereda.

La familia Nasa como eje fundamental en la construcción de la vida comunitaria, tiene un papel determinante en la transmisión de las prácticas y valores espirituales, encaminadas al alcance del Buen Vivir. El acompañamiento de cada uno de sus integrantes y la participación en los rituales, ceremonias y refrescamientos, son el ejemplo vivo para que los niños, niñas y jóvenes se identifiquen con sus raíces y vivencien los valores culturales.

Tabla 7: Narrativa 5 La sabiduría de los abuelos

Objetivos General: Develar prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos itinerantes que fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de Paz, del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila. Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none">● Interpretar en museos vivos e itinerantes, diálogos sobre valores vinculados con la espiritualidad de sabedores y mayores para el fortalecimiento de la memoria ancestral.● Promover en el espacio de la tulpa, diálogos con sabedores, mayores y estudiantes acerca de prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.	
¿Quiénes son los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral?	Niño de 10 años perteneciente a al pueblo nasa
	Aquí somos felices (L 2) Pero la tierra está triste porque está llena de basuras y contaminada (L 2, 3) En nos ayuda cuando estamos enfermos (L3, 4)

Atributos de los sujetos de la pedagogía de la memoria ancestral (sentimientos, la familia)	<p>Las mujeres deben respetar a la tierra cuando se enferman no deben ir al tul (huerta) (L 5,6)</p> <p>Porque hay que dar gracias siempre por todos los alimentos que ella nos da. (L 8)</p> <p>Cuando nos enfermamos dice que estuvimos dañando la tierra por eso ella se enoja. (L11)</p> <p>Esa limpieza es para cuidarnos y no enfermarnos y pedirle a la Madre Tierra que nos siga ayudando. (L 19, 20)</p> <p>También porque queremos estar bien en armonía con la tierra para que nosotros aprendamos también a cuidarla. (L 20, 21)</p> <p>Esa noche estábamos juntos y felices. (21, 22)</p> <p>La Madre Tierra nos permite vivir, nos regala animales y alimentos y aquí somos felices (L 3,4)</p>
Acontecimiento	<p>Los sabios espirituales buscan las plantas de tierra fría y caliente, luego las muelen y preparan. (L 9)</p> <p>Cada familia tenía que buscar y ponerla a secar para que estuviera lista para el día del ritual. (L14)</p> <p>El sabio pasó las hojitas de coca para masticar y luego nos dio otras plantas, todos botamos esas plantas y después de masticar harto rato a mí se me pelo la boca. (15, 16)</p> <p>Entonces prendieron el fuego y todos teníamos que echar las plantas allí. (L 17)</p> <p>Todos nos reunimos alrededor para ver cómo se quemaban y salía humo negro. (L 18)</p> <p>Mi abuelito decía que era el sucio que teníamos todos en el cuerpo, pero con el fuego ya se iba a ir. (L 18,19)</p>
Personajes de la narración	<p>Mi abuelo es sabedor y médico tradicional (L 3)</p> <p>Familia (L 7)</p>
Temporalidades	<p>Los rituales siempre se hacen de noche. (L 8,9).</p> <p>Hace un mes con mi abuelo se hizo un ritual de limpieza. (11, 12)</p> <p>Esa noche todos nos sentamos alrededor de una cancha con nuestras familias y hacía mucho frío. (L 14)</p>
Espacialidades	<p>Mi vereda (L 3).</p> <p>Hacemos refrescamiento a los ojos de agua. (L 7)</p>

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones del estudio sobre Pedagogía de la Memoria ancestral, a partir de aspectos centrales hallados en los diálogos con estudiantes, sabedores y mayores ancestrales del Pueblo Nasa del Resguardo Huila. A través de sus voces, se identifica el sentido que tiene para esta comunidad, la práctica de su espiritualidad, el Buen Vivir y su relación estrecha con la Madre Tierra.

Valores vinculados con la espiritualidad

El primer objetivo de la investigación aborda la interpretación de los valores vinculados con la espiritualidad del pueblo Nasa. En las narrativas de sabedores y mayores se reconoce la importancia que estos tienen, para el fortalecimiento de la Memoria Ancestral.

Uno de los asuntos centrales que emergen en los hallazgos de esta investigación es el diálogo de saberes; como estrategia comunicativa, el diálogo genera procesos de enseñanza-aprendizaje, al ser un punto de encuentro donde convergen diferentes cosmovisiones. A través de la palabra oral, los miembros de esta comunidad comparten sus saberes, valores espirituales y culturales. Se pudo observar que lo anterior, les ha posibilitado el fortalecimiento de los lazos de unidad, respeto, cooperación necesarios en el espacio familiar.

Es oportuno resaltar que para el indígena Nasa, la tulpa (fogón) es el espacio ideal para realizar el encuentro de los diálogos de saberes. La forma circular como se le ve ubicados en la tulpa, representa la integralidad y el respeto por todos los participantes.

Al calor del fuego, se identificó cómo comparten la palabra oral, la cual es fundamental porque a través de ella, los niños, niñas, jóvenes y adultos recrean experiencias, memorias, historias y se genera un espacio donde los padres aconsejan a sus hijos. Se hace un espacio familiar de cercanía porque además de la palabra, también es un lugar donde se comparten alimentos y bebidas típicas que hacen de esta experiencia un aprendizaje de valores como la escucha, la unidad y la solidaridad, elementos esenciales en la construcción de una cultura de paz.

Otro aspecto importante que se evidenció en la investigación, es la presencia del sabedor espiritual en el espacio del fogón. En el ejercicio de la práctica ritual, el sabedor por medio de baños con plantas medicinales, armoniza el espacio físico y a los estudiantes que allí se encontraban. Lo anterior se hace al iniciar el diálogo de saberes, con el fin de disponer el cuerpo, la mente y el corazón para aprender y compartir la palabra.

Un aporte relevante que, se destaca en esta investigación es que a través de los diálogos de saberes se puede establecer una relación dialógica entre la escuela y la comunidad. A partir del diálogo, la escuela reafirmará valores, principios y saberes que constituyen la identidad cultural del pueblo Nasa. Es decir, se aprovecha este espacio para involucrar a los discentes en las necesidades de la comunidad y a partir de ellas, generar propuestas de solución a las problemáticas que allí se presenten.

Un aspecto que surge en el desarrollo de este estudio investigativo es la cosmovisión emergente del Buen Vivir como apuesta sociopolítica y cultural de los pueblos indígenas del Abya Yala. Es así, como en las narrativas de los niñas, niños, sabedores y mayores del Resguardo indígena Huila, reconocen su importancia y lo visualizan como una oportunidad para fortalecer la armonía y el equilibrio entre ellos y la Madre Tierra. Describen en sus diálogos que la familia, es el eje fundamental en la construcción de la vida comunitaria, por cuanto ella cumple un papel determinante en la transmisión de sus prácticas y valores espirituales, encaminados al alcance del Buen Vivir.

Es importante destacar que los procesos de lucha y resistencia de los Movimientos sociales e indígenas, han sido determinantes para el reconocimiento y restablecimiento de derechos que la colonialidad ha desconocido. Es a partir de ello, que la educación en los pueblos indígenas debe encaminarse hacia la resignificación de sus prácticas y saberes ancestrales, es de esta manera, que la educación contribuirá al alcance del Buen Vivir para la constitución de una nueva sociedad, a partir de una relación recíproca entre el ser humano y su entorno natural.

Prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.

Por otro lado, gracias a las narrativas de los participantes, lo que corresponde a la interpretación de diálogos acerca de las prácticas espirituales, se encontró que para el ser indígena es de vital importancia la Madre tierra, al igual que el ejercicio espiritual orientado y vivenciado por los sabios y mayores. Para los indígenas del Resguardo Huila, la Madre Tierra es un espacio sagrado, un espacio de vida, es así desde esta cosmovisión que ellos enseñan a sus hijos a valorar y respetar a la Madre Tierra porque el poseer una buena

relación con la madre tierra, es lo que genera un Buen Vivir. Argumentan que a partir de ella se fundamentan valores como la identidad, el reconocimiento, la pervivencia y la unidad. Al estar en contacto con ella, el indígena de la comunidad Nasa aprende sobre sus bondades y las formas como debe cuidarla y protegerla.

Dentro de los hallazgos relacionados con la Madre Tierra se encontró el Tul (huerta). Los mayores del Resguardo Huila lo consideran como espacio de vida y símbolo de protección familiar que garantiza la autonomía alimentaria de la comunidad. Es allí que los padres de familia desde los saberes ancestrales enseñan a sus hijos acerca de las semillas propias, modos y tiempos de siembra, tomando como referencia el caminar de la luna. El trabajo colaborativo de todos los miembros de la familia garantiza el cuidado y permanencia de esta práctica económica.

En este punto es oportuno reconocer el papel preponderante que tiene la escuela en el fortalecimiento y vivencia de los saberes ancestrales. Es así, que desde los PEC (Proyecto Educativo, Comunitario) es pertinente transversalizar, temáticas y proyectos pedagógicos que se relacionen con el cuidado y protección de la Madre Tierra. Con estas pautas se logrará generar en la comunidad la conciencia ecológica que reconozca la importancia del planeta como espacio de vida, promoviendo la relación en paz con el entorno.

A través de la espiritualidad los sabedores ancestrales del resguardo han logrado un vínculo de reciprocidad entre los miembros de la comunidad y el territorio. Por ello, cuando las personas presentan afectaciones a la salud, problemáticas familiares, daños a los animales o a los cultivos, acuden al sabio espiritual para que, a través de las plantas medicinales, logren curar estas situaciones. Mediante el ritual de limpieza y armonización, el sabedor elimina las energías negativas o el mal que aqueja a los afectados.

En cuanto al territorio, el equipo de sabedores espirituales se reúnen para hacer un ritual de armonización que permita blindar y protegerlo ante posibles amenazas que puedan afectar el buen vivir comunitario. Este estudio permitió conocer desde las voces de los narradores, la vivencia del ritual de armonización, limpieza y blindaje territorial, como también de las familias de niños y niñas del grado 402.

Los relatos resaltan la importancia que tienen las ceremonias de protección del territorio para el Pueblo Nasa. Una de ellas es Yu Usxa (Ceremonia al agua). Su importancia radica en la necesidad que tiene esta comunidad de proteger y preservar los ojos del agua, puesto que son sinónimo de vida. Los niños y niñas a través de sus relatos mostraron una concientización sobre los problemas que afectan a los ojos de agua tales como la contaminación, la tala de árboles, la minería entre otros, son factores que están afectando negativamente el ecosistema, destruyéndolo y por ende inciden en las prácticas del buen vivir.

Para finalizar, se puede deducir que las acciones de las comunidades indígenas en favor de la construcción de paz están fundamentadas en su espiritualidad, en los diálogos de saberes y en el caminar del Buen vivir. Por consiguiente, la paz exige respeto a las prácticas espirituales y culturales inherentes a su cosmovisión. Es de esta manera como el pueblo Nasa contribuye a la paz de la nación colombiana.

7. Referencias Bibliográficas

- Alderoqui, S. Pedersoli, C. (2011). *Cristales para mirar. En La educación en los museos: de los objetos a los visitantes*. Revista científica RUNAE No. 5, enero - diciembre. Buenos Aires. Paidós. En: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7593/1/T3305-MIE-Lopez-El%20museo.pdf>
- Armenta, Y. (2017). CMH. *La memoria no solo es la historia sino la vida*. Museo Sanaciones, caminos de resistencia. <https://museodememoria.gov.co/sanaciones/naciones.html>
- Camayo, J. (2015). *Estudio de la palabra equilibrio en comunidades culturalmente diferenciadas (Nasa y Ciudadina): Desde la perspectiva del diálogo de saberes*. Tesis de grado, universidad pedagógica nacional, facultad de ciencias y tecnología departamento de física, Bogotá. En: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/2116>
- Campo, J. (2005). *El the wala y la reproducción cultural. Tesis Magistral, Universidad mayor de san simón, Cochabamba Bolivia*. En: <https://docplayer.es/5694305-Universidad-mayor-de-san-simon-facultad-de-humanidades-y-ciencias-de-la-educacion-departamento-de-postgrado-los-the-wala-y-la-reproduccion-cultural.html>
- Capera, I., & Torres, A. (2014). *Sentidos y prácticas frente a la relación familia escuela en comunidades indígenas etnias: “Nasa” de Cajibío – Cauca y “pijao” de Coyaima – Tolima*. Tesis de maestría, Universidad de Manizales. En: <http://hdl.handle.net/20.500.11907/406>
- Chavez, M. (2010) *El rol de las espiritualidades en la coyuntura actual*. Diakonia (135). pp. 19-26. En: <http://www.teologialatinoamericana.org/index.php>
- Choque, M. (2011). *El buen vivir desde la concepción de los pueblos indígenas. América Latina en Movimiento*. En: <https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf>
- CMH, Centro Nacional de Memoria Histórica. 2018. *Endulzar la palabra, memorias indígenas para pervivir*. Colombia. En: <https://www.museonacional.gov.co/micrositios1/Endulzar%20la%20palabra/index.html>
- Constitución Política de Colombia 1991. Santafé de Bogotá. Impreandes. S.A.
- Cunningham, M. (2010). *Acerca de la visión del “Buen Vivir” de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Iwgia-Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas*. En: https://www.iwgia.org/images/publications/AI_3_4_02.pdf
- Frantz, F. (1961). *Los condenados de la tierra*. 1era Ed. México, Fondo de Cultura Económica. En: https://monoskop.org/images/a/ac/Fanon_Frantz_Los_condenados_de_la_tierra_1965.pdf
- Huanacuni, F. (2010). *Buen Vivir/Vivir Bien: Filosofías, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*. Lima, Perú: (1ª ed.). GRAFAM. En: https://www.escribnet.org/sites/default/files/Libro%20Buen%20Vivir%20y%20Vivir%20Bien_0.pdf

- Lasso, J., Dizzú, P., & Chocué, J. (2018). *Sentidos de la ritualidad nasa miradas desde los adolescentes de la Institución Educativa Chimicuetto Jambaló Cauca*, Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales. En: <https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/3825>.
- López, A., & Chalparizan, O. (2016). *Saberes ancestrales y valor de la palabra en el fortalecimiento de la Identidad Cultural Nasa en los estudiantes de la Institución Educativa Indígena El Mesón*. Tesis de Especialización, Pedagogía de la Lúdica Fundación Universitaria los Libertadores. En: <http://hdl.handle.net/11371/993>
- López, P. (2020) “*El Museo Etnográfico Abya-Yala*” Quito. En: <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7593>
- MEP. (2017). *Guía Pedagógica*. Ministerio de Educación de Perú: DIFOIB- DEIB, <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/guia-pedagogica.pdf>
- Montero, D (2017). *Buen vivir y pueblos indígenas en Colombia*. Interethnic@. Revista de Estudios en Relaciones Interétnicas, 20, (2). p. 90-104. En: DOI: <https://doi.org/10.26512/interethnica.v20i1.15337>
- PNUD, (2012). *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Pueblos indígenas: diálogo entre culturas*. Colección Cuadernos INDH 2011. Bogotá, Colombia: Unión Gráfica. http://pnud.org.co/img_upload/61626461626434343535373737353535/2012/cuaderno_indigenas.
- ONIC. (1989). *Memorias del primer congreso indígena nacional*. Bogotá: ONIC. <https://www.onic.org.co/onic/nuestra-historia>.
- ONIC. (1990). *Memorias del tercer congreso indígena nacional*. Bogotá: ONIC. <file:///C:/Users/Hp/Downloads/4301-Texto%20del%20art%C3%ADculo-13725-3-10-20210920.pdf>
- ONIC. (1991). *La Colombia que queremos*. Documento de trabajo. Bogotá: ONIC
- ONIC. (1998). *Memorias del quinto congreso indígena nacional*. Bogotá: ONIC. En: <https://comisionddhhpi.com/wp-content/uploads/2018/03/Memorias-del-quinto-congreso-nacional-indigena.pdf>
- Osorio, C. (2017). *Religiosidad e identidad: la lucha indígena como resistencia desde la espiritualidad*. Revista Kavilando, 9 (1), p. 184-203. En: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63623-3>
- Pachón, X. (2001, p.8). *Los Nasa o la Gente Páez. Geografía Humana de Colombia Región Andina Central* Tomo IV Vol. II. En: https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Pach%C3%B3n%2CX.+%282001%2C+p.8%29.+Los+Nasa+o+la+Gente+Pa%C3%A9z.+Geograf%C3%ADa+Huma

[na+de+Colombia+Regi%C3%B3n+Andina+Central+%5Bversi%C3%B3n+electr%C3%B3nica%5D.+TOMO+IV+VOLUMEN+II.&btnG=](#)

- Pineda, E., & Orozco, P. (2018). *Narrativas y relatos del buen vivir de infancias indígenas como estrategia de construcción de paz*. Revista Ciudad Paz-ando, 11(1), pp. 40-50. Doi: <https://doi.org/10.14483/2422278X.12728>
- Sánchez, A. (2020). *Las narrativas del Wët Wët Fxi zenxi sobre los espacios de vida del territorio ancestral de Tierradentro, Cauca*. Universidad Santo Tomás. Artículo científico Texto publicado en el libro *Buen vivir, cuidado de la casa común y reconciliación*. En: https://javeriana.edu.co/unesco/buenvivir/contenido/ponencias/tema8/pdf/ponencia_01.pdf
- Sisco, M. (2001). *Despertar y uso de la palabra tradicional. Cosmogonía y cosmovisión de la cultura Nasa*. Consejo Regional Indígena Del Cauca. Programa de Salud y Educación Bilingüe. Tierradentro. Cauca.
- Sota, I. (2018.) *Metodologías para incorporar el diálogo de saberes en la formación superior de docentes de pueblos indígenas*. Artículo. *constr. saber*, Goiânia, v.3, n.1, p. 45-54, 2018. En: <https://doi.org/10.5216/racs.v3i1.55371>
- Useda, H. (2020). *Oralidad y saberes ancestrales en la crianza de las semillas de vida*. Revista Cambios y Permanencias. Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación 11, (1). pp. 1627-1645. En. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/11140>
- Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Gedisa editorial, Barcelona. <http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativa.pdf>
- Walsh, C. (2013). *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir* Tomo I. Ediciones Abya-Yala Quito-Ecuador, noviembre. En: <http://agoradeeducacion.com/doc/wp-content/uploads/2017/09/Walsh-2013-Pedagog%C3%ADas-Decoloniales.-Pr%C3%A1cticas.pdf>
- Walsh, C. (2018). *Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des)del in-surgir, re-existir y re-vivir*. En: <https://es.scribd.com/document/104345436/Catherine-Walsh-interculturalidad-critica-y-pedagogia-de-colonial>

8. Anexos

8.1. Lista de Tablas

Tabla 1.....	49
Tabla 2	50
Tabla 3 Narrativa 1 Importancia de la madre tierra para el pueblo nasa.....	62
Tabla 4 Narrativa 2 El papel de la familia Nasa en la práctica de la espiritualidad	63
Tabla 5 Narrativa 3 Práctica espiritual	71
Tabla 6 Narrativa 4 El tul (huerta) como espacio familiar	74
Tabla 7 Narrativa 5 La sabiduría de los abuelos.....	79

8.2. Lista de Matriz

Matriz 1 Registro de codificación.....	50
Matriz 2 Delimitación de las narrativas	52
Matriz 3 Interpretación de narrativas	53

8.4. Registro fotográfico

Fotografía 1 Inspección de Rionegro, Íquira – Huila.....	55
Fotografía 2 Resguardo Indígena Huila	56
Fotografía 3 Casa grande de la Institución Educativa Kue Dsi'j	57
Fotografía 4 Dibujo realizado por un estudiante del grado 402 sobre el cuidado de la madre tierra	73
Fotografía 5: Dibujo realizado por un estudiante del grado 402 sobre el ritual de armonización.....	78
Fotografía 6: Dibujo realizado por un estudiante del grado 402 sobre armonización de la madre tierra	103

Fotografía 7: Dibujo realizado por un estudiante del grado 402 sobre el sabio y su conexión espiritual con la madre tierra	103
--	-----

8.5. Lista de Figuras

Figura 1 Ubicación del municipio Íquira, departamento del Huila – Colombia.....	54
---	----

8.6. Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Practica espiritual de armonización, autor Milton Nache.....	92
Ilustración 2 Practica espiritual de armonización, autor Milton Nache.....	93
Ilustración 3 Cuento: E khathe el trueno protegiendo la Madre Tierra, autor Cristian Occa Pete.....	99
Ilustración 4 Cuento: E khathe el trueno protegiendo la Madre Tierra, autor Cristian Occa Pete.....	100
Ilustración 5 Cuento: E khathe el trueno protegiendo la Madre Tierra, autor Cristian Occa Pete.....	101

8.7. Talleres

Anexo A: Taller 1

Taller N° 1

Pedagogía para la Memoria
Universidad Surcolombiana
Maestría en Educación y Cultura de Paz
Taller

Descripción General

Título: Pintamos la Madre Tierra para protegerla con prácticas espirituales desde el espacio del fogón Nasa

Tema: Prácticas espirituales del buen vivir para la protección de la Madre Tierra.

Responsables: Marly Mildred Ipia y Jhinneth Lorena Capaz.

Dirigido a: Estudiantes del grado 402 de la Institución Educativa Kue Dsi'j Resguardo Indígena Huila, Rionegro Iquira, Departamento del Huila.

Objetivo: Promover diálogos con sabedores, mayores y estudiantes en el espacio ancestral de la tulpá, sobre prácticas espirituales del Buen Vivir orientadas a la protección de la Madre Tierra.

Justificación:

El Buen vivir, desde los pueblos indígenas de Colombia es estar bien con la Madre Tierra, la comunidad, con todo lo que nos rodea en nuestro territorio, que es nuestra gran casa donde se recrea la vida, la cultura y la identidad de todo indígena (Montero de la Rosa, 2017, p. 92). Se fundamenta en la memoria ancestral como la base o herramienta que integra elementos culturales, saberes propios, espiritualidad, lenguaje, prácticas ancestrales orientadas por los sabios espirituales y mayores en defensa de la vida y del territorio, lo cual permite su trascendencia en el tiempo y el espacio.

La presencia de grupos armados legales e ilegales han afectado los recursos naturales generado desequilibrio y desarmonía con la Madre Tierra. Lo anterior genera en la comunidad situaciones de incertidumbre, inseguridad y miedo, afectando de esta manera el buen vivir comunitario. Revitalizar prácticas espirituales desde la memoria ancestral y el

buen vivir, son la oportunidad que permiten al pueblo indígena Nasa construir y fortalecer el camino hacia la Paz.

El desarrollo de estrategias pedagógicas desde el diálogo de saberes en el espacio de la tulpa con sabedores, mayores y estudiantes, tiene un papel fundamental en la revitalización de prácticas espirituales del buen vivir desde la memoria ancestral. La tulpa o fogón se ha constituido como el espacio de encuentro familiar. En él, la familia Nasa comparte experiencias vividas, alimentos, valores, creencias, consejo de los mayores a los hijos sobre prácticas espirituales orientadas a la protección de la Madre Tierra.

Desarrollo temático

!Wecx yuwe kwe Bienvenidos! al diálogo de saberes en el espacio ancestral de la tulpa del Pueblo Nasa. En este encuentro con sabedores y mayores reconoceremos prácticas espirituales del buen vivir orientadas a la protección de la Madre Tierra, como una oportunidad para construir y fortalecer el camino hacia la Paz.

Este taller se compone de tres espacios. El primero la práctica espiritual de la armonización, el segundo el diálogo de saberes en el espacio ancestral de la tulpa y el tercero la implementación de la estrategia estético-creativa relacionada con la pintura.

Momento de la creación

Materiales

Tres piedras o tulpas

Leña seca, Fósforos

Agua, Plantas medicinales (coca, alegría, musgo)

Hojas de block, Lápices Témperas

Humano:

Sabedor espiritual o mayor

estudiantes

Docentes

Descripción de la actividad

¡WECX YUWE KWE Bienvenidos a cada uno de los espacios!

Ilustración 1: Milton Nache

ESPACIO 1: “Práctica espiritual de armonización”

Este ejercicio es orientado por el The´Wala o sabedor espiritual quien con sus dones otorgados por el gran espíritu mayor y los espíritus de la madre tierra emplea plantas medicinales para realizar el ritual de

armonización a los estudiantes y demás participantes.

Los participantes se organizan uno detrás del otro siguiendo el camino hasta llegar al centro de la espiral donde se encuentran las tulpas o fogón. Seguidamente el The´wala o sabedor espiritual orienta sobre el significado de la espiral y del rombo. El espiral representa el origen y el desarrollo de la vida y el rombo representa la Madre Tierra.

Ilustración 2 Milton Nache

Una vez ubicados cerca al fogón, el The´wala rocía en la cabeza de cada participante y en el espacio de la tulpa el agua con las plantas medicinales (alegría, musgo, pino y romero) que previamente ha preparado. Este ritual tiene como finalidad armonizar y fortalecer el vínculo de unión y protección entre las personas y la Madre

Tierra.

ESPACIO 2: “Diálogo de saberes en las Tulpas”

Alrededor de las tulpas el The´Wala inicia con la narración de un cuento “E´KHATHE EL TRUENO PROTEGIENDO LA MADRE TIERRA”_según la cosmovisión Nasa.

E'KHATHE EL TRUENO PROTEGIENDO LA MADRE TIERRA

Cuento del Pueblo Nasa

Hace muchísimos años el The´ Wala Francisco médico o sabio espiritual de una comunidad Nasa que habitaba en las montañas del departamento del Huila, se encontraba trabajando en su Tul sembrando sus plantas alimenticias y medicinales con sus hijos y nietos. Una tarde subieron algunas familias de la comunidad a consultar sobre el delicado estado de salud de algunos de ellos entre abuelos, adultos y niños. El Thë Wala se sentó junto al tul con sus hojitas de coca y su tabaco para hacer el cateo de cada persona, luego de hacer el ritual de armonización o limpieza a los comuneros, les indicó que había una dolencia física que generaba mucho dolor de estómago y que la causa era el agua del río que estaba contaminada. Por eso les regalo plantas para aliviar el dolor y algunos baños también, les encomendó la tarea a los adultos y jóvenes para que fueran a averiguar por qué el gran espíritu que da vida (el río) estaba enfermando.

Así lo hicieron, un grupo entre adultos y jóvenes indígenas Nasa partieron río arriba buscando alguna pista que indicara el problema que tenía el río. Caminaron durante dos días, pero todo parecía estar bien, de pronto, en cierto lugar chocaron con una gran reja y ladrillos que les impedía el paso. Como pudieron se subieron e intentaron averiguar qué era ese lugar. Decidieron entonces esperar a que anocheciera para entrar a ese frío y ruidoso lugar.

Al anochecer y luego de masticar unas hojitas de coca y alegría para protegerse como les había enseñado el The Wala se metieron y empezaron a observar y recorrer todo lo que había allí. Vieron muchas sombras grandes negras que portaban armas y golpeaban a las personas para que trabajaran rápido en la explotación de la mina de oro, había muchos tanques con químicos, venenos que vertían a las minas y luego llegaban al río, explosivos para destruir la tierra, máquinas inmensas que hacían grandes huecos a la tierra.

Recorriendo el lugar llegaron en silencio hasta donde se encontraba el señor dueño de la mina. Era un señor muy grande, gordo malhumorado que guardaba en una gran caja

grandes ladrillos de oro, mandaba a sus esclavos para que destruyeran más selva para hallar oro.

Luego de haber observado todo, los indígenas salieron corriendo a sus casitas de bahareque y paja antes de ser descubiertos y le contaron al The Wala. Durante la luna oscura el The Wala empezó a recolectar plantas medicinales para realizar un ritual de armonización y limpieza de la Madre Tierra especialmente del espíritu del río, durante varias noches se sentaron a mascar su coca sagrada para realizar la conexión espiritual con la tierra y cada uno de los espíritus que la protegen. Hacia el tercer día el gran espíritu mayor E'khate o trueno alumbró muy fuerte e indicó el camino que fueron siguiendo hasta llegar a un bello manantial donde por fin todos podían beber agua limpia.

Ese ritual de armonía y limpieza con la madre tierra les permitió continuar luchando y protegiendo su familia, su pueblo y la Madre Tierra. De esta manera obtuvieron el valor para volver a ese lugar siniestro donde estaban destruyendo la Madre Tierra y el espíritu del río. El Thë Wala al llegar a ese lugar realizó un riego con plantas medicinales para que ellos dejaran de dañar la Tierra. Finalmente, la Madre Tierra de manera silenciosa dejó de producir oro.

Esa noche el espíritu mayor del trueno cayó en ese lugar acabando con todo lo que el malvado hombre había hecho allí, esos seres de alma negra cayeron al río contaminado y murieron, los demás huyeron ante la fuerza inminente de la naturaleza. El pueblo Nasa siguió con más fuerza orientado a sus hijos y protegiendo su territorio de aquellos que querían destruirlo.

Narración: Sabios espirituales del Resguardo Indígena Huila-Rionegro Iquira

Escrito por la dinamizadora: Jhinneth Lorena Capaz Cuchillo

Ilustración 3: Cuento: E khathe el trueno protegiendo la Madre Tierra, autor Cristian Occa Pete.

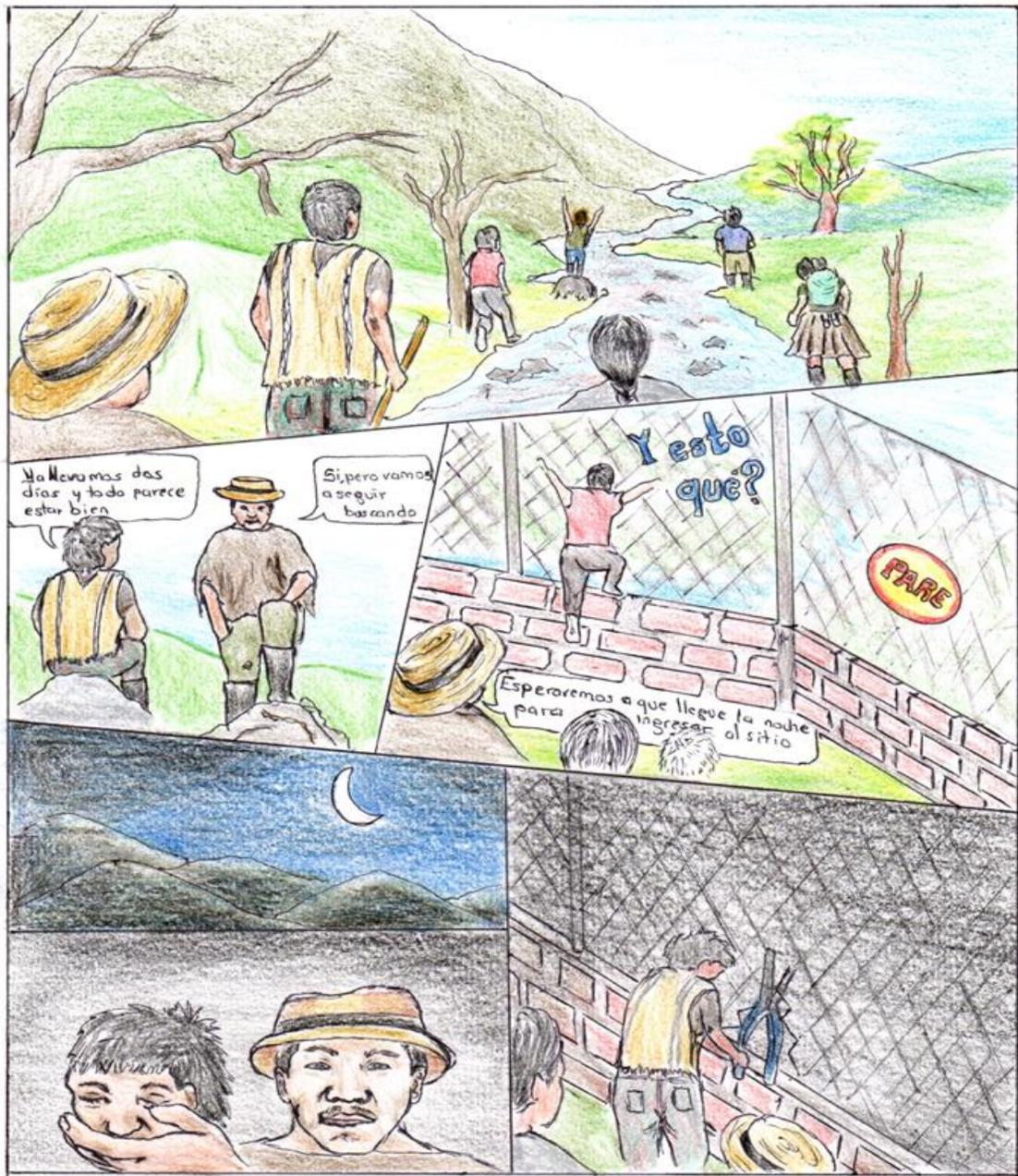

Ilustración 4: Cuento: E khathe el trueno protegiendo la Madre Tierra, autor Cristian Occa Pete.

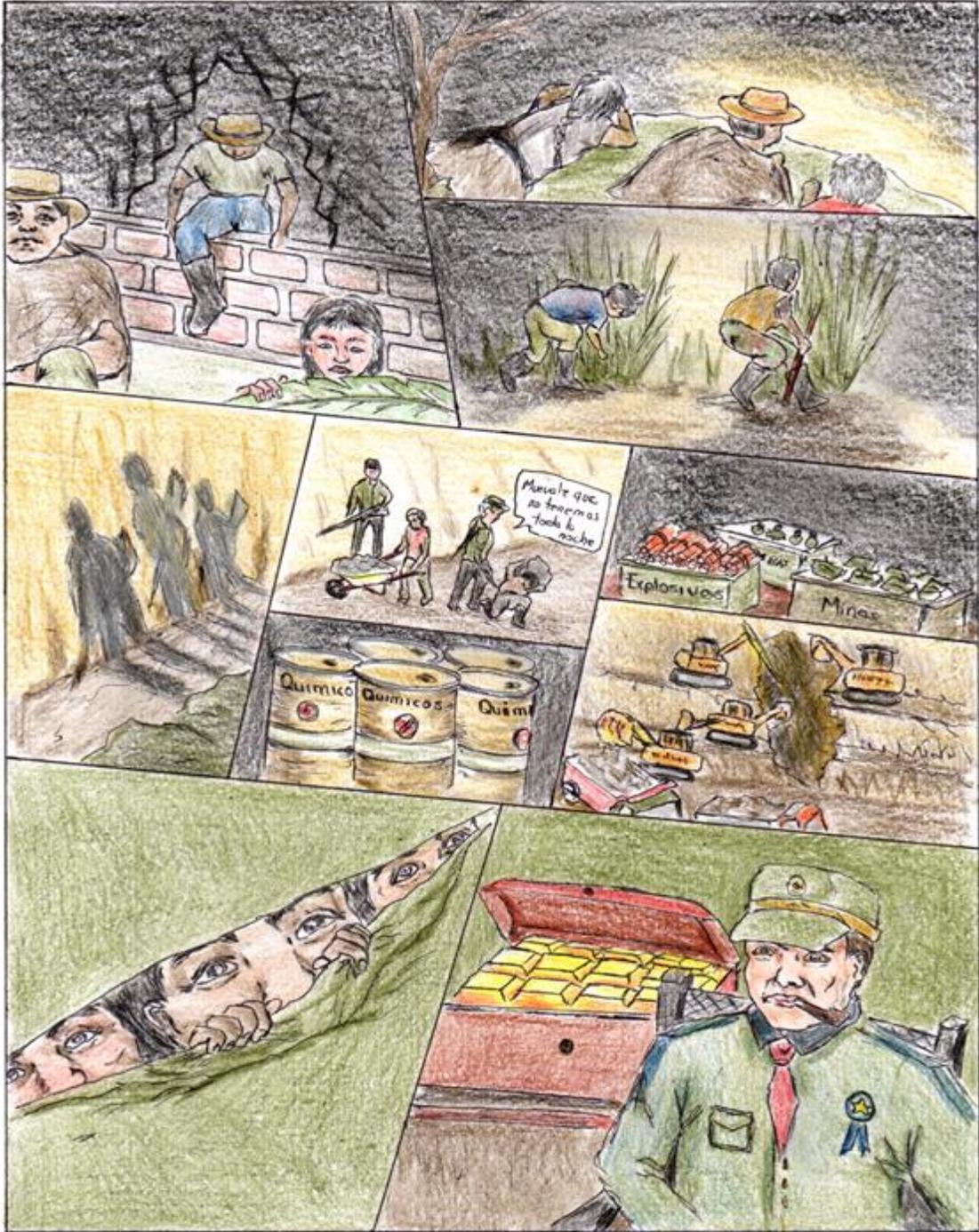

Ilustración 5: Cuento: E khathe el trueno protegiendo la Madre Tierra, autor Cristian Occa Pete.

Seguidamente se establece un diálogo de saberes con los siguientes interrogantes.

1. ¿Qué personajes intervienen en el cuento ?
2. Describe los personajes que aparecen en el cuento?
3. Realiza un pequeño relato oral sobre cómo se logró proteger la Madre Tierra y el espíritu del río.
4. ¿Por qué la Madre Tierra es tan importante para el Pueblo Nasa?
5. ¿Cómo desde el sentir y pensar nasa contribuimos a la protección de la Madre Tierra?

Glosario:

Tul: Huerta espacio o lugar donde se cultivan hortalizas y plantas medicinales.

Cateo: El cateo es el momento en el que el The Wala recoge las energías para saber de qué se está enfermo.

The Wala: En idioma Nasa yuwe significa: Médico tradicional o sabio espiritual

ESPACIO 3: Creación artística: **Pintando desde el corazón Nasa**

A través del arte de la pintura, el pueblo Nasa hace memoria y visibiliza sus prácticas espirituales que fortalecen su identidad y el legado cultural transmitido de las pasadas generaciones.

En este espacio los estudiantes representan en un dibujo lo aprendido en el diálogo de saberes.

Se sugiere que se diseñe un dibujo donde se visualice los aprendizajes adquiridos en el diálogo de saberes que se relacionan con las prácticas espirituales que realiza el pueblo Nasa para la protección de la Madre Tierra como los rituales de armonización y el diálogo de saberes. Al terminar esta actividad se exponen las creaciones en un lugar visible de la institución y se elige la que tenga más creatividad y significado. Esta pintura será elaborada en un mural contando con la participación de los niños y jóvenes pintores del resguardo.

Creaciones de los niños y niñas

Fotografía 6: Dibujo, estudiante grado 402. Armonización de la Madre Tierra.

Fotografía 7: Dibujo, estudiante grado 402. Sabio y su conexión espiritual con la Madre Tierra.

Anexo B: Taller 2

Taller N°2

Pedagogía para la Memoria

Universidad Surcolombiana

Maestría en Educación y Cultura de Paz

Descripción General

Título: “Memoria de nuestros mayores para la protección de la Madre Tierra”

Tema: Prácticas espirituales del buen vivir para la protección de la Madre Tierra.

Responsables: Marly Mildred Ipia y Jhinneth Lorena Capaz.

Dirigido a: Estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Kue Dsi'j Resguardo Indígena Huila, Rionegro Iquira, Departamento del Huila.

Objetivo: Promover diálogos entre sabedores, mayores y estudiantes sobre prácticas espirituales del Buen Vivir, orientadas a la protección de la Madre Tierra.

Justificación

Desde la cosmovisión indígena Nasa, el buen vivir se fundamenta en la espiritualidad que conlleva a una relación armónica entre el ser Nasa y la Madre Tierra. De esta manera, se consolida el bienestar colectivo, individual, político y cultural de la comunidad ancestral. Las comunidades indígenas establecen una relación estrecha con la Madre Tierra. La base fundamental en esa relación es el buen vivir desde el respeto, el acceso a la tierra y territorio, en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos, pues ¿dónde se vive, sino es en el territorio? Además, brinda identidad a todo un pueblo y es el espacio de correlación y convivencia de todo lo que habita en ella. (Cunningham, 2010, p. 53).

Desde el sentir indígena Nasa, el diálogo de saberes en el espacio ancestral de la tulpá, es una estrategia de vital importancia para la revitalización de valores, creencias y prácticas espirituales, orientadas a la protección de la Madre Tierra. Este encuentro permite a las presentes y futuras generaciones acercarse al conocimiento y saberes de los mayores,

quienes, desde tiempos milenarios, han establecido vínculos de conexión y protección entre el Ser Nasa y su espacio vida.

Desarrollo temático

Wecx yuwe kwe Bienvenidos! al taller “Memoria de nuestros mayores”. En este encuentro de aprendizaje a través del diálogo con sabedores y mayores, reconoceremos prácticas espirituales del Buen Vivir orientadas a la protección de la Madre Tierra, siendo éstas una oportunidad para construir y fortalecer el camino hacia la Paz.

Este taller se compone de cuatro momentos:

Primer momento: ¡Reflexión musical!

Audición de la canción “Convocando a la unidad”. Esta canción hace un llamado a valorar y cuidar la Madre Tierra, porque de ella depende la vida. Así mismo, invita a la reflexión sobre prácticas que atentan contra la armonía y equilibrio del territorio y deja un mensaje de reconciliación, esperanza y paz para todos.

Segundo momento: ¡Encuentro de la palabra!

Diálogo con sabedores, mayores y estudiantes en el espacio ancestral de la tulpa (fogón), para socializar y describir las diferentes prácticas espirituales realizadas en el Pueblo Nasa que fortalecen la armonía y el equilibrio con la Madre Tierra.

Tercer momento: ¡Palabras Mágicas!

En grupos de cuatro estudiantes elaborar un acróstico con una de las palabras claves mencionadas en diálogo de saberes sobre prácticas espirituales. Estas palabras son:

**MADRE TIERRA, ESPIRITUALIDAD, TULPA, BUEN VIVIR, SABERES
ANCESTRALES, DIÁLOGOS DE SABERES.**

Con los acrósticos elaborados por cada uno de los grupos, los estudiantes de manera creativa le asignarán un ritmo musical.

Cuarto Momento: ¡Viva la Música!

Los estudiantes realizarán la puesta en escena de la composición musical a partir de los acrósticos sobre las prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.

Momento de la creación

Materiales

Lápices, cartulina, marcadores, hojas de block, instrumentos musicales (tambores, flauta, guitarra, charango).

Humano: Sabedor espiritual, mayores, Estudiantes, Dinamizadores.

Descripción de la actividad

¡WECX YUWE KWE! Bienvenidos

Primer momento: “Reflexión Musical”

En el espacio ancestral de la tulpa (fogón), los participantes (estudiantes, sabios espirituales y mayores) escucharán la canción: “Convocando a la unidad” del autor: Fanor Sekwe. Seguidamente cada estudiante escribirá en un papel, una palabra que exprese un sentimiento o sensación que haya experimentado al escuchar la canción. Esta palabra será mencionada en voz alta ante los participantes, dando su respectiva justificación. Para finalizar, las palabras serán ubicadas alrededor de la tulpa (fogón).

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=9wQ7KQu0v4w>

Letra canción

Convocando a la Unidad

Intérpretes: Orquesta de Instrumentos andinos

Resguardo indígena Huellas Caloto Cauca

Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera.

Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte?

Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera.

Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte?

En contra del viento, de los bosques, de los sueños, de los ríos, del amor, la guerra hay.

Ya no hay equilibrio, no hay respeto por la vida, por la casa que todos deben su vida.

¿Qué hay en tu corazón? Hay amor.

Sólo en tu destrucción, sufrirás.

Seres, corazones egoístas, ilusiones de una historia que se hace al caminar,
que convoca a la unidad, que todos en general, todas las culturas a luchar.

A reconstruir el amor, reconciliación, por favor.

Es tiempo de reconstruir, la montaña bajo el sol, el trueno y el viento girará.

Si queremos que al final, todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera. (x2)

Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera.

Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte?

Segundo momento: “Encuentro de la palabra”

A partir del diálogo con sabedores, mayores y estudiantes en el espacio ancestral de la tulpa (fogón), se desarrollará un conversatorio a través de preguntas orientadoras sobre las diferentes prácticas espirituales que realiza el Pueblo Nasa del Resguardo Huila, para el fortalecimiento de la armonía y el equilibrio con la Madre Tierra.

Preguntas orientadoras:

1. ¿Qué importancia tiene la Madre Tierra para el indígena Nasa?
2. ¿Qué prácticas espirituales realizan los sabios y mayores para la protección y cuidado de la Madre Tierra?
3. ¿Cómo y dónde se realizan esas prácticas espirituales?
4. ¿Cuál es el mensaje y orientación que ustedes como sabios y mayores le dan a los jóvenes de la comunidad para la protección y cuidado de la Madre Tierra?

Cada estudiante registrará en su cuaderno de apuntes las respuestas dadas por los sabios y mayores. Esta información se constituye en una fuente importante para el desarrollo del tercer momento.

Tercer momento: ¡Palabras Mágicas!

En grupos de cuatro estudiantes, elaborar en medio pliego de papel bond, un acróstico con una de las palabras claves mencionadas en el diálogo de saberes sobre prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra.

Las palabras claves son:

MADRE TIERRA

ESPIRITUALIDAD

TULPA

BUEN VIVIR

SABERES

ANCESTRALES

DIÁLOGOS DE SABERES

Talleres

Los grupos de estudiantes realizan la socialización de los acrósticos antes los participantes.

Cuarto momento: ¡Viva la Música!

Con la letra de los acrósticos elaborados en el tercer momento, cada grupo de estudiantes de manera creativa acompañará la letra con un ritmo musical. Para ello utilizarán diferentes instrumentos musicales como el tambor, la flauta, la guitarra, el charango u otros tengan facilidad para interpretar. Finalmente realizarán la presentación musical ante todos los participantes del taller y posteriormente ante la comunidad educativa en general.

Anexo C: Narrativa 1

Espacio 1: Práctica espiritual de armonización

Narrativa 1

Sujeto 1: *Buenos días queridos estudiantes. Bienvenidos a este espacio sagrado del fogón o tulpa, el cual es el símbolo que representa la familia del Pueblo Nasa. Tenemos tres grandes piedras. Una representa la mamá y está ubicada directo donde llegan los rayos del sol por el oriente y se ubica en la puerta de la entrada al espacio sagrado. Luego está el papá, el cual se ubica donde se oculta el sol, que sería el occidente. Por eso hay una puerta de salida. Al frente o sea al norte está el hijo o hija. Recordemos, oriente donde sale el sol, occidente donde se oculta. Este espacio es donde los mayores, la autoridad ancestral, los sabios espirituales, los dinamizadores, los estudiantes se encuentran para realizar diálogos de saberes, compartir, aprender y orientar sobre la cultura, las costumbres a los niños, niñas y jóvenes para que sigan el buen camino.*

El pueblo Nasa valora y respeta la Madre Tierra, porque debajo de ella tenemos fuego, candela y por los nevados respira la Madre tierra. En los volcanes, está la nariz de la madre Tierra. Allí respira la Madre tierra. El nevado tiene un hueco muy grande, debajo tiene candela y arriba tiene hielo. ¡Cómo es de sabia nuestra Madre tierra! Por eso la importancia de nosotros creer en la Madre tierra. La candela o el fuego no es para jugar, es de respeto. Dicen los abuelos que, si juegan con ella, se salen quemando o se orinan en la cama. El fuego es de gran respeto como respetamos a los padres, familiares y mayores.

Ahora vamos a seguir al momento de la armonización. Para eso vamos a utilizar unas plantas que nos ayudan a estar unidos, a estar en familia. Esto nos ayuda a integrarnos, a estar bien, a estar

con salud. El musgo de páramo ayuda a refrescar, ahuyentar la mala energía, ese dolor de cabeza, dolor del cuerpo, que a veces molesta. Esta planta ayuda a que se vaya ese dolor. La medicina para el pueblo indígena nasa, es muy importante. Acudimos a ella y pedimos ayuda a las plantas. También utilizamos plantas de tierra caliente y plantas de tierra fría. Utilizamos la yacuma con otras cuatro plantas que se amontonan y se muelen. Estas plantas las utilizan los sabios espirituales, los mayores. Por medio del cateo o sentir las señas en el cuerpo, se escogen las plantas, dependiendo del dolor, así se intercambian las plantas según la dolencia. Se usa chirrinchi que sale de la caña. De las plantas también salen otros medicamentos que calman los dolores, pero por estar combinados con químicos, dañan el organismo. Nosotros las tenemos acá, ese es el fin de las plantas medicinales. Por eso entonces todos vamos a bañarnos la cabecita para estar limpios, frescos y sin pereza, para escuchar lo que orientan los mayores.

Anexo D: Narrativa 2

Espacio 2: “Diálogo de saberes en la tulpá”

Narrativa 2

Importancia de la Madre Tierra para el Pueblo Nasa

Sujeto 2: Para el niño indígena Nasa, la Madre Tierra es de vital importancia, es por eso que dice “La tierra nos ayuda a sobrevivir, porque nos da vida, porque nos da agua, porque vivimos en ella, porque nos da la comida. Por eso mis papás y abuelos nos regañan si no cuidamos la tierra. La tierra es para trabajar una parte y la otra para que descansa. Es muy valiosa, porque allí sembramos nuestras semillas, por eso no nos debemos dejar quitar la tierra. Nosotros la defendemos de las personas como el señor de la mina que quería sacar todo el oro y dañar el río, pero el espíritu mayor que es el trueno, lo castigó.

Protección a la Madre Tierra desde el sentir y pensar Nasa

Desde la cosmovisión indígena Nasa se hace necesario realizar prácticas para el cuidado y protección de la Madre Tierra. Es por esto que el niño afirma: “Hay que armonizar con plantas medicinales la Madre Tierra. Hacer los pagamentos a los ojos de agua. No contaminar los ríos, no tumbar los árboles. Los mayores de la vereda hacen rituales y ceremonias a la tierra, al agua, al sol, a las semillas para agradecer por todo el año de la buena cosecha. Los papás nos llevan a las ceremonias que se hacen en el río o en la laguna. Allí vamos aprendiendo cómo tenemos que cuidar la tierra y defenderla como lo hacen los sabios espirituales, la autoridad ancestral y los cuidanderos del territorio. Dice mi abuela, que los sabedores y mayores refrescan la tierra con coca y alegría para que no esté brava. Ella se enoja porque nosotros nos portamos mal y no cumplimos las reglas que ella manda. Por eso el espíritu del arco iris nos hace dar granos en la piel.

Anexo E: Narrativa 3

Importancia de la Madre Tierra para el Pueblo Nasa

Sujeto 3: Frente al interrogante, sobre la importancia que tiene la Madre Tierra, la niña indígena nasa responde, *que ésta representa el espacio para sembrar alimentos y plantas. Porque nos da agua, nos da vida, deja sembrar las semillas para tener la comida. Las mamás siembran en el tul (huerta) con los niños y niñas las plantas medicinales y los alimentos como el maíz, frijol, papa, cilantro entre otras. Luego hay que hacer refrescamiento o limpieza a la casa, la familia y el tul o huerta, para que las malas energías no hagan daño. Es así, que la tierra permanece contenta con nosotros. Mi abuelo dice que si no hacemos pago o le ofrecemos algo de lo que cosechamos, entonces los espíritus como el duende se ponen bravos. Por eso hay que limpiar la tierra con las plantas como la coca y la alegría.*

Protección a la Madre Tierra desde el sentir y pensar Nasa

Una de las prácticas espirituales para la protección de la Madre Tierra que menciona la niña en su relato, son los refrescamientos a los ojos de agua y la ceremonia del Yu'usxa (ojos de agua). Es por eso, que ella cuenta desde su experiencia que en el mes de septiembre el día 21 los estudiantes de la Institución Educativa Kue Dsi'j, los padres de familia, los sabios ancestrales, los profesores y la autoridad ancestral fuimos al sitio sagrado Sek Buy (Chorrera). Hicimos el pago a los ojos de agua y le dimos gracias a la Madre Tierra por darnos el agua que nos ayuda para hacer la comida, para tomarla, y bañarnos. Allí se danza, hay música de flauta y tambor y los sabios espirituales nos hacen bañar a todos para limpiar todo el sucio que tenemos y quedar limpios, armonizados con la Madre Tierra. Así, el pueblo Nasa de Huila, cuida y mantiene en armonía con el territorio, dando gracias por que no falta el agua. Los abuelos dicen que hay que hacerla para que la tierra esté contenta y nos dé más alimentos y agua a todas las familias.

Anexo F: Narrativa 4

Narrativa 4

Importancia de la Madre Tierra para el Pueblo Nasa

Sujeto 4: En este relato la niña indígena Nasa argumenta que *“La Madre Tierra es el lugar donde nosotros vivimos. Aquí hicimos la casita donde vivimos con nuestra familia y los animalitos. La tierra nos da agua, semillas, plantas, animales para ser felices. Respiramos el aire para vivir. Hay frutas y podemos cogerlas y comerlas. Es mi casita y debemos cuidarla, pero la estamos contaminando mucho con el humo de los carros, la basura y con lo que están fumigando. La tierra se pone brava, dice mi abuela y los espíritus de la Madre Tierra se ponen enojados con nosotros. La tierra no produce la cosecha y nos castiga. Tenemos que ir donde el The Wala o médico tradicional, para que nos regale remedio con plantas medicinales y así armonizarnos entre la familia, ojos de agua, ríos, lagunas, quebradas y el tul (huerta) donde sembramos las semillas.*

Protección a la Madre Tierra desde el sentir y pensar Nasa

En esta narrativa, el sujeto dice textualmente que *“Mis padres me enseñaron desde pequeña a sembrar en el tul los alimentos y plantas medicinales que debemos tener para cualquier enfermedad. Cuando los The wala llaman al ritual, hay que acompañar, dicen los mayores y abuelos, para que todos como familia ayudemos a limpiar y armonizar el territorio. Así mismo expresa que hay que dar gracias a la Madre Tierra por todo lo que nos da y cuidarla y defenderla de las personas que nos la quieren quitar. Cuando vamos a mirar los ojos de agua, los sabios espirituales hacen refrescamiento, le echan plantas como coca, alegría y aguardiente. El espíritu que cuida “el duende” agradece y hace que no se vaya a secar el agua para que siempre llegue a la casita.*

Anexo G: Narrativa 5

Importancia de la Madre Tierra para el Pueblo Nasa

Sujeto 5: En esta narrativa el niño indígena Nasa, da razón del significado y la importancia de la Madre Tierra. Es así, como manifiesta que *“La tierra es nuestro hogar, nos permite sembrar árboles que nos dan oxígeno. Nos permite vivir, nos regala animales y alimentos y aquí somos felices. Pero está triste porque está llena de basura y contaminada. Mi abuelo es sabedor y médico tradicional de mi vereda. Él nos ayuda cuando estamos enfermos, nos da plantas y nos limpia las malas energías. Cuando no es algo de la naturaleza, él dice vaya al otro médico. Dice que siempre debemos estar armonizados con la Madre Tierra. Las mujeres deben respetar a la tierra y cuando se enferman no deben ir al tul (huerta).*

Protección a la Madre Tierra desde el sentir y pensar Nasa

En esta narrativa, el niño Nasa cuenta la experiencia que ha vivido con su abuelo que es sabedor espiritual. Es por eso que él dice: *“Nosotros con mi abuelo que es médico tradicional y mi familia, hacemos rituales, refrescamiento a los ojos de agua y a la Madre Tierra. Hay que darle las gracias por todos los alimentos que ella nos da. Los rituales siempre se hacen de noche. Los sabios espirituales buscan las plantas de tierra fría y caliente, luego las muelen y preparan. La más importante es la coca, pues ella es muy buena para sanar y limpiar el cuerpo, dice mi abuelito. Cuando nos enfermamos, dice que estuvimos dañando la tierra, por eso ella se enoja.*

Hace un mes con mi abuelo, se hizo un ritual de limpieza a nuestro cuerpo. En la vereda donde vivimos, todas las familias teníamos que buscar tres plantas medicinales. El sabio dió el nombre de las plantas y cada familia tenía que buscar y ponerla a secar, para que estuviera lista el día del ritual. Esa noche, todos nos sentamos alrededor de una cancha con nuestras familias y hacía mucho frío. El sabio, pasó las hojitas de coca para masticar y luego nos dió otras plantas. Todos botamos esas plantas y luego de masticarlas por mucho tiempo, se me pelo la boca. Entonces prendieron el fuego y todos teníamos que echar las plantas allí. Se hizo una montaña grande de plantas secas que olían rico. Todos nos reunimos alrededor para ver cómo se quemaban y salía un humo negro. Mi abuelito, decía que era el sucio que teníamos todos en el cuerpo, pero que con el fuego ya se iba a ir. Ese ritual de limpieza es para cuidarnos y no enfermarnos y pedirle a la Madre Tierra que nos siga ayudando. También, porque queremos estar en armonía con la tierra para que nosotros aprendamos a cuidarla. Por eso esa noche estábamos juntos y felices.