

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

1 de 1

Neiva, 23 de Enero del 2023

Señores,

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Neiva.

La suscrita:

Ana Irina Zaraza Quinayás, identificada, con C.C. No. 1082776005, autora de la tesis de investigación y/o trabajo de grado titulado: "PRÁCTICAS SOCIALES SIGNIFICATIVAS DE PAZ EN EL XIX ENCUENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO NASA EN TORNO A LAS FIESTAS SANPEDRINAS DEL RESGUARDO INDÍGENA DE AVIRAMA. PÁEZ – CAUCA". Presentada y aprobada en el año 2023 como requisito para optar al título de Magister en Educación y Cultura de Paz.

Autorizo 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.

LAAUTORA/ESTUDIANTE:

Firma: Ana Irina Zaraza Q.

c.c: 1082776005 de San Agustín.

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.

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	1 de 3
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO: Prácticas Sociales Significativas De Paz en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa En Torno A Las Fiestas Sanpedrinas del Resguardo Indígena De Avirama, Páez – Cauca.

AUTORA:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
ZARAZA QUINAYÁS	ANA IRINA

DIRECTORA Y CODIRECTORA TESIS:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
CACHAYA BOHORQUEZ	MARÍA ANGÉLICA

ASESORA:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
CACHAYA BOHORQUEZ	MARÍA ANGÉLICA

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Magister en Educación y Cultura de Paz.

FACULTAD: Educación.

PROGRAMA O POSGRADO: Maestría en Educación y Cultura de Paz.

CIUDAD: Neiva.

AÑO DE PRESENTACIÓN: 2022

NÚMERO DE PÁGINAS: 188

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:

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	2 de 3
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PREMIO O DISTINCIÓN: NO.

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:

Español

1. Prácticas sociales
2. Cultura de paz.
3. Fiestas
4. Pueblo Indígena Nasa.
5. Territorio y armonía.

Inglés

1. Social practices.
2. Culture of Peace.
3. Festival.
4. Indigenous Nasa People.
5. Territory and harmony.

RESUMEN DEL CONTENIDO:

Resumen.

En la historia de Colombia coexiste el reflejo de una vivencia constante en materia de violencias, demostrado en datos que enlutan el sentir profundo de quienes se interrelacionan y conviven en los diferentes territorios, a ello le anteceden hechos históricos de desarraigo, destierro, aculturación, extracción e imposición como lo fue en la colonización española a los pueblos originarios – amerindios de la Mesoamérica. Sin embargo, ha sido una característica constante de ser resistente y resiliente por parte de los habitantes actuales y los ancestros. Por ello surge la iniciativa de visibilizar algunas apuestas colectivas en el marco de la construcción de una cultura de paz, y con ella la intención de investigar desde este proyecto liderado por la Maestría en educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana sobre las prácticas sociales que a su vez lidera el macroproyecto denominado “Habitar la ciudad desde las prácticas sociales significativas en la construcción de Paz, a través de las fiestas populares del departamento del Huila”.

En prolongación con el macroproyecto y su línea investigativa, se opta por realizar el trabajo investigativo enmarcado en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa, en torno a las Fiestas Sanpedrinas del Resguardo Indígena de Avirama, Páez – Cauca, cuyo propósito es (fue) identificar y comprender las prácticas sociales significativas en clave de paz que expresan diferentes actores sociales en los eventos de dicha festividad y sus aportes a la construcción de una cultura de paz.

ABSTRACT:

In the history of Colombia, the reflection of a consistent experience in terms of violence coexists, evidenced in data that regret the deep feelings of those who are interrelated and coexist in different territories. It is preceded by historical events of uprooting, exile, acculturation, extraction, and imposition, as in the Spanish

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	3 de 3
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	--------

colonization of the original peoples - Amerindians of Mesoamerica. However, it has been a constant characteristic of being resistant and resilient by the current inhabitants and their ancestors. Therefore, the initiative arises to make visible some collective commitments in constructing a culture of peace; thus, the intention to social research practices from this project led by the Master's Degree in Education and Culture of Peace of the Surcolombiana University. This project, in turn, led to the macro-project called "Inhabiting the city from significant social practices in the construction of Peace through the popular festivals of the department of Huila."

In the extension of the macro project and its line of research, it has been decided to carry out the research work framed in the artistic and cultural meeting of the Nasa people, taking into account the San Pedro Festival of the Indigenous reservation of Avirama, Páez – Cauca. Its purpose (was) to identify and understand the significant social practices in terms of peace expressed by different social actors in the events of that festival and their contributions to the construction of a

APROBACION DE LA TESIS

Nombre Presidente Jurado: **Gina MARCELA ORDOÑEZ ANDRADE**

Firma:

Nombre Jurado: **CAROLINA CUELLAR SILVA**

Firma:

Nombre Jurado: **MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA**

Firma:

**Prácticas Sociales Significativas De Paz en el XIX Encuentro Cultural y Artístico
Nasa En Torno a las Fiestas Sanpedrinas Del Resguardo Indígena De Avirama, Páez –
Cauca.**

Ana Irina Zaraza Quinayás.

Facultad De Educación - Universidad Surcolombiana.

Maestría En Educación Y Cultura De Paz,

Mg. María Angélica Cachaya Bohórquez

Informe de investigación presentado para optar el título de Magister en Educación y
Cultura de Paz

Neiva – Huila, 2022

Nota de aceptación

4.8

Jurado 1 *Gina Marcela Ordoñez A.*

Nombre: **GINA MARCELA ORDOÑEZ ANDRADE**

Jurado 2 *Carolina Cuellar Silva*

Nombre: **CAROLINA CUELLAR SILVA**

Jurado 3 *Myriam Oviedo*

Nombre: **MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA**

Neiva, Enero 11 del 2023

Dedicatoria

A mi madre que siempre me enseña como amar y afrontar la vida, a mi hermano porque desde que tengo memoria hemos sabido caminar y apoyarnos, a Marianita la pequeña de la casa que llegó para alegrarnos los días, a la familia Quinayás; los Agustinenses, los valientes y creativos que llevan en su memoria genética y cultural los valores de la Mayora y especialmente a un par de seres que coexisten en mi memoria; Mi padre el líder comunista que logró sobrevivir a la violencia estructural y Nelson el hijo artista que nos robó el corazón.

Agradecimientos Especiales

A la memoria me llegan las muchas personas que han tenido que ver con este proceso transformador y maravilloso. Así que doy gracias a la vida y el universo por cruzar a cada uno de esos seres que con amor y solidaridad me brindaron su ayuda, desde el plato de comida de doña Lucero y doña Teresa; las caseras donde residía mientras veía clases y cuando los pesos y el tiempo escaseaban, hasta el maestro que no dudó en obsequiarme un aporte para poder completar el pago de la matrícula. A mi familia, doña Lucy la señora del café como comúnmente le conocen, a mi hermano del alma; Diego Ernesto mi persona favorita, que con su sabia paciencia a caminado a mi lado, me conoce y siempre ha sabido comprenderme, y a Marianita a quien prometí este grado para ayudarle en su futuro; gracias a ellos y su apoyo incondicional que día a día me brindan y que son el motor para avanzar.

Al territorio de Pilamu por la confianza, por abrirme las puertas para el desarrollo de esta investigación, a los espíritus mayores de la madre tierra por el permiso de avanzar, a sus comuneros y comuneras, sus líderes, a los organizadores de la fiesta, al cuerpo del cabildo vigencia 2019 y 2022 por la solidaridad, amabilidad y calor humano acogéndome hoy día como una de ellos.

A mis compañeras de cohorte que me guiaron y aconsejaron, a mi asesora que siempre creyó en mí y que aun conociendo las dificultades y altibajos me motivaba a avanzar y estuvo presta a explicarme con todas las claridades que ameritaban los diferentes momentos. A mis estudiantes, quienes me han permitido aplicar los varios conocimientos que durante este proceso de aprendizaje he adquirido y que ésta maravillosa maestría me brindara.

A los maestros que a través de su vocación, conciencia y sentido crítico brindaron en cada clase, y junto con todos sus conocimientos y sabidurías nos forjarán una nueva forma de ver y leer el mundo, las cotidianidades, los contextos y la vida misma.

A las mujeres, mis brujas, las amigas que caminan de mi lado y me han sabido brindar de muchas formas su apoyo, esas locas revolaticas que sin duda son gestoras de paz.

A las y los “ángeles clandestinos”, que se han solidarizado en las variadas y constantes situaciones desde que inicié a emprender esta grandiosa odisea.

A todas y todos, infinitas gracias, que la vida y el universo les multiplique, por tanto y por permitirme hacer una memoria significativa en este proceso.

Resumen.

En la historia de Colombia coexiste el reflejo de una vivencia constante en materia de violencias, demostrado en datos que enlutan el sentir profundo de quienes se interrelacionan y conviven en los diferentes territorios, a ello le anteceden hechos históricos de desarraigo, destierro, aculturación, extracción e imposición como lo fue en la colonización española a los pueblos originarios – amerindios de la Mesoamérica. Sin embargo, ha sido una característica constante de ser resistente y resiliente por parte de los habitantes actuales y los ancestros. Por ello surge la iniciativa de visibilizar algunas apuestas colectivas en el marco de la construcción de una cultura de paz, y con ella la intención de investigar desde este proyecto liderado por la Maestría en educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana sobre las prácticas sociales que a su vez lidera el macroproyecto denominado “Habitar la ciudad desde las prácticas sociales significativas en la construcción de Paz, a través de las fiestas populares del departamento del Huila”.

En prolongación con el macroproyecto y su línea investigativa, se opta por realizar el trabajo investigativo enmarcado en el XIX Encuentro Cultural y Artístico del pueblo Nasa, en torno a las fiestas de San Pedro del Resguardo Indígena de Avirama, Páez – Cauca, cuyo propósito es (fue) identificar y comprender las prácticas sociales significativas en clave de paz que expresan diferentes actores sociales en los eventos de dicha festividad y sus aportes a la construcción de una cultura de paz.

Palabras claves: Prácticas sociales, cultura de paz, fiestas, Pueblo indígena Nasa, territorio y armonía.

Abstract.

In the history of Colombia, the reflection of a consistent experience in terms of violence coexists, evidenced in data that regret the deep feelings of those who are interrelated and coexist in different territories. It is preceded by historical events of uprooting, exile, acculturation, extraction, and imposition, as in the Spanish colonization of the original peoples - Amerindians of Mesoamerica. However, it has been a constant characteristic of being resistant and resilient by the current inhabitants and their ancestors. Therefore, the initiative arises to make visible some collective commitments in constructing a culture of peace; thus, the intention to social research practices from this project led by the Master's Degree in Education and Culture of Peace of the Surcolombiana University. This project, in turn, led to the macro-project called "Inhabiting the city from significant social practices in the construction of Peace through the popular festivals of the department of Huila."

In the extension of the macro project and its line of research, it has been decided to carry out the research work framed in the artistic and cultural meeting of the Nasa people, taking into account the San Pedro Festival of the Indigenous reservation of Avirama, Páez – Cauca. Its purpose (was) to identify and understand the significant social practices in terms of peace expressed by different social actors in the events of that festival and their contributions to the construction of a

culture of peace
Keywords: Social practices, Culture of Peace, festival, indigenous Nasa people, territory, and harmony.

Tqhâq.

Mantey cente na çxhab Wala te nmeh nxus fxizena yuhna uhsta puiyi wexiate tha the nxi çi fxinxi fxiyu wejxia úus weçe japa tadxina yunxi maamaa çxhab tepatxa wejxiate kwe`sx fxizenxis kusetx, urame nus uhna, Wite jxixt piyana, kapeçxkanuna, jxiçxa txawesxjixt akhana pah. Txa mãsx ka vxite ahjuwe`sx. Kwc`sx We`sxtxi na kwes`x Kiwete. Hapa txawetepa y latxme usnxi thaw txah txhajuthaw yuju ahçx pkaçxtepa. Txah ahçxa kwe`sxa txazkwensay pkjakeçxa weçxa yuwete mjxina yuhtaw ã`h ç`hfxizeya, txah atxah juy no mjxias atna yuwejek taw a`hpiya wejxialê suju piya yat Wala mjxi walas theg cxa nasa ma yuhna usnixt akha yuwasat fxize wêçxa nasatx thegçxa wet wet fxizewe eçx eçx na wair çxhabte.

Namjxi wala atxah wejxiate ew tigaçxa Nasa umnxisku ya`ache ecx eçx nxis txaweyçxa thegça aitnxi na Pilanmu Nasa fxizenxixt ya`atxahcxa een een ya`fxizen na`Wesxiate txa`mjxia iiuja.

Tabla De Contenido

Lista de tablas.....	12
Índice de ilustraciones	12
Índice de Figuras.....	12
Introducción.	14
1. Descripción Del Problema	17
1.1 Llegada De La Festividad San Pedro Al Municipio De Avirama	24
2. Objetivos	27
2.1 Objetivo general.....	27
2.2 Objetivos específicos.....	28
3. Justificación.....	28
4. Marco Referencial.....	30
4.1 Antecedentes.....	30
4.1.1 Antecedentes Internacionales.....	31
4.1.2 Antecedentes Nacionales.....	32
4.1.3 Antecedentes Locales.....	38
4.2 Marco Contextual	42
4.3 Marco conceptual.....	44

4.3.1 Representaciones sociales.....	47
4.3.2 Prácticas sociales.....	54
4.3.3 Paz.....	64
4.3.4 Buen vivir.....	72
4.3.5 Fiestas populares.....	76
5. Metodología.....	79
5.1 Enfoque.....	79
5.2 Diseño Metodológico.....	81
5.3 Unidad De Análisis.....	82
5.4 Unidad De Trabajo.....	83
5.5 Técnicas - Instrumentos De Recolección De Información.....	84
5.6 Entrevista En Profundidad.....	84
5.7 Observación Participante.....	85
5.8 Categorías De Análisis.....	85
5.9 Momentos O Proceso De La Investigación.....	87
5.10 Descripción De Los Actores.....	104
5.11 Ética de estudio.....	107
6. Hallazgos.....	108
6.1 Momento Descriptivo.....	110

6.1.1 Orígenes de las fiestas.....	110
6.1.2 Organización de las fiestas.....	116
6.1.3 Vivencias de las fiestas.....	129
6.2 Momento interpretativo.....	136
6.2.1 Cooperación una expresión que dignifica y prevalece en la comunidad.	137
6.2.2 La ritualidad del pueblo nasa como símbolo de armonización de la fiesta y el territorio.....	141
6.2.3 Resistencia cultural, la pervivencia de las memorias y las artes.	147
6.2.4 Salvaguardar La Fiesta, Una Apuesta De Cuidado E Identidad.....	152
6.2.5 Liderazgo Y Unidad Comunitaria Como Elemento Orgánico De La Fiesta Para Un Territorio Fiestero.....	158
La Minga.....	160
6.2.6 La Fiesta Popular Como Experiencia De La Inclusión Y El Buen Vivir.	163
7. Conclusiones.....	169
7.1 Las Prácticas Sociales De Paz En Las Fiestas De San Pedro En El Resguardo Indígena De Avirama; Una transculturación En Clave De Armonía Y Pervivencia.....	169
8. Recomendaciones.....	175
8.1 Una Reflexión Desde el Corazonar Nasa.....	175
9. Referencias.....	177

Lista de tablas

Tabla 1 Matriz de operacionalización de las categorías de análisis.....	8686
---	------

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. <i>Categoría Orígenes de la fiesta.</i>	1107
Ilustración 2. <i>Categoría Organización de la fiesta.</i>	1174
Ilustración 3. <i>Categoría Vivencias de la fiesta</i>	130

Índice de Figuras.

Figura 1 <i>Formato Entrevista a Profundidad</i>	9090
Figura 2 <i>Entrevista a médico tradicional</i>	9191
Figura 3 <i>Entrevista al médico líder radial</i>	91
Figura 4 <i>Protocolo de Observación</i>	92
Figura 5 <i>Reunión Comité Organizador</i>	92
Figura 6 <i>Compartir de bebidas tradicionales</i>	93
Figura 7 <i>El Cuido del Fiestero</i>	93
Figura 8 <i>El Espacio del Cuido</i>	94
Figura 9 <i>Entrega de Insignias</i>	94
Figura 10 <i>Misa Inaugural y articulación de desfile</i>	95

Figura 11 <i>Mesada Mayor: Cuido del Albacero al Fiestero y sus Ayudantes</i>	95
Figura 12 <i>Baño de Armonización</i>	96
Figura 13 <i>El Trueque</i>	96
Figura 14 <i>Encuentro de Danza Nasa</i>	97
Figura 15 <i>Almuerzo Comunitario; Tradicional Mote</i>	97
Figura 16 <i>Elección Oficial del Comité Fiestero</i>	98
Figura 17 <i>Concurso del San Juanero Huilense</i>	988
Figura 18 <i>Transcripción de Entrevistas</i>	99
Figura 19 <i>Subrayado y Sumillado</i>	100
Figura 20 <i>Matrices de análisis para la codificación</i>	1000
Figura 21 <i>Plantilla de agrupación de códigos por Tendencias</i>	101
Figura 22 <i>Protocolo de Observación para fase Descriptiva</i>	101
Figura 23 <i>Categorías Axiales</i>	10202
Figura 24 <i>Categorías Selectivas</i>	103

Introducción.

El presente estudio de investigación se enmarca en la Macro-Investigación de la Maestría en Educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana sobre prácticas sociales, la cual se ubica a su vez en el proyecto denominado “Habitar la ciudad desde prácticas sociales significativas en la construcción de paz, a través de las fiestas populares del departamento del Huila” y del cual se tuvo como propósito indagar sobre la existencia de las prácticas sociales de paz en los diferentes espacios y eventos en el marco del XIX encuentro Cultural y Artístico Nasa en torno a las fiestas de San Pedro en el resguardo indígena de Avirama, que expresan los actores sociales en las fiestas populares de algunos municipios del departamento del Huila y sus aportes a una cultura de paz.

Particularmente el presente estudio de investigación se centra en los eventos y actividades en el marco del XIX encuentro Cultural y Artístico Nasa, en torno a las fiestas de San Pedro en el resguardo indígena de Avirama, basándose en las narrativas de los sujetos que intervienen y participan de la fiesta; el territorio mencionado se encuentra ubicado en el municipio de Páez, en el departamento del Cauca, limitado al Norte con el resguardo de Tálaga y Chinas, al oriente con el resguardo de Belalcázar, al sur con el resguardo de Togóima y por el occidente con el resguardo de Calderas Inzá. (Medina,1999)

Para lograr identificar, describir e interpretar las prácticas sociales significativas de paz en el marco de las fiestas a través de los actores sociales antes, durante y sobre las vivencias de las fiestas, para su posterior comprensión y en sí misma para la constitución a la construcción de una cultura de paz, el estudio en mención optó por el enfoque metodológico cualitativo en

su dimensión histórico hermenéutico dado que permitiría extraer una descripción analítica sobre las prácticas sociales significativas de paz que expresaron los actores sociales en el marco de la fiesta, objeto de esta investigación.

Durante el proceso de recolección de información y mediante la técnica metodológica; Entrevista a profundidad, participaron un total de diez actores sociales que oscilan en edades entre los quince y setenta años con diferentes estratos sociales, de los cuales se encuentran, los organizadores principales, el médico tradicional, jóvenes, una candidata al concurso de sanjuanero, la autoridad tradicional y espectadores de la fiesta; Además de las entrevistas a profundidad este estudio contó con otras técnicas propias de la investigación cualitativa como la observación participante, revisión documental y de fuentes abiertas, y diarios de campo.

El documento se encuentra dividido en siete partes, primero se encuentra el planteamiento del problema con su respectiva pregunta de investigación, seguidamente se encuentra el objetivo general y los específicos, que le dan paso a la justificación y al marco referencial que comprende de los antecedentes y el marco teórico.

En el quinto punto se encuentra la metodología donde se argumenta el porqué de la elección del método de investigación cualitativo, describiendo diseño y técnicas de investigación se exponen los argumentos por los cuales se eligió el enfoque cualitativo como método de investigación, se describe el diseño y las técnicas de investigación utilizadas en el trabajo de campo desarrollado, y se relata detalladamente la línea de los procesos de recolección, sistematización y análisis de la información.

Se da paso al capítulo de hallazgos que da razón del momento descriptivo y el momento interpretativo de lo recogido en el proceso de recolección de la información, estos resultados

expuestos desde los orígenes, el proceso organizativo y las vivencias de los actores sociales en el marco de los eventos del XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en torno a las fiestas del San Pedro en el resguardo indígena de Avirama, y se sustenta desde los relatos – voces de los actores entrevistados, los diarios de campo triangulado con las teorías referenciadas en esta investigación.

Finalmente, en este informe reposan las conclusiones denominadas “Las prácticas sociales de paz en las fiestas de San Pedro en el resguardo indígena Avirama; un dualismo en clave de armonía y pervivencia” que resaltan lo significativo en materia de hallazgos y análisis de la investigación junto con las reflexiones y diálogos teóricos que se generaron durante el proceso del estudio.

1. Descripción Del Problema

La práctica social es un modo recurrente para realizar una actividad compartida por los integrantes de una comunidad en específico, así mismo es entendida como: hábitos, costumbres y actividades frecuentes que al desarrollarlas resultan ser rutinarias, lo cual permite su identificación y caracterización; pero. Se considera que también poseen un conjunto de comportamientos acordados y atribuciones a las formas de comprender todo lo que rodea y acontece en el contexto de una persona hacia la sociedad desde los imaginarios. (Murcia et al, 2016) p,15.

Camacho (2011) hace referencia a las prácticas sociales como las actividades del ser humano sobre el medio en que se desenvuelve, basadas en las condiciones históricas, sociales y materiales, conexas a la manera en la que se apropia el individuo o grupo. En consecuencia, se considera que es la expresión aplicada por el individuo con todas sus experiencias pasadas, siendo y estando por ser. Es por ello, que las prácticas sociales son relacionadas como una expresión de humanidad que cuenta con variables, proceso y estructuras, lo que lleva a observar niveles de acción social y el reconocimiento de las acciones ejecutadas (p.153).

En este sentido, son praxis que pueden ser planteadas como expresiones materializadas por el individuo, basadas en experiencias pasadas, aunadas a las ocurridas en el aquí y que se extienden a aquellas que pueden ser. Por lo tanto, son relacionadas las prácticas sociales como una expresión de humanidad poseedoras de variables, procesos y estructuras junto a niveles de acción social y acciones ejecutadas (p.153).

De ahí que, Abrich (2001) teoriza una guía de las actividades y determinantes de los comportamientos que identifican la existencia de acciones representativas para las prácticas sociales como: las expresiones de afecto, las diferentes formas de saludar, la construcción de una lengua y sus derivados significativos de palabras similares que por asuntos de ubicación geográfica cambian dependiendo de su sociedad.

Las anteriores posiciones abarcan lo cultural y las dinámicas sociales, cuya comprensión está asociada a la percepción del individuo junto con las experiencias a priori. Entonces, allanar el conocimiento de las praxis sociales implica abordar la sumatoria de múltiples elementos que le constituyen, pero, bajo una buena organización de forma sistemática para lograr acceso a la conciencia y la identidad de un pueblo conducente a su comprensión inequívoca, así como respetuosa de su esencia y la realidad que representa.

Por ello, el tema de la cultura por sus abundantes contenidos disimiles, pero entrelazados, tiene un valor específico indiscutible que contribuye con el desarrollo de los países, constituidos por una heterogeneidad cultural nacional. Según la UNESCO (2018) la fuerza motriz del desarrollo es asociada a la diversidad cultural, no sólo en materia de crecimiento económico, sino que también como medio enriquecedor de la vida intelectual, afectiva, moral y espiritual. La anterior diversidad resulta importante para la reducción de la pobreza y alcances de metas para el desarrollo sostenible. La importancia del reconocimiento de la diversidad cultural para el uso innovador de las nuevas tecnologías que llevan el dialogo entre civilizaciones y culturas (p.1).

La notoriedad atribuida a lo cultural, cobra mayor interés luego de los dos acontecimientos bélicos mundiales; la amenaza destructiva vivida, llevó a que la colectividad humana manifestara preocupación por defender sus expresiones culturales, ese propósito se

plasma en documentos como la Carta de Atenas (1931), La Convención de La Haya (1954) y la Convención de UNESCO de 1972, documentos que reconocen al Patrimonio cultural junto con el patrimonio natural. Por consiguiente, en 1972 la "Convención de Protección del Patrimonio Mundial, cultural y natural de la UNESCO" en sus postulados consideran patrimonio lo siguiente: Monumentos, conjuntos y lugares.

Sin embargo, el progreso comprensivo temático se muestra en la convención de 1972, donde se hace referencia a nuevos conceptos con base en las ciencias sociales, especialmente la antropología, la cual tomó fuerza hacia 1989 en la conferencia sobre la recomendación en la salvaguarda de la cultura tradicional y popular, allí se resalta la creación de identidad comunitaria mediante lenguas, escritos, música, danza, fiestas, etc. Observancias que inducen el surgimiento de nuevos conceptos en temas del patrimonio cultural, su conservación y divulgación, bajo esta responsabilidad aparecieron las convenciones para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del 2003 y la convención para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales del 2005.

En ampliación de lo previo, la UNESCO (2018) hace referencia a las prácticas culturales y el patrimonio como expresiones esenciales para la creación, transmisión, reinterpretación de los valores, actitudes y convicciones mediante las cuales los sujetos y las comunidades comunican el significado que le otorgan a su existencia y desarrollo individual (p. 4). Ideas, que son motivo de socialización con los países miembros para motivarles a asumir este norte en relación con las prácticas culturales como una misión estatal hacia su protección y conservación.

Por otro lado, el concepto de patrimonio cultural según Bernal (2021) son las prácticas, representaciones y expresiones de los acontecimientos y las técnicas que ofrecen a las

comunidades o grupos un sentimiento de identidad asociados a prácticas en espacios culturales que generan en mediante su integración patrimonial. Lo anterior se asocia al patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación de forma permanente por parte de las comunidades. Mantener dicho patrimonio asegura la sostenibilidad de la diversidad cultural (p.1). más de cuarenta.

En este marco de gestión ante prácticas sociales y haberes culturales se encuentra Colombia como un país con una referencia cultural de alto nivel en materia de encuentros populares, entre los cuales son varios los que han alcanzado impactos a gran escala definiéndose como ferias, festivales y carnavales; un ejemplo de ello es: el carnaval de Barranquilla, el festival del bambuco, el carnaval de blancos y negros, la feria de Cali y de Manizales, el encuentro de flautas y tambores del territorio Nasa de Tumbichucue, los reinados populares fundados a partir de danzas, músicas y los varios lenguajes artísticos, que representan un sentir tradicional, o acciones colectivas territoriales que giran en torno a la siembra, la cosecha y en general prácticas cotidianas en las diferentes entidades territoriales departamentales y municipales.

En el departamento del Huila se encuentra como praxis cultural destacada las fiestas de San Pedro con su reinado nacional del bambuco (Interpretación del Sanjuanero huilense), creadas en honor a los patronos religiosos San Juan y San Pedro manteniendo más de sesenta años de tradiciones populares, y aunque la oficialización en la capital, Neiva cumpla a la presente de este escrito sesenta y un años, cuentan los relatos orales que su origen se remota sobre las comunidades a la llegada del colonialismo y a la yuxtaposición de este a las fiesta originarias de los pueblos indígenas; “sin embargo estas fueron oficializadas en el municipio de

la Plata - Huila en el año de 1958. Estas fiestas han sido de tanto auge que se han expandido en todos los municipios del departamento” (Medina, 1999)

Las anteriores prácticas culturales son concebidas por el Ministerio de Cultura Colombiano a modo de patrimonio cultural como la suma de manifestaciones y bienes que abarcan un espectro campo de la vida social, constituido por el conjunto de actividades sociales culturales, donde otorga de sentido, identidad y pertenencia al conjunto social. De este modo, se le suma el factor de bienestar y desarrollo con el compromiso y responsabilidad del ciudadano de asegurar su protección (MinCultura, 2015, p.5). Con lo anterior, se alude a la acumulación de los conocimientos y procesos denominados patrimonio cultural, con interés colectivo asociado a la cohesión e identidad nacional ligada a sus valores promovidos por el Estado y sus instituciones, al entenderles como bienes culturales de un determinado grupo social que entrañan valores patrimoniales y culturales que son su responsabilidad protegerles para las generaciones venideras.

Pero, es preciso resaltar que, la identidad de una localidad y el patrimonio cultural deben ser vistos como procesos secuenciales donde existe una continua modificación cognitiva que transcurre por diferentes fases como: el conocimiento, equilibrio, conflicto y nuevo equilibrio (Pinto y Zarbato, 2017). Por tal motivo Mouly y Giménez (2017) citan la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial a partir de la UNESCO 2003, con la definición de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades integran en pro de manifestar su cultura mediante expresiones orales y tradiciones expuestas en el escenario social (Art. 2).

Precisamente, por lo descrito con antelación es que, las prácticas sociales a partir de las fiestas Sanpedrinas del resguardo indígena Nasa de Avirama se pueden considerar como

patrimonio cultural inmaterial. Este evento en particular, conlleva a acciones que involucran a los actores sociales de ese contexto y un legado de transmisión ancestral proyectan y problematizan las prácticas sociales, por un lado, dado su papel en la historia identitaria de esa comunidad lo cual las hace meritorias de un análisis interpretativo, en tanto que, por otro, resulta problemático debido a la precariedad del mencionado trabajo entre la literatura narrativa de los habitantes locales.

Además, el acopio de este tipo de información es clave para la construcción de paz, debido a su papel cohesionador, vinculante y participativo, comportamiento que se hace inminente a las ciudadanías de estos territorios durante estas celebraciones, lo que equivale a reconocer y visibilizarlos como prácticas sociales significativas de coexistencia pacífica encontradas en las cotidianidades, datos que deben estar disponibles desde espacios institucionales con fines de preservación.

Lo anterior, lógicamente, está ligado al saber que se encierra en los encuentros festivos como lo son las celebraciones populares, definiéndose estas como manifestaciones de la voluntad colectiva y su expresión en una práctica de carácter ritual, de producto social que expresa representaciones sociales (Lara, 2015), donde los habitantes se volcán al compartir y al goce desde el orgullo que les despiertan sus tradiciones y que con cada celebración se construyen escenificaciones que hacen las veces de conocimiento compartido con las nuevas generaciones.

Por consiguiente, se dimensiona como encuentro intergeneracional e identitario en relación con la celebración de un acontecimiento de carácter religioso y étnico que forja identidad para una población en específico; lo anterior genera diversos sentimientos, expresiones, experiencias y manifestaciones que requieren como ya se ha establecido

previamente, de una gestión investigativa en razón al vacío informativo existente con fines académicos sobre las fiestas populares de este pueblo ancestral, que se centre en la subjetividad de los habitantes para exaltar sus raíces y el acervo cultural que yace en la socialización de los pobladores y sus prácticas sociales.

El énfasis en las raíces toma relevancia debido a que las celebraciones culturales sanpedrinas atraviesan acontecimientos históricos dentro de la comunidad Nasa a partir de su ser como pueblos indígenas, después que la comunidad se estableciera en su territorio de forma institucional, y ser denominados territorios occidentales, esta zona de pueblos autóctonos toma sus haceres culturales aborígenes y los armoniza con episodios históricos que trajeron consigo otras miradas y actuaciones sociales, fenómenos inherentes a la colonización.

Al respecto, esta comunidad Nasa concede preponderancia a la construcción de la estructura física de la iglesia católica en madera, y forrada en barro extraído del río con bejucos y la teja traída de “más allá del páramo” según cuentan los mayores indígenas, y con ello exaltan los sucesos que los llevaron a convertirse en *Resguardo San Miguel de Avirama*, por citar algunos de los acontecimientos ligados a su establecimiento territorial. De esta manera, se establece que sus fiestas sanpedrinas provienen de eventos diferenciales a los sucesos referentes a las fiestas del Huila, una información que no solo proviene de una comunidad de pueblos originarios, sino de fusiones y adaptaciones cocreadas entre sus moradores.

Así, históricamente esta comunidad que atesoraba sus rituales y ceremonias asociadas a fechas muy especiales de acuerdo con su propio calendario aborígen y a sus creencias indígenas, las dieron a conocer a los colonos, estos últimos aprovecharon el conjunto de rituales para establecer sus propias fiestas religiosas en honor a los santos católicos, lo anterior da cabida al sincretismo cultural de origen español con las de origen indígena. Es por ello que,

la celebración del San Juan en el territorio Nasa se celebra el 21 de junio, celebración andina de la llegada solsticio más lago en el año, al igual que en España (Medina, 1999).

1.1 Llegada De La Festividad San Pedro Al Municipio De Avirama

El hoy establecido territorio de Avirama se encuentra ubicado en el municipio de Páez, constituido por 31548 habitantes según el censo del año 2005, y ubicado en la zona Nort-oriental del departamento del Cauca, en las estribaciones de la cordillera central y posee una extensión de tierras de 185.204,5 hectáreas, área que hace parte del territorio de Tierradentro y su desarrollo económico gira alrededor de los cultivos de café, frijol, papá, mora, maíz, achira y ganadería. (Nasakiwe, 2017). Este municipio se caracteriza por ser un municipio pluriétnico ya que convergen las etnias mestizas (Campesinos) Negros e Indígenas, ésta última con mayor presencia, toda vez que, el territorio es ancestral y es una de las zonas donde más indígenas existen, y su organización territorial está distribuida por 17 espacios territoriales comúnmente conocidos como resguardos.

Uno de los diecisiete resguardos es precisamente el territorio (resguardo) de Avirama, “Pilnamu”, que en lengua Nasa que significa según el the wala (sabedor ancestral) del territorio; Tierra de Caciques, el citado territorio se encuentra ubicado a tres kilómetros de la cabecera municipal de Paéz - Belalcázar, posee una extensión territorial de 2542 hectáreas y siete veredas; Avirama Centro, San Miguel, Guaquiyó, la mesa de Avirama, Agua Bendita, Chicaquiú y la Muralla y un reasentamiento surgido luego de la avalancha del río Páez en 1994, que a la fecha se halla en proceso de legalización como resguardo; llamado Ukwe kiwe o

en castellano: las delicias, el cual se encuentra ubicado en la zona de río chiquito (Medina, 1999, pág. 16).

El territorio de Avirama, ubicado en el municipio de Páez se encuentra inmerso en el triste viaje histórico con referencia al conflicto social y armado de carácter violento y afectado por el conflicto, y aunque no esté oficializado declarado ha recibido múltiples hechos victimizantes en materia de violencia directa, así lo describe el reporte de víctimas del enlace municipal de víctimas en su categorización a la corte del 31 de octubre del 2022: 7.911 víctimas por desplazamientos, 754 por homicidio, 884 amenazados, identificando una violencia física y estructural en torno a enfrentamientos y hostilidades armadas entre sujetos sociales, grupos armados ilegales insurgentes vs fuerzas armadas de gobierno.

Sin embargo, este municipio se ha caracterizado por ser de pobladores pujantes trabajadores y en especial resiliente, dado que en su transculturación pervive la cosmovisión indígena Nasa como un código genético que además de expresar resistencia ante el flagelo, otorguen nuevos significados que transforman los hechos de conflicto y en general las representaciones sociales y prácticas circundantes en su cultura y haceres cotidianos.

Por otro lado, los usos y costumbres practicados en el resguardo se podrían denominar como una amalgama, generada de la dualidad entre el pueblo Nasa, y las prácticas heredadas de la conquista española. Al ser un territorio indígena, se encuentran prácticas tipo rituales como el Sek Buy, Sakelu, Çxhapuç entre otros, igualmente por su condición de indígenas existe una autonomía en materia de gobernabilidad denominada gobierno propio, con un cuerpo de cabildo que la misma comunidad elige en asamblea. También se encuentran prácticas religiosas como la celebración de bautizos, las fiestas del San Pedro y navidad (Medina, 1999).

Por esa misma línea, Yolimar (1999) afirma que las antiguas fiestas del San Juan se unieron a las del San Pedro por influencia cultural al departamento del Huila y forma de rendir culto religioso a un santo católico como influencia cultural del cercano departamento del Huila. Es por ello que en 1985 un grupo reducido de mujeres y hombres, todos del resguardo y apoyados por una religiosa de la comunidad vicentina, tomaron la decisión de celebrar en Avirama las fiestas del San Pedrito.

Por consiguiente, las comúnmente reconocidas fiestas de San Pedro en el resguardo de Avirama, llamadas para la versión 2019; XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en torno a las Fiestas De San Pedro del Resguardo Indígena de Avirama son un espacio que convoca a la reunión de habitantes y visitantes, tiempo durante el cual las relaciones humanas aumentan y con ellas las prácticas sociales. Identificar las distintas formas del relacionamiento social, comunitario y territorial en el marco de un encuentro festivo, es necesario para describir e interpretar los trasfondos de sentidos y atribuciones singulares de estas festividades a la altura del siglo XXI, en las que reflejan significados desde el marco de la visión global y unitaria de los sujetos que en ella circundan, se transmiten historias mediante las tradiciones orales en las que se circunscribe lo espiritual, lo místico, lo natural, u organizativo y particularmente lo resiliente al no consumo comercial.

Desde escenarios sociales de relevancia social y significaciones propias de territorios como lo son las fiestas populares, se requiere aterrizar el acuerdo de paz pactado entre el gobierno nacional y el ex grupo insurgente con más trayectoria en la historia del país en el 2016, en cuanto a la necesidad de mirar con mayor detenimiento y respeto a los pueblos asentados en territorios rurales de difícil acceso, pero, ricos en saberes y legados culturales.

Lo anterior, da lugar a dinamizar esfuerzos de observancia a las distintas formas de prácticas sociales significativas de paz en el encuentro cultural y artístico Nasa en torno a las fiestas de San Pedro en el resguardo de Avirama, Páez - Cauca, para una posterior descripción e interpretación, y así conocer el estado de conservación identitario sobre el origen de las fiestas populares de san pedro, auscultar aspectos en materia de experiencias y convivencias en tiempo de la celebración, conjuntamente del qué hacer para la construcción de paz desde las comunidades y en espacios de convivencia.

Por lo anteriormente planteado surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las prácticas sociales significativas de paz expresadas en el XIX Encuentro Cultural Y Artístico Nasa En Torno Las Fiestas De San Pedro En El Resguardo Indígena De Avirama, Páez – Cauca?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general.

Comprender las prácticas sociales significativas de paz, que expresan actores sociales en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las Fiestas Sanpedrinas del Resguardo Indígena de Avirama, Páez – Cauca, y sus aportaciones a una cultura de paz.

2.2. Objetivos específicos.

- Identificar las prácticas sociales de paz en el antes (organización) y durante las fiestas.
- Describir las prácticas sociales de paz del encuentro.
- Interpretar las prácticas sociales significativas de paz que se hallen en la fiesta.

3. Justificación

Las fiestas populares son un contexto donde los saberes populares y las prácticas retoñan; identificar, describir e interpretar prácticas sociales significativas de paz en el encuentro Cultural y Artístico Nasa, en torno a las fiesta de San Pedro en el resguardo indígena de Avirama – Páez, Cauca, es un aporte de hallazgos sólidos que contribuyan en cuanto a procesos de resolución de conflictos, a la construcción de nuevo conocimiento sobre prácticas sociales de paz como eje teórico a destacar derivado de la investigación.

Así mismo, esta lo representado como factor humano, ya que visibilizarían sus transformaciones hasta la actualidad, dado que las mencionadas fiestas son de relevancia para esta comunidad que por sus características, se reafirman en su territorio, fórmula de encuentro que se apoya de diversos valores, como: la cooperación, la solidaridad, el respeto, el cuidado reflejado en el compartir, la participación, el liderazgo, las artes y la necesidad de no dejar

desvanecer sus tradiciones y el espíritu festivo como elemento de resistencia, un conjunto que materializa el valor societal positivo de la presente investigación.

Igualmente, está lo referente al aporte académico, en la medida que se suma al trabajo que se desarrolla en la línea de investigación de la Maestría en Educación y cultura de paz, y a partir del saber acumulado se podrán direccionar procesos de capacitación y formación sobre las fiestas populares en clave de cultura de paz que permitan cualificar los procesos de planeación y realización de las festividades; pero, sobre todo, ampliar modelos de pacificación en los territorios en favorabilidad de las comunidades desde sus raíces.

Para el territorio y para los diferentes municipios que celebran y organizan fiestas populares de carácter sacro, religioso, o en sí de carácter identitario; este proyecto constituye un hecho fundamental para la documentación y reconstrucción de la memoria teniendo una especificidad en el marco de lo no comercial, aun cuando el mundo circundante en el sistema neoliberal, las minimice por no aludir al mercantilismo, aun cuando tenga un factor de desarrollo económico determinante en el momento y en el contexto, y por ende intente quedar en el olvido.

No obstante, el ejercicio de investigar esta temática en particular constituye datos compartidos, cuyos resultados es en sí mismo son un ejercicio de resistencia, resiliencia y de construcción de una cultura en clave de paz, dado que inicia una nueva práctica, a emerger direccionada al respeto a la diferencia, al reconocer en el otro esas otras formas de celebrar, de elevar la creatividad en relación a los usos y las costumbres, de justificar un hecho social qué, de fondo busca las formas y conductas esenciales para relacionarse en las cotidianidades y desde la filosofía del buen vivir, como el compartir, el tradicional cuido que abraza la soberanía

alimentaria, y la felicidad de las y los participantes mientras se rescatan acciones identitarias de relevancia étnica, intergeneracional y de sabidurías milenarias.

Por lo anteriormente planteado, es importante realizar esta investigación que indaga sobre la paz porque además de explicarla, aporta en el campo teórico, al factor humano y social, así como ayuda a generar una introspección a manera de reflexión en los actores sociales partícipes de este estudio, de la comunidad y de quien tenga acceso a evitar acciones violentas, y que un país donde la paz se encuentra en el debate social, hoy por hoy como paz total, traspase a la acción y la agenda política con una mirada etnocultural, trabajo de interés para el ámbito académico.

4. Marco Referencial

4.1 Antecedentes

En general, los referentes teóricos que abordan la relación existente entre los diferentes grupos sociales y sus expresiones culturales con la paz, son artículos de investigación que indagan cómo el entorno y el círculo de personas con las que un individuo se desarrolla y las distintas prácticas o fiestas que estos grupos realizan, pueden generar ciertos patrones de comportamiento o reacciones a diferentes situaciones que terminan siendo esenciales para la construcción de un ambiente tranquilo y armónico. Dichos artículos se encuentran categorizados de la siguiente manera: internacional, nacional y locales. El campo de acción de los artículos tiene un enfoque latinoamericano por tratarse de una investigación que

transversalmente cuenta del efecto colonial y todo el proceso de resistencia y dialogo de las dos culturas, sin embargo, se encuentran estudios que abordan otras miradas en temáticas de paz.

4.1.1 *Antecedentes Internacionales.*

En el ámbito internacional, se encuentra una monografía “Fiesta como espacio decolonial. El Tinkunaco en Argentina”, elaborado por Carrera (2021), que indaga en las fiestas populares y su verdadero significado relacionado con la colonización. Busca y explica cómo se encuentran rastros de resistencia en diferentes fiestas regionales y locales argentinas, por parte de sus pueblos contra una cultura invasora europea, que intenta imponer mediante la violencia un proyecto global.

Por otro lado, Carrera, muestra la influencia religiosa en el comportamiento colonizador de Europa y cómo la iglesia católica intentó mantener bajo control todas las festividades realizadas bajo el antiguo régimen, para evitar desviaciones de creencias populares. Finalmente, el autor termina aterrizando esos conceptos analizando las fiestas del Tinkunako, usualmente traducida al español como “encuentro”, haciendo referencia al suceso que originó dicha fiesta y a pesar de que existen diferentes versiones, desde un punto de vista colonizador y otro coloquial, ambos coinciden en una batalla, ya sea física o de creencias, entre los indígenas de la región y los europeos invasores; añadiendo que la muestra vívida de resistencia evidenciada en esa fiesta es la continua realización de esta, año tras año, cuando ha tenido prohibición por parte de la religiosidad popular.

Este antecedente permite encontrarse con la presente investigación lo relacionado al tema de lucha y resistencia mercantil y globalizada propia de la colonización que le permite relacionar el objeto de estudio.

4.1.2 Antecedentes Nacionales.

También tenemos que abordar de forma nacional a Ballesteros, Novoa y Rodríguez (2009) y su trabajo “Prácticas culturales de paz en jóvenes adscritos y no adscritos a la Red de Jóvenes por la Paz”, un artículo científico que presenta el análisis de las prácticas culturales de paz en jóvenes de colegios públicos y privados vinculados y no vinculados a la Red de Jóvenes por la Paz. El método investigativo realizado por los autores mencionado en este párrafo es un diseño transversal de comparación de grupos equivalentes del grado 10°, dónde se tiene como variable el hecho de estar o no adscrito a la Red de Jóvenes por la Paz, donde las variables de comparación se realizan en función de inclusión, de género, y de institución educativa pública o privada (p. 3).

Ballesteros, Novoa y Rodríguez realizan diarios de campo para registrar dos ocasiones de interacción para los dos tipos de institución educativa, considerando la participación del joven adscrito o no al programa mencionado en el título del trabajo. Por otro lado, realizaron entrevistas semiestructuradas teniendo en cuenta la ocupación del entrevistado, se realizó un tipo de entrevista para estudiantes, otro para profesores y un último para representantes de las ONG (p. 4). La primera ocasión en consideración fue el diseño de un cine foro, donde la película seleccionada fue La Ciudad de Dios del director Fernando Meirelles. Los participantes

de dicha actividad fueron 12 estudiantes de 6 instituciones educativas diferentes de Bogotá, uno joven adscrito y el otro no.

Los resultados de la actividad mencionada muestran cómo los jóvenes de instituciones educativas públicas, que suelen estar expuestos a desigualdad social por su contexto, se caracterizan por acciones de medición y resolución de conflictos entre estudiantes, profesores y pares, debido a que entienden mejor ese tipo de situaciones por su entorno (p. 5). Sin embargo, la resolución de conflictos va dirigida a obtener un beneficio para su grupo más cercano, más que a un beneficio de un común o de un contexto más amplio.

Por otra parte, los estudiantes de instituciones privadas muestran una resolución de conflictos orientada más a generar un impacto positivo, a todas las partes afectadas, en especial a las personas de un estrato más bajo, debido a que por su entorno, se desarrollan pensando que al estar en una situación más privilegiada, pueden ayudar a solucionar conflictos o situaciones desfavorables de otros individuos, de forma que mejoran el contexto social, hecho que produce una satisfacción personal percibida por ayudar a otros (p. 6).

Para finalizar, Ballesteros, Novoa y Rodríguez (2009) concluyen que los jóvenes adscritos a la Red de Jóvenes por la paz se muestran más responsables, maduros y críticos a la hora de asumir diferentes situaciones. Los jóvenes adscritos muestran comportamientos tendientes a acciones de interés social con personas que se encuentren o no dentro de sus instituciones, así como mejores habilidades para interactuar con grupos y pares externos no solo a su colegio, sino a su estrato social o clase (p. 11). Mientras que los jóvenes no adscritos, también muestran capacidades para la resolución de conflictos, pero no son capaces de extrapolar estas a otros contextos y tienen la sensación de que el intervenir en situaciones ajenas a ellos puede causarles daños físicos.

En el mismo ambiente latinoamericano, en Quito- Ecuador, para el año 2014 yace una investigación cuyo objetivo fue analizar como los habitantes del barrio Conde 1 de Quito, recrean sus identidades y fortalecen los vínculos espirituales - afectivos en los rituales y ritos que se dan en la fiesta de la virgen del Guayco. (Avíles, 2014, pág. 1). La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de tipo etnográfico concluyendo que los ritos y rituales de la fiesta de la virgen del Guavayo provee de sentidos, significados y significaciones a los habitantes del conde 1, a través de los cuales modelan su existencia convirtiéndose en una expresión amplia de los hechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Mientras tanto en Cuba reposa una investigación denominada; “Las fiestas populares tradicionales en el municipio de Amancio” (Figuerila, 2008) que responde a las aspiraciones culturales de un pueblo enlazada con la memoria histórica, enlazando categorías como la autonomía y la libre expresión que genera una ratificación fiel, pero además concluye con que la cultura popular tradicional se asume así por el hecho de generar expresiones que se transmiten de generación en generación y en consecuencia desarrollando nuevas tradiciones, entendiéndose como tradicional porque esta es una ley que define y determina la perdurabilidad de las manifestaciones culturales.

Por otro lado se encuentra un estudio realizado en el año 2012 en Lima Perú donde se trazó como objetivo “conocer los eventos que influyeron en la resignificación del carnaval de Cajamarca como medio de comunicación comercial” (Belalcazar, 2012, pág. 12) aplica un enfoque cualitativo enfocado en el estudio de “Uso de la fiesta popular como medio de comunicación comercial: el caso del Carnaval de Cajamarca” (p.16) identifica que el aspecto comunicacional no se cuenta con una estrategia integral de comunicación, por ello el “patronato” no logra comunicarse bien, ni externa, ni internamente, pero algo con la

importancia de este trabajo es que el carnaval sigue significando una ocasión para estrechar los lazos amigables y de confraternidad entre vecinos, colegas de trabajos, amigos de barrio e invitados en general.

Abarcando el mismo tema, pero ahora realizando un enfoque en el entorno familiar, habla Patiño-López (2017), en su trabajo “Prácticas familiares de paz: un acercamiento a las narrativas de jóvenes universitarios”, que tiene como objetivo identificar la forma en que la familia como grupo socializador desarrolla potencialidades afectivas, comunicativas, éticas, y prácticas favorables para la construcción de paz cotidiana (p. 2).

En su metodología, un estudio cualitativo interpretativo, Patiño-López, selecciona dos categorías centrales: las prácticas familiares y los significados de paz. Y usa como técnicas de investigación la autobiografía, que le permite conocer la percepción de la realidad psicológica y social de las personas, y las entrevistas que le posibilita conocer la interpretación de los estudiantes sobre sus propias prácticas familiares y como estas se relacionan con la construcción de paz.

En las entrevistas realizadas en el trabajo de Patiño-López (2017), que los estudiantes se encargaron de realizar a los miembros de su familia para así poder adquirir una percepción de la visión que tiene su entorno más cercano sobre los temas del conflicto y la violencia vivida en Colombia, la autora encontró que la mayoría de los relatos a los que los jóvenes se encuentran expuestos, normalizan la violencia en el sentido de que se muestra como un aspecto que siempre ha estado presente, como lo evidencia el siguiente relato extraído de su investigación “Mi abuelo me cuenta mucho sobre la violencia de los 50, a él le tocó salir volado de su finca y hoy en día él dice que todo sigue igual, y yo creo que sí es así” (p. 7).

Así mismo, se evidencia que esta situación genera una nueva visión a los jóvenes sobre la percepción de violencia y paz en el país, de forma que al estar expuestos, no solo a este tipo de relatos, sino también a la realidad actual de Colombia, normalizan la visualización de hechos violentos, a punto en el que cualquier percance o hecho de esta índole no les genera la menor sorpresa, como se expresa en el siguiente relato “Mis papás me cuentan que siempre ha sido así, violencia y más violencia y por eso yo ya no me aterro de nada” (p. 6).

Sin embargo, a pesar de que los jóvenes se encuentran inmersos en un país y una sociedad donde la violencia hace parte de la vida cotidiana y terminan normalizando cualquier tipo de hecho bélico, se evidencia también en ese trabajo, cómo el entorno familiar a pesar de ayudar a normalizar la violencia que les rodea, es al mismo tiempo un factor importante en el comportamiento de los jóvenes y las acciones que ayudan a construir paz, gracias a las conductas existentes dentro de su hogar, de forma que los jóvenes entienden que a pesar de estar en un contexto violento, como su barrio o el mismo país, no tienen por qué formar parte de ese ciclo y de manera interna y con las interacciones que tienen día a día, pueden aportar a la paz (p. 8).

Así mismo, como se vincula la relación de los jóvenes con su familia con sus acciones o comportamientos en sociedad, se comienza a relacionar las festividades o actividades culturales que se realizan dentro de este grupo, con el criterio que pueden adquirir los jóvenes sobre la violencia y la paz, como se evidencia en el siguiente relato del trabajo mencionado anteriormente. Los testimonios refieren expectativas donde se impone la paz ante la violencia, así: “yo escribí sobre las fiestas de navidad, los cumpleaños, el día de la madre y también sobre los paseos, porque siempre los hemos hecho, pero nunca los había valorado como algo importante que nos ayudaba a vivir mejor, a vivir en paz” (p. 9).

Para concluir, Patiño-López (2017) expresa que la práctica de compartir en familia, en sus diferentes formas y eventos culturales como cumpleaños o festividades de navidad, ayudan a disminuir conductas violentas, así como genera habilidades para la resolución de conflictos porque con ella evitan situaciones violentas en la familia y se consolidan los vínculos afectivos que estimulan la comunicación y que propician la paz en hombres y en mujeres (p. 13). De igual forma, entender que la paz se expresa en discursos y prácticas cotidianas que aprenden y enseñan, y se transforman en procesos de socialización como los que realiza la familia; por tanto, es necesario asumirla como parte de los aprendizajes y prácticas que los niños, niñas y jóvenes desarrollan en las interacciones con sus padres, madres, y demás familiares (p. 16).

Reforzando lo mencionado en el párrafo anterior, Guillermo (2018), profundiza en el impacto que pueden las festividades sociales con su artículo “Cosmovisiones prácticas ancestrales de los Pastos para construir la paz regional” enfocándose en diferentes fiestas de la región de Nariño con un análisis interpretativo de las cosmovisiones y prácticas ancestrales de los Pastos en torno a la pachamama, minga, religiosidad, cuento pastuso y carnaval de negros y blancos, con el objetivo de redimensionar sus aportes epistemológicos y pedagógicos en la construcción de la paz regional (p. 1).

La metodología usada por Guillermo se centra en el paradigma cualitativo y etnográfico empleando la observación del participante, la entrevista en profundidad, las conversaciones informales y la revisión documental como técnicas de recolección de información (p. 4). Para lo anterior, se realizó una búsqueda del origen y la influencia de esta región, para entender mejor la fuerte relación existente entre sus habitantes y la naturaleza que desemboca en diferentes festividades ligadas a la cosmovisión de la pachamama, la minga y la cosmovisión religiosa, así como el cuento pastuso que termina siendo la caracterización y burla de los

habitantes de Pasto, gracias a su influencia marcada por diferentes grupos indígenas, que se sienten más vinculados con Ecuador o el resto de Latinoamérica que con Colombia, lo que termina generando una particularidad a sus habitantes que los hacen diferir de patrones o características de otros colombianos.

En síntesis, el autor mencionado anteriormente concluye que las cosmovisiones y prácticas ancestrales de los Pastos son un conjunto de principios, valores, conceptos y acciones que enriquecen y fortalecen la organización social, económica, política, cultural y educativa de las comunidades de la región andina nariñense (p. 24). De forma, que ayudan con las acciones cotidianas que incentivan o ayudan a mantener un ambiente pacífico, ya que promueven la sostenibilidad medio ambiental, la seguridad y la soberanía alimentaria; fortalecen las relaciones sociales, la economía doméstica, el respeto a la diferencia y el buen vivir; y recuerdan que las festividades religiosas, cívicas y políticas son ciclos vitales de la existencia.

Por otro lado, en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, el diálogo intercultural es fundamental para el intercambio de saberes, conocimientos, tecnología, literatura, arte, espiritualidad y construcción de paz regional (p. 25), según Guillermo (2018).

4.1.3 Antecedentes Locales.

El trabajo de Torres y Álvarez (2016) denominado “Habitar La Ciudad Desde Las Prácticas Sociales De Paz En La Fiesta De San Antonio De Anaconía”, tiene como propósito general conocer y comprender las prácticas sociales del departamento del Huila que incentivan

positivamente a la construcción de paz. Además, cabe resaltar que, dicho estudio se realizó en el marco de un macroyecto de investigación denominado: “Escuela dinámica para la construcción de paz, equidad y convivencia social en el posconflicto”

Se hizo uso de una metodología arraigada al modelo cualitativo de corte etnográfico, en donde usaron técnicas como la entrevista y la observación de diferentes participantes. La población por analizar hace parte de la comunidad de San Antonio de Anaconía y está integrada por niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Así pues, los autores Torres y Álvarez lograron identificar algunos valores fundamentales a lo largo de su investigación como el respeto, la necesidad de ayuda mutua, la necesidad de inclusión, la gratitud, la devoción (p.134); que aseguran contribuyen eficientemente a la construcción de una sociedad en paz. Igualmente, se pudo observar cómo una comunicación efectiva dentro de la sociedad fue parte fundamental para la resolución de distintos conflictos que iban surgiendo a lo largo de las celebraciones.

Por otra parte, el trabajo “Prácticas Sociales De Paz En Los Reinados Del Festival Departamental Infantil Del Sanjuanero Huilense Del Municipio De Rivera Huila” realizado por los autores Cachaya y Córdoba (2016), deja en evidencia que la resistencia como factor fundamental. Esta capacidad de oposición ha constituido una práctica social de paz en las fiestas de Rivera y, a su vez, no hubiese sido posible sin la cooperación permanente de los gestores culturales, líderes y comunidades que hacen de cada versión de la fiesta una oportunidad para fortalecer el tejido social de familias y comunidades.

Un claro ejemplo del uso de la resistencia se identificó en el caso de los reinados, que a su vez genera un binomio de ‘tradicición-cambio’. Sí bien, los reinados son herencia de le época de la colonia y fueron instaurados como practica de recreación y tributo al rey, hoy en día se

han fortalecido como una práctica de representación y vocería encarnadas por niñas y niños para visibilizar, promover y cultivar la identidad cultural del Huila, desde la exaltación de las tradiciones del pueblo campesino huilense, en un concurso que decide por una anfitriona.

Esto último, recalcado por la autora Cachaya (2016) en su artículo “Prácticas sociales de paz en las fiestas populares del municipio de Rivera (Huila)” donde presenta algunos resultados del trabajo investigativo realizado alrededor de los reinados del Festival Departamental Infantil del Sanjuanero Huilense, en Rivera, con el propósito de identificar y comprender las prácticas sociales significativas en clave de paz (p. 1), haciendo énfasis en un nuevo significado para la palabra “fiesta” que por lo general tiene una vaga conceptualización como sinónimo de ocio, pereza y juego, pero en realidad es una de las expresiones más reveladora de la cultura de un pueblo en la que se expresa la riqueza humana de sus habitantes, las dinámicas artísticas, políticas, económicas y sociales que integran su cultura (p. 6) y por lo tanto, termina siendo determinante en los comportamientos orientados hacia la construcción de paz por parte de los habitantes que celebran dichas fiestas.

Finalmente, los autores concluyen que se requieren crear prácticas sociales de paz que resistan y se resignifiquen en contextos como la fiesta popular, en donde los participantes; niños, jóvenes, adultos y abuelos se involucren y la transformen en procura de hacerla mejor, más acta, democrática e incluyente, pero con conciencia de estar en un auténtico proceso de construcción de paz imperfecta que no inicia ni termina con el escenario festivo, pero donde sí se permita desde allí reinventarla (p.223).

Los autores Rivas y Romero en su documento “Prácticas Sociales de Paz en Fiestas Populares, Caso Festival de las Brujas de la Jagua presentado y aprobado en el año 2016 como requisito para optar al título de Magister en Maestría en Educación y Cultura de Paz”,

comparten la perspectiva de los autores Cachaya y Oviedo, afirmando que, el festival de las brujas es una práctica de paz desde la resistencia.

La investigación que realizaron los autores se realiza a partir de un enfoque cualitativo, en donde participaron actores que en diversos contextos hacen posible la fiesta en La Jagua. De igual forma, hace énfasis en el estudio de 9 casos para facilitar la descripción de la fiesta, así como la caracterización y comprensión de las prácticas sociales que se presentan.

Por lo tanto, como describen los autores, el festival de las brujas es una práctica de paz desde la resistencia que ha permitido crear nuevas formas de habitar el territorio, con hibridación entre lo mítico ancestral y lo católico – conservador, para plantearnos una práctica de paz donde la disidencia, el debate y la disputa son elementos importantes y movilizadores de transformaciones (p.181).

Las investigaciones de carácter internacional y nacional, si bien tienen una estrecha relación con las diferentes categorías conceptuales e intenciones de análisis de la presente investigación, como son, la resistencia en materia decolonial, la memoria histórica, estrategias comunicativas, las narrativas intergeneracionales y su desarrollo potencial en materia de prácticas de paz, no hay un abordaje profundo que conecte completamente con el presente estudio de investigación, ya que son abordajes parciales a las concepciones planteadas en la presente investigación que surgen en el planteamiento del problema.

Diferente pasa con las investigaciones de carácter local que están más articulados en referencia a las prácticas sociales de paz, las fiestas populares con un abordaje tradicional y particularmente lo ancestral para el caso del departamento de Nariño. Sin embargo, estas no condensan completamente las categorías de análisis apriorísticas en su metodología en

articulación con los conceptos en referencia, dado que en cuanto a dos de las investigaciones encontradas se trata de las prácticas sociales de paz en las fiestas con abordaje popular, tradicional, de las nuevas formas de habitar los territorios y los procesos de resistencia respectivamente. Paralelamente en otro caso se aborda desde la perspectiva de prácticas ancestrales y cosmovisiones no a manera de prácticas sociales de paz en específico, si no desde lo que generan estas prácticas ancestrales en la construcción de paz regional y en efecto el dialogo intercultural.

Por lo que se concluye que los antecedentes permitirán un dialogo conexas con las categorías conceptuales y las miradas metodológicas en aporte al objetivo central de la presente investigación.

4.2 Marco Contextual

En la zona Tierradentro, departamento del Cauca, se encuentra ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central, al sur occidente colombiano, y “pertenece a la hoya hidrográfica del río Magdalena. Se trata de un área con topografía quebrada, con cimas escarpadas y profundos cañones que hacen difícil su acceso” (ICANH, 2022) Esta zona es reconocida históricamente por ser habitada por pueblos originarios, encontrándose con vestigios que datan del siglo I d.c, según las investigaciones antropológicas desarrolladas en 1936. Dentro de los hallazgos existen hipogeos, tumbas en la zona alta del territorio ancestral de San Andrés de pisimbalà y utensilio de alfarería propios utilizados en rituales de gran

trascendencia, en donde también se encuentran restos óseos que indican mucho sobre sus prácticas sociales y rituales.

A esta región se le conoce como Tierradentro, ya que, en la invasión colonial por parte de los españoles, episodio histórico más conocido como “la conquista española”, se le reconoce por ser una ubicación geográfica estratégica y de completitud topográfica, ò escarpado y de difícil acceso, permitía que los indígenas se refugiaron. Es por ello que posiblemente se le denomine de esta forma.

Al territorio lo conforman los municipios de Páez en Inzá, A lo pobladores de esta zona tienen como gentilicio paeces, sin embargo, en las narraciones de sus habitantes se expone que es una denominación que dan los españoles en represalia a los indígenas Nasas que no se negaban al proceso de evangelización y la cual traduce, insecto.

El municipio de Páez, está conformado por diecisiete resguardos indígenas, y es dónde se encuentra ubicado el resguardo indígena de Avirama, (Pilamu en lengua Nasa), Es un municipio que se suma a la lista de territorios afectados por el conflicto, aunque oficialmente no se encuentre declarado, ha sido golpeado por la violencia estructural y física con un historial de enfrentamientos y hostilidades armadas entre el gobierno colombiano representado en sus fuerzas militares y los grupos insurgentes. Al respecto, La Comisión de la Verdad (2022), indica que el departamento del Cauca fue especialmente azotado por los homicidios que alcanzan 19.473 víctimas y el flagelo del reclutamiento con 838 personas afectadas.

Este municipio se ha caracterizado por ser de pobladores pujantes (termino que describe la gallardía y fuerza), trabajadores y particularmente resiliente, el hecho de ser herederos de una cosmovisión indígena (pueblo Nasa) hace que la identidad cultural prevalezca y le otorgue

nuevos significados a las representaciones y prácticas sociales circundantes en los micro mundos junto con la convivencia en general.

Las fiestas populares de San Pedro de este municipio que dieron inicio en el año de 1971 dan muestra de práctica social, convertida ya en costumbre de esta población. En el resguardo de Avirama – Pilamu y el de la fiesta en sí, reposa solo un escrito, una revista del resguardo, referente a las fiestas de carácter apreciativo e informativo, con un toque de investigación, haciendo un paneo general histórico, sin embargo no han observado con lupa detallada en referencia a las prácticas sociales en clave de paz, visibilizarían la transformación que esta ha tenido en materia de interrelaciones, convergencia cultural, salvaguarda de la identidad propia del pueblo Nasa, pero con la aceptación de otra cultura.

4.3 Marco conceptual

Karl Marx enuncia que (s.f., citado por Bermúdez, 2018) “darse cuenta de que la cabeza pertenece también a este mundo o de que este mundo es el mundo de la cabeza”, lo anterior hace alusión al mundo de la teoría ligado al de la práctica. Así mismo, la presente investigación requiere de los lentes óptimos para no caer en ambigüedades.

Es por ello que este marco conceptual tiene como objeto exponer coherentemente los diferentes teóricos que han abundado, dialogado y caminado en la misma vía del objetivo a investigar, y en esa misma medida sobre la necesidad de hablar de lenguajes en clave de paz, abordando así los conceptos de *Representaciones Sociales* con abordajes de epistemologías internacionales y desde la psicología social como la que plantea (Moscovici, 1961) con base

en lo que llamó (Durkheim, 1898-1912) prácticas colectivas, seguido de (Jodelet,1986) y (Farr, Robert, 1988)

En materia de Prácticas sociales, encontramos posturas en prolongación de las representaciones, que parten en Marx (con base en el idealismo griego y como argumento político), dialogan con Bourdieu en un introductorio a su teoría realizado por (Gurtierrez A, 1994) conectándose con el postulado de expresión de humanidad que abraza (Murcia, et al,2016) seguid con (Gidenss, 1984), a su vez se exploran apartados de (Camacho,2011). Otro gran referente contemporáneo es (Abrich, 2001) quien luego de hacer un dialogo de saberes con teóricos desde las representaciones sociales de (Moscovici,1961) en adelante, concluye que el estudio de las mismas se realiza dualmente, en interconexión para su análisis profundo que permitan el estudio no solo desde la psicología social, si no de quien le interese comprender la interacción del ser humano con su entorno físico y social. Entonces para este apartado se encuentra un dialogo de saberes transversales en consecuencia con una de las aristas (prácticas sociales) de la presente investigación que con base y ampliación que muchos autores citados en los apartados conceptuales permiten un aporte al engranaje teórico requerido.

Para abordar la paz, categoría de gran relevancia y amplitud teórica, se realiza un esbozo en cierta medida cronológica no originaria dado que como manifiesta Muñoz y Molina, (2019) “pensarse en el origen de la paz como un hecho y acción colectiva de sobrevivencia, dicho origen llega entonces con la especie humana”. Entonces en lo aquí manifestado el concepto va desde la percepción de la UNESCO, y las varias reflexiones que designan las sociedades al concepto; adjunto se realiza un hincapié profundo en la estructura teórica de Galtung; Paz Positiva, Paz Negativa, Paz Imperfecta. Y se complementa con las varias

nociones de paz que tienen teóricos como: (Oviedo y Camacho, 2013), (Hernández, et al, 2017), (Harto de Vera, 2016), el movimiento pacifista con (Castrodiaris, 1998), los postulados de (Mahatma Gandhi,), (Luther King,), y las varias doctrinas citadas por (Muñoz y López, 2000).

Durante el proceso de elaboración del presente marco además de lo ya expuesto, se encuentra la necesidad de abordar conceptos alternos que recogen el sentir de las prácticas sociales aterrizadas al contexto, al ser una investigación de abordajes simbólicos de pueblo indígena (originario) y al escasear epistemologías desde la perspectiva eurocéntrica, se opta por retomar un concepto clave para los pueblos indígenas de la Mesoamérica; EL buen vivir, (Nacido en Bolivia e institucionalizado en Ecuador en la década del 2000), incurriendo en un giro que Fas borda denomina como “Las epistemologías del sur”.

Ultimadamente se encuentra el concepto de fiestas populares que abrazan de varias formas los estudios abordados en las diferentes fiestas locales, nacionales y latinoamericanas en conexión con los antecedentes de esta investigación con dos autores como (Gonzales, 2018), (Ariño, 1992) citado por (Vidal, 2015), (Zarama, 2011), (Lara, 2015) entre otros.

Los conceptos abordados en este marco, permiten que esta investigación se reconozca ampliamente en las varias posturas epistémicas generando un dialogo transversal y se permita exponer asertivamente sobre el objeto a estudiar: “Comprender las prácticas sociales significativas de paz en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las Fiestas Sanpedrinas del Resguardo Indígena de Avirama, Páez- Cauca”.

4.3.1 Representaciones sociales.

Las referencias empleadas en la siguiente investigación son varios teóricos de las representaciones sociales, entendiendo la práctica como una acción producto de una representación y en sí misma una relación con el imaginario colectivo de una sociedad. Según la teoría de Moscovici socializada en (1961), la representación social es una modalidad particular del conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos junto con la comunicación entre individuos, determinando las conductas y comportamientos.

La realidad de un individuo o de un colectivo tiene como base la representación oportuna desde su cognición sistemática apropiadora para la reconstrucción integralmente en un sistema de valores circundado de manera dependiente de la historia, la ideología y el contexto social. Las representaciones sociales determinan los comportamientos y en efecto las prácticas de los individuos en relación con el entorno físico social, generando así un sistema de interpretación de sus realidades y explicándolas en un sistema de funciones donde se establece un engranaje que incluye elementos para entender y explicar la realidad, además incorpora a la práctica/conocimiento del sentido común generando una asimilación desde el funcionamiento cognitivo y adhiriendo valores redefinidos por los contextos sociales en articulación con la comunicación social encargada de transmitir el saber y sus valores. (Moscovici, 2000, p12).

Otro elemento fundamental son las identitarias, la orientación y la justificadora; la primera define la identidad y permite salvaguardar lo específico, el carácter diferencial de un grupo social y/o comunidad situándolo en un nivel gratificante para sí mismos y en coherencia con el sistema de normas y valores históricamente establecidos. Un ejemplo de lo anterior

expuesto es el pueblo Nasa, la representación social en función de la identidad está directamente relacionado con su cosmovisión, costumbres, y esencialmente su lengua. (Moscovici, 2000, p12).

En cuanto a la función orientadora, se fundamenta en el direccionamiento de los comportamientos y las prácticas que poseen un sistema de precodificación de una guía para las conductas, organizado de manera que el sistema cognitivo con una anticipación y expectativa de la acción para luego otorgar una definición como finalidad de la situación. Desde la psicología social crítica, las representaciones sociales constituyen una concepción polémica caracterizándose por dos peculiaridades: Su ubicación estratégica en la intercepción la psicología y la sociología; convirtiéndola en un *concepto psicosociológico*. Composición polimórfica recogiendo y uniendo varios conceptos que generan un alcance con amplitud incluso más amplio de lo proyectado.

Jodelet (1986) para la construcción de su acepción teórica en cuanto a representaciones sociales, hace un retoma de los aporte dados en este sentido por Moscovici y Durkheim, pero, en este propósito es necesario resaltar como este último es el pionero del concepto representaciones sociales a las cuales inicialmente llamó representaciones colectivas, mismas que expone en razón a que la sociedad requiere de un pensamiento organizado, y en respuesta a esa demanda plantea cómo se condensan las formas de pensamiento que prevalecen en una sociedad y que tocan o permean a todos sus partícipes (p. 474).

Así es de anotar que Jodelet (1986) conceptúa las representaciones como una manera de saber específico, pero, más marcado por el sentido común, conocimiento que transmite la operacionalización de procedimientos generacionales, al igual que funcionales de caracterización societal. En extensión de este significado, se tiene que las representaciones en

una comunidad son asignadas como pensamiento social. Estas representaciones son expuestas a título de pensamientos pragmáticos encaminados a la información, comprensión junto al dominio de todo lo que hace parte del contexto social en su forma material e ideal (p. 475).

Entender lo que desea comunicar Jodelet (1986) en la acepción de representaciones sociales implica ahondar en la naturaleza de éstas como fenómenos representativos, interés que lleva a Abric (1971) quien enfatiza la diferencia de una representación jerárquica acaecida en el momento de plantear una situación de tarea, dado que cuando está expuesta la tarea de creatividad como resolución de conflicto es taxonómica, en tanto que, si se plantea de forma inversa responde a una acción no jerárquica. De ahí que, la acción grupal en construcción no intencionada de una representación social detalla objetivos, anexo a procesos específicos para sus integrantes (p. 470).

Agrega esta fuente que, las representaciones sociales reflejan distintas formas sígnicas y complejidades como imágenes que agrupan varios significados, y por lógica, provienen de una fuente inmersa en la realidad que contiene lo que se nombra. Por tanto, se está ante sistemas de referencia que permiten la interpretación de la realidad incluyendo lo inesperado a la acción cotidiana. Subsecuentemente, la realidad cotidiana se vincula a un conocimiento social interviniendo de varias formas frente al contexto concreto y a la comunicación como aprehensión a través de valores y códigos específicos (p. 471).

Precisamente por las particularidades de la acepción dada a las representaciones sociales desde Jodelet (1986) y descritas con antelación, es que este término como categoría conceptual muestra pertenencia a dos disciplinas, ya que toma elementos propios de la sociología, pero, se desarrolla en la psicología social para dar un papel relevante a la formación del pensamiento

humano y su aplicabilidad a la vida en sociedad y a la interacción simbólica entre quienes allí coexisten (p. 469).

Efectivamente, la noción formulada para las representaciones sociales de esta manera, converge en lo psicológico y lo social, y se convierte en la adquisición de un conocimiento que bien puede llamarse espontáneo, es decir sin ser un resultado científico, por parte de los sujetos sociales; y así, ser calificado como un conocimiento del sentido común, pensamiento que fluye de forma natural en diálogo con el entorno contextual sobre la manera en que allí discurre la vida de sus habitantes y las situaciones que les interpelan. En síntesis, para Jodelet (1986), un conocimiento práctico (p. 471).

Ahora que, enfocarse en los elementos constitutivos de las representaciones sociales, requiere una segmentación en dos fragmentos, por una parte, se tiene un atributo sónico que define contenidos y objetos, en tanto que, por otra, se ubica el sujeto y su acto de pensar, este último que vincula relacionamente a cada una de las dos partes al inferir y sustituir para representar simbólicamente un algo perteneciente al entorno. Consecuentemente, son posiciones de los sujetos sociales inmersos en una realidad económica y cultural representada colectivamente (p. 477).

Con base en lo previo, para las representaciones sociales se pueden listar las siguientes constantes: siempre atañe una representación de objeto, se aúna con una imagen que permiten el intercambio de lo sensitivo y la idea, además, lo percibido y el concepto, de ahí que su carácter encierra simbologías y significados, de origen creativo y autónomo, igualmente, la datación es ubica en una acción cognitiva referenciada en el contexto y la interacción societal (p. 478).

De otro lado, según Moscovici (1976) allí también yace un proceso explicativo en cuanto a cómo esta representación se transforma en conocimiento generalizado. Este saber compartido de forma general, para el autor consta de dos pasos la objetivización y el anclaje. En el caso de la objetivización incluye lo social en representación, y es un proceso que permite intercambiar lo perceptivo y lo conceptual articulado a su vez con la experiencia cotidiana en aporte a las interrelaciones comunicativas en un esquema donde dialogan la inconsciencia y el rechazo en ser consciente renombrándolo como complejidad. En cuanto al anclaje, es un proceso que se refiere al enraizamiento social de la representación y del sujeto.

Así, Jodelet (1986), finiquita para exaltar los mecanismos socio cognitivos inmanentes al pensamiento de este tipo que dan lugar a las representaciones sociales, como un aspecto de valía académica y disciplinar para la psicología social en su mirada analítica sobre la cognición desde lo biológico en nexos con lo simbólico como creación social, junto a la incidencia de esta diada en los cambios conductuales y la praxis social. De esta manera, el estudio de representaciones sociales restituye las dimensiones históricas sociales y culturales como baluartes del conocimiento psicosocial situando esta rama aplicada en intersección de la psicología con otras ciencias.

En el enriquecimiento de lo hasta ahora abordado se incorporan los aportes de Farr (1987), para quien las construcciones psicológicas claves no están ubicadas en la mente individual, sino que son fenómenos dinámicos originados por actos comunicativos entre individuos. Para dar sustento a esta afirmación, combinó el material teórico de Mead, Heider y Moscovici en un enfoque histórico que demostró como es en y a través de la sociedad, no sin ella ni fuera de ella, que se gestan individuos seres psicológicos.

Bajo estos preceptos, Farr (1987), explora el potencial de las representaciones sociales para resocializar la psicología, la importancia de comprender la historia y cómo las preocupaciones actuales están relacionados con tradiciones que probablemente implican cuestionar y renovar. Restituye con gran claridad la necesidad de distinguir los niveles de análisis individual y social sin separación excesiva que destruye la visión de su interconexión vital, pero, sobre todo la fuerte carga de representaciones sociales que moldean a los sujetos sociales (p. 268).

Para Farr (1998), las representaciones sociales en la mayoría de las sociedades modernas son más dinámicas, cambian continuamente y son menos compartidas que nunca como un todo global antes que particular, situación asociada con la dimensión cultural que poseen las representaciones, lo cual las convierte en un análisis clave para entender las particularidades de lo local en contraste con lo global (p. 290).

Farr (1998) es muy afín con los aportes de Moscovici para el tema, aunque para fijar su posición conceptual reflexiona sobre que una representación es social si está, o ha estado, en dos o más mentes. Así, añade que la pregunta clave, es ¿cómo sale la representación de una mente en una forma que pueda ser captada e interpretada por otra mente? (p. 291).

Subsecuentemente, para Farr (1989, p. 291), las representaciones sociales son sistemas cognoscitivos que guardan una lógica y lenguaje propio, por tanto, no son del simple sentido común de opiniones imágenes o actitudes, sino que se erigen como teorías de ramas del conocimiento que cumplen el papel de descubrir y organizar la realidad a partir de derechos interpretativos y funcionales propios.

Precisamente, por esta razón Farr (1987, citado por Rubira y Puebla, 2018), las designa como sistemas de valores, sumado a ideas y prácticas con doble funcionalidad; de estas la primera es establecer una disposición organizada que posibilita a los sujetos situarse en el orbe material y social propio para sentir que pueden dominarlo. Mientras que, la segunda función está enfilada a habilitar el intercambio comunicativo entre los integrantes de una comunidad, para lo cual los dota de códigos que fluyen en la interrelación social, al tiempo que, sirve para nominar y hacer tipologías en cuanto a la diversidad de aspecto inherentes al mundo contextual, así como a sus historias subjetivas y grupales (p. 149).

Así, la postura sobre representaciones sociales de Farr, es que su aparición está dada a partir del dialogo de las personas en un marco societal sobre temáticas de interés mutuo, a la par, cuando hay un eco de los sucesos que posteriormente son elegidos bajo la calificación de significativos o aprobados por parte de quienes poseen el control de los medios de comunicación (p. 150).

Las representaciones sociales según Schulz-Hardt (2009), sus cimientos son desde la epistemología del sentido común, que tiene la intención de recuperar el papel del mismo para la búsqueda del conocimiento y en oposición al conocimiento científico.

Villarroel (2007) complementa que las representaciones sociales son formas específicas de conocimiento que se obtienen en las interacciones del diario vivir. Hacen referencia a las manifestaciones que se producen en la comunidad y que tienen lugar en la intersección entre lo social y lo psicológico (p.434).

La afirmación desde el sentido común es el conocimiento actuando sobre la realidad mientras que el científico actúa en respuesta o en reacción. Es entonces el sentido común una

forma de pensamiento espontánea, experimental y ubicada desde los sentidos, siendo a su vez una forma de pensamiento más natural que se adquiere sin una formación particular donde las personas poseen un conocimiento de forma directa, por eso las representaciones sociales constituyen una simbología porque se encuentra conectado con el sentido común.

El lenguaje resulta ser una forma en la que se crea conocimiento a través de sus formas comunicativas que constituye un universo de conocimiento y mundos fundamentados en discursos, es en el proceso del lenguaje en el cual se genera una familiarización de lo extraño y mediante el lenguaje se integra la realidad guiada por el mundo del discurso.

4.3.2 Prácticas sociales

La práctica desde una perspectiva filosófica se aproxima a la categoría desde dos concepciones del mundo: el idealismo de los griegos concebía la práctica como una forma de argumento político, donde el razonamiento era lo esencial de la práctica y por consiguiente la proyección y extensión de las ideas preconcebidas por el ser humano se reflejaban en sus prácticas. Por otro lado, desde la concepción del materialismo; la práctica es entendida como praxis a partir de la cual se condiciona la elaboración de ideas y conceptos. (Cachaya y Córdoba, 2016, p34)

El materialismo dialéctico establece una relación dinámica y dialógica entre práctica y teoría, en donde no se enuncian como opuestos sino como categorías que se complementan en ese sentido, la práctica no es un elemento aislado de algunos individuos, sino que se contempla en unas condiciones

históricas y materiales donde se establecen relaciones, intereses, valores compartidos entre las personas que hace que dichas prácticas tengan un carácter social (Marx, 1969).

La teoría de la práctica de Bourdieu (1990) es un conjunto de herramientas de pensamiento para analizar estructuras y relaciones sociales complejas y sutiles que contribuyen a las diferencias en la práctica de un individuo (p. 79). La aplicación de la teoría de la práctica a los entornos educativos ha hecho contribuciones significativas para comprender el papel que juegan las escuelas y los sistemas educativos en el reforzamiento de las desigualdades sociales y culturales.

En hilo con lo expuesto, para Apps, Beckman y Bennett (2019), en el caso de un grupo de estudiantes la escuela y el aula operan en un conjunto diferente de intereses, relaciones de poder, recursos y luchas en otros campos, como sus hogares. Esta diferencia es mayor para algunos estudiantes que para otros, ya que la escuela a menudo asume una cultura, valores y actitudes dominantes de clase media.

Ahora que, en cuanto al concepto de las prácticas sociales existe un planteamiento tipo ecuación: [(habitus) (capital)] + campo = práctica] (Bourdieu, 1984, p. 101). Así, la práctica se refiere a las acciones y el comportamiento de un individuo, que resulta de las relaciones entre las disposiciones de uno (habitus) y la posición de uno en un campo (capital), dentro del estado actual de juego de esa arena social (campo) (p. 101).

El habitus abarca las disposiciones que influyen en los individuos para convertirse en quienes son (Bourdieu, 1990). Habitus opera por debajo del nivel de cálculo y conciencia, subyacente a las prácticas de condicionamiento y orientación al proporcionar a los individuos

un sentido de cómo actuar y responder “sin obedecer conscientemente reglas expuestas explícitamente” (Bourdieu, 1990, p. 76). El habitus está ‘estructurado’ por las circunstancias pasadas y presentes de cada uno, como la crianza familiar y las experiencias educativas. También es generativo, en el sentido que el habitus subjetivo ayuda a dar forma a las prácticas presentes y futuras del ser.

Los campos, según Bourdieu, son para Everett (2002) “redes de relaciones sociales, sistemas estructurados de posición social dentro de los cuales tienen lugar luchas o maniobras por los recursos, las apuestas y el acceso” (p. 60). El campo funciona como un juego. Todos juegan el mismo juego, aunque no necesariamente de manera consciente o con la misma ventaja (Bourdieu, 1990), la sociedad en su conjunto es un campo estructurado según relaciones de dominación (p. 101).

Además, el capital actúa como una relación social dentro de un sistema de intercambio. Bourdieu (1990, p. 102) describió tres tipos de capital: capital económico, social y cultural. El capital económico incluye la riqueza material de uno. El capital cultural puede describirse como conocimientos, habilidades, gustos, preferencias estéticas y culturales, que pueden ser: incorporados; objetivados a través de recursos materiales o calificaciones institucionalizadas. El capital social incluye los contactos, las afiliaciones y la(s) red(es) de uno, incluida la capacidad de obtener beneficios de estas redes de conexiones. Todas las formas de capital están ubicadas dentro de un sistema de competencia e intercambio por el cual diferentes capitales tienen diferentes valores en diferentes campos. En otras palabras, esto significa que el capital no es fijo, ya sea dentro o entre campos, ni se acumula a lo largo del tiempo, y la mayor parte del capital se puede intercambiar en otras formas.

La aplicación de habitus, campo y capital permite a la investigadora conceptualizar y explorar el uso de las festividades por parte de los habitantes de la comunidad Avirama, Páez - Cauca como una práctica social, integrada en los contextos y propósitos para los que se utiliza el tiempo de las festividades. De esta manera, el habitus de uno genera los tipos de prácticas festivas con las que puede o no estar inclinado a involucrarse y experimentar los locales. Dado que el habitus es tanto una construcción en estructuración como una ya estructurada, las disposiciones festivas de los indígenas de Avirama están moldeadas por los campos en los que operan y las prácticas de celebración con las que se involucran.

En varios postulados se ve a la práctica social en sí misma, como un concepto directamente ligado de las representaciones sociales como un modo de acción que desprenden formas como:

1. Forma espontánea y/o organizada.
2. Individuales o grupales.
3. Formales o informales.

Las prácticas son el resultado del proceso humano como un producto manifestado por medio de los seres sujetos circundantes, pero que mantiene una construcción constante diaria en relación activa con la masa, o grupo. Entonces las practicas construyen representaciones a lo largo de un proceso histórico. Siendo las representaciones factor determinante de algunas prácticas. Sin embargo, al generarse a través de movimientos dialógicos, no resulta unidireccional y por ello un conjunto de prácticas pueden asociarse a una representación y un conjunto de representaciones pueden asociarse a una práctica.

Las prácticas de un producto humano que se manifiesta a través de los sujetos, pero que se construye diariamente a través de la interacción que se logra con el grupo; entonces las prácticas sociales construyen representaciones a lo largo de un proceso histórico, pero las representaciones determinan ciertas prácticas a través de un movimiento de diálogo entre ambas instancias: no es unidireccional, pues un conjunto de prácticas se puede asociar a una representación y un conjunto de representaciones pueden asociarse a una práctica (Cátedra Medicina y Sociedad, 2017, 7:40)

Entendiendo que en todas las sociedades pueden variar las prácticas sociales, estamos inmersos a una cultura donde en sí misma existen subculturas, o grupos sociales, mejor conocidos como micro sociedades, teniendo diversificación, o tomando diferentes rumbos dependiendo de factores como los sociales, económicos, educativos, etc. Pero esta diversificación se ha ido perdiendo de alguna manera por lo que hoy conocemos como la globalización, pues se recibe de manera homogénea, las mismas modas, los mismos mensajes, las mismas tendencias.

Toda práctica social es en sí una acción, con un significado que a su vez representa algo importante y característico, que además giran alrededor de los factores tangibles o lo que se puede percibir como; lo cultural o masivo, y lo individual. Las prácticas se clasifican en factores de expresiones humanitarias como:

La lengua, el cual es un sistema de expresión con símbolos y signos que se da de manera oral y escrita comúnmente, y estos tienen una estructura que representan muchas cosas como una idea, o un sonido, o identidad. En materia de comunicación Inter social, ayuda a conectar ideas o asociaciones mentales con intenciones expresionistas en cuanto al

pensamiento o sentimiento. Ejemplo claro está en materia de expresión sin desarrollo del lenguaje, la comunicación en los niños, la cual se da a partir de las emociones. Por ello se entiende que el desarrollo del lenguaje, es la base de la evolución del ser humano a través de la historia.

En cuanto a la práctica social, al ser tangible denota una característica especial de acuerdo al contexto, por ejemplo, en indoamericano luego de la colonia se habla el castellano como lengua “oficial”, sin embargo, en cada país, región, comunidad o territorio ha adaptado el castellano generando una hibridación con las lenguas originarias.

La Religión, es una práctica social porque ayuda a crear una visión del mundo (cosmovisión) en la formación de las sociedades mundiales. La religión a per se tiene una razón de ser, y es dar una explicación de lo que nos rodea, del principio, creando en si los mitos de origen, con ello dar un sentimiento de esperanza y seguridad al individuo sobre su propia historia vivida. Dentro de sus características, está el dogmatismo, que es en sí una regla que no debe ser cuestionado, es una verdad absoluta.

Sin embargo, a pesar de que todas las religiones están llenas de dogmas, también se debe afirmar que con el paso de la historia han tenido que adaptarse a los cambios sociales, históricos, geográficos, climáticos, entonces ha ido evolucionando, hay religiones que incluso comparten una característica base como la judía cristiana, el judaísmo, catolicismo y es el de creer en una sola deidad. La religión o creencia se considera importante por el hecho de formar parte vital de cómo se determina y desarrolla el individuo o la colectividad por el mismo hecho de tener un sistema de valores y moralismo.

Otro factor es el *identitario* que no es más que el sentido de pertenencia individual o colectiva, tiene que ver con el proceso de socialización, de convivencia respecto a un carácter especial ya sea momentáneo o continuo respecto al tiempo generando una sensación de permanencia del lugar o territorio enlazando el pasado histórico, posibilitando vivencias en un presente y visionando un futuro siendo un destino común. También la identidad se encuentra anclada al simbolismo y con él un conjunto de valores, tradiciones y modos de actuar que une a un grupo social, retomando las creencias, y el entendimiento de la vida de ese grupo social o del individuo en sí.

Las tradiciones y costumbres son factores que se caracterizan por contar con similitudes y diferencias que a su vez aportan al entendimiento de las prácticas sociales, en este caso, comunes dado que son los rasgos característicos y diferenciadores de una sociedad. Las tradiciones tienen que ver con un código histórico, dado que son acciones que se transmiten de generación en generación formando el acervo cultural de la sociedad en específico, entonces ha tenido un proceso histórico y evolutivo, un ejemplo es la gastronomía teniendo una continuidad.

Por otro lado, en cuanto a las costumbres, representa una acción (práctica social) arraigada realizadas con cierta periodicidad, contando con la aprobación social, representando en ellas lo más significativo de una cultura, por ejemplo, las festividades, ritos, encuentros, que, sin embargo, aun cuando estén establecidas no tienen un paso a paso riguroso, pueden ser diferentes, a diferencia por ejemplo del paso a paso de una costumbre gastronómica que si lo debe tener (Cátedra Medicina y Sociedad, 2017, 7:40).

La práctica social como expresión de humanidad maneja tres tendencias. La primera de ellas plantea Murcia (2015), acción que deviene de las condiciones sociales impositivas (p.

258). La segunda tendencia según Murcia, Jaimes y Gómez (2016) se conceptúa como un escenario en el cual las personas se dinamizan, así como recrean y reedifican consensos, los mencionados acuerdos “se configuran en campos de fuerza y relaciones de poder que atraviesan este escenario en los diferentes contextos donde acontecen” (p.258). En la tercera tendencia, aparece una reflexión teórica que va más allá de acopiar consensos o divergencias de las acepciones previas, es ante todo una expresión de humanidad desde sus imaginarios sociales, una postura que se muestra más holístico.

Se plantea además que una perspectiva de ver las prácticas sociales se genera a partir de los imaginarios sociales, primero porque se asume la práctica como un acuerdo social, pero además se fundamenta cómo la expresión del cúmulo de creencias, sentimientos y convicciones, estos condensados en los imaginarios siendo quienes definen la fuerza que determinan las formas de organización y los dispositivos para que las practicas puedan llevarse a cabo. Además, los teóricos plantean a los acuerdos como tenuidad para las prácticas sociales, pues desde este punto ven a la práctica social cómo un saber hacer, como un condicionante social, pero sin ejercer coacción.

Por otro lado, Camacho (2011, p133), se refieren a la actividad del ser humano como el medio en el que se desenvuelve. Propone el ejemplo del campo de la ciencia, pero al mismo tiempo se interroga si es este el único campo donde la práctica social se desenvuelve. Por otro lado, otra forma de ver las prácticas sociales es su tránsito por una expresión de la humanidad, pretendiendo mostrar que estas son más que una actividad y debe superar acuerdos sociales, desde los cuales se imponen funciones que los miembros deben cumplir, pero no han sido planteadas por la comunidad, de forma que más que imposición es una manifestación de muchas cosas conjugadas en el ser humano. En otras palabras, una práctica social es

particularidad y asocialidad, es creación y reconocimiento, es una manifestación ética, estética, comunicativa y política.

En conclusión, se expone que la práctica social más que un acuerdo o imposición es una expresión de toda la humanidad, que debe reconocer, en primer lugar, que el ser humano es ante todo un ser socializado, es decir, que cuando se interactúa con otra persona, el implicado tiene por herencia social un complejo entramado socio/histórico el cuál influye en una práctica social, además de que ese ser mantiene una relación con el mundo a partir de una dimensión simbólica e imaginaria.

En tercera medida, se plantea que los seres humanos particularmente matizan los acuerdos sociales con sus propias significaciones, dando un sentido particular a los acuerdos desde los imaginarios ya de modo radical que reconstruyen gracias a unos lentes con los que percibe el mundo. En adición, las prácticas sociales no son producto de la nada, son un proceso de fuerzas articuladas que configuran significaciones imaginarias, en las cuales se fundan las formas de ser, hacer, decir, representar, de los actores sociales que determinan una práctica determinada.

Para finalizar, las prácticas sociales como expresión de humanidad tienen un apoyo teórico desde la realización de la práctica de Aristóteles, el saber práctico de Gadamer como experiencia lingüística, el costear y la factibilidad de convivir de Heidegger, la perspectiva sociológica de Bourdieu y Giddens, más conocidos como los autores de las prácticas sociales desde el estructuralismo, planteando que son productos de la vida cotidiana. Surgen de ella como la manifestación del interior de los sujetos, y comprendiendo las prácticas sociales se

puede llegar a comprender como es el comportamiento de una comunidad en un momento y espacio determinado. (Murcia, Jaimes y Gómez, 2016, p262)

Apalancando las afirmaciones de Abrich (2001) frente a las prácticas sociales, considera que es en sí es una acción desde el equilibrio cognitivo, done en sí misma genera transformación articulada a un sistema de valores socio históricos que se anclan desde las representaciones, que se alimentan desde el carácter individual y colectivo partiendo de las experiencias, estipulando a la práctica social como fenómeno evolutivo influido por la representación social. (p. 45).

Por consiguiente, se afirma que las prácticas sociales son de algún modo la interface entre circunstancias externas y prescriptores internos de la representación social; comportamientos globales que evolucionan para adaptarse a los cambios de su entorno, por ejemplo, los cazadores incrementan sus prácticas ecológicas para compensar el desequilibrio. Así, la prescripción basada en las experiencias y articuladas con el conocimiento en base del sentido común y la espontaneidad surgida por el contexto, determinan las prácticas (Abrich, 2001, p. 45).

En consecuencia, las prácticas sociales tienen una interpretación que, “Son los fenómenos sociales una forma de reproducir los cambios objeto anclado de las prácticas de los sujetos. Son diversas manifestaciones de prácticas, cómo se reproducen o se transforman a través de la estructura social y de convivencia entre sujetos”. (Murcia, Jaimes y Gómez 2016, p.256).

En el análisis profundo de las teorías, se genera una confrontación de posturas,

Puede observarse la similitud entre la teoría del habitus con la de las prácticas a partir de la relación dual: acción-estructura, puesto que, en ambos casos, aunque con diferentes constructos, se intenta explicar el mundo social a través de prácticas, que son producto de una relación entre la acción y la estructura. Al final del apartado se incorpora la visión de Heller en un análisis de las convergencias y divergencias entre los tres autores sobre los temas de reproducción y cambio. (Gollás, 2018, p16)

Giddens (1984) señala que en la teoría de la estructuración lo básico de las ciencias sociales no es ni la experiencia individual del actor, ni la totalidad social, sino las prácticas sociales que tienen un orden en el tiempo y espacio. En paralelo, tenemos a Ritzer (1993) con su postura en el punto de partida para la sociología son las prácticas sociales recurrentes. Así mismo, las prácticas se componen de una dualidad entre acción y estructura.

Existen tres grandes vertientes sobre la teoría de las prácticas sociales , la primera la gran teoría sociológica de la segunda mitad del siglo XX específicamente las teorías de Giddens y Bourdieu; para Giddens la actividad como un aspecto constitutivo del mundo social y como estrategia de solución a la tensión entre estructura y agencia (teoría de estructuración) definiendo a las prácticas sociales como un aspecto constitutivo de la vida social sobre la cual se generan y operan las estructuras sociales., mientras que para Bourdieu los conceptos práctica y habitus tienen una interrelación . (Arízitia, 2017, pág. 223)

4.3.3 Paz

Desde el empirismo basado en el sentido común, se ha entendido que la paz es la ausencia de guerra, o son las acciones que el ser humano suprime para generar un posible

conflicto, llegando a tolerar lo intolerable; para hablar de paz es necesario hablar de violencia, de conflictos y leerlos en positivo; es hablar de lo que representa en la cotidianidad las acciones en clave de paz, es a su vez hablar de introspecciones, de coherencias discursivas, de vivencias que permitan transformar las realidades lamentables que en materia de derechos humanos se viven.

Para hablar, entender, comprender y particularmente estudiar la paz, es necesario generar una reflexión individual y colectiva, posturas donde se reconstruyan los cimientos de las practicas violentas (ancladas como una superestructura de poderes). Es creer que como se dijera en la carta constitutiva de la Unesco (2018) para la educación, la ciencia y la cultura: “Las guerras nacen en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” (p.2).

Cada idioma y cada cultura le da un significado particular a la paz. La paz está profundamente arraigada en la cultura de cada pueblo, es una semilla que requiere tierra fértil, cuidados y cariño. Igualmente es cierto que nos resulta más fácil imaginarnos la guerra que la paz: “La paz es difícil e imprecisa de representar (...) pero para conservarla, se necesita imaginario” (Rojas, 2001, p. 67)

Como la del académico Rojas, existen muchas reflexiones que han hecho que sea necesario hablar de paz y surgen entre las interacciones humanas desde la identificación de un asunto en particular como praxis de la especie, o sea, “una construcción social y un asunto de la vida política” (p. 67). Para Oviedo y Camacho (2013), la necesidad citada permite la construcción y ampliación del concepto en sí, y en el ejercicio de la búsqueda conceptual de todo investigador. Autores como Hernández, Luna y Cadena (2017) en su ejercicio manifiestan que la paz como hecho social se haya ligada al ser humano, identificando a partir de ello la paz

como creación humana y por lo tanto de la sociedad, llegando a ser una expresión de desarrollo (p. 152).

Ha llegado entonces el concepto de paz a un desarrollo procesual y evolutivo, también se asocian autores como autores como Fernando Vera de Horta, Galtung, en materia de educación a Freire, en sus investigaciones para la paz y esta investigación en sí misma encuentran un sin número de significaciones sobre el concepto de paz (proceso heurístico) que son necesarias y muy válidas retomarlas, de manera cronológica encontrando por ejemplo que en 1850 en el *explanatory phonographic Dictionary of the english Language* está definida por una lista de sinónimos. Armisticio de guerra, alude al logro de cese de combates, un sosiego que sobreviene ante el freno de una confrontación bélica. Así mismo, se expone como un alivio posterior a una conmoción de cualquier índole. O también, “Quietud tras un motín o tumulto. Reconciliación de las diferencias. Situación de no hostilidad. Sosiego tranquilidad, satisfacción; liberación del terror; silencio mente en blanco” (Harto de Vera, 2016, p4).

La relación de la paz con la quietud también es con la tranquilidad desde el individuo y desde el no pensamiento, comprendida que en su momento la homogenización de las acciones sociales iba orientadas a rechazar las manifestaciones de movimiento, del expresionismo tanto lingüístico como corporal, incluso a la homogenización del medio ambiente al creerse que posiblemente la lluvia no trae paz en el momento que se afirma “quietud celestial”. Se engloba entonces que las manifestaciones naturales y sus movimientos, no son en clave de paz. Harto de Vera (2016, p.152).

Es así como en la definición anterior se amplía la visión, dejando el pensamiento que fuese una acción en sí externa, a darle un sentido más trivial donde se incluye el termino naciones como acción participante de las sociedades, individuos e institucionalidades o incluso de carácter más globalizado cuando se afirma el “entre naciones”. Sin embargo, está sesgada por el adjetivo “lucha” dándole un sentido de lo inter relacionamiento y manteniendo aún el ánimo de quietud.

Siguiendo la cronología de la construcción de la significación y en sí del concepto paz, Fernando Harto analiza cuál sería el concepto para la unión soviética (uno de los dos actores principales en la segunda guerra mundial; hecho que conllevó a que la investigación para la paz tuviese gran relevancia y mayor análisis). El autor enuncia que en 1983 en *La Gran Enciclopedia Soviética* atribuían al termino de paz al pacifismo, refiriéndose al mismo con una mirada crítica, aludiendo que este es un movimiento antiguerra, por consiguiente, se legitimando las guerras de índoles liberadoras. En cuanto a los partidarios de la paz se plantea que enfatizan en acciones colectivas organizadas que en su hacer conlleven o produzcan unas condiciones asertivas que conduzcan a la paz, por ejemplo, las manifestaciones en contra de acciones y hechos violentos. (Harto de Vera 2016, p. 124)

En materia de comparaciones de cambio y evolución de significación, en acciones e iniciáticas, es a finales de la década de los cuarenta cuando Castoriadis (1998) señala que la conclusión del movimiento pacifista cuyas raíces surgen en Moscú, genera en la población un temor a la guerra y lo que circunde entorno a la misma ocasionando coordinación de las acciones movilizadoras de la lucha con la amenaza de una conflagración mundial en los diferentes países y apoyando las luchas de los pueblos por su independencia (p.124)

Hablar de la historia del concepto de paz, y en si poder hacer una memoria en muchos momentos cronológicos, tiene la intención de pensarnos en el origen de la paz, como un hecho y acción colectiva de sobrevivencia, dicho origen llega entonces con el origen de la especie humana y su evolución dónde en la fase final la especie Homo sapiens sapiens data de una cooperación social o conformación de grupos cooperativos, y en si un proceso de socialización con sentido de colectividad, cooperación e igualdad. (Muñoz y Molina, 2010, p. 46)

Toda esta cronología lleva a enfocarnos en dos herramientas y práctica histórica para la paz y en sí para la construcción de una cultura de paz que se ha descubierto en el siglo pasado, y es la no violencia, con precursores como Mahatma Gandhi, Luther King, entre otros quienes dieran luces y significaciones hacia una mirada más amplia del concepto paz, desde su arista, la no violencia. A la herramienta de paz han participado doctrinas como: el hainismo, el budismo, el taoísmo, el cinismo, el estoicismo, el cristianismo primitivo, el cristianismo radical protestante y la objeción de conciencia. Esta herramienta estaba fundada en principios como efecto de carácter transcultural incidiendo en la multitud desposeída en movimientos sociales como; no usar la violencia, no causar daño de ningún tipo, buscar siempre la verdad en los conflictos y su resolución (Muñoz y López, 2000, p. 61).

De los más relevantes estudios de paz y de la investigación para la paz se encuentra el realizado por Galtung y reafirmado por Fernando Harto de Vera, quienes en su investigación para la paz, capítulo 4, “Reconstruir la polémica de los subconceptos que abarcan el gran concepto paz, generan nuevos conceptos: paz negativa, paz positiva y durante este desarrollo (años setenta y ochenta) surge un consenso que da nacimiento a un nuevo concepto: paz imperfecta” (Harto de Vera, 2016)

Los primeros intentos de solución a la problemática de la paz desde una perspectiva científica se originaron luego de la primera guerra mundial. Cuando Estados Unidos fundó una disciplina de renombre en investigación para la paz y resolución de conflictos, que en evidencia tuvo como objeto de investigación la paz, y que tristemente en la práctica aleja la posibilidad de cumplir dicho objeto ya que la definición y acotación es una tarea compleja – término polémico. Es un concepto cargado de historia (transformación) y el campo de la paz es un ámbito producido y creado por la actividad humana.

La polarización en el debate hace presencia después de que en la década de los setenta gracias a la propuesta de Galtung, surge el concepto de paz positiva luego de un largo proceso histórico y de desarrollo para darle definición a los conceptos de paz positiva, paz negativa y paz imperfecta, Harto de Vera (2016), resalta el trabajo de teóricos como Galtung quien en pro de generar una respuesta y una definición a los conceptos, identifica acciones investigativas, algunas generadas por grupos organizados como la comunidad internacional de la investigación para la paz, otros norteamericanos (abanderados de la paz negativa) y los noruegos en su dirección -Galtung (Abanderaban a la paz positiva).

Durante este proceso, se logra identificar seis dimensiones de la violencia en pro de diferenciar la violencia física y psicológica, el enfoque negativo y la aproximación positiva de la influencia, la distinción en función del sujeto, la de la violencia deliberada y la no deliberada. Y la última diferencia entre violencia manifiesta y latente (observable – no presente pero predecible) (Harto de Vera, 2016, p. 135). En conclusión; la terminología de la paz positiva refiere a la regulación del estatus quo teniendo en cuenta acciones como el armisticio, la tregua las negociaciones y el alto al fuego, mientras que la paz negativa se describe como una simple ausencia de guerra, y una zona de fractura como campo de acción.

En la ideación nuevo concepto “Paz Imperfecta” se crea un gran campo que abarca la paz positiva y la paz negativa definiéndola como las interrelaciones causales entre las instancias de paz y quien establece la necesidad de integrar el conflicto como un elemento positivo y compatible pero teniendo en cuenta el planteamiento de una aproximación gradual hacia lo verdaderamente importante; la erradicación de la violencia estructural identificando al ser humano como una mezcla entre un ser “conflictivo” y a veces violento, pero también solidario, cooperativo y hasta altruista , y proponiendo ser la medida operacional de la paz positiva. (Muñoz, 2001, p. 7)

Otras de las definiciones expuestas en materia de paz, se encuentra el texto “la cultura de paz, y realidades” que han sido emitidas a partir de investigaciones y sus implicaciones, pero además de que tienen un firme compromiso con la misma, es entonces donde realza la trascendencia de hacer un acercamiento al término en diferentes escenarios como lo son los personales, familiares y académicos. Es trascendental, ya que el compromiso depende de la visión que se tenga de la paz, y la afirmación de que esta, más que posible, es necesaria y vital para la sociedad con posibilidades de construir en diferentes rutas y ritmos. (Sánchez, 2009, p. 118)

Existen conceptos errados de paz que generan un hincapié en el desarrollo de la misma, debido a que predisponen al lector para generar un desarrollo sobre el tema. Uno de estos conceptos erróneos se encuentra en el diccionario de la lengua española, cuando se describe como la situación y relación mutua de los que no están en guerra, traduciendo esto como que la paz solo depende no tener un conflicto armado de grandes proporciones, tornando la paz como algo inalcanzable y dejando de mano argumentos claves que permitirían que esta se desarrollase.

Como se había mencionado antes, dar una sola definición de paz es complejo, para ello se han mostrado avances teóricos como el de “paz negativa” como la ausencia de violencia organizada entre grupos de gran tamaño, y “paz positiva” como patrones de cooperación e integración entre grupos humanos. Entendiendo el proceso que definió el concepto de paz negativa, el cual se refiere a la década de los años 50, en el campo de la investigación, emergiendo en las universidades, se enfocó en la violencia personal, la cual se relaciona más con el conflicto que con la paz. En cambio, la paz positiva ha generado un trasfondo más profundo y cercano a lo que puede ser el gran concepto, porque tiende a ser un término más global, enmarcado en la justicia y exigiendo la eliminación de la violencia estructural, prevaleciendo las relaciones basadas en la confianza, la importancia del bien común, el desarrollo humano en armonía con el medio ambiente, la equidad y el mutuo interés de todos los actores.

Paralelamente, aparecen otros conceptos como la paz imperfecta, definida como una paz que no es total, ni está absolutamente presente en todos los espacios sociales, sino que convive con la violencia intentando interpretar y regular el conflicto por la vía pacífica. La paz neutra, con una ausencia cultural y simbólica, complemento de la paz positiva y paz negativa, usando también como herramienta el lenguaje, en este caso para neutralizar los espacios de violencia cultural, generando como resultado una cultura de paz. En cuanto a la paz personal, se entiende como el deseo de mantener la armonía interior, esta paz aplica una toma de conciencia del ser desde adentro, hacia afuera; a esta se le fue catalogada de egoísta y poco proyectiva, recibiendo duras críticas en donde reiteran que es exalta una visión individualista.

4.3.4 *Buen vivir*

En la misma línea conceptual en la investigación para la paz circundan conceptos como el del *buen vivir*, un concepto que se ha convertido en una filosofía de vida para los pueblos amerindios, pueblos indígenas de Latinoamérica que plantean en sí vivir de una manera armónica con la naturaleza. Según Rodríguez (2016), es una reivindicación por que trata de un modo de vida diferente al “occidental” que propone el desarrollo y crecimiento económico a toda costa, que arrasa con la Pachamama (madre tierra) y lleva al ser humano a despojarse de su conexión con la esencia de la vida, para convertirse en un productor consumidor alejado de los ritmos naturales de la vida (p.125).

El buen vivir tiene orígenes intelectuales indígenas e indigenistas, entendiendo los últimos como los simpatizantes de la vida y el desarrollo de la misma en los territorios, pueblos y comunidades indígenas.

Para poder entender el origen del concepto, se debe optar por analizar el contexto temporal y el panorama político. Es durante el impulso del socialismo latinoamericano del siglo XXI con referencias de gobernabilidad alternativas como las de Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador, quienes con propuestas anti-imperialista, fundados en teorías marxistas, se apalancan en el desarrollo del presente concepto, al punto que en la década de los noventa nace el término SUMAK KAWASAY, en lengua quechua; buen vivir, como propuesta política y cultural, que en la praxis estuvo un poco

alejado a las teorías socialistas europeas y más ligado al pensamiento y estilo de vida biocéntrico, comunitario y ancestral. (Hidalgo y Cubillos, 2017, p3)

Uno de los estudios en la definición y en sí en la deconstrucción del concepto de Buen Vivir se ha planteado unos manantiales intelectuales desde una trinidad, o sea tres versiones que a su vez se complementan, la primera, *indigenista* y *pachamamista*, pensamiento ligados a los movimientos sociales indígenas latinoamericanos, destacando el movimiento indígena del Ecuador, y donde su planteamiento se enfoca en entender al buen vivir como la vida en plenitud rechazando al desarrollo moderno como idea de vida. Estos intelectuales, proponen recrear unas condiciones de vida que sean *armónicas* con la madre tierra a lo largo y ancho del *Abya Yala* (América Latina) de manera que se genere un cambio civilizatorio, abrazado de la recuperación de la cultural que parte de la ancestralidad, las tradiciones y costumbres que van de la mano del sentido espiritual y de la cosmovisión de los pueblos indígenas (Rodríguez, 2016, p.118).

Esta versión surge en un contexto donde la noción de desarrollo estaba planteada por dos conceptos predecesores de los pueblos indígenas de los años ochenta; el de desarrollo sostenible y desarrollo con identidad. Cabe decir que, a pesar de la capacidad transformadora en sí, estos dos conceptos al ser operacionalizados por agentes de la cooperación internacional como el banco mundial, perdieron la capacidad reivindicativa y en sí el enfoque que pretendían los pueblos indígenas, limitándose a matizar desde la perspectiva ambiental y cultural. En esa línea cronológica “los intelectuales indígenas rechazaron todo concepto de desarrollo que viniese con apellido (‘sostenible’, ‘con identidad’, ‘integral’ ...) proponiendo buscar alternativas al desarrollo”, elaborando un plan donde se incluyó el concepto de *Kumay kawasay* traducido como vida limpia y armónica”. (Hidalgo y Cubillos, 2017, p3)

La otra manera de entender el buen vivir es el socialista estatista, que no es más que la versión socialista del neomarxismo para América latina, precedidos por los intelectuales cercanos de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, entendiéndolo como un socialismo comunitario andino. Entonces, la teoría del socialismo contextualizada y reestructurada desde el reconocimiento geopolítico de los pueblos andinos, y llevado a cabo a través de procesos en dos países precursores, es llamada “revolución ciudadana” en Ecuador, y “revolución democrática democrática y cultural” en Bolivia.

El papel del des estado para este enfoque es fundamental dado que es quien propina las herramientas para la implementación; “En este contexto, el estado se convierte en el principal agente político y en el único interprete de la voluntad popular...Los proponentes de esta corriente de pensamiento, también aspiran a transformar los sistemas socioeconómicos latinoamericanos en sistemas socioeconómicas postcapitalista”. (Hidalgo y Cubillos, 2017, p5)

Esta versión del buen vivir, se origina con la llegada al poder de los presidentes Rafael Correa y Evo Morales y sus “revoluciones ciudadanas y cultural respectivamente, y de forma específica con la aprobación de las constituciones de ambos países donde está inmerso el concepto de Buen Vivir, siendo contenido amplio para el desarrollo de las dos revoluciones que ya tenían un impulso previo desde el gobierno de Venezuela y su intento de expandir el modelo de desarrollo bolivariano y en si misma heredando la versión neomarxista y el socialismo del siglo veinte que sostiene que es imposible bajo el capitalismo.

Como tercer enfoque o interpretación del buen vivir está el Ecologista y pos - desarrollista quienes plantean que este es un concepto por re-construir, dado que plantean que cada territorio, comunidad, deba definir su propio buen vivir o buen con vivir, poniendo como centro de desarrollo y de requisito la sostenibilidad ambiental, asignando un gran papel de la

sociedad civil y particularmente de los movimientos sociales con inclinaciones ecologistas e indigenistas, que a su vez recogen el sentir de las y los obreros, las feministas, los campesinos, etc. Para la definición e implementación del mismo, dado que son estos movimientos los agentes políticos que serán escuchados y respetados por los gobiernos del Abya Yala de una forma más independiente de los cargos que puedan representar.

En conclusión, el buen vivir es un concepto en construcción, que nace desde el sentir de los pueblos indígenas del Abya Yala, y que a su vez recoge cosmovisiones compartidas con los pueblos indígenas de Colombia, como el Pueblo Nasa denominado el Wet Wet Finxeñi (Buen vivir) una bandera de lucha descrita dentro de los objetivos asamblearios y plataforma de lucha y resistencia desde el consejo regional indígena del Cauca. Teniendo orígenes muy desde la relación de estas cosmovisiones con las prácticas políticas alternativas y de izquierda de comienzos del siglo XXI, pero también desde las miradas teológicas de liberación, se interpreta el Buen Vivir desde una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solo para el individuo, con una visión holística e integradora del ser humano inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además del ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales. El Buen Vivir es estar en profunda comunión con la Pachamama (Rodríguez, 2016).

Entendiendo así que el concepto Buen Vivir es un concepto que articula las iniciativas transformadoras que impulsan las prácticas sociales significativas de paz en Latinoamérica desde el reconocimiento de las cosmovisiones, el planteamiento de una mirada biocéntrica y en sí el respeto a la diferencia y a la casa común, en conjunto al reconocimiento étnico y toda la diversidad cultural que en los pueblos de América existen.

4.3.5 *Fiestas populares*

Desglosando la conceptualización, y para hablar de fiestas populares, es necesario hablar del concepto de fiestas, que se encuentra definida como actos y/o acciones colectivas que abarcan formas de sociabilidad y manifestación social. A la fiesta se le reconoce por ser un espacio en un corto lapso de tiempo donde se rompe lo rutinario y permite la socialización entre individuos de una manera un poco más intensa, entonces, la fiesta es el tiempo y lugar donde los sentimientos de lo pleno y emociones no se pueden explicar con palabras.

Sin embargo, no siempre se puede definir la fiesta como “un acto de participación comunitaria” Un analista como R. Chartier considera que la fiesta permite revelar las estructuras que constituyen una sociedad y ha sido entendida desde dos ángulos: la historia-relato, donde la fiesta se considera como un lugar de observación donde se aprehende una estructura social y un sistema de cultura y de otra parte, la fiesta ha dejado las murallas de lo pintoresco y de lo anecdótico para convertirse en un revelador mayor de los intersticios, tensiones y representaciones que atraviesan una sociedad. (Gonzales, 2008).

Considerar a las fiestas como una intensificación de la vida, es un modo conceptual que considera al hombre el único ser que festeja, cómo anteriormente se menciona, la fiesta interrumpe lo cotidiano y se convoca para honrar un muerto o celebrar la vida, en si es un espacio de encuentro social, y a un más es un hecho total, es entonces “el tiempo de la gratitud, de exceso, del olvido y de la recuperación” (Ariño, 1992) citado por (Vidal, 2015).

Es clave diferenciar las fiestas de los rituales, pues su diferencia, aunque no es mucho es pertinente para entender los significados de las mismas. Entonces se afirma que la fiesta

recoge al ritual o sea dentro del concepto de fiesta entra el ritual cómo acción simbólica y de creencia que tiene un valor significativo que identifica a los participantes, y de esta forma, cómo muchas fiestas toman un carácter religioso.

La fiesta es un hecho social total, de expresión ritual y simbólica, sagrada y profana, vinculada a las identidades colectivas, estructuradora del calendario y del espacio; objeto de estudio de las ciencias sociales y en particular de la antropología. Aquí se establece un balance de las investigaciones sobre rituales festivos en el ámbito ibérico durante las últimas décadas, examinando con particular detalle las realizadas sobre el sistema festivo vasco.

La fiesta es una celebración cíclica y repetitiva, de expresión ritual y vehículo simbólico, que contribuye a significar el tiempo (calendario) y a demarcar el espacio. Se sitúa en oposición al tiempo ordinario y a la vida cotidiana, y establece una relación dialéctica, paradójica y contradictoria, entre lo sagrado y lo profano, la ceremonia –religiosa o cívica– y lo lúdico, la celebración y la rutina, las pautas de institucionalización y de espontaneidad, la liturgia y la inversión, la trasgresión y el orden, la estructura, las dimensiones de lo público y de lo individual. A través de ella, un agregado social entra en contacto con las fuentes últimas de su identidad y reconstruye la experiencia de comunidad imaginada, mediante la actuación de grupos específicos como agentes del ritual festivo. (Homobono, 2004)

El autor Lara (2015), aplica el concepto de fiesta, definiendo intuitivamente como un sinónimo de descanso, juego, ocio y pereza, siendo un espacio (tiempo o lugar) en donde no se piensa en la producción, en el desarrollo o en el cultivo. Pero la fiesta, como un hecho social, va más allá, es así como la fiesta popular se define cómo manifestaciones de la voluntad

colectiva y su manifestación en una práctica tipo ritual, es un producto social que expresa representaciones sociales, cómo creencias, valores e incluso interese de la colectividad (p. 152).

Entonces es la fiesta una acción que constituye una necesidad del ser humano y lo diferencia de las otras especies, donde sus orígenes se encuentran muy asociados a la ritualidad, son además históricamente formas de expresar y comunicar sentimientos y pensamientos en relación con las formas de vida de los pueblos, dándoles la posibilidad de trascender hechos cotidianos en agradecimientos llenos de armonía, alegría, y placer, donde también se ha identificado cómo se convierten en escenarios de solidaridad y cooperación, así, la fiesta es más que el hecho de diversión, es entonces como diría Zarama (2011), “entender la fiesta como un escenario pedagógico de Valores, convivencia y autorregulación, la fiesta rompe la exclusión e invita a la integración, busca ante todos la participación de nativos y foráneos” (p. 33).

La fiesta popular, es entonces una acción conjunta, son eventos privilegiados de la vida en comunidad que expresa la practica colectiva y que va más allá del jolgorio y el licor, pues cuando la comunidad celebra algo, se celebra así misma. La investigación sobre fiestas y fiestas populares no tiene un legado histórico mayor a cuarenta años, ya que para la antropología y la sociología era más de “seriedad” investigar sobre las situaciones problemáticas que aquejaban al país, mientras que indagar sobre las fiestas era de poca relevancia y las “conductas festivas” que se expresaban a través de las celebraciones rituales era ocupada por teoría antropológica.

La primera mirada de las fiestas populares y los carnavales en Colombia no fue de la antropología, la sociología o de la historia. Para dar el primer vistazo

al de las festividades colombianas, fue necesaria la mirada desde el folclor romántico del siglo XIX y de comienzos del XX. Que se encargó de ponderar, a través de un marcado exotismo, los elementos de las celebraciones de las poblaciones alejadas de los centros urbanos tanto mestizas como negras e indígenas (Lara, 2015).

5. Metodología

El presente trabajo de investigación centrado en un interés particular por las prácticas sociales significativas de paz expuestas en los actores sociales participantes del XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las Fiestas Sanpedrinas Del Resguardo Indígena de Avirama, Páez – Cauca, por lo que se optó por tomar decisiones metodológicas acordes al objetivo de investigación.

5.1 Enfoque

Esta investigación permitió reconocer las prácticas sociales significativas de paz en el encuentro Nasa, dado que son acciones - expresiones de humanidad, inmersas en los imaginarios y el simbolismo que la comunidad de Avirama como grupo social, ha establecido frente a las situaciones particulares en un momento y lugar determinado, y que en sí mismo les permiten el relacionamiento generando sentires en los sujetos sociales.

El objetivo de este trabajo es recoger todas las expresiones y acciones que representan su cultura, de manera que asuman en la correlación de los sujetos partícipes que modifican los imaginarios, las representaciones y en sí los significados, al punto de transformar el proceso codificado por cada sujeto en una acción coherente al sentido situacional, acorde a acciones asertivas y articuladas al encuentro y a la festividad en torno al objeto a estudiar.

Durante este proceso, las lecturas del lenguaje verbal y no verbal resulta ser el mediador en materia de comunicación Investigador- actores para poder estructurar y organizar las experiencias del encuentro y así mismo a partir de los relatos tomados sobre su participación poder identificar, reconocer e interpretar para en consecuencia comprender las prácticas sociales de Paz halladas en el encuentro.

Por consiguiente, el proyecto de investigación: “*Prácticas Sociales Significativas de Paz en el XIX encuentro cultural y artístico Nasa en torno a las fiestas sanpedrinas del resguardo indígena de Airama - Páez - Cauca*” se apoya en el enfoque de investigación histórico hermenéutico de carácter cualitativo, del cual tiene como objetivo la comprensión de las experiencias humanas y la descripción de las cualidades de un fenómeno, fundamentándose en la interacción, e incorporando hallazgos que no se tenían previstos.

A través de la implementación del anterior enfoque, se pretendía identificar valores, motivaciones y formas de interacción que configuran las prácticas sociales de paz. El enfoque elegido permitió identificar “la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2006, p. 128). Además, este permitió estudiar la realidad en su contexto natural desde la visión de los participantes.

En la investigación, el enfoque cualitativo se caracteriza por su naturaleza, dialéctica y sistémica (Martínez, 2006, p. 129). En este enfoque el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el investigador (sus intereses, valores, creencias, etc.) y el actor social por lo cual no existen conocimientos estrictamente "objetivos". El objeto de indagación en este trabajo fue visto de alto nivel de complejidad estructural en tanto se considera producto del conjunto de variables bio-psicosociales que lo constituyen. Por consiguiente, para Martínez (2006) el enfoque cualitativo acepta “las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive y se van internalizando poco a poco, generando regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada” (p.133).

5.2 Diseño Metodológico

La elección en línea con los propósitos expuestos es la etnográfica, que para Hernández y Mendoza (2018, p. 538) se caracteriza por estudiar los diferentes hechos que ocurren en el contexto y requiere que el investigador se involucre con la comunidad para lograr un acercamiento a las manifestaciones particulares que se expresan desde las experiencias, tradiciones, los valores y normas de convivencia de los integrantes de la comunidad.

Además, alude según Hernández y Mendoza (2018) a la manera popular en la cual se basa en el análisis, interpretación y descripción de un ámbito sociocultural concreto, además del estudio directo de personas y grupos durante un periodo, utilizando como métodos de recolección de información, la observación participante y las entrevistas, que coadyuvan para

conocer (análisis, interpretación y descripción) el actuar de la población, las prácticas sociales a investigar.

En este tipo de investigación se deben utilizar los métodos, inductivo y deductivo. Entendiendo que el método inductivo va de lo particular a lo general, y lo deductivo de lo general a lo particular; es pertinente para la presente investigación ya que se quiere analizar, identificar, describir e interpretar las prácticas sociales de paz en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno A Las Fiestas Sanpedrinas del Resguardo Indígena de Avirama - Páez – Cauca.

Sin embargo, es relevante tener en cuenta elementos de análisis de la teoría fundamentada, ya que este diseño pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en un contexto natural, además que es clave en investigaciones relacionadas con la conducta humana, como el muestreo teórico, los incidentes y el método comparativo constante, la codificación y la categorización.

5.3 Unidad De Análisis.

La unidad de análisis será la población ubicada en el resguardo de Avirama vereda; ubicada en el centro del municipio de Páez Cauca, según Radio NASA (2010) cuenta con una población de aproximadamente 3250 pobladores, entre esta ciudadanía la mayoría corresponden a etnias indígenas.

5.4 Unidad De Trabajo

La unidad de trabajo se fija mediante unos criterios específicos de elección como se considera pertinente para un muestreo intencional, que con base en Hernández y Mendoza (2018, p. 426) es la de indicación metodológica para la identificación y selección de actores sociales con abundante información relacionados con el fenómeno de interés, y se implementa por criterios que destacan el perfil de los participantes y su pericia experiencial ante los que se indaga. Así, los criterios describen a los organizadores que hacen parte del cuerpo del cabildo y la junta fiesterera, siendo ellos específicamente:

1. El fiestero (organizador central)
2. El albacero (Mano derecha del fiestero)
3. El gobernador del territorio
4. Lideresa de la comunidad que representa como concejal del municipio y ha tenido cargos como gobernadora y fiesterera
5. Rector de la institución agro empresarial San Miguel de Avirama quien es comunero y líder del territorio.
6. Locutor de la emisora insignia del municipio.
7. Docente historiador y participante de las fiestas.
8. Médico tradicional Thê Wala y Capitán del cabildo del territorio.
9. Mujer comunera y candidata al reinado y a la primera reina elegida, de la primera fiesta

10. Mujer joven, comunera del resguardo y reina elegida en el 2018.

Para un total de diez actores, a quienes se les identifica por la codificación ubicada frente a cada uno de ellos.

5.5 Técnicas - Instrumentos De Recolección De Información.

En el presente estudio de investigación y caracterizado con un enfoque cualitativo y de tipo etnográfico, se eligen como técnica de recolección de información (datos) dos de los varios instrumentos característicos del enfoque cualitativo; la entrevista en profundidad y la observación participante que permitirán abrir el camino a las interpretaciones y comprensiones del investigador, realizando una lectura profunda desde la voz y acciones de los actores sociales en el contexto.

5.6 Entrevista En Profundidad

Esta técnica permite recoger una gran cantidad de información sobre el comportamiento, la actitud y la percepción de los entrevistados, desde el ángulo del recolector de información o investigador. Para Hernández y Mendoza (2018, p. 456), durante las entrevistas en profundidad, los investigadores y participantes tienen la libertad de explorar puntos adicionales y cambiar la dirección del proceso cuando sea necesario. Es un método de investigación que puede adoptar múltiples estrategias según las necesidades de la investigación. Es entonces un encuentro cara a cara entre el investigador y el actor social, y la cual debe estar previamente planificada y estructurada de manera que el actor social o entrevistado responda a los estímulos, esta debe tener un espacio tranquilo y de confianza,

previamente preparado, que permita entrar en detalle de la temática a través de las cuestiones realizadas durante la conversa. En palabras de Campoy, T (2009), se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular. (Pg,10)

5.7 Observación Participante

La técnica aquí abordada proporciona una información amplia descriptiva sobre las conductas y experiencias humanas en un contexto particular. Este enfoque Para Hernández y Mendoza (2018, p. 456), permite que un investigador participe en un grupo social y observe a las personas y al medio ambiente. Al hacerlo, el investigador desarrolla una comprensión holística de cómo las personas dan sentido a sus experiencias y lo que ocurre a su alrededor.

Esta implica la intervención directa del investigador en el momento y espacio a investigar, Campoy, T (2009) retomando a Goetz y LeCompte (1998), Refiere a una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, en su lenguaje y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria. (Pg,3).

5.8 Categorías De Análisis

Ante las técnicas previamente nombradas y descritas, es de señalar que debe marcarse una ruta de análisis que abarquen el objeto de estudio realizándose a partir de tres grandes categorías para la investigación, permitiendo un orden de ideas y conceptos a la hora de insertar los relatos y posteriores códigos, por lo que es necesario las descripciones de las mismas y de la ruta a seguir como lo demuestra la siguiente tabla de categorías:

Tabla 1: Matriz de operacionalización de las categorías de análisis

Categoría	Subcategoría	Definición	Indicadores
Orígenes de las fiestas	Fundación/nace	Fecha de inicio	-Alusiones sobre los fundadores de las fiestas
	Evolución	de las fiestas, fundadores y acciones, y cambios o avances que la fiesta ha tenido con el pasar del tiempo.	-hechos históricos
Organización de las fiestas	Organizadores	Quienes participan de las fiestas	Alusiones sobre los organizadores de las fiestas.
	Trabajo comunitario	direccionando responsabilidades y quienes participan, además de que formas de trabajo se emplea para el desarrollo de la misma.	-Practicas comunitarias. - Idearios y tradiciones propias de las fiestas.
Vivencias de las fiestas.	Emociones	Las diferentes formas en que los actores interaccionan	-Expresión de sentimientos, emociones que generan el vivir las fiestas.
	Experiencias	conviven y practican las fiestas.	

Fuente: Elaboración propia

5.9 Momentos O Proceso De La Investigación

Esta investigación tuvo varios momentos en el desarrollo de la misma, que no fueron un paso a paso rígido y continuo, sino una constante intermitente que permitiera más diversidad, y diálogos, se caracteriza por ser un poco subjetiva y dinámica, sin embargo, tomando el orden que, de la metodología a desarrollar; estos momentos fueron categorizados en cinco fases, enunciados como momentos:

Primer momento: luego de realizar un ejercicio de introspección sobre el qué hacer en el ejercicio de investigación, llega el momento de abordar desde una mirada problematizadora la necesidad latente de hacer la investigación con los canales trazados desde la luz de las teorías a trabajar y desde la realidad a investigar, abordando la contextualización territorial logrando la identificación y posterior planteamiento y pregunta problematizadora que nos ha generado en torno a la idea de investigación y en efecto el objeto de estudio.

Segundo momento: posterior a tener claridad en la idea de investigación surgen los objetivos que dan la dirección en materia de categorías apriorísticas y los cuales a su vez se conectan con el macroproyecto de investigación, en materia de objetivos se realiza una búsqueda minuciosa referente a las categorías de análisis y las teorías en relación con la tesis para generar una lectura y análisis teórico y bibliográfico con antecedentes de investigaciones que hayan trabajado temáticas acordes a la presente investigaciones, y teorías que sustenten la conceptualización necesaria para aclarar el objeto a investigar. Un conjunto de documento acopiados por búsqueda en plataformas indexas, así como a través de los repositorios. De este

paso resultará una nueva incógnita vinculada al objeto de estudio de la presente investigación, leído en clave positiva para que fortalezca el vacío conceptual específico de la investigación.

Tercer momento: se tiene la definición y realización de herramientas e instrumentos que llevarán a la recolección de la información – datos, y estos cuentan con una minuciosa elaboración y planificación logística para que el resultado del análisis tenga firmeza y se articule sólidamente con respecto a los objetivos de la investigación.

En este sentido, es de agregar que se aplicó el trabajo de campo con recolección de datos a través de los previos instrumentos: la entrevista en profundidad y la observación participante sujetas a las categorías analíticas (Ver Tabla 1).

Cuarto momento: La información se recolectó mediante técnicas propias del enfoque cualitativo (entrevistas a profundidad, diario de campo e investigación participante), en el que utilizó la entrevista semiestructurada y la observación participante. Toda la información recolectada fue grabada en registros auditivos, audiovisuales y en el diario de campo para llevar un registro apropiado de cada una de las situaciones que se apreciaban antes, durante el desarrollo y después de la fiesta.

En este ejercicio se plantea una sistematicidad para el cumplimiento de esta finalidad se observan las categorías deductivas previamente descritas con su respectiva operacionalización y el procesamiento se media a través del análisis de contenido.

En el análisis y posterior hallazgo dicha sistematicidad se llevó a cabo teniendo como ejercicio primario, la transcripción (subrayado y sumillado) de las entrevistas para ser trasladados y organizados en matrices los relatos extraídos con lentes de las categorías

apriorísticas; Orígenes, organización y vivencias que permiten a través del caminar analítico, la comprensión en clave de prácticas sociales de paz en esta comunidad.

Seguidamente se realiza un desengrane que consiste en recoger los relatos de manera abierta y en efecto realizar un proceso de codificación. En este proceso, dichos códigos se reagrupan generando una inclinación sobre las categorías expresadas en los relatos, llamadas Tendencias. Estas tendencias permiten ir hilando finamente y tejen las nuevas categorías que reflejan el relacionamiento alrededor del eje central que son las categorías apriorísticas y las subcategorías, llamadas; Categorías axiales, que darán luz a lo que van a ser las prácticas sociales de paz halladas en concreto y luego las mismas generan una nueva categoría denominada selectiva.

Todo lo anteriormente planteado es elaborado desde la teoría fundada y su proceso de codificación en tres tipos que va en tres fases; abierta, axial y selectiva. (Bonilla, et al. 2016), como se ejemplifica y a detalle anteriormente.

Lo anteriormente mencionado se realiza con la intención de la comprensión las prácticas sociales significativas de paz de manera transversal con las teorías que apalancan ésta investigación, la opinión personal del investigador y apoyándose de los relatos textuales de los actores. Para reafirmar lo anteriormente descrito se ejemplifica de carácter gráfico el caminar de la preparación y posterior análisis de la investigación.

Paso 1: Planificación de instrumentos, entrevista a profundidad, protocolo de información para diario de campo en observación participante, y recolección de información, a lo que se anexan figuras ilustrando iconográficamente lo realizado y hallado.

Figura 1:

Formato Entrevista a Profundidad

<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FACULTAD DE EDUCACIÓN COHORTE VI – SEMESTRE III 2019-A GUÍA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. TESIS: "PRÁCTICAS SOCIALES DE PAZ EN LAS FIESTAS POPULARES DE SAN PEDRO EN EL RESGUARDO DE AVIRAMA EN PÁEZ - CAUCA" MAESTRANTE RESPONSABLE: ANA IRINA ZARAZA QUINAYÁS.</p> <p>Entrevistada: Valentina Pardo.</p> <p>¿Quién es valentina pardo?</p> <p>¿Siempre has vivido en Avirama?</p> <p>¿Es muy fiestero el resguardo?</p> <p>¿Cuáles son las fiestas más representativas del resguardo?</p> <p>¿Has participado en las fiestas?</p> <p>¿Cómo fue a sido su experiencia?</p> <p>CATEGORÍA: ORIGEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Como nació la fiesta? 2. ¿Porque nació la fiesta? 3. ¿Sabes quiénes fueron los fundadores de la fiesta? 4. ¿En dónde se celebró?, ¿La comunidad, participó de estas fiestas? ¿Aproximadamente cuántas personas participaron del resguardo? ¿llegaron participantes de otras comunidades? ¿Extendieron la invitación a otras comunidades? 5. ¿Qué contexto acontecía? ¿Qué estaba pasando en esos momentos, que fuera significativo en la región? ¿Quiénes eran sus líderes? 6. ¿Qué actividades hacían parte de la fiesta? 7. ¿Manejaron una programación? <p>CATEGORÍA: ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS (PARTICIPACIÓN)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. ¿Existe algún comité o estructura que organice la fiesta? 4. ¿Cuánto dura el proceso de preparación de la fiesta – preparación 5. ¿cómo inicia la preparación de la fiesta? ¿Tiene unos momentos? momentos. 6. ¿Como se organiza y participa la comunidad? 7. ¿Qué actividades propina la comunidad para participar? ¿Recursos, Comitivas? 8. ¿Cuánto tiempo dura la fiesta en sí? <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Que compone la agenda, la programación, cuáles son las actividades, la estructura?, Etapas. 2. ¿Existen delegaciones externas de la comunidad en la participación?, ¿Cómo participan?, ¿Cómo las eligen? 3. Cómo inicia la fiesta y cómo finaliza la fiesta. 4. La palabra cuidado, que carácter organizacional y connotación le da a las fiestas? 5. Cuáles son los mecanismos de protección de la sana convivencia. 6. ¿Evaluación y balance? <p>CATEGORÍA: VIVENCIAS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Que se festeja, que se celebra en esta fiesta? 2. ¿Qué significa para usted la fiesta? 3. ¿Considera que esta fiesta es importante para su comodidad, por qué? 4. ¿Considera que la fiesta ha crecido se ha mantenido a razón de que? 5. ¿Qué dice la gente que viene de afuera de la fiesta? 6. ¿Considera que la fiesta es la misma desde sus inicios ha cambiado, y en que ha cambiado? 7. ¿Considera que los jóvenes de hoy, o los niños de hoy sienten identidad por la fiesta? 8. ¿Para su familia es importante participar en la fiesta? 9. ¿Como participa su familia? 10. ¿Qué recuerdos les trae, y tienes alguna anécdota por contar?
--	---

Nota. Evidencia del formato de entrevista a profundidad, con preguntas que parten del reconocimiento del actor y preguntas abiertas con base a las categorías apriorísticas de análisis; Orígenes, Organización y vivencias. 2019.

“Entrevistas A los actores sociales”

Figura 1*Entrevista a médico tradicional*

Nota. Entrevista al médico tradicional y capitán del resguardo indígena de Avirama, Mayor Ramiro Achicué. I.E.A.S.M.A, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza, A. (2019)

Figura 3*Entrevista al médico líder radial.*

Nota. Entrevista al médico líder radial, Locutor Jair Perdomo I.E.A.S.M.A, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza, A. (2019)

Figura 4
Protocolo de Observación

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN														
Registro No: 2 Código: DC2.E Observador: Ana Irina serraz quinayas Guía previa de orientación:														
CONCEPTOS CENTRALES Prácticas sociales: Son todas las acciones humanas que tienen una intencionalidad, son conductas regulares y sistemáticas que ubican y dan sentido a la manera de ser y estar de las personas en un espacio y tiempo determinado. Las prácticas sociales devienen del habitus (Pierre Bourdieu), estos tienen un carácter multidimensional comprendido (en lo intelectual, lo afectivo y lo corporal) Paz: Es una condición socio cultural que las personas asumen para relacionarse entre ellos y con los otros, en su manera de abordar y tramitar los conflictos. Esta puede verse expresada de múltiples formas, desde: la solidaridad, la resistencia, la concordancia, la negociación, el perdón, el amor, la cooperación, el acuerdo, la convivencia, el diálogo y la justicia, entendiendo siempre que todos estos son procesos inacabados, o sea que no son perfectos ni absolutos. Otros elementos a considerar en la observación: -Todo lo observado debe estar sujeto a los ejes de observación propuestos. -Nos interesa observar las prácticas sociales de paz, por ello los conceptos sobre estos están anteriormente descritos. -debe haber una clara selección del evento o actividad puntual a observar. -se debe estar antes, durante y después del evento: ¿cómo llega la gente al sitio del evento?, ¿cómo se organiza la gente en el espacio?, ¿Qué espacios prefieren las personas?, ¿Qué es lo que más les gusta a las personas apreciar, observar o participar de las actividades?, ¿Dónde se concentraban inicialmente las personas en las fiestas?, ¿Qué tanto han cambiado esos espacios?, ¿cuál es la actitud de las niñas participantes al reinado?, ¿Cuál es la actitud de los organizadores?, ¿Cuál la actitud de los espectadores?, ¿Cómo y con quién llegan las personas a los eventos, solos, en familia, con amigos?, ¿Cómo se relaciona el arte y el folclor, con la fiesta?, para el caso de la muestra folclórica de las niñas participantes, ¿Cómo y que muestran de la particular de sus territorios?, ¿Qué acostumbra hacer las personas en las fiestas?, importante observar lo corporal o lo performativo, que hacen, como lo hacen, que une a las personas, que las separa.	EJES DE OBSERVACIÓN - Orígenes del territorio - Orígenes de la fiesta - Organización de las fiestas - Actores y roles - Actividades y eventos - Lo corporal - Relación del arte y el folclor													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad-evento</th> <th>Fecha</th> <th>Tiempo (inicio – fin de la observación)</th> <th>Lugar</th> <th>Sujeto(s) y/o espacio(s)</th> <th>Aspectos a observar</th> <th>Descripción de lo observado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicio de la fiesta Eucarística en Nasa Yuwe</td> <td>Viernes 05 Julio de 2019</td> <td>03:00 04:45 p.m.</td> <td>Iglesia Colonial doctrinal Avitama Píez</td> <td>1. Fiestero, albacero. 2. Sacerdote. 3. Comunidad participante.</td> <td>Normas (horarios, Reglas implícitas o explícitas durante el evento) Cuero (lugar de las prácticas) (Postura del cuerpo, ubicación en el espacio, expresiones no verbales, uso del cuerpo para la participación). Posición del sujeto en relación con el espacio y otros sujetos (callado, tímido, amonestado, hablador, sociable) Relación de poder entre participantes, organizadores y espectadores.</td> <td>El evento inicia media hora después de lo planteado, dado que esta eucaristía, tenía un carácter diferenciar y era el desarrollarse en lengua Nasa, y el sacerdote tuvo dificultades en su llegada, por ser las vías de acceso muy difíciles. El fiestero solicita a las feligresas a entrar y participar de la Eucaristía. Se da inicio a la eucaristía con música y la entrada del sacerdote al altar. Los fiesteros, el albacero y sus acompañantes mujeres (dos compañeras que pueden ser las esposas pero que en este caso son la mano derecha de ellos en la vereda) Están ubicados en la parte delantera, primera fila del espacio; fiestero y albacero cargan una bandera roja, la del albacero con mas altura en el asta que la del fiestero. La gente se mantiene en atenta escucha al desarrollo de la eucaristía, en el momento de dar el saludo de la paz, se ven expresiones de alegría, hay abrazos y sonrisas. La relación entre el organizador, (fiestero) sus ayudantes e invitados es de total cordialidad, no se denota una posición gerárquica ni de mando.</td> </tr> </tbody> </table>	Actividad-evento	Fecha	Tiempo (inicio – fin de la observación)	Lugar	Sujeto(s) y/o espacio(s)	Aspectos a observar	Descripción de lo observado	Inicio de la fiesta Eucarística en Nasa Yuwe	Viernes 05 Julio de 2019	03:00 04:45 p.m.	Iglesia Colonial doctrinal Avitama Píez	1. Fiestero, albacero. 2. Sacerdote. 3. Comunidad participante.	Normas (horarios, Reglas implícitas o explícitas durante el evento) Cuero (lugar de las prácticas) (Postura del cuerpo, ubicación en el espacio, expresiones no verbales, uso del cuerpo para la participación). Posición del sujeto en relación con el espacio y otros sujetos (callado, tímido, amonestado, hablador, sociable) Relación de poder entre participantes, organizadores y espectadores.	El evento inicia media hora después de lo planteado, dado que esta eucaristía, tenía un carácter diferenciar y era el desarrollarse en lengua Nasa, y el sacerdote tuvo dificultades en su llegada, por ser las vías de acceso muy difíciles. El fiestero solicita a las feligresas a entrar y participar de la Eucaristía. Se da inicio a la eucaristía con música y la entrada del sacerdote al altar. Los fiesteros, el albacero y sus acompañantes mujeres (dos compañeras que pueden ser las esposas pero que en este caso son la mano derecha de ellos en la vereda) Están ubicados en la parte delantera, primera fila del espacio; fiestero y albacero cargan una bandera roja, la del albacero con mas altura en el asta que la del fiestero. La gente se mantiene en atenta escucha al desarrollo de la eucaristía, en el momento de dar el saludo de la paz, se ven expresiones de alegría, hay abrazos y sonrisas. La relación entre el organizador, (fiestero) sus ayudantes e invitados es de total cordialidad, no se denota una posición gerárquica ni de mando.
Actividad-evento	Fecha	Tiempo (inicio – fin de la observación)	Lugar	Sujeto(s) y/o espacio(s)	Aspectos a observar	Descripción de lo observado								
Inicio de la fiesta Eucarística en Nasa Yuwe	Viernes 05 Julio de 2019	03:00 04:45 p.m.	Iglesia Colonial doctrinal Avitama Píez	1. Fiestero, albacero. 2. Sacerdote. 3. Comunidad participante.	Normas (horarios, Reglas implícitas o explícitas durante el evento) Cuero (lugar de las prácticas) (Postura del cuerpo, ubicación en el espacio, expresiones no verbales, uso del cuerpo para la participación). Posición del sujeto en relación con el espacio y otros sujetos (callado, tímido, amonestado, hablador, sociable) Relación de poder entre participantes, organizadores y espectadores.	El evento inicia media hora después de lo planteado, dado que esta eucaristía, tenía un carácter diferenciar y era el desarrollarse en lengua Nasa, y el sacerdote tuvo dificultades en su llegada, por ser las vías de acceso muy difíciles. El fiestero solicita a las feligresas a entrar y participar de la Eucaristía. Se da inicio a la eucaristía con música y la entrada del sacerdote al altar. Los fiesteros, el albacero y sus acompañantes mujeres (dos compañeras que pueden ser las esposas pero que en este caso son la mano derecha de ellos en la vereda) Están ubicados en la parte delantera, primera fila del espacio; fiestero y albacero cargan una bandera roja, la del albacero con mas altura en el asta que la del fiestero. La gente se mantiene en atenta escucha al desarrollo de la eucaristía, en el momento de dar el saludo de la paz, se ven expresiones de alegría, hay abrazos y sonrisas. La relación entre el organizador, (fiestero) sus ayudantes e invitados es de total cordialidad, no se denota una posición gerárquica ni de mando.								

Nota. Guía de protocolo de información, para la sistematización de lo documentado en diario de campo, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

❖ Archivo Gráfico de apoyo a la Observación Participante.

Figura 5

Reunión Comité Organizador

Nota. Fiestero mayor y sus ayudantes preparando detalles finales de la fiesta, XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019.

Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019

“El Cuido Del Fiestero Al Albacero Y Sus Ayudantes; Toma De Bebidas Tradicionales”

Figura 2

Compartir de bebidas tradicionales

Nota. Compartir de bebidas tradicionales por parte de los ayudantes del fiestero, XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

“El Cuido Del Fiestero Al Albacero Y Sus Ayudantes; La Encendida De La Vela”.

Figura 3

El Cuido del Fiestero

Nota. Ayudantes del albacero disfrutando del cuido que le realiza el fiestero Mayor y sus respectivos ayudantes, XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

“El Espacio Del Cuido, Un Ritual Del Compartir”

Figura 4

El Espacio del Cuido

Nota. Preparaciones previas a la actividad ritual del cuido, XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 5

Entrega de Insignias

Nota. Fiestero y albacero acompañado cada uno de la representación femenina intercambiando insignias, en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 6

Misa Inaugural y articulación de desfile

Nota. Fiestero y albacero lideran salida al desfile, previamente se realizó la misa en honor a San Pedro, Templo doctrinal – Avirama Páez, Cauca, 2019. XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 7

Mesada Mayor: Cuido del Albacero al Fiestero y sus Ayudantes

Nota. Ubicación paralela de los ayudantes del fiestero y albacero y los aportes para la fiesta, mesa central se ubican los organizadores y candidatas al reinado, XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 8

Baño de Armonización

Nota. Medico tradicional y ayudante realizan el baño de armonización a las 03:00 a.m. a los comuneros participes del XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 9

El Trueque

Nota. Intercambio de sabidurías y productos cultivados por los comuneros que habitan las veredas del resguardo y visitantes, Avirama Centro. XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 10

Encuentro de Danza Nasa

Nota. Participación generacional de habitantes y visitantes del territorio en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 11

Almuerzo Comunitario; Tradicional Mote

Nota. Participante esperan pacientemente y se organizan para recibir el plato de mote tradicional, como compartir de la fiesta. XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 12

Elección Oficial del Comité Fiestero

Nota. Participación parte de los futuros organizadores y ayudantes de la fiesta en la tradicional cogida del pato o gallina y la jaula. XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019. Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Figura 13

Concurso del San Juanero Huilense

Nota. Escenario donde se ubica la tarima central, el sonido y las candidatas participantes a la elección y coronación de la reina del sanjuanero del territorio de Avirama en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las fiestas Sanpedrinas, Avirama, Páez – Cauca, 2019.

Archivo fotográfico: Zaraza A, 2019.

Paso dos: Sistematización del trabajo de Campo para análisis de la información;

Figura 14

Transcripción de Entrevistas

Entrevista #5.

E: Profe quiero arrancar preguntándolo, quien es Dijtrán Medina.

A: Bueno, yo, beuno, soy de este territorio primero que todo, pertenezco al resguardo indígena de Avirama, más específicamente a una vereda llamada; Gugujilá que queda más al norte, (juega con la mesa, realizando movimientos). Y ya llevo once años como rector en esta institución educativa, laborando con la comunidad y trabajando. (interrupción)

E: ¿Cómo se llama la institución exactamente?

A: Ésta institución es; Agroempresarial San Miguel de Avirama.

E: ¿Cuándo tú hablas de territorio profe, a que te refieres exactamente?

A: El tema de territorio tiene que ver ee... nosotros partimos del concepto; que no se concibe indígena sin territorio, y de hecho que todos nosotros tenemos un pedacito de tierra; dónde trabajamos. Somos docentes; hacemos esa labor, pero también tenemos como ese arraigo a la naturaleza, y a la tierra, el cultivo, los animales, (observa su alrededor, a la naturaleza que lo rodea) o lo que sea, pero esa e es la parte de territorio, entonces siempre uno habla como que lo primero y más importante es el territorio, y no se concibe territorio sin sociedad, ni personas tampoco.

E: ¡Profe me dice que siempre a vivido en Avirama, pero no propiamente en el resguardo! ¿Actualmente vives en el resguardo?

A: No ahorita no vivo en el resguardo, vivo en Belalcázar, pero, de hecho, ¡pues Duermo! (risas) permanezco más acá dentro de Avirama

E: allá está la cama. (Risas)

A: Allá está la cama simplemente. (Risas)

E: ¡Me dicen que el resguardo es muy fiestero!

Nota. Ejercicio de escucha atenta y transcripción (de voz a texto) de las entrevistas a profundidad. Archivo fotográfico: Zaraza, A. 2020

Figura 15

Subrayado y Sumillado

15 más relevante de allá del casco urbano es la mestiza y la afro, que dicen que se han
16 quedado mucho tiempo ahí y nosotros acá, bueno pues de hecho somos Indígenas NASA,
17 pues con nuestras identidades, que tienen dos formas que es pues el vestuario, pero que
18 desafortunadamente, hoy en día lo utilizamos, solamente para presentaciones, y en algunas
19 partes, hay unas cinco, siete familias, que en esta vereda se habla el Nasaywne, que es
20 pues lo más relevante en la cultura?
21
22 el resguardo sí, si eso es de mucho años atrás, porque antes en esta comunidad Nasa lo
23 que se dice de la comunidad de Tierradentro, pues es más de la descendencia de celebrar
24 sus momentos sagrados, como sus fiestas y se celebraba para todo, pues hoy llamados
25 bautizos, en esos tiempos nacía un niño, y era el ritual, se hacía el ritual, ¿que se hacía
26 en ese ritual? se compartía, se daba la vida nueva, la llegada, del niño, inclusive para salir
27 de la casa se hacía un ritual, ahí también no se escogía cualquier familia para hacer
28 cualquier visita, era una familia especial, de muchas cosas, entonces pues debido a eso,
29 las fiestas son pues más bien de ritual, como por ejemplo el Saquelo que era grandísimo,
30 que ahora podemos llamar las fiestas del 23, el 24 y el 25, que fué pues cuando llegó la
31 religión, en 1533, entonces cuando llegaron los jesuitas le cambiaron todos esos rituales
32 que hacía la comunidad indígena, nos empararon los santos, idgo yol, San Juan y San
33 Pedro, pero ya la de nosotros la hemos ido dejando Ahora se ha ido rescatando, y esa fiesta
34 la del Saquelo, que era la fiesta más grande, esa fiesta tiene un significado para los nasas,
35 mu grande, pero es que nosotros no logramos captarlo, pues por el aj tiempo que estuvo
36 en el olvido, pero era la fiesta más grande, donde llegaban todos, y todos compartían con
37 todos, porque prácticamente el saquelo era como si llegara la navidad.
38
39 Consiste en hacer mucha comida y en compartir muchas cosas, y hacer el ritual de la
40 semilla, y en agradecimiento de la cosecha y en la ritualización de la semilla para el año
41 entrante, entonces en ese tiempo no era solo a las semillas, sino también a la familia, a
42 producir otras familias, otros nasas para la comunidad, todo eso se da porque estaban en
43 fiestas, entonces las parejas hacían nuevos niños, pero todo estaba en torno a la
44 ritualización, era sobretodo para que no nacieran niños enfermos y no hiciera falta la comida
45 y la ritualidad.
46
47 No, si incluso ahora más que todo, las impuestas que se están dando, aquí en el resguardo
48 está lo de San Pedro, viene el veinte de Julio, está hasta el siete de Agosto, bueno, y todo
49 tiene su respectivos digamos su connotación religiosa, pero hay algunas cosas por ejemplo
50 el San Pedro que se hace aquí en la cabecera del resguardo

Nota. Subrayado y sumillado para posterior extracción de relatos Ejercicio de escucha atenta y transcripción (de voz a texto) de las entrevistas a profundidad. Archivo fotográfico: Zaraza, 2020.

Paso 3: Extraer de las entrevistas los relatos en clave con el objeto a investigar.

Figura 16

Matrices de análisis para la codificación

MATRIZ DE ANALISIS.

COD: 10MAH48

- **OBJETIVO:** Identificar las prácticas sociales de paz en el antes y durante las fiestas tradicionales de San Pedro 2019 en el resguardo de Avirama Pérez, Cauca
- **Categoría de Análisis:** Origen de las fiestas.

Practica social de paz en fiestas tradicionales: Son todas las acciones humanas que tienen una intencionalidad armónica, son conductas regulares y sistemáticas, instituidas culturalmente que da cuenta de la resolución de conflictos por medios no violentos, y para relacionarse entre ellos, viéndose representadas en múltiples formas tales como la cooperación, la solidaridad, la resiliencia, la negociación, el amor, el acuerdo, el dialogo, la justicia y la convivencia entre los actores sociales quienes desde sus imaginarios han configurado su forma de ver y entender el mundo, y entendiendo que estas formas son procesos inacabados, y están en constante construcción y aporte cultural.

RELATO - DATO	CÓDIGO
Tema de San Pedro; Por ejemplo, yo creo que la misma cercanía, la proximidad con el Huila da para digamos hacer esa celebración. Yo diría que no sé si estamos hablando de 19, podemos decir que si las hemos cogido continua, serían prácticamente arrancando siglo. 67-70	La cercanía con el departamento del Huila; 19 versiones de las fiestas no continuas.

Nota. Ejercicio de extracción de relatos a partir de las categorías apriorísticas y la relación con el objeto de estudio para convertirse en código. Archivo fotográfico: Zaraza, 2021.

Paso 4: Extraer los códigos de las matrices de análisis y ubicarlos en similitud o inclinaciones para generar una reagrupación y en efecto una tendencia que aportan a la fase descriptiva de la investigación y se enlazan con los protocolos de observación participante.

Figura 17

Plantilla de agrupación de códigos por Tendencias

Categoría Origenes de las fiestas2.		
Códigos	Agrupación de códigos	Tendencia
Desde la cosmovisión nasa, el origen data de la celebración por un suceso comunitario. Acogieron la celebración y el sanjuanero por ser un resguardo de gusto por las fiestas. El resguardo siempre ha sido fiestero, son comuneros de ambiente heredado por sus antepasados, Avirama inicia las fiestas de manera tradicional. Para los <u>nasa</u> de Tierradentro, las fiestas siempre serán sinónimo de celebración; son ritualidad.	<ul style="list-style-type: none"> - El origen se remonta a la cosmovisión nasa como evento comunitario - Es un resguardo fiestero y retoman fiestas para celebrar. - Para los nasa la fiesta es sinónimo de celebración y ritualidad. 	Origen cosmogónico, de celebración y ritualidad con intención comunitario.
Su origen se <u>remota</u> a la ancestralidad, de carácter tradicional del pueblo nasa, y poco a poco se les fue "metiendo" (el san pedro) por cercanías al Huila, conjugándolas. La cercanía con el Huila, influyo en la fiesta con el baile del sanjuanero. La cercanía con el departamento del Huila; 19 versiones de las fiestas no continuas.	<p>El origen se remonta a la ancestralidad de tradición nasa.</p> <p>Por cercanía con el departamento del Huila se incluye el San Pedro.</p> <p>Se conjugan las dos fiestas. Lo tradicional y lo externo.</p> <p>Se realizan por herencia de las fiestas de Belalcázar y del Huila.</p>	Cercanía al departamento del Huila, dualismo tradicional y Yuxtaposición del Sakelu.

Nota. Ejercicio de reagrupación de códigos que dan luz a las tendencias. Archivo fotográfico: Zaraza, 2022.

Figura 18

Protocolo de Observación para fase Descriptiva

PROCOLO DE OBSERVACIÓN

DC1.CA

A eso de las 08:40 pm se hace un ritual para ahuyentar las malas energías, e ir solicitando el tiempo y el espacio a los espíritus para que las fiestas pasen en bien, el ritual consiste en regar el aguardiente por el camino del espiral.

Entre los ayudantes se muestran expresiones de alegría, sonrisas, y cuándo se les entregan el plato de mote que es abundante, realizan expresiones de sorpresa y comentarios chistosos alrededor de la cantidad del plato que fue servido.

Las muestras artísticas se centran en el grupo de música tradicional que acompaña y armoniza la mesada durante toda la noche, con canciones muy propias de la región.

La relación entre el organizador, (fiestero) sus ayudantes e invitados es de total cordialidad, no se denota una posición jerárquica ni de mando, incluso a la hora de bailar bailan todos, con todos.

DC2.E

Nota. Ejercicio de reagrupación de códigos a partir de la observación participante para ser anclados en las categorías axiales. Archivo fotográfico: Zaraza, 2022.

Paso 5: Ubicar el número de tendencias por categorías apriorísticas y darles una nueva categoría en relación el sentir de las tendencias, este proceso se le conoce como extracción de las categorías axiales.

Figura 19

Categorías Axiales

CATEGORÍAS AXIALES (ORIGEN DE LA FIESTA)

Entre la confianza y la cooperación nace el comité fiestero bajo el liderazgo de los sabedores de la comunidad.

1. El comité organizador realizó el orden del día.
2. Los mayores sabedores guían la fiesta y la programación estaba en su memoria, que incluye medicina.
3. El cabildo confiaba las fiestas en alguien que tuviera solvencia económica y diera su palabra.
4. Existía cooperación de la comunidad a través del cabildo para fines sociales y comunitarios.
5. Lugar: casa de Nemesio Yondapiz y la escuela, luego una caseta elaborada en zinc.
6. Se origina en la vereda la muralla con el fin de recolectar dinero para la iglesia.

EL SANJUANERO UNA DANZA DE INCLUSIÓN.

1. La llegada del sanjuanero huiense a las fiestas.
2. Inclusión del baile de sanjuanero por cercanía al Huila y en honor un santo.
3. Luz Estrella es la primera reina en el marco de las fiestas en el resguardo.
4. El sanjuanero llega desde el resguardo de Belalcázar integrándose otros resguardos

INICIAR LA FIESTA, UNA DECISIÓN COMUNITARIA Y DE COOPERACIÓN.

Iniciación de las fiestas como expresión de la cooperación comunitaria.

1. Las fiestas se realizaban en las fechas típicas, pero se cambian por coincidencias con otras fiestas.
2. En los 80 un grupo decide iniciar la fiesta con ejemplo de las de Belalcázar marcando una ruta.

LA RELIGION Y LA ESPIRITUALIDAD UN DUALISMO QUE DA ORIGEN A UNA TRADICIÓN.

Dualismo cultural, entre la tradición religiosa y la espiritualidad ancestral.

1. Origen cosmogónico, de celebración y ritualidad con intención comunitario.
2. Cercanía al departamento del Huila, dualismo tradicional y yuxtaposición del Sakelu.
3. Lo religioso presente en la fiesta de tipo ceremonial y familiar, luego comunitario.
4. Se cambia de ubicación y de nombre por anomalías de adjudicación espiritual.
5. Se realizan dos cuidados que incluye alimentar con canífo mediante las comidas tradicionales.
6. La medicina y ritualidad para que las fiestas sean en pro de la vida.

Nota. Ejercicio de reagrupación de tendencias a partir de las categorías apriorísticas que dan como resultado las categorías axiales. Archivo fotográfico: Zaraza, 2022.

Paso 6: Organización y reagrupación de las categorías axiales con intenciones en clave de paz que le den luz a las categorías selectivas.

5.10 Descripción De Los Actores.

Los actores participantes de ésta investigación tienen la característica de ser diversos, son variados los perfiles. Durante el estudio se vincularon mayores sabedores, organizadores de la fiesta como lo fueron el fiestero y albacero, la reina de la primera versión oficial de las fiestas, líderes comunales, director de radio comunitaria, historiador, cabildantes, rector de la institución del resguardo fiestero, jóvenes participantes del concurso del sanjuanero, la autoridad tradicional; Gobernador, el Thé Wala; medico tradicional y los comunero y comunidad participante en calidad de espectadores, que abarca desde la niñez hasta los adultos mayores.

Específicamente se contó con la participación de 10 actores con edades y estratos variados, de los cuales tres fueron mujeres y siete hombres.

Para cada uno se asignó un código de identificación para diferenciar los testimonios recolectados. El código está configurado de la siguiente forma: Inicia con un número (1,2,...) que identifica la numeración de cada entrevista, en el orden de su realización, luego aparece la inicial del primer nombre del actor (**D (Dilfrán), N (Naval),...**), Seguidamente el primer apellido (**M (Médina), A (Achicué),...**), le sigue el sexo que identifica al sujeto (**H (Hombre), M (Mujer),...**) y finaliza con la edad del momento de la entrevista. (48, 14).

❖ 1VGM15

Ella es Valentina, Joven reina elegida para el periodo 2018 – 2019 de las fiestas de San pedro en el resguardo de Avirama y miembro del grupo de danzas del municipio que participa en las fiestas.

❖ **2EPM45**

Ella es Estela, adulta comunera del resguardo, fue la primera reina del resguardo en las primeras fiestas oficiales de san pedro, también fue organizadora de las fiestas como fiestera mayor y madre de la reina para el periodo 2018 – 2019 y bailarines del resguardo.

❖ **3RAH58**

Él es Ramiro, comunero y el médico tradicional, guía espiritual (Thè Wala) del resguardo, también para varios periodos tuvo el cargo de capitán del resguardo, y se ha desempeñado como autoridad tradicional y como fiestero mayor de las fiestas de San Pedro.

❖ **4NAH46**

Él es Naval, comunero del resguardo que para ésta versión de las fiestas se desempeña como el albacero, ha sido el presidente de la asociación de autoridades ancestrales Nasa xhacxha lo que lo caracteriza como líder comunitario y ha sido autoridad territorial; Gobernador.

❖ **5DMH42**

Él es Dilfrán, Líder comunitario, rector de la institución Educativa del resguardo y tuvo a cargo la responsabilidad de la organización de las fiestas como albacero para el año 2017.

❖ **6JCH53**

Él es Jair, Líder comunitario, y director de la emisora municipal Radio Ewcxha, ha participado continuamente de las fiestas.

❖ **7IEH67**

Él es Ignacio, docente reconocido en el municipio, historiador y espectador de las fiestas.

❖ **8BAM54**

Ella es Beatriz, Líder comunitaria, reconocida por ser la única mujer gobernadora del resguardo y asumir cargos de elección popular; Concejal del municipio, espectadora y fue Fiestera Mayor.

❖ **9JYH35**

Él es Jaime, reconocido profesor del resguardo y para el momento de esta investigación asumía el rol de autoridad tradicional; Gobernador.

❖ **10MAH48**

El es Marco, Reconocido líder social y comunitario, para el momento de la investigación se desempeñaba como alcalde del municipio y fiestero mayor del resguardo, también ha sido docente y participante de las primeras versiones de las fiestas.

Adicional a los actores aparecen unos relatos de unos diarios de campo que también cuenta con códigos para estos relatos de los diarios de campo de siete principales actividades en el marco de la fiesta; Cuido el fiestero al albacero y sus ayudantes, la eucaristía, cuidado del albacero al fiestero y sus ayudantes, baño tradicional de armonización, trueque, encuentro de danza nasa, concurso del San juanero, y elección de la nueva junta san pedrina.

❖ **DC1. CA**

Diario de campo del cuidado al albacero,

❖ **DC2.E**

Diario de campo de la eucaristía.

❖ **DC3.EFA**

Diario de campo del cuidado al fiestero

❖ **PO.MCF**

Diario de campo mesada tradicional cuidado al fiestero.

❖ **DC5.BT.**

Diario de campo baño tradicional

❖ **DC4.T**

Diario de Campo trueque.

❖ **DC5.EDN**

Diario de Campo encuentro de danza nasa.

❖ **DC6.CS**

Diario de campo concurso de sanjuanero.

❖ **DC7.EJ**

Diario de campo elección de la nueva junta san pedrina.

5.11 Ética de estudio.

El presente trabajo, se basa en el respeto hacia los actores y al territorio, teniendo en cuenta que la información que se obtendrá en la recolección de datos previamente tendrá su

proceso legal y legítimo como son los permisos previos, las solicitudes a espacios, en el caso de las entrevistas y de entrevistar a menores de edad obtener un permiso consensuado, también se socializará tanto a los actores directos a la comunidad y el cuerpo de cabildo de la presencia como observador – investigador, manejando principios como honestidad, respeto y cuidado en cada intervención y en cada técnica de recolección de información, entendiendo que ante todo se quieren tener unos resultados verídicos y que este es un proyecto de investigación descriptiva mas no de intervención.

6. Hallazgos

Lo expuesto en este apartado radica en todo lo descubierto, corroborado y objetivado desde el enfoque cualitativo, desarrollado por la investigadora durante el periodo 2019 – 2022 cuyo propósito es el de comprender las prácticas sociales significativas de paz que expresan los actores sociales en el resguardo indígena de Avirama, Páez - Cauca abrazado en dos grandes momentos: descripción y análisis.

El estudio parte del reconocimiento de la voz de los actores sociales: jóvenes, adultos y líderes de la comunidad de Avirama, organizadores y participantes, que a través de un arduo trabajo de campo comprendido entrevistas a profundidad de las cuales se generaron diálogos abiertos que permitieron conocer de primera voz los conocimientos, las vivencias, las experiencias, los sentimientos, la organización y con ella las actividades alrededor de las fiestas y su significación.

A su vez se realizó como técnica de investigación la observación participante, permitiendo recoger nueva información, que desde los relatos compilados en diarios de campo y matrices efectuaron una codificación. Como identificación de los actores y la composición de los relatos que surgieron en la indagación, se asignaron unos códigos que responden a los momentos relatados y a la identidad misma para diferenciarlos y reconocer desde sus voces los relatos.

La codificación permitió dar el siguiente paso a la agrupación de los códigos y con dicho paso dieron luces a las tendencias que abrazaron de manera sintetizada las expresiones de los actores para que luego se diera origen a las categorías axiales presentadas de acuerdo a las tres categorías apriorísticas de la investigación: 1) Orígenes de la fiesta, 2) Organización de la fiesta, y 3) Vivencias significativas de las fiestas.

La anterior información se presentará ampliamente en el momento descriptivo de la información, expuesto en una gráfica que vincula la categoría central con las categorías axiales previamente ramificadas.

Para el momento de análisis y la interpretación de toda la recolección de datos captados en el proceso de investigación, emergieron un total de seis categorías selectivas, ello con base en el análisis de la teoría fundada; estas surgen del análisis profundo y articulado de las categorías axiales, develando la existencia de prácticas sociales de paz en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las Fiestas Sanpedrinas Del Resguardo Indígena de Avirama, en el marco de esta investigación.

6.1 Momento Descriptivo.

En esta etapa, se presentan tres gráficas que emergen de las categorías de análisis para esta investigación: Orígenes de la fiesta, Organización de las fiestas y Vivencias de las fiestas, de estas se desprenden una nuevas categorías axiales, seguidamente serán descritas en detalle con la información respecto a la codificación, intenciones desde la voz de los actores que luego de utilizar las herramientas de investigación, en este caso los relatos extraídos de las entrevistas a profundidad y la observación participante.

6.1.1 Orígenes de las fiestas.

En esta gráfica se visualiza la matriz sobre la categoría de análisis central; Los orígenes de las fiestas, de la cual emergen cuatro nuevas categorías axiales.

Ilustración 1. Categoría Orígenes de la fiesta.

Nota: Categoría central 1, y 4 tendencias (Elaborado por Zaraza, 2022 para este trabajo)

Tal como se evidencia en la gráfica, esta categoría se alimenta de cuatro conceptos axiales, recogiendo estas diferentes tendencias organizadas así:

La primera categoría denominada “Entre la confianza y la cooperación nace el comité fiestero bajo el liderazgo de los sabedores de la comunidad” fué el resultado de la interpretación y relación de seis tendencias surgidas de una reagrupación de treinta y tres códigos, reafirmando los valores redefinidos por parte de la comunidad que dan cuenta de la seguridad y esperanza desde/hacia el otro en torno a beneficios mutuos, convirtiéndose en herramientas claves para que el equipo encargado (Comité fiestero) fuese designado. A estos valores se enlazan otros en el momento de pensarse y escoger el líder de la organización de las fiestas como son: la responsabilidad, la solvencia económica, la gestión y el querer realizar una fiesta guiada por la sabiduría de los mayores que habitaban en su momento el territorio, como se evidencia en el relato:

“¡A ver!... El programa que tenían los mayores, se hacía desde unos quince días, tres semanas atrás, sabía que era el fiestero entonces comenzaba a llamar a todos los ayudantes, y los ayudantes tenían que llevar la comida, la chicha, el chancuco, pero; hacían medicina tradicional.” (5NAH47).

La cooperación factor indispensable para llevar a cabo la fiesta, como lo manifiesta el siguiente relato:

“¡Había que trabajar duro, no había un peso!... ¿Cómo se financiaba? Nosotros hacíamos rifas, hacíamos bingo; colocábamos el lazo en el puente para recoger la moneda. Así financiábamos nosotros lo poquito que económicamente se requería para sacar adelante la fiesta.” (10MAH48).

El fiestero como responsable directo de la fiesta, debía tener una alta capacidad de responsabilidad sujeta a una solvencia económica y dependiendo de cómo se desarrollaría la fiesta, se determinaba que tan buen líder sería, como lo cuenta este relato:

“Bueno el fiestero... Sí, eso como que había como un nivel, Era como el que más tenía, si tenía arto café pues ese podía hacer la fiesta, si tenía arto ganado pues ese podía hacer la fiesta, si tenía platica pues ese podía hacer la fiesta; era económico... Entonces todo eso repercutía, entonces si usted hacía bien la fiesta y todo salía bien era un gran líder: ahí se formaba el líder” (5NAH47).

Al tener la fiesta un carácter de significación profunda respecto al ser y las conductas de/para las y los comuneros del resguardo, la fiesta logra que estos se dieran a la tarea de trabajar para mejorar las condiciones y ampliar el espacio, y de esta forma había más participación y con ella más aporte, como lo expresa el siguiente relato:

“Luego nos emocionamos e hicimos la típica caseta que consistía en tapar una calle o media cuadra con plástico, con zinc, con lo que hubiera. ¡Todo mundo aportaba ahí! Y se hacía el techo, se tapaba y ahí se hacía el baile; Ya era más amplio, era una cuadra, o media cuadra taponada exclusivamente para la fiesta”. (10MAH48)

Se nombró como segunda categoría axial, “El sanjuanero una danza de inclusión” contando sobre la llegada de la danza del Sanjuanero Huilense a las fiestas. De manera que se

articuló para que fuese del goce de todos, donde participaban candidatas de una forma equitativa. Esta categoría axial surge de cuatro tendencias que se generaron a partir de la reagrupación de ocho códigos que emergen de relatos de los actores:

“El sanjuanero llega por la participación de las candidatas del resguardo a la cabecera municipal y lo consideraban muy bonito” (3RAH58).

Este relato da cuenta de la llegada de la danza del Sanjuanero Huilense y la apreciación de la misma. Reafirmando que, de la participación de las candidatas del resguardo en la cabecera municipal, surge la intención de articular dicha danza a las festividades.

Para describir ampliamente lo expuesto, nos encontramos el siguiente relato:

“A este resguardo llegó porque como le digo comenzaron las candidatas a salir a participar en la cabecera municipal, y ya de ahí comenzaron a adentrar eso para acá. Había personas que colaboraban en las fiestas, decían: ¡Esto se ve muy bonito pues metámoslo también acá! Entonces por eso metemos lo del baile Páez y lo del Sanjuanero Huilense” (2EPM45).

En consecuencia, la tercera categoría axial que se halla en la gráfica de la categoría matriz; orígenes de las fiestas, es la “Iniciación de la fiesta como expresión de la cooperación comunitaria” la cual es resultado de dos tendencias y estas el resultado de un proceso de reagrupación de once códigos, siendo estos extraídos de relatos que a su vez sale del proceso de trabajo de campo, encontrando por ejemplo relatos tales como;

“Nosotros desde las décadas de los ochenta, nosotros ya teníamos; Digamos, como esa motivación de hacer las fiestas de San Pedro. Tanto así que yo personalmente participe de la Organización de varios sanpedros aquí” (10MAH48).

“Eso fue en el ochenta y tres (1983) que empezamos las fiestas de san pedro con tres cuatro personas sin ningún apoyo de ninguna entidad, Y de ahí surgieron el tema de la fiesta de allá para acá” (2EPM45).

En los anteriores relatos se expone la temporalidad del inicio de las fiestas, sin embargo, Dentro de los relatos existe esa coincidencia que permitieron agruparlos, sin embargo, cada relato trae su diferencia, por ejemplo, el siguiente relato da cuenta del cambio que tuvo las fiestas con la participación de las reinas a la cabecera municipal.

“Ya después de los años de 1988 ya fueron cambiando que debía haber participación aquí en la cabecera del resguardo, que ya había que sacar una candidata, que ya había que presentarse con el reinado, con las fiestas municipales, entonces ya comenzaron que, a irse al pueblo, que a participar en Belalcázar” (3RAH58).

De cuarta categoría axial, se encuentra una con profundo simbolismo en clave de paz denominada “Dualismo cultural, entre la tradición religiosa y la espiritualidad ancestral”, la cual es la que más expresiones de los actores recoge, para un total de seis tendencias y reagrupando veinticinco códigos, tomados de la voz de los actores remarcando la memoria y recreando momentos significativos. Se encuentran relatos que profundizan en la espiritualidad desde la cosmovisión nasa y su particular forma de celebrar las fiestas.

“El origen de las fiestas, digamos por su naturaleza... En los pueblos se han marcado esas fiestas. Esa celebración muchas son propias de identidad del pueblo nasa; el festejar por ejemplo la cosecha, el festejar un suceso comunitario, todo eso pues la gente y las personas, la naturaleza humana. Somos dados a convivir, a reunirnos y festejar, y eso ha venido marcando

desde muchos años atrás, los orígenes, el mismo ser humano, su ritualidad festejar por ejemplo para el pueblo Nasa: para los indígenas la muerte era una fiesta” (9JYH35).

“En esta comunidad Nasa lo que se dice de la comunidad de Tierradentro, pues es más de la descendencia de celebrar sus momentos sagrados, como sus fiestas y se celebraba para todo, pues hoy llamados bautizos, en esos tiempos nacía un niño; y era el ritual, se hacía el ritual , ¿qué se hacía en ese ritual? Se compartía, se daba la vida nueva, la llegada del niño, inclusive para salir de la casa se hacía un ritual; ahí también no se escogía cualquier familia para hacer cualquier visita, era una familia especial de muchas cosas, entonces pues es debido a eso” (8BAM54).

En proyección, de los relatos conexos a las entrevistas, se encuentran en la observación participante unas acciones tipo actividades que enfocan la atención en referencia al dualismo/hibridación, al respeto a la diferencia y al saber convivir, y respetar las varias posturas. Para el marco de esta investigación estos factores junto a la cosmovisión Nasa y todo lo comprendido en su cultura y la cultura que conocemos como occidental.

Es la eucaristía una de las mencionadas acciones dado que estas dialogan y se relacionan desde los sujetos sociales, ejemplo claro son las lecturas del desarrollo de la misma, que fuese realizada a voz viva de uno de los elementos identitarios y lenguaje propio del pueblo nasa: El NasaYuwe:

*“!La eucaristía tenía un carácter diferenciador y era el desarrollar en lengua Nasa!”
... Expresan que fue agradable escuchar la misa con partes en NasaYuwe “porque esa es nuestra lengua y no hay que dejarla morir” (DC2.E).*

Además de la lengua propia, otro elemento simbólico es la armonización desde lo artístico/musical, dado que para esta versión se contó con chirimía: música de flauta y tambor. Es necesario precisar que comúnmente se realiza con música de instrumentos con origen europeo, como los de cuerda y organetas/teclados sintéticos (una versión electroacústica de los pianos):

“La muestra artística se centra en la armonización de la eucaristía con música, constante en los intermedios, esta música es de chirimía Nasa; Flauta de carrizo y tambor”
(DC2.E).

6.1.2 Organización de las fiestas.

La siguiente gráfica muestra a la categoría apriorística y/ò de análisis: organización de las fiestas, exponiendo su amplitud, dado que abarcó la mayor información encontrada en el trabajo de campo, y de la cual emergieron cinco categorías axiales: 1) Participación con equidad de todas y todos en las fiestas, 2) Ritualidad y unidad en el equipo fiestero, 3) El cuidado y salvaguarda de la tradición fiesterera, 4) Del compartir al convivir y, 5) Gestión comunitaria para la financiación efectiva.

Ilustración 2. Categoría Organización de la fiesta.

Nota: Categoría central 2, y 5 tendencias (Elaborado por Zaraza, 2022 para este trabajo)

Como demuestra la gráfica en su centro se ubica la categoría central o de análisis: “Organización De Las Fiestas”, ramificando cinco categorías axiales resultadas de la juntanza de las tendencias y estas del proceso de agrupación de códigos.

La primera categoría axial se denominó “Participación con equidad de todas y todos en las fiestas”, siendo el resultado de la agrupación de seis tendencias y las tendencias de un proceso de reagrupación de veintiocho códigos que dan cuenta de: la participación, la vinculación de la comunidad, la forma de abrir la fiesta y verla a esta como un escenario de compartir respetando la diferencia que tiene consigo cada momento, actividad y práctica cultural; teniendo como resultado una fiesta con matices de interculturalidad, descrito así por uno de los actores quien asume un papel líder en la comunidad, con su relato:

“Se dice que el baile central no debe ser el sanjuanero sino el bambuco Paéz, pero para no pelear... Pues cada presentación tiene su espacio, su día, el baile Paéz es el sábado y el domingo el baile del sanjuanero que ya viene pues personalmente desde afuera, entonces es el encuentro intercultural; de interculturalidad” (9JYH35).

En consecuencia, al anterior relato, se encuentran otras manifestaciones que ven en la fiesta un momento y espacio para el disfrute de todas y todos.

“¿Y esto no está cerrado!... no solamente es para comunidad indígena; es para campesinos, es para el mismo urbano, para el mestizo, para los que quieran estar en la fiesta, bienvenido será. Siempre se apunta a eso” (3RAH58).

En consecuencia, nos cuentan la duración y el momento en que se desarrolla como lo describe el relato de uno de sus organizadores, las fechas fueron cambiadas en clave de participación y economía dado que anteriormente se coincidía con las fiestas del casco urbano y otras de territorios vecinos:

“Nosotros lo hacemos siempre en el segundo fin de semana de julio, los días centrales es de viernes a lunes” (10AGH46). “Arranca el primero de julio y termina por ahí el 5 o el 6” (1VGM15).

Así mismo, como son los relatos de las entrevistas, se encuentra la observación que dicta el respeto a la diferencia, al dualismo que convive durante las fiestas, como lo es durante el *cuido*, que se realiza el saludo en juntas lenguas:

“El albacero, organizador de la fiesta y mano derecha del fiestero, da el saludo en Nasayuwe y luego en castellano como símbolo de respeto a las culturas que se encuentran en las fiestas” (PO4.MCF).

Como segunda categoría axial, “Ritualidad y unidad en el equipo fiestero”, se describe parte esencial de la fiesta: las prácticas espirituales, la ritualidad como salvaguarda de la fiesta, y las estrategias que generan unidad, sana convivencia, y en prolongación las formas de trabajar de manera cooperativa y organizada desde una estructura propia de designación de responsabilidades, cargos y requerimientos que tiene un factor distinguido; el voluntariado y la forma en cómo se establece dicha estructura llamada: junta sanpedrina.

Esta categoría de igual forma tuvo un proceso de reagrupamiento de sesenta y cinco códigos que dieron origen a las seis tendencias, todo interpretado desde la voz de los actores en relatos donde se reafirman acciones en clave de paz como la ritualidad, acción que se realiza en pro de las fiestas para la comunidad y especialmente para los organizadores. Es el *cateo* una acción en clave de paz y el cual se realiza previo al encuentro y durante el *cuido* al fiestero y el baño tradicional, donde se manifiesta la importancia de los mismos para voltear el sucio:

“El momento esencia es cuando se explica que el baño, saca las malas energías que cada uno trae, las libera y se voltea el sucio con las plantas medicinales para que la fiesta pase en paz y armonía” (PO5.BT).

También se encuentra dentro de las acciones en clave de paz el cuidado al otro para que este motivado y tengan claro en qué se debe trabajar, como lo afirma uno de los actores en el siguiente relato:

“Cuando ya se acerca toda la fiesta, él tiene que hacer Primero: reunir su grupo, a su albacero, a sus ayudantes y les hace lo que se llaman El Cuido, eso lo hacen unos días antes, digamos, el viernes hacen ese cuidado, donde él llama a sus ayudantes y dice: vamos a hacer esto, esto y esto” (3RAH58).

Una de las curiosidades que hacen de la fiesta un todo especial es la forma en cómo se selecciona y elige el comité fiestero, a sus dos líderes principales; fiestero y albacero y lo que llaman ellos, sus ayudantes como lo describen los siguientes relatos:

“Ellos tienen una costumbre: es la de buscar al siguiente fiestero, van a la casa de uno, van y lo visitan, llevan una media de aguardiente y primero “lo palabrean” dicen ellos, lo invitan a que reciba la fiesta y todo lo demás” (4DMH42).

“Y el albacero es el que lleva la jaula con pura melcocha, todo eso bien con las cintas y la bandera, y esas banderitas el nuevo albacero tiene que coger esas banderitas e irle pasando a cada uno; y esos que van pasando los va anotando para el próximo año cuando le toque. Otra vez ellos los convoca y les dice venga a usted cogió una bandera para que me colabore, usted cogió una cinta; venga me colabora.” (3RAH58).

“Hay dos papeles; El fiestero y el albacero. Yo soy albacero de la fiesta de este año, entonces a veces le miran como está uno económicamente, bueno yo no sé qué es que le miran, pero que, lo compromete y uno se pone de contento, “bueno la gente me tiene como ese afecto,” y uno se emociona y dice bueno hagámosle, pero cuando uno ya le hace es un compromiso muy grande.” (4NAH46).

Otra particularidad es el espíritu cooperativo que se centra en la voluntad de apoyar en la logística o necesidades que tiene el organizar la fiesta, es por ello que los actores reconocen el aporte que se da para el desarrollo de la misma, como se relata a continuación:

“Es dependiendo lo que quiere colaborar uno, la poma de chicha y la botella de aguardiente, que eso es para irlo embazando en las pomas para el día de la fiesta, cuando ya toca que dar el inicio; esa bebida es la que se le da a la gente que llegan” (3RAH58).

Algo que es muy particular, es la existencia de varios mecanismos para salvaguardar la fiesta de posibles amenazas y violencias. Entre ellos se cuenta con las *armonizaciones territoriales* como parte de la cosmovisión y ritualidad del pueblo Nasa, y también el acompañamiento por parte del cabildo, exactamente con la vigilia de la guardia indígena, como lo expresa un actor en su relato:

“La medicina, para eso son los rituales de armonización y ya digamos que de pronto alguien se sale de control, de no saberse tomar los traguitos, pues entonces ya viene el trabajo de la guardia, junto con el cabildo” (10MAH48).

Anexo a los relatos de las entrevistas, se encuentran que, en materia de salvaguardar la identidad durante uno de los eventos observados, la autoridad tradicional expone la importancia de saber convivir e incluso se realiza la lectura de la resolución expedida por parte del cabildo:

“Existe una lectura de la resolución del cabildo que entre otras cosas manifiesta que “se debe velar para que las fiestas san pedrinas se den en completa armonía” (PO4.MCF).

Como tercera categoría axial se nombra, “El cuidado y salvaguarda de la tradición fiestera” la cual fue el proceso de la articulación de cinco tendencias y esta emanada de la agrupación de un total de cuarenta códigos que surgen a su vez de la voz de los actores, de los relatos que se encontraron en las entrevistas. Estas tendencias, nos cuentan sobre lo que hay detrás de la organización en materia de salvaguarda de la convivencia y las estrategias que se utilizan para la misma, exponiendo una de las actividades más relevantes en clave de paz como es El *Cuido*, una actividad que consiste en alimentar, obsequiar y venerar a quienes van a ser parte fundamental de la organización, es una manifestación activa en agradecimiento a su

labor, que motiva de una forma simbólica dado que el alimentar, el poder generar un festejo fortalece a quien ayuda, y además fortalece los lazos de unidad como lo describe el siguiente relato:

“Dentro de ese proceso era el cuidado al albacero, el cuidado al fiestero, a los ayudantes, entonces el cuidado es una especialidad: es servirle, invitarlo, y cuidarlo, darle su comida, su bebida, la atención, entonces, con ese compromiso la gente que están al frente de eso recibían como ese pago, ese anticipo, “y ahora si vamos a atender a la demás gente”. Primero se atiende al cuerpo del fiestero, los ayudantes; se cuida como se dice. Esa es la motivación.”

(9JYH35).

Otra de las actividades son las armonizaciones, siendo este un nombre muy peculiar a la actividad que a través de una guía espiritual (el The Wāla), y los baños con plantas medicinales, realizan una especie de limpieza territorial, o sea como lo describen, de sacar las malas energías, o voltear el sucio, pero no solo al territorio sino también a cada comunero, mediante un baño;

“El médico tradicional para mirar a ver cómo se va a pasar esas fiestas, si van a tener problemas o no van a tener problemas porque a veces que se pelean los borrachos se pelean, entonces para evitar todas esas peleas la medicina tradicional ahí tenía que estar de primero para armonizar el pueblo, o armonizar la casa del fiestero, para que en el lapso de esas fiestas, de esas actividades no vayan a haber problemas, todo era con plantas armonizantes, y se hacía una limpieza al cuerpo de los ayudantes y del fiestero y el albacero, para que ellos sean bien dinámicos y que tampoco vayan a pelear se ha hecho la armonización y se mantiene la armonización.” **(3RAH58).**

De manera oficial, las fiestas inician con el repique de las campanas que anuncian la eucaristía como actividad de apertura al festejo, como lo relata el actor líder de la organización de la fiesta;

“Inicialmente nosotros arrancamos el día viernes con un repique de campanas y coheteros a las doce del día, esa es la forma de decir arrancó la fiesta oficialmente, en la tarde se hace una misa en honor a San Pedro” (10MAH48).

Anexo a estos relatos está lo observado durante el proceso de recolección que nos permite complementar y ratificar lo dicho por los actores, encontrándose que durante el evento del cuido también se realiza un ritual de armonización previo a las fiestas en pro de que las fiestas salgan bien, siendo el ritual un elemento de salvaguarda;

“A eso de las 08:40 pm se hace un ritual para ahuyentar las malas energías, e ir solicitando el tiempo y el espacio a los espíritus para que las fiestas pasen en bien, el ritual consiste en regar el aguardiente por el camino de la espiral” (DC1.CA).

En consecuencia, se encuentra la cuarta categoría axial; “Del compartir al convivir”, emitida del proceso que incluye un común denominador surgido de nueve tendencias, y estas de la agrupación de veintinueve códigos, emitidos luego de analizar los relatos que emergen de los actores durante el trabajo de campo con la técnica de diario de campo.

Dentro de las actividades a relucir por tener compromiso y de carácter ritual, son las armonizaciones, aspecto en clave de paz se ubica el encuentro del fiestero y el albacero; es un momento donde se intercambian símbolos, como la vela que refleja la luz y la continuidad, la chicha como bebida, reconociéndose un símbolo del territorio que a su vez la característica como propio, este se acompaña de música autóctona para amenizar, también es una forma de

invitar a la comunidad a la fiesta ya que hacen un desfile, en general es una forma muy particular de reconocimiento de liderazgo de los dos grandes organizadores;

“Desde ahí comienza a generarse ese encuentro, entonces él, previamente ya está invitado, entonces él sale a la casa del cuidador, y en el camino van quemando pólvora. Los cohetones, y cada que él quema uno entonces, el albacero le responde o viceversa, entonces se va llevando eso hasta cuando él llega a la casa, y cuando él llega a la casa el fiestero ya sale a recibirlo le entrega su vaso de chicha, su aguardientico, y los hace seguir y ese es el primero momento” (10MAH48).

Las fiestas son de carácter religioso y ceremonial, y a su vez la comunidad tiene como objetivo celebrar, sin embargo, existe una hibridación dado que va en torno a la veneración de un santo, y a la madre tierra, es por ello que realizan unas ofrendas como se describe en este relato:

“Esa eucaristía pues es en memoria a San Pedro, se hace también un ofrecimiento, ese ofrecimiento también va... hay una dadiva que se le entrega al sacerdote, pues como en agradecimiento por la fiesta y a la par con eso también va la parte de la medicina tradicional, porque entonces está el agradecimiento a Dios, pero también a la madre tierra, que es agradecer por todo lo que se va tener y también solicitándole que la madre tierra sea benévola para con esos días” (4DMH42).

Otra de las actividades que marcan un carácter distintivo y especial de las fiestas es el tradicional trueque que se desarrolla durante la mañana del sábado, y que consiste en intercambiar productos, una práctica lejana a la convencional donde se pueden acceder a

necesidades sin un valor monetario, es además una práctica ancestral donde además se cajea conocimiento como se describe en el siguiente relato:

“El trueque que ya es con las personas, con las familias que vengan de otros resguardos puede ser de Mosoco, de Tálaga, de muchas partes arriman a hacer ese trueque. Ese trueque es un comienzo de motivar a la gente para las festividades, ya viendo que en ese trueque las festividades van a ser buenas, entonces la gente se motiva y van invitan a otro, mejor dicho van pasando la ola, que las festividades en Avirama van a estar buenas, que vámonos, hay unos que son tan conchudos que desde el jueves, viernes sábado, domingo, lunes martes hasta el miércoles, a los ocho días están ahí haciendo ese acompañamiento, larga la semana que ellos hacen el acompañamiento”(3RAH58).

Reforzando el anterior relato, durante el ejercicio de observación, se encuentra que la participación del espacio, del trueque es concurrida, significativa, apropiada para propios y visitante: divulgada por los organizadores con intenciones de conocimiento y reconocimiento del mismo:

“En el micrófono los organizadores explican que se trata de un intercambio de productos propios de la región, tales como el frijol, el maíz, la naranja, las plantas medicinales, habichuelas aguacates, y productos elaborados como tortas, arepas. También cuentan la vinculación de madres comunitarias y la asociación Nasa Chxachxa” (PO6.T).

Para las nasas el valor del alimento y el compartir es fundamental, por ello durante las fiestas se comparte la comida mediante el tradicional sancocho ofrecido el día sábado y el tradicional mote el domingo, se debe saber hacer para ello es necesario la guía de sabedores, pues el mote de los avirameños es muy reconocido por su delicioso sabor...

... *“Igual se colocan ayudantes porque no dan abasto, cualquiera no porque para hacer un mote tiene que saberlo preparar, tiene que hacer algo que quede delicioso, que a la gente le guste, con todo el amor que uno le pueda colocar” (2EPM45).*

Resultado del compartir y convivir es la alegría, el agradecimiento que se vive durante el desarrollo de las fiestas y resultado de la organización que ella tiene debido a la organización que la misma tiene, específicamente con el plato de mote; durante los cuidados, tanto del fiestero al albacero y sus ayudantes, el del albacero al fiestero y sus ayudantes como el del compartir del almuerzo fueron resaltantes la expresión de alegría como se evidenció durante el proceso de observación participante:

“Entre los ayudantes se muestran expresiones de alegría, sonrisas, y cuándo se les entregan el plato de mote que es abundante, realizan expresiones de sorpresa y comentarios chistosos alrededor de la cantidad del plato que fue servido” (DC1.CA).

Un aspecto a resaltar, que expresa sana convivencia fue el de mantener conductas responsable y sabia en el momento de dar el veredicto de quien ganó que se encontró en la observación del evento del baile del sanjuanero y la respectiva elección y coronación de la nueva reina del resguardo, y fue el tener una actitud responsable y sabia en el momento de dar el veredicto de quien ganó:

“El público participante en gran parte son la barra de apoyo de la candidata quienes saltan, dicen arengas, hacen sonar los pitos o brúcelas, y mueven las bombas, denotan mucha energía y alegría además durante la elección de la nueva soberana existe sabiduría del grupo de las candidatas que no ganaron aceptando con total respeto la victoria de la otra candidata” (PO10.CS).

Como quinta y última categoría axial se denominó “Gestión comunitaria para la financiación efectiva” que surge de la articulación de cuatro tendencias y la reagrupación de ocho códigos respectivamente, siendo la voz de los actores quienes dan cuenta como la gestión tiene variantes, permitiendo que la financiación no se descargue en un solo responsable, pues el aporte de los diferentes entes institucionales como el ministerio de cultura, el cabildo y la alcaldía son fundamentales pero en esencia la comunidad y el aporte que esta le presta a las fiestas es muy significativa además de simbólica.

Son varias acciones que se piensan los organizadores para la financiación, entre ellas las actividades propias, particularmente la cooperación, el *todos ponen*, es una estrategia esencial como lo cuenta el relato:

“Todos ponen, en cuestión de revueltos sí, todos ponen, la papa, la yuca, el banano, bueno lo que van a cocinar y colocan la chicha el aguardiente, por ejemplo, ya ahorita tienen el apoyo del ministerio de cultura, que hace unos 10 años, 14 años, que ha venido apoyando, bueno a veces sí, a veces no, o sea a veces habido apoyo y a veces no, y no pasa nada, o sea; Aquí sea hace siempre... Por ejemplo, el año pasado no hubo apoyo y se hizo la fiesta”

(8BAM54).

Igualmente, de los relatos extraídos por medio de las entrevistas a profundidad de los actores, en el desarrollo de la observación participante durante el encuentro se evidencia fuertemente, el sentir cooperativo y unidad en el equipo fiestero, y la comunidad a la hora de aportar con insumos a la fiesta,

“Los ayudantes del albacero están prestos al llamado uno a uno para entregar el aporte comunitario a la fiesta, es una forma de solidarizarse con el encargado y que los gastos

sean compartidos, según lo solicitado previamente por el albacero. Entre ellos hay docena de cohetones, plátano, gallina o una poma de chicha” (PO4.MCF).

“Durante el cuidado, las ayudantes de cocina en su mayoría mujeres, están prestas a colaborar con repartir, servir y entregar a cada ayudante el plato de mote. Hacen una cadena para que la entrega sea más ligera” (PO4.MCF).

Dentro del buen manejo administrativo se encuentra que el presupuesto para los gastos de artistas y demás sea muy coherente con lo gestionado como lo describe el relato de uno de sus líderes;

“Que esté al alcance de los fiesteros del momento, pero que también que si se le va a cobrar algo al visitante no sea muy grande la cuota, para que él se anime y o participe” (4DMH42).

Además de los esfuerzos de la comunidad, y organizadores, la gestión trasciende al territorio, pues se presentan propuesta escritas a modo de proyectos de concertación al ministerio de cultura quienes aportan un valor significativo, así como lo hace la administración municipal, y el cabildo del resguardo, de acuerdo a lo que comentan sus actores;

“Parte de la financiación últimamente es del sistema general de participación, el apoyo del ministerio de cultura... Otra financiación es con la administración municipal, la comunidad en cabeza del fiestero y el abacero.” (3RAH58).

Como cierre de la organización de las fiestas y no menos importante está la evaluación que se le realizan a las mismas, donde se analizan los valores económicos, gastos y demás, se analiza como estuvieron las fiestas en materia de convivencia de participación, de orden y de

gestión. Esta se realiza ante la comunidad dándose las opiniones pertinentes y resaltando que tan “buena” estuvo la fiesta:

“La evaluación de cada una de las actividades, es decir cómo me fue en el trueque, como estuvo la danza Nasa, Falto participación o no, la logística, como estuvo el tema de la cocina, que es una cosa bien fundamental y bien jodida, si se aprontó la leña a tiempo, como estuvieron las bebidas, la chicha, el aguardiente, como estuvo el comportamiento en los escenarios en la reunión colectiva.” (4DMH42).

6.1.3 Vivencias de las fiestas.

A continuación, se presenta una gráfica junto a su descripción. Allí se expone a la categoría matriz “Vivencia de las fiestas”, y su respectiva ramificación, o sea cuatro categorías axiales que surgen luego de un proceso que vinculan códigos y relatos de los actores a partir de una reagrupación y respectiva emisión de tendencias.

Ilustración 3. Categoría Vivencias de la fiesta

Nota: tercera categoría central, y tres tendencias (Elaborado por Zaraza, 2022 para este trabajo)

En detalle, la gráfica ubica como base la tercera categoría central de este trabajo de investigación “Vivencias de las fiestas” y de la cual desprenden tres categorías axiales producto de un proceso de recopilación de información a través de relatos surgidos de entrevistas que se convierten en códigos, dichos códigos fueron agrupados y dieron luz a dieciocho tendencias que nos cuentan sobre el sentir, las experiencias desde lo personal, la visión que tienen de la fiesta, las opiniones y lo que las vuelve diferentes y especiales en clave de paz.

Como primera categoría axial fue denominada “Un territorio que resguarda la fiesta en clave de armonía y perdón”, llamada así gracias que las cinco tendencias arrojan ese sentir común de los comuneros y participantes de las fiestas. Estas tendencias fueron el resultado del proceso de reagrupación de sesenta códigos que a su vez fueran la voz de los actores como lo afirma uno de sus participantes al afirmar que al resguardo le gusta vivir festejando;

“Actividades, por ejemplo, una minga es un motivo de fiesta, un trabajo comunitario es fiesta, un bautismo es una fiesta, un ritual de armonización es una fiesta. si retomamos ya la celebración de eventos donde se destacan expresiones artísticas y culturales, algunas propias del resguardo y otras que han venido, pues ni que decirlo; Fiesta total. Los cuidados son una fiesta, entonces si cabe en el término que el resguardo es fiestero.” (10MAH48).

Intrínsecamente las tendencias también se encuentran como se refleja el respeto a la diferencia, al existir, y como lo manifiesta la misma, es una articulación de la dualidad

cosmológica durante la fiesta, al juntarse lo tradicional del pueblo Nasa y lo religioso que ellos atribuyen como “lo de afuera”, como lo describe uno de los actores:

“¿Se mantiene! ¿Cómo decir se mantiene la cultura en ese caso? Yo diría que es el encuentro como dije inicialmente, de las dos culturas y se mantienen de ahí digamos en la comida, en el baile Páez se mantiene nuestra cultura y se comprende con la otra cultura de afuera” (8BAM54).

Dentro de los relatos podemos encontrar que las significaciones en clave de paz de las fiestas es la unidad, el compartir con todas y todos sin importar la edad, el credo, etc., también como de ella se aprende para el relacionamiento en sana convivencia cual como lo cuenta un actor de la fiesta en su relato:

“En torno a San Pedro y San Juan siempre es congregar las familias los pueblos entorno a esta tradición para reunirse para comer, para beber, para cabalgar, para compartir” (6JCH53).

En las fiestas son muchos los momentos que se desarrollan, sin embargo, hay momentos especiales que se caracterizan por sumar. Es la fiesta una herramienta para mantener la armonía territorial, para pedir y dar el perdón, esencialmente para propiciar espacios de dialogo como lo manifiesta el guía espiritual del territorio y actor participante de las fiestas:

“Y en esas festividades hay reencuentros con esas personas y sí, hay reencuentros, y como el cabildo a veces está ocupado directamente vienen a mi casa, y dicen “no mire que teníamos un problema con fulano de tal capitán y necesitamos que usted nos haga el pacto del perdón, de la reconciliación con mi vecino, con mi familia que he tenido problema”, entonces uno le dice listo, para eso son esas fiestas” (3RAH58).

El encuentro cuenta con una serie de armonizaciones del territorio y de las personas generando un efecto blindaje, como una especie salvaguarda en materia de convivencia desde la cosmovisión Nasa denotando un carácter especial y particular de otros encuentros y/o fiestas. Empero también cuenta con los acuerdos del cabildo en forma de resoluciones y el apoyo de la guardia. Se entiende entonces como el territorio resguarda la fiesta, como lo manifiesta el siguiente relato:

“El único mecanismo ha sido la armonización con las plantas armonizantes y hacer refrescamiento en todo el pueblo y en el sitio donde va a estar ubicada la gente, en el sitio donde va a ser el baile. Pero también el cabildo con su guardia pues hace ese acompañamiento, y ahí es en dónde se logra controlar también; pero la gente ya sabe de qué si lo cogen peleando están los calabozos entonces la gente no pelea y más con la armonización que se le hace anticipadamente” (3RAH58).

Se encuentra denominada como segunda categoría la “Lucha por la pervivencia cultural desde la participación colectiva”, la cual fue el resultado de la agrupación de seis tendencias y estas el resultado de la reagrupación de treinta y ocho códigos extraídos de la voz de los actores participes de la fiesta y de esta investigación. En esta categoría se encuentra reflejado el sentimiento y referencia de las fiestas en un marco de pervivencia de las mismas, con un enfoque participativo, espiritual, cooperativo, de reconocimiento y proyección.

Dentro de dicha lucha por la pervivencia, se tiene que la participación y organización de las fiestas por parte de la comunidad está orientada por los mayores desde su experiencia de vida y su sabiduría, como también el sentimiento común de que la fiesta trascienden emociones, donde el rencuentro, el compartir y la unidad familiar generan alegría, es así como lo narran sus actores como lo expresa el siguiente relato;

“Si entonces por eso digo que para mí sería un reencuentro de estar en familia, de estar contentos. Que haya paz en ese sentido” (3RAH58).

La cooperación, el trabajo fuerte en equipo es una de las virtudes que tienen las fiestas para que estas salgan bien, y si salen bien estas siguen perviviendo, es entonces un festejo de la gente, para la gente dicho así por sus participantes y actores de esta investigación:

“Haciendo apoyo al mismo comité y participando de la fiesta, bailando, colaborando, cocinando, porque varias veces me ha tocado cocinar” (2EPM45).

La participación tanto de la comunidad, donde las familias se reencuentran, se reúnen y participan es primordial, así como el sentirse identificado con las mismas, sin embargo, algo importante para que esa lucha de la pervivencia sea fuerte es que las nuevas generaciones se apropien de las mismas, es por ello que las juventudes y la niñez participan desde las diferentes actividades y espacios que brinda el encuentro tal cual como lo describe el siguiente relato:

“Una manera es transmitirles a las generaciones, a los niños, entonces en esas fiestas no se dejan los niños por fuera, ellos van adentro. Su baile infantil, entonces ellos ya se van metiendo eso en la cabeza, y participan en todos los eventos, los niños, los jóvenes, entonces eso hace que las tradiciones nunca acaben, nosotros a través del plan de vida¹ pues estamos incluyendo todo eso” (9JYH35).

Son entonces las artes una estrategia de pervivencia, ya que a través de ellas las diferentes generaciones participan en las actividades que se gestan en el marco del encuentro

¹ El plan de vida, es una construcción colectiva que debe tener todo territorio indígena y que reposa en un documento como un a,b,c. del ser y que hacer en los territorios enmarcados en su cosmovisión y filosofía de vida.

en torno a las fiestas de San Pedro, pero además perviven porque amenizan, acompañan y se realiza desde lo tradicional, lo propio generando fuerza y transversalidad en el marco de lo que podemos reconocer como la pervivencia, oxigenando las nuevas generaciones demostrando en la acción participativa como se evidenció en la observación:

“Las muestras artísticas se centran en el grupo de música tradicional que acompaña y armoniza la mesada durante toda la noche, con canciones muy propias de la región”.

(DC1.CA)

El pueblo Nasa tienen muchas representaciones sociales que se materializan en prácticas sociales las diferencian de otras culturas y otros pueblos, es el caso del atuendo; es una forma de resistencia al olvido, al mercantilismo y al sistema global que la comunidad y particularmente los organizadores resalten ese elemento identitarias durante el encuentro, como lo narra lo observado en el marco de la recolección de información de ésta investigación:

“Los personajes principales, albacero, fiestero y ayudantes, llevan el vestuario autóctono. Hombres con sombrero y ruana; mujeres con anaco, y chal azul” (PO3.CF).

Los personajes principales, albacero, fiestero y ayudantes, llevan el vestuario autóctono. Hombres con sombrero y ruana; mujeres con anaco, y chal azul.

Como tercera y última categoría axial se encuentra “Del imaginario al aprendizaje cooperativo”, la cual surge de las propias tendencias que en este caso suman seis, así como también dieron luz luego del reagrupamiento de un total de trece códigos extraídos de los relatos de los participantes de esta investigación.

Como dice la categoría, estas se direccionan a reconocer ese imaginario que se tiene de las fiestas desde los ojos del participante, ya que se transforma cuando se es parte de la

organización, y esta transformación pasa por un proceso transversal de aprendizaje que invita a la cooperación, a la memoria histórica, a lo propio y la coevaluación.

Algo que ha caracterizado a los pueblos indígenas es su proceso transitorio a la educación propia, y son estos espacios los que permiten nutrir ese proceso tal cual como lo afirma este relato:

“ya se comienza a hablar de un tema de educación propia, es que llega un momento en donde nos comenzamos a cuestionarnos, bueno, pero si queremos posicionar algo propio, nuestras tradiciones, o algunas prácticas culturales, ¿Qué estamos haciendo? Entramos en ese cuestionamiento, entonces lo que nosotros hacemos es no desplazar la fiesta, sino más bien enriquecerla.” (10MAH).

Otra significación importante encontrada en la fiesta es que se reconoce a la memoria histórica en cabeza de los mayores como esencia pues son ellos quienes guían el que hacer, pero también es con las anécdotas que quedan en el proceso de realización de todas las versiones de la fiesta que permite seguir avanzado armónicamente y resistiendo a la modernización, es así como lo relata uno de los actores:

“Es un espacio de memoria histórica, porque primero es recordar los mayores, fueron ellos los que finalmente nos dieron éste compartir y estos saberes, para ellos era tan importante el compartir que toda la familia se va vinculando a las fiestas desde los más pequeños hasta los más adultos” (4DMH42).

Algunas personas tienen una idea del cómo realizar la fiesta, o se atribuyen algunos calificativos desde su imaginario, pero este se transforma en el momento en que se vive en “carne propia” en materia organizativa, obteniendo una nueva experiencia y con ella una nueva

opinión, admirando a su vez los aspectos simbólicos de la fiesta, como lo afirma el siguiente relato:

“Yo fui fiestera... Entonces fue que alcancé a observar toda esa parte del compartir porque es bonito como el afán de yo que le llevo, yo qué le pongo, yo que tal cosa y la gente sabe: “Yo le llevo, yo le pongo, llévelo así, cargarlo así”. Eso tampoco es que yo lo llevo como quiera o no, Yo llevo la bandeja del pan, y “Pero mire que es así”, el otro, el vino, el otro que la chichita, mira que esa parte es bien chévere, es muy significativa, entonces ahí fue cuando entendí por fin lo trascendental de la fiesta, que es como esa parte lo esencial” (8BAM54).

Parte del aprendizaje es poder escuchar al otro y conocer la opinión, es por ello que las fiestas tienen una evaluación en donde quienes participan dan una referencia de las mismas y estas han sido muy positivas como lo cuenta el relato de uno de los actores:

“Por ejemplo, la evaluación de cada una de las actividades, es decir cómo me fue en el trueque, como estuvo la danza Nasa, faltó participación o no, la logística, como estuvo el tema de la cocina, que es una cosa bien fundamental y bien jodida, si se aprontó la leña a tiempo, cómo estuvieron las bebidas, la chicha, el aguardiente, cómo estuvo el comportamiento en los escenarios en la reunión colectiva” (4DMH42).

6.2 Momento interpretativo.

A continuación, como parte del capítulo de hallazgos encontraremos la fase interpretativa, a grosso modo se interpreta, se analiza y se comprenden cuáles fueron las prácticas sociales de paz halladas en el XIX encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las

Fiestas Sanpedrinas del Resguardo Indígena de Avirama y porque se consideran prácticas sociales de paz, ello de acuerdo al proceso de análisis de la teoría fundada, en su última etapa denominada categorización selectiva, que tiene que ver con la extracción profunda de las categorías axiales que surgen de todo el proceso de matrices sobre las categorías de investigación y se valida en el proceso de codificación, unión y análisis. Para el caso de esta investigación fueron seis las categorías selectivas quienes dan luz al pasar por la “lupa” del objetivo de la presente investigación.

A dichas categorías se les realiza un proceso transversal donde parte por el análisis de la voz del investigador, articulada con la voz de los actores y la conceptualización que acompañan esta investigación retomando y citando estudios que han trabajado al respecto, arrojando resultados sobre la prácticas sociales de paz, que, en el marco del encuentro Cultural y Artístico Nasa en torno a las fiestas de San Pedro y del estudio de los antecedentes a esta tesis no se habían hallado, siendo así una característica sobresaliente y excelsa en la presente investigación.

Estas categorías están abrazadas por acciones como la cooperación, la dignificación, el buen vivir, la armonización, lo espiritual y la ritualidad, la diferencia, la salvaguarda y el cuidado, la resistencia territorial, el liderazgo y la unidad comunitaria, entre otras que permitan extender la mirada conceptual hacia esos otros saberes que dialogan con los conceptos previamente presentados;

6.2.1 Cooperación una expresión que dignifica y prevalece en la comunidad.

Al ser cooperativo se le entiende por la persona que trabaja en equipo, en esencia el cooperar es aportar o contribuir ya sea con trabajo con ideas o recursos a una causa común; el “yo apporto” es sinónimo de valores sociales como la solidaridad, el respeto hacia el otro que comparte una causa de y para la comunidad, y particularmente la responsabilidad por esa causa común que para el caso del marco de esta investigación son los aportes al encuentro del pueblo Nasa en torno a las fiestas de San Pedro. Es entonces una acción solidaria comprendida como baluarte que se ve reflejada en cada acción individual y común que permiten con certeza comprender a las fiestas como una responsabilidad y labor de todos y todas.

Son esta tipología en materia de acciones las que dignifican a una comunidad, entendiendo a estas prácticas, como las aportantes a valores para el bien común y en ese sentido verlo como una política de convivencia comunitaria, dado que “significa la producción y la reproducción de la vida y sirve de referencia para la organización social humana, y para la relación con la Naturaleza, en este caso; el sentido de bien es “ser” y no “haber”, es decir, “vivir” (Francois, 2014, pág. 118).

Para el caso del encuentro brindar armonía mediante una serie de actividades donde particularmente se festeja el compartir y con ella la vida, es con cada vivencia en el marco de la fiesta que se crea una experiencia y con ella un criterio que permite sedimentar y solidificar cada expresión de humanidad y en sí misma “la definición de sus imaginarios sociales, las formas como esta posibilita sus identidades y con ella sus tradiciones e historias” (Murcia, Jaimes, & Gómez, 2016), y a su vez genera un proceso de dignificación dado que en el momento de contribuir a la causa común mediante estas actividades se lleva consigo un mensaje de respeto y una valoración del espacio: de las fiestas.

Durante lo observado en el marco de la presente investigación se percibe y entiende lo que popularmente se conoce como el “espíritu cooperador”, es en esencia lo que impulsa al ser humano a ser solidario. Es un ímpetu que se extiende cual motor en acción, entonces ¿Qué lo genera? Murcia, James y Gómez (2016) manifiestan que “tiene que ver con el arraigo, con lo que significa dicha acción y el sentido transformador que genera en un espacio, un momento determinado”. Se comprende que para la comunidad de Avirama les es significativo, e identitarias generar un aporte y en sí la acción cooperativa con la organización de las fiestas, generando un sentido de respeto y dignidad. Pero, ¿Cómo lo hacen? Mediante uno de los momentos insignias de las fiestas; *el cuidado*, actividad donde los ayudantes y varios comuneros aportan insumos manifestando al ser cooperador en esencia.

Para cumplir con las expectativas organizativas y vivenciales de las fiestas no es necesario presionar o ubicar un monto económico, sólo dependiendo del estrato socio económico se ejecuta la colaboración, siendo esta como lo manifiesta uno de los actores sociales, “La colaboración es libre, puede ser aguardiente o chicha que es la bebida para recibir los invitados durante la fiesta”.

En esta medida juega un papel transversal para la toma voluntaria o consciente del comunero; lo valores redefinidos. Ya lo planteaba Moscovici (1961) que la realidad del ser humano tiene como base un sistema de valores que pasan por la cognición y en dialogo con su historia, su ideología y el contexto social, y en efecto determinan los comportamientos y prácticas a desarrollar en el entorno físico, generando así una interpretación de esa realidad configurada generando en la acción (praxis) unos valores redefinidos.

Entonces los comuneros del pueblo Nasa, en el ejercicio de aportar, emerge el sentido cooperativo porque a través de la experiencia de la fiesta, el entorno social, la historia de la misma, la cosmovisión, y todo su conjunto de creencias, generan una nueva significación de los valores, trenzados en nuevos elementos fundamentales que funcionan como anclajes sociales; la identificación con la fiesta de su comunidad, la orientación para avanzar y la justificación que prima del porque es importante participar y colaborar en la misma. Todo lo anterior dicta que el ser participativo es un reflejo del dialogo constante entre la cognición y la experiencia.

Entrando en la interpretación de estos postulados como práctica, Karl Marx, la afirma como el hecho de no ser “un elemento aislado de algunos individuos, sino que se contempla en unas condiciones históricas y materiales donde se establecen relaciones, intereses, valores compartidos entre las personas que hace que dichas prácticas tengan un carácter social.” (1969) Podemos comprender que las fiestas y el encuentro en sí es una acción que tiene memoria y transgrede en lo comunitario, son a partir de las relaciones que se ejercen en el momento de organizar y en sí mismo de cooperar lo que se permite tener a lo que Marx llama valores compartidos, unos simbólicos intrínsecos y otros experimentales que solo a través del hecho vivencial le dan el sentido social y comunitario específicamente.

Es la cooperación una expresión que dignifica y prevalece en la comunidad como una práctica social de paz, nos abrazamos del concepto de “paz imperfecta” dado que, en el espacio de la fiesta, las acciones son procesuales, reconocen a los actores como sujetos que a pesar de sus “defectos”, trabajan por erradicar la violencia estructural, que enlazada con estos espacios mediante un sistema económico voraz a pretendido ver y sentir a los sujetos como objeto de mercado.

con acciones en clave de solidaridad; entonces en palabras de Muñoz y Molina; “identificando al ser humano como una mezcla entre un ser “conflictivo” y a veces violento, pero también solidario, cooperativo y hasta altruista” (2019.p,16) se interpreta que la comunidad de Avirama los sujetos y actores que participan en el encuentro en torno a las fiestas, objeto de la presente investigación; son cooperativos y solidarios, que a partir de la experiencias de cooperación resignifican su realidad que pasa por el sistema de valores y dialogan con los imaginarios colectivos ejercen prácticas sociales de paz que generan dignidad.

6.2.2 La ritualidad del pueblo nasa como símbolo de armonización de la fiesta y el territorio.

Los pueblos amerindios se han caracterizado por tener una cosmovisión que les identifica, la forma como ven la vida, y a la vez un origen de la misma, es la guía en el caminar de la vida. El pueblo nasa como pueblo indígena de Colombia, sostiene prácticas y costumbres propias de su cosmovisión y la espiritualidad está articulada de prácticas que involucran a la comunidad, partiendo de su imaginario, son la conversión de lo que reconocemos como representaciones sociales a prácticas sociales; a esto se le reconoce como ritualidad.

El proceso de ritualidad para el pueblo Nasa está guiado por el médico tradicional; Thê Wāla en lengua Nasa, quien realiza cateos, éste ejercicio se trata de un dialogo con las deidades que ha denominado espíritus mayores, dándole el nombre de mayores como reconocimiento a la sabiduría, a los dones y a las experiencias. Estos espíritus emergen de la naturaleza, del cosmos, de los elementos de la vida, de la historia, de la memoria y particularmente del sentir.

Entonces para estar en armonía con los demás, se debe tener en cuenta el espacio donde se habita, se debe estar en armonía con la naturaleza y esto implica el respeto a ella, el cuidado y el uso de medicina con plantas sagradas como la Coca, esta planta es usada entre muchas acciones para “voltear el sucio”: práctica realizada en un ritual donde todos mascan coca, mientras se está concentrado, pensando en positivo con el objetivo específico del ritual, también se usa en baños, en productos energizantes, alimenticios, etc. Esta planta es sagrada para los pueblos indígenas, pero ha sido mal utilizada, estigmatizada y satanizada, y son los pueblos indígenas quienes han resistido ante el consumo desmedido y las malas prácticas de la misma a partir precisamente de sus rituales e investigando sobre las muchas propiedades medicinales que tiene la misma, han resistido desde allí a no perder el poder que les da la naturaleza, los saberes ancestrales para salvaguardar lo que para ellos, las muchas culturas y los derechos humanos es verdaderamente importante: ¡la vida!

Luego del cateo se convoca a una participación comunitaria para hacer limpieza, o volteo del sucio (malas energías) que rodean ya sea a los comuneros o al territorio mismo. Es por esto que se realizan las armonizaciones, los baños, la limpieza: *“El trabajo de armonización es el que nos hace el médico tradicional: el Thê Wala, es equilibrar las malas energías par que la fiesta salga bien, es barrer el sucio que tiene la comunidad, eso se hace un día antes de la fiesta, o el día que arranque la fiesta.”* (10HAG4)

Lo relatado y descrito anteriormente lo recoge Jodelet D, (1998) en sus postulados cuando afirma que la representación: Entonces es el hecho *ritual*, una acción producto de una representación que sustituye una visión religiosa y que tiene un carácter simbólico, significante, autónomo y creativo, ejerciendo así una acción metafórica referente a las deidades y al diálogo entre el universo biológico

del universo simbólico, y que vuelven a reconfigurar el habitus y en efecto la transformación de las conductas.

En esa transformación de las conductas, se puede afirmar que en efecto es una acción simbólica que llama al cuidado, al respeto, la sana convivencia, la participación colaborativa; en general es un llamado a prácticas en clave de paz. Es entonces la armonía y en sí, la intención de armonizar, una práctica social de paz emergida de la ritualidad del pueblo Nasa para con eventos de participación como lo es el festejo de este, el Encuentro Cultural y Artístico Nasa en torno a las fiestas sanpedrinas. Así lo sienten los participantes, por ejemplo, en el baño tradicional, durante la observación participante se encontró que, “Quienes participan conversan respecto a la importancia del baño, que la armonización siempre es muy necesaria para pasarla bien en la fiesta. También hablan del frío, y se escuchan risas respecto a las expresiones de frío” (PO5.BT)

En el ejercicio de la ritualidad y armonización el Thê Wāla, luego de terminado el trabajo, realiza un conversatorio, donde explica el trabajo realizado, lo que percibió y da una serie de recomendaciones, concluyendo que el trabajo se ha hecho, se ha volteado el sucio, pero que se deben seguir haciendo dichas acciones. De alguna manera estas acciones son formas de dar un parte de tranquilidad a quienes conviven y participan, son actos de fe, que parten de una creencia que invoca a lo inexplicable y se aferra a los imaginarios, las concepciones de vida y cómo es posible un buen vivir desde el aporte que en este caso es muy espiritual e igualmente importante y valido porque es en los baluartes de la mente donde yacen todas las acciones en clave de armonía, y en este caso para que las fiestas pasen en paz, como lo describe uno de los actores de esta investigación:

“Hacen un baño de refrescamiento, en una quebrada por aquí cerca que se llama el lucero, y a las cinco cuatro de la mañana, es un baño tradicional que es casi obligatorio y va el Thê Wāla. él medico tradicional, les hace su ritual de refrescamiento de sacarles las malas energías y dejarlos limpios y para que empiecen las fiestas de cero y en paz y en armonía, y el pues hace también su propio ritual para que no haya problemas entonces ahuyentar las malas energías, los malos espíritus cosas así por el estilo para que las fiestas sean tranquilas.”

(6JCH53).

En consecuencia, con lo descrito desde un abordaje conceptual estructurado desde las epistemologías que recoge esta investigación, entendiendo que el hecho de efectuar la representación vinculada a modo de intersección entre la practica social y ritualidad reproduce una acción comportamiento en clave de paz, pasando por el entendimiento de sus realidades enlazados del contexto con las sabidurías propias y comunicadas de generación en generación,

...Las representaciones Sociales determinan los comportamientos y en efecto las prácticas de los individuos en relación con el entorno físico y social, generando así un sistema de interpretación de sus realidades, y explicándolas en un sistema de funciones donde se establece un engranaje que incluye el saber permitiendo entender y explicar la realidad (Moscovici, 2000, p12).

Es la ritualidad entonces una práctica que relaciona el entorno físico y social del cual se permite interpretar las realidades desde los saberes propios.

Las prácticas sociales se dividen en factores de expresiones humanitarias, dentro de ella se encuentra lo religioso;

Una práctica social por que ayuda a crear una visión del mundo (cosmovisión) en la formación de las sociedades del mundo. La religión per sé tiene una razón de ser, y es dar una explicación del mundo, del origen, creando en si los mitos de origen, con ello dar un sentimiento de esperanza y seguridad al individuo sobre su propia historia vivida. (Clases en web, 2020)

Se halla, que la ritualidad tiene que ver con lo que aquí se afirma es una cosmovisión, dándole una explicación al mundo, sobre el mito de origen y particularmente se encuentra que durante los procesos de armonización y limpieza territorial, emerge precisamente lo que se nombra en la cita como un sentimiento de esperanza y seguridad al individuo sobre las vivencias que se generaran en torno a las fiestas, esa seguridad se traduce al querer vivir las fiestas en paz: es la ritualidad una práctica social que se apalanca de la cosmovisión y dialoga con lo religioso para ofrecer esperanza y seguridad con un resultado que la comunidad reconoce como la armonización, factores claves para identificarla e interpretarla como una práctica social de paz.

Para hablar de prácticas sociales es necesario remontarnos al espacio y tiempo donde se desarrollan las mismas, en este caso el “territorio” como una concepción muy definida por los pueblos originarios que va más allá de lo geográfico, tomado de (Riaño, 2003) es para ellos:

Un concepto entendido como el dominio del espacio vital o área de pertenencia donde se construye identidad. Es donde se realiza la interacción del hombre y la naturaleza; es el lugar donde se lleva a cabo el “enfrentamiento del hombre con la tierra” según lo expresa Ghul (1998), es la base material de toda acción social” (Titiniago, 2014)

...Y en aquel “enfrentamiento del hombre con la tierra” intervienen desde la cosmovisión Nasa lo que se conocen como los espíritus mayores a quienes se le solicita guía desde la ritualidad, se ofrendan y se comunican con el medico tradicional, éstas práctica ritual es propia de los pueblos indígenas,

Los sabedores indígenas oficiaban como mediadores en estas actividades y dirigían las ceremonias determinando las condiciones de las ofrendas que habían de realizarse. Eran encargados de salvaguardar y transmitir los conocimientos y las prácticas mágicas relacionadas con fundamentos de la cosmovisión particular, y contaban con sensibilidades y capacidades extraordinarias que les permitían tender puentes entre los diferentes niveles y dimensiones de la existencia (Gonzales & Jairo 2018)

A lo que genera un efecto de seguridad, de fe que desde los imaginarios propios han sido instaurados y puestos en práctica, a eso Boaventura de Sousa lo explica mejor en las epistemologías del sur donde valida las otras creencias, donde se transforma eso imposible u ausente en presentes cuando afirma que:

Para la epistemología del Sur “su objeto empírico es imposible desde el punto de vista de las ciencias sociales convencionales (...) se trata entonces se transformar objetos imposibles en objetos posibles, objetos ausentes en objetos presentes” (de Sousa Santos, 2013: 22). En este orden de ideas, las no existencias están configuradas en aquellos conocimientos que han sido invalidados y siguen siendo invisibilidades por tener características de pensamiento mágico, primitivo,

inferior, pre-moderno o subdesarrollado, como plantean las corrientes decoloniales Quijano (2007).” (Sanchez & Mora, 2019, pág. 29)

6.2.3 Resistencia cultural, la pervivencia de las memorias y las artes.

“Es un espacio de memoria histórica, porque primero es recordar los mayores, fueron ellos los que finalmente nos dieron éste compartir y estos saberes, para ellos era tan importante el compartir que toda la familia se va vinculando a las fiestas desde los más pequeñitos hasta los más adultos” (5DMH42).

Sí existe algo que identifique a los pueblos indígenas, es la resistencia, dado que su historia está cargada de luchas, pérdidas de vida, destierro. Sin embargo, la resistencia fue es y será la protagonista que ha permitido la pervivencia de los pueblos amerindios, En la narración oral de sus comuneros se escucha que al pueblo Nasa se le conoce como un pueblo de herencia guerrera, pues sus ancestros dieron la batalla a los colonizadores cuando estos vinieron a invadir sus tierras, y como estrategia se ubicaron en lo que hoy se conoce como Tierradentro, un territorio de característica geográfica de montañas protuberantes, “selva espesa”, una cadena montañosa típica de un cañón, y desde este territorio lograron defenderse, y resguardarse de la invasión, ha sido un lugar estratégico por su topografía.

A la fecha las acciones en resistencia persisten, pero desde una mirada sensible, a través de las artes, llámese chirimía, danzas, encuentros, también desde su lengua propia, la que ha generado una resistencia temporal ésta vez no con los españoles, si no con una nueva

colonización, la que se conoce como occidental; desde los modelos económicos impuestos como lo es el modelo económico capitalista neoliberal, el cual ha atropellado sistemáticamente a los pueblos indígenas, particularmente por la relación que tienen estos pueblos con el medio ambiente “Las transformaciones productivas han provocado la demanda creciente de recursos naturales y la incorporación de nuevos territorios antes excluidos del mercado mundial. Poblaciones asentadas se han visto obligadas a desplazarse a partir de los cambios producidos por el capitalismo mundial” (Escárzaga, 2004, pág. 2).

Dentro del XIX encuentro Cultural y Artístico Nasa en torno a las fiestas de San Pedro se pueden vivenciar estas formas de resistir a través de las expresiones artísticas, dado que en ellas podemos ver practicas musicales, danzarías y de movimiento, existe un montaje escenográfico que alude y transporta a un escenario de fiesta. “Hay muestras de danzas que se hacen previamente al desarrollo de las muestras del baile del sanjuanero, esas muestras de danzas se hacen, hay también invitación también para las bandas de muestras autóctonas” (5DMH42).

Para la interpretación de las posturas epistemológicas, es necesario aquí describir que dentro de los varios eventos del encuentro existen unos particularmente; los *cuidos*, siendo un toma y dame cargado de compartir, se resiste desde el autocuidado y el cuidado hacia el otro, se le alimenta, se danza a ritmo de chirimía y con el atuendo nasa, se queman cohetones, se festeja que la comunidad tenga esa capacidad de organización, se evoca a la memoria histórica de la mano de los mayores sabedores, son ellos quienes toman el micrófono y explican desde su cosmovisión porque se realizan las acciones y la relevancia de cada momento como representación de la construcción social de valores y saberes.

Es en estos espacios donde se manifiesta el origen de las fiestas, como referente simbólico de resistencia, se danza a través del espiral mientras la música autóctona suena y los anacos, y ruanas se ondulan rememorando el pasado y mostrándole a las niñas y niños expectantes el que hacer desde el arte para la pervivencia de su pueblo en estos espacios de esparcimiento, convivencia y sano compartir, dónde desde los líderes se da el ejemplo de danzar, de tocar instrumentos y mantener la tradición;

“El fiestero inicia la mesada con una danza en compañía de su pareja, quienes haciendo el pasito nasa, avanzan en línea paralela y dan giros, constantemente, también hacen figura como el espiral o más conocido como espaldeo, también cada uno lleva una vela en una mano, luego alguien les pasa la chicha y comparten, van tomando a medida que van bailando. Luego es el turno del albacero y su compañera, quienes realizan la misma dinámica” (PO4.MCF).

Además de que los mayores cuenten sus anécdotas y expliquen el que hacer desde el arte y desde todas las acciones que convocan a la unidad comunitaria, están ellos como guía a los organizadores, pues se acude a ellos porque tienen claro ese que hacer que desde su experiencia han generado. Orientan el cómo escoger a sus nuevos organizadores responsables, también como hacer las comidas tradicionales, y la logística y todo lo requerido para el encuentro de danza Nasa y el concurso de Sanjuanero, así del como convocar a los participantes del trueque, pero sobre todo la realización de las armonizaciones y limpiezas desde la medicina tradicional. Hacer memoria y permitirles a los mayores orientar desde su sabiduría es una acción de respeto, de valorar las vivencias y de rememorar los ancestros quienes en su momento guiaron, son estas prácticas de Paz para un encuentro que permite la salvaguarda de sus tradiciones, usos y costumbres.

Para poder interpretar de lo que en la presente investigación se ha encontrado como resistencia desde una mirada en clave de paz, se requiere ir a los conceptos encontrándonos con una definición vista desde las ciencias sociales, “En las ciencias sociales, la resistencia supone el rechazo de una persona a las prácticas que hasta el momento le han permitido pensar sobre sí misma. Así la resistencia implica una búsqueda individual o colectiva de otras prácticas” (EcuRed, 2019). Es entonces una oposición a algo o alguien que no permite pensar sobre sí mismos, para este caso el proceso de resistencia ha sido en torno a la no violencia dado que surge desde unas estrategias transformadoras y muy sensibles como las que brinda el arte, encontrándonos con un gran antecedente que nos indica sobre la relación de la resistencia y la no violencia y dentro de sus conclusiones traemos la siguiente a correlación:

Las concepciones de no-violencia complementan los conceptos de resistencia civil y desobediencia civil y ayudan a redimensionarlos. Los valores de la no-violencia permiten que el concepto de resistencia civil supere su mera dimensión pragmática y su connotación de simple acompañamiento de las luchas armadas. La no-violencia posibilita ver los lazos más profundos, como la autonomía o la cohesión social” (Martinez, 2016, p. 100)

Entonces la no violencia y resistencia se complementan, ya que generan la posibilidad de desarrollar estrategias con un fondo y sentido de unidad social y autonomía.

Otro aporte en materia de resistencia son las re- significaciones que se dan a la danza del sanjuanero huilense y la transculturación que en ella se observa, dado que el hecho de transformar una práctica colonial en tributo al rey, en una acción de participación colectiva, como se manifiesta en uno de los antecedentes de esta investigación; “se han fortalecido como representación y vocería encarnadas por niñas, niños y jóvenes, visibilizar, promover y cultivar

la identidad cultural” (Cachaya y Córdoba 2012). Transformando y re-creando un ejercicio de poder a lo que refería Durkeim: una práctica colectiva.

Otra conclusión de este gran antecedente que liga la cosmovisión y la resistencia como práctica no violenta y que va más allá de las acciones y es la filosofía de vida que tiene el pueblo Nasa, “los indígenas piensan en la armonía y el bienestar de sus comunidades desde el *buen vivir* hacen que los medios y los fines tengan gran compatibilidad, facilitando el contraste de la teoría de la no violenta con la práctica propia y específica nasa” (Martinez, 2016, p. 61)

Ahora bien, en el momento en que existe un proceso de resistencia existe un efecto de disputa, específicamente de conflicto, para el caso del marco de esta investigación: una lucha contra el olvido, el consumismo, y las tecnologías. Entonces reconocer que existe un conflicto y que es a través de la resistencia como acción no violenta. Es interpretada como una práctica social de paz imperfecta, como lo afirma Muñoz, en complemento a Galtung en el concepto “*paz imperfecta*” creando un gran campo que abarca la paz positiva y la paz negativa definiéndola como “interrelaciones causales entre las instancias de paz y quien establece necesidad de integrar el conflicto como un elemento positivo y compatible, teniendo en cuenta el planteamiento de una aproximación gradual hacia lo verdaderamente importante: la erradicación de la violencia estructural” (Muñoz, 2001, p. 7), se puede afirmar entonces que desde el concepto *paz imperfecta* en el encuentro objeto de esta investigación, la resistencia como elemento no violento genera una forma de sostener la fiesta en el tiempo y en un espacio generando en efecto de pervivencia dando importancia a las artes y la memoria como valores agregados para salvaguardar la armonía, y como el expresionismo de una práctica social de paz

o como mejor lo afirmara un actor social en esta investigación: “Lo que siempre hemos querido festejar es nuestra forma de ser en el resguardo, nuestra forma de vivir, la armonía, eso es lo que nosotros queremos que se festeje”(3RAH58).

6.2.4 Salvaguardar La Fiesta, Una Apuesta De Cuidado E Identidad.

El resguardo indígena de Avirama Páez, Cauca ejercen una serie de actividades que permiten desarrollarse como comunidad, y hacen parte del proceso organizativo de la misma. Dentro de estas actividades se encuentra un equipo que lidera la organización en cabeza de dos personajes principales: fiestero y albacero, y cada uno de ellos cuenta con un equipo que se les denomina ayudantes quienes son todos encargados de llevar a cabo el paso a paso de los requerimientos que tiene la fiesta y a su vez orientado por los mayores.

Lo que se encuentra en este equipo es clave para lo que en esta categoría se denomina *salvaguarda de la fiesta*. Ellos con sus aportes, sus ideas, su gestión, su colaboración, pero especialmente los trabajos en unidad hacen que además de ser un trabajo que refleje la armonía durante la realización del encuentro, expresa alegría en conexión con el ser Nasa, generando un sentido de identidad, por hacer lo propio, porque cada detalle este previamente pensado y gestionado.

Particularmente cuando se habla de salvaguarda se tiene una estrecha relación con lo que entedeos como sana convivencia, y a lo que expresan varios de los participantes y organizadores por pasar la fiestas en paz y para ello se generan varias prácticas y acciones como estrategias para poder garantizar dicha salvaguarda, encontrándonos con elementos

simbólicos y cosmogónicos propios del pueblo Nasa, siendo estos: la ritualidad que armoniza el territorio, los participantes y el evento en general; hacia una sinergia en clave de sensación y protección desde una perspectiva espiritual.

También se comprenden que son efectivos estos elementos para la salvaguarda por el hecho de ser ideados desde y para los habitantes, como también lo son las estrategias desde el ejercicio de gobierno propio como la resolución por parte del cabildo, donde se socializa las medidas en caso de disputas a modo de resolución. Y por última y no menos importante está el acompañamiento de la guardia indígena que vela por que la armonía, la tranquilidad y el orden direccionado por los organizadores de la fiesta para la sostenibilidad en clave de No violencia.

... “El cabildo, la autoridad principal. en este momento se está hablando de la guardia, pero es en cabeza del cabildo, el cabildo debe hacer presencia constante y con sus cabildantes. En este momento hay 22 cabildantes en el resguardo y ellos hacen presencia en estas fiestas como principales, y siempre son invitados en las fiestas en las fiestas, y la presencia del cabildo es muy importante para la comunidad, por todo; o sea por tanto por organización, por respeto” (8BAM54).

Son entonces estas acciones dirigidas, pensadas y apropiadas las que permiten sostener la sana convivencia, para que la comunidad se enfoque en la esencia de la fiesta, que es el estar en alegría y compartir en familia y en comunidad, y con ello efectuar una resignificación en materia de identidad dado que si el participante se siente a gusto con el festejo, queriendo seguir participando, y en proyección; va a ser de la fiesta algo suyo, algo de todos,

salvaguardando el encuentro en el ahora, en los encuentros a través del festejo que vendrán, generando en las futuras generaciones un ejemplo de identidad:

... “Pues Imagínese viendo a los abuelos en estas, y a los papás, y a todos ellos entonces claro ya desde muy pequeñitos, las niñas desde muy pequeñas están vestidas ya con esos trajes típicos, en este caso del sanjuanero y todas estas cosas bailando el “tan tan” como le dicen, y los jóvenes son prácticamente los jóvenes digamos es la élite en estas expresiones de danza, porque también se hace con grupos mayores, se hace con grupos infantiles; con los niños también lo hacen en los colegios, a veces en la misma comunidad a nivel infantil, bueno los juveniles que son las élites y también los mayores, los grupos de adultos mayores también hacen parte de estas fiestas y también sacan su representante, y hacen su exhibición de danza , de folklore y de vestuario, y todas estas cosas; entonces miré que también congrega todas las edades” (6JCH53).

... y con ello de cuidado, dado que al existir apropiación, existe una valoración inmaterial de la experiencia común, que conlleva a cuidar de la fiesta, de la armonía y del compartir, y esto incluye cuidar al otro directa e indirectamente, ya que dentro de las actividades hay algo muy particular y especial en esta fiesta nombrado anteriormente; el *cuido* que le hace las cabezas principales a sus ayudantes, se les da alimento en proporciones considerables, se le comparten bebidas típicas, torta y una vela como símbolo de buena energía y de continuidad, se genera conciencia del estar bien como individuos, se motiva y se anima desde la buena alimentación (soberanía alimentaria) para que el trabajo y responsabilidad que conlleva la fiesta sea más ameno, es una forma entonces de preparar al cuerpo y a la mente, con

todo lo expuesto, se comprende que se trabajará en armonía y con ello se cuidan los unos a los otros y los otros a la fiesta en sí.

Existen varios elementos que dentro de este planteamiento se deben profundizar, y son por una parte la fiesta como espacio, tiempo y ejercicio de relacionamiento humano, el salvaguardar como baluarte característico de protección, el cuidado como ética y la identidad.

Ubicándonos en el concepto de fiesta encontramos que es una manifestación social cargadas de actividades colectivas que se abrazan de formas de socializar, pero también es “un espacio en un lapso corto de tiempo donde se rompe con lo rutinario y permite la socialización entre individuos de una manera un poco más intensa; vivenciando sentimientos de plenitud y emociones que no se pueden explicar con palabras” (Gonzales, 2008). La fiesta recoge varios sinónimos: descanso, jolgorio, ocio, donde no se piensa en el trabajo, si no se celebra la existencia del mismo, es una pausa activa a lo cotidiano; es una acción que emergen de una representación y se constituye como una necesidad del ser humano: es la necesidad de socializar, de alegrarnos de compartir, de divertirse, de agradecer. Es una de las tantas diferenciaciones que se tienen con el resto de las especies y además sus orígenes se remontan a la ritualidad dándole un sentido comunitario, pero también puede ser popular o tradicional. Son las fiestas de San Pedro unas fiestas de carácter ritual reconociéndose en honor a una deidad, pero también comunitario por el carácter organizativo que se desarrolla durante la misma y popular por que tiene una participación masiva, donde “*caben todas y todos*”.

También es una práctica social que emergen de las representaciones sociales por ende de los imaginarios de los actores sociales que generan un conglomerado de valores intrínsecos como la solidaridad, la cooperación, el agradecimiento, la convivencia, la integración, el dinamismo entre muchos otros que permite que tenga valor especial en clave de paz, o como

mejor lo dijera el maestro Zarama (2011) “Entender la fiesta como un escenario pedagógico de Valores, convivencia y autorregulación, la fiesta rompe la exclusión e invita a la integración, busca ante toda la participación de nativos y foráneos”(p.33).

Se observan entonces múltiples formas de colaboración, integración y aportes amplios, se convoca a la celebración, al festejo resignificado en un sistema de valores como la solidaridad, amistad, cooperación, derroche de alegría, gustos y afectos.

El hecho de la existencia de la fiesta, con su origen particular, su proceso de crecimiento en materia de participación, actividades, escenarios, historias, memorias, entre otros genera unas acciones que permitan protegerla en varios sentidos, por un lado en que perviva de generación en generación, pasando por un proceso de apropiación y por otra en materia de convivencia, a esto se le reconoce en esta investigación como una acción de salvaguarda, dicha acción está teniendo bastante impulso en las diferentes acciones culturales del patrimonio material e inmaterial de la nación a través del ministerio de cultura, generando una política donde se entiende a ésta acción como “Preocupación pública por proteger el patrimonio cultural inmaterial, que surge a partir de la toma de conciencia sobre la importancia de salvaguarda como garantía de la creatividad permanente de la sociedad, de su valoración como parte constitutiva de la identidad” (Ministerio de Cultura, 2008).

Sin embargo, la identificación de esta salvaguarda no es de carácter institucional ni oficial, es comunitario, lo que la hace especial, ahora dicha protección incluye las estrategias que desde el ejercicio de gobierno propio resuelven para que la sana convivencia y las fiestas pasen en paz.

Pasando a otro factor transversal de este postulado se encuentra el cuidado que desde un punto ético avizora como en este espacio se generan acciones en clave de paz. Alvarado (2004) afirma que esta “Se basa en la comprensión del mundo, una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos, y donde surge un reconocimiento de responsabilidad hacia los otros, el compromiso hacia los demás entiéndase como una acción en forma de ayuda”(p, 2). Entonces en las fiestas de Avirama existe el espíritu cooperador, solidario, aportante, que Alvarado reconoce como una acción de ayuda, pero además existe la responsabilidad con el otro en el momento en que se hacen las actividades justamente llamado *cuidos*, y no es más que el reconocimiento hacia el otro a través de un ejercicio de soberanía alimentaria, con sus platos tradicionales, bebidas como la chicha, el chirrincho y demás. Por lo anterior se encuentra que efectivamente en las fiestas de san pedro existen acciones que se reconocen desde la ética del cuidado y que se convierten en prácticas sociales de paz.

En materia identitarias podemos encontrar que es uno de los factores que conlleva a que una práctica sea social, y en si represente algo importante y característico, es el factor identitario una expresión humanitaria, encontrándonos con la siguiente definición:

No es más que el sentido de pertenencia individual o colectiva, tiene que ver con el proceso de socialización, de convivencia respecto a un carácter especial ya sea momentáneo o continuo... También la identidad se encuentra anclada del simbolismo y con él un conjunto de valores, tradiciones y modos de actuar que une a un grupo social, retomando las creencias, y el entendimiento de la vida de ese grupo social o del individuo en sí (Catedra medicina y sociedad, 2017)

Son estos factores que comprenden este postulado considerado en el Encuentro Cultural y Artístico Nasa, en torno a las Fiestas Sanpedrinas del Resguardo Indígena de Avirama,

existen acciones que trascienden en el tiempo y el espacio por el hecho de ser un festejo, pero que además existen métodos para protegerla de posibles amenazas “invisibles” apoyándose en políticas públicas, aun cuando el ejercicio se desarrolle desde la comunidad y no de la institucionalidad. También que se apela a la responsabilidad hacia el otro (sujeto social), como norma, denominándose ética del cuidado.

Dentro de los factores de una práctica social se encuentra el valor redefinido Identidad, como factor fundamental que para el caso del encuentro en torno al festejo; es aquel sentido de pertenencia individual y colectivo sobre el mismo, que trasciende y con ello evoluciona dialécticamente de generación en generación.

6.2.5 Liderazgo Y Unidad Comunitaria Como Elemento Orgánico De La Fiesta Para Un Territorio Fiestero.

En la voz de los actores de esta investigación se reconoce al resguardo indígena de Avirama como un territorio de comuneros alegres, un territorio fiestero dado que son varios los motivos que congregan a la comunidad, en el caso del marco de esta investigación el XIX encuentro del pueblo Nasa en torno a las fiestas sanpedrinas, es necesario una organización que comprenda de todos los elementos logísticos, idearios, culturales, artísticos e identitarias que la misma amerita.

En consecuencia, se hallan en este encuentro de manera relevante dos grandes elementos orgánicos, por un lado el liderazgo de varios comuneros que aceptan el rol de fiestero y albacero (Organizadores centrales de la fiesta), a solicitud de quienes ya vivenciaron

el mismo rol y ven en estas personas valores y características propias de un líder del pueblo Nasa, como la responsabilidad, la gestión, el factor económico, el conocimiento sobre las artes propias y su cultura, con este ejercicio se encuentra aquí que se fomenta el buen liderazgo, pero además se ejerce una especie de escuela de futuros líderes.

“El fiestero se elige durante la fiesta (un año de anticipación), el fiestero saliente va mirando a quien entregarle la fiesta para irlo palabreando... Como yo le decía, pero ahorita Marca mucho el grado de responsabilidad de las personas, de liderazgo” (9JYH35).

Durante el ejercicio de liderazgo, juegan otros varios elementos indispensables para que se pueda desarrollar dicho ejercicio, y estos tienen que ver directamente con el buen relacionamiento entre pares, o sea: las formas de expresarse, de dirigirse, de solicitar y de gestionar con sus coterráneos, específicamente con sus ayudantes y particularmente que el equipo tenga un gran sentido de responsabilidad. Las fiestas tienen para cada comunero un gran significado y muchos de ellos afirman la gran responsabilidad que asumir la fiesta requiere a la hora de ser elegido fiestero como se logró observar: *“se denota alegría y comentarios de la habilidad que se debe tener para agarrar la gallina, también de que la nueva fiestera tiene una gran responsabilidad para el año siguiente, que no es fácil, pero que es una gran líder” (PO9.JS).*

Es así como se genera el trabajo en equipo mejor denominada para esta tesis de investigación como la *unidad comunitaria*, explicado de manera coloquial a través del adagio popular como, “una sola golondrina no llama agua”, dado que el líder está sujeto al caminar del equipo y este mismo depende de la unidad que se genere.

La Minga

Para los pueblos indígenas de Colombia la unidad está englobada en un término denominado: La Minga, pero ¿Qué es la minga? Etimológicamente es una palabra que proviene del quechua “Mink`a” siendo una expresión usada antiguamente por muchas comunidades andinas, para los momentos en que se realizaban los cultivos colectivos agrícolas que daban beneficios a la tribu” (Quiñonez, 2017). Vemos entonces como lo colectivo es relevante, donde el trabajo no es por generar una riqueza monetaria, sino un beneficio común, donde todos aportan, ya sea esfuerzo físico, mental o en especies.

Gracias a la minga y al aporte comunitario que se genera en el encuentro estudiado alrededor del festejo en la comunidad de Avirama, las fiestas logran tener el reconocimiento de carácter organizativo y comunitario. En voz de un actor social de esta investigación dicho trabajo colaborativo y unidad comunitaria se refieren a:

“Los trabajos de arreglo de la vereda, la logística, el trabajo que hay cuando, Avirama participa en las de Belalcázar, entonces ocho días, quince días antes la comunidad tiene que estar preparando el tema de las carrozas, acompañando la candidata que va a ir a Belalcázar y de paso acompañando la candidata que va a participar en Avirama y ahí se mete la gente a trabajar, en carrozas, a trabajar en las comparsas, en las actividades que defina como fiestero; que hay que recorrer las calles del pueblo, para colocar las cintas para recoger algunos fondos, si hay que colocar el laso, ahí toda la comunidad participa” (8BAM54).

puesta a través de esta acción milenaria, la comunidad tiene varios estados que se fundan en las emociones en común como, la armonía, la alegría, el encuentro y el compartir, el cuidado, los afectos, las artes, la memoria, y todo el entramaje que caracteriza a este territorio como fiestero. Entonces la minga hace que el liderazgo resalte, y con él la unidad comunitaria, y en consecuencia son acciones; son prácticas sociales de paz.

Ahora bien, para poder comprender que estas acciones son prácticas sociales de paz es necesario recopilar desde las teorías la importancia del liderazgo en los procesos de relacionamiento social y comunitario para la construcción de paz. Encontrando que su etimología infiere en la acción de guiar y avanzar ya que proviene del inglés lead (guía) compuesta con: el verbo to lead (dirigir, ir adelante), mientras que para otros autores; “líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros, para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas organizacionales” (Gómez, 2008. p, 20).

Sin embargo, dicha capacidad de accionar en cuanto a la influencia y el dirigir va ligado de unas características propias de su ser, esto hace que tenga factores que le diferencien de otras personas, de otros comuneros, para el caso territorial de esta investigación, o de cualquier grupo social, un líder tiene que tener un espíritu único, una fuerza mental y corporal, un poder que le permita visionar ya sean los objetivos en común, o los espacios, inclusive una capacidad de diálogo ya que puede ser natural que lleguen algunos conflictos. Entonces, en palabras de Perugini & Solano (2006) “Algunos de los atributos personales que caracterizan a los líderes son: altos niveles de energía, inteligencia, intuición, capacidad de presión y persuasión” (p, 109).

Si bien existen muchos estudios que abordan los diferentes tipos de liderazgos como el conductista, el de dominación carismática, para esta investigación se encuentra que el tipo de

liderazgo que se desarrolla en torno a las fiestas de San Pedro es el “Situacional o de contingencia” este enfoque empezó a desarrollarse en los años 50 y ha sido estudiado por “Fiedler (1967), Hersey y Blanchard (1969), Evans (1970) y House (1971), Vroom y Yetton (1973), entre otros.” (García, 2015. pg. 61). Entonces lo que trata este enfoque es “Que son las situaciones particulares y el contexto social y político del momento los factores esenciales que llevan a determinados hombres a la cúspide de la pirámide social” (Zalles, 2010. pg. 16).

Encontramos entonces que la situación en particular es el encuentro Nasa en torno a las fiestas Sanpedrinas y el contexto es que para el pueblo nasa es importante del desarrollo de la misma desde su cosmovisión y formas de participación colectiva, además no son ellos quienes se imponen como líderes, ni es un cargo de permanencia, es transitorio y la elección la realizan terceros con experiencia y varios criterios para su elección.

Otro criterio dentro de éste postulado es la *unidad comunitaria* como una acción común para el buen desarrollo de un objetivo vinculante y como aporte al buen liderazgo, al relacionamiento, y en espacial a la solución de situaciones de forma creativa y con factores de fortalecimiento comunitario. Del concepto de unidad de carácter social se ha hablado mucho y se menciona constantemente en las cotidianidades con adagios populares como “la unidad hace la fuerza”, sin embargo se debe tener una conciencia de lo importante y trascendental que es llevar a cabo estas prácticas, es importante conocer de qué se trata, por ello desglosamos el termino encontrando que su etimología proviene del latín “Unitas” y está definido como todo aquello que se presenta de manera homogénea, compacta, algo que no permite la división ya que significaría la deformación de su esencia, mientras que “La unidad comunitaria o social viene a estar vinculada con el propósito de unirse entre todos, dejando a un lado las diferencias para el logro de una meta en común” (ConceptoDefinición, 2021)

Se reconoce a la unidad comunitaria como una práctica y en si una acción que vincula, enlaza no solo sujetos en un entorno social, si no voluntades para consolidar un bien de beneficio común teniendo un sentido holístico; “En resumen, la acción comunitaria adquiere sentido cuando se desarrolla a partir de un colectivo humano que comparte un espacio y una conciencia de pertenencia, que genera procesos de vinculación y apoyo mutuo, y que activa voluntades de protagonismo en la mejora de su propia realidad” (Gomá, 2007, p. 6)

En conclusión es la unidad comunitaria clave para que el desarrollo de la fiesta y sus objetivos sea puedan desarrollar con éxito, y se basa en el apoyo mutuo, en la fuerza, en la conciencia y pertenencia, en las voluntades; identificando estas como acciones sociales que construyen pero que también son dirigidas por una cabeza elegida en consenso y por características propias y necesarias para el desarrollo de la situación para el caso de este encuentro, y en ese proceso de construcción se generan beneficios colectivos que permite reconocerlas como prácticas sociales de paz, efectivas para la construcción de paz en la comunidad de Avirama.

6.2.6 La Fiesta Popular Como Experiencia De La Inclusión Y El Buen Vivir.

Como lo diría un líder colombiano; “En tiempos de sociedades carentes de ellos, sociedades segadas por el consumo sin fin, una falsa creencia de felicidad, es la irracionalidad” (Petro, 2022). Son entonces las fiestas populares un reflejo de las expresiones de humanidad que dichas sociedades necesitan, son analógicamente un muro de contención contra esa marea

de consumo, son alicientes ya que lo popular invita a la creatividad, al generar dinámicas alternas al factor económico de consumo, a la integralidad y en general al relacionamiento.

En el encuentro Cultural y Artístico Nasa en torno a las fiestas sanpedrinas en su versión número XIX, objeto de esta investigación, la categoría de fiesta popular se encuentra estrechamente relacionada con lo tradicional, dado que la comunidad, el pueblo (Indígena Nasa), es quien se empodera de la fiesta, la rememora, la idea, la organiza y la vivencia, y a pesar de ser de un territorio (Indígena) en específico, es un espacio donde son bienvenidos todas y todos, como espectadores y participantes se encuentran la niñez, la juventud, los adultos mayores, los afros, los mestizos, los que predicán cualquier religión, en palabras de un actor social de esta investigación:

“Algunos no toman aguardiente, no toman chicha, se han vuelto a creencia cristiana, se han vuelto pentecostal, se han vuelto testigo de jehová, todas esas cosas han hecho eso, pero tampoco yo voy a discriminarlo ni hablar mal de ellos cada uno tendrá creencia y a través de esa creencia cada uno respetará la vivencia de cada uno y creo que eso es lo más bonito pa nosotros o sea a través de tantas cosas que hay” (7IEH67).

Además de ser una fiesta que convoca todas las masas, hay una característica muy peculiar y es el diálogo de dos culturas y como se relacionan en torno a las fiestas, por un lado, es un territorio indígena con usos y costumbres propias como la danza del Bambuco Nasa, la forma de elegir los organizadores de la fiesta, los *cuidos*, las armonizaciones desde lo espiritual, el aporte que realiza la comunidad, la unidad comunitaria, la música tradicional, entre otras. A su vez se encuentra que la fiesta no es propiamente de cosmovisión del pueblo Nasa *“Se combina las tradiciones propias con las de “afuera”, como es la lengua propia:*

NasaYuwe, con el ánimo de rescatar la identidad”(10MAH48), es una fiesta religiosa de origen Judeocristiana, en honor a un Santo, que otorga un factor en inclusión con respecto a que el baile: Sanjuanero Huilense, fuese retomado, y el cual es oriundo del vecino departamento del Huila llegando al territorio por la participación de las fiestas también de San Pedro en el casco urbano del municipio: Belalcázar. Expresado así por uno de los actores entrevistados durante esta investigación; “Con ánimos de propender la interculturalidad, cada danza, la propia y la de afuera, tiene su espacio, una el sábado y otro el domingo” (9JYH35).

Entonces en torno a una fiesta dialogan prácticas sociales y culturales de dos culturas la Nasa y la “Occidental”, que permiten interpretar que pueden existir un respeto a la diferencia, que invita a un ejercicio de inclusión, donde se realizan las características de cada cultura sin que la una opaque a la otra, además de promover la armonía, el compartir y especialmente la filosofía del buen vivir.

Referente a esta dualidad Abrich, J (2001) afirma que en el análisis de cualquier práctica social se supone que sean tomados en cuenta por lo menos dos factores esenciales, el primero en relación con las condiciones sociales históricas y materiales en las que ella se inscriben y el segundo es su modo de apropiación por el individuo o grupo respectivo; modo de apropiación en que los factores cognitivos simbólicos de representación, desempeñan igualmente un papel determinante porque para que la práctica social aún impuesta se mantenga, es necesario todavía que pueda con el tiempo ser apropiada es decir, integra el sistema de valores, creencias y normas ya sea adaptándose a él o transformándolo.

En este sentido vemos como las prácticas sociales significativas de paz en el XIX encuentro Cultural y Artístico Nasa en Torno a las Fiestas Sanpedrinas del Resguardo Indígena

de Avirama, aun cuando fuese una yuxtaposición, o como lo afirma Abrich: una imposición, que está sostenida y haya sobrevivido al tiempo, ha sido porque seguidamente se generó la apropiación integral de los valores, las creencias y normas de la comunidad Avirameña. A su vez una articulación que permitió que se adaptará y se transformará con el tiempo, pero a la vez se generara lo que Ángel Rama denomina transculturación. Existiendo a su vez una hibridación cultural y/o un sincretismo cultural, y en efecto una memoria histórica que se sigue caminando.

En este postulado la interpretación va en torno a la inclusión, un valor agregado a las dinámicas festivas, que transitan por la comprensión, la vinculación, la participación, la celebración y la armonía, siendo la inclusión clave para el buen relacionamiento, la diversidad, la etnoculturalidad, como se observó en el desarrollo del evento; ejemplo convincente es la participación de todas las generaciones, por ejemplo en el encuentro de la danza del bambuco Nasa; *“Once parejas participan del bambuco Nasa entre ellas niñas y niños, jóvenes, adultos y adultos mayores”*(PO8.DP).

Se añade a la interpretación, como la expresión que data el sentirse <<a gusto en>>, o <<parte de>>, y que los sujetos sociales se reconocen en una cultura y costumbre, ejerciendo habilidades y potencialidades propias. Es la inclusión según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, educativa, laboral y en general en todos los procesos sociales, culturales de y en las comunidades.

De muchas formas la inclusión permite un desarrollo integral de una sociedad, de una comunidad, desarrollo que hoy por hoy con modelos económicos donde su apuesta es el capital

y el mercado, es muy difícil efectuarla, sin embargo en territorios como el de la comunidad indígena de Avirama, en un ejercicio de resistencia, la inclusión es una apuesta positiva, pues son muchas la comunidades en desventaja, en desigualdad de condiciones, de carácter social, es así como nace el termino de inclusión social, entendida como “el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad, para que puedan participar en la sociedad” (Molina, 2021). Es la participación la clave del desarrollo en espacios como la fiesta para que se haga de la inclusión una realidad prometedora que direcciona la mirada hacia prácticas para el desarrollo de una cultura de paz.

En la misma dimensión incluyente, durante el proceso de las fiestas se encuentran una estructura de valores que convergen y confidencialmente se reconocen en lo hallado en las representaciones y prácticas sociales de la comunidad de Avirama y en la comunidad de San Antonio de Anaconda, donde los autores Torres y Álvarez (2016) logran identificar a la inclusión como factor determinante para la cultura de paz, entre otros valores como el respeto, la necesidad de ayuda mutua, que coincidentemente también se hallan en esta investigación.

Por otra parte en el postulado tenemos al buen vivir, como referente a todas las acciones colectivas que se desarrollan en el proceso de memorias, organización y vivencias de las fiestas, el territorio de Avirama al ser un resguardo indígena, recoge en sus prácticas culturales, la cosmovisión pero sobre todo filosofías y teorías de vida de los pueblos originarios de américa, dentro de ellas está la del *Buen Vivir*, y en esta investigación sobresale, dado que algunos actores tienen claridad sobre esta apuesta teórica.

Se interpreta el *Buen Vivir* desde una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solo para el individuo, con una visión holística e integradora del ser humano inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye al ser humano, al

aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales. El Buen Vivir es estar en profunda comunión con la Pachamama (Rodríguez, 2021, p. 21)

El buen vivir trata sobre la relación que tiene el ser humano con el territorio, con la naturaleza, es por esto que el encuentro en mención, desarrolla el buen vivir en el momento que sus actores tienen en cuenta la armonización del territorio a través de rituales, que son la directa conexión con los espíritus mayores: espíritus de la naturaleza, teniendo en cuenta también el calendario lunar para realizar dichos rituales, piden permiso a Uma Kiwe (Madre Tierra) para los cortes, para la celebración.

De otro lado el buen vivir se refleja durante las fiestas en el momento en que se integran todos, en cuando hay participación, donde la democracia aviva la organización y especialmente cuando el objetivo es el bienestar común explícito en diferentes expresiones como en las artes, en la armonía, en la alegría, en el compartir, en las sonrisas de las personas cuando reciben el plato de mote, en las candidatas y artistas, cuando son aplaudidos, en los niños que llevan su atuendo, danzan el bambuco Nasa y con ello rememoran su identidad.

Son todas estas acciones las que hacen que la filosofía del buen vivir, exprese una buena relación con la naturaleza, con los demás, con el territorio, con las buenas prácticas sociales que emergen de sentimientos y conciencia. Los seres humanos tenemos la capacidad de organizar, de idear, de expresar, de abrirnos a la posibilidad de que mediante acciones significativas como las fiestas se va desarrollando experiencias e insumos para la construcción de una cultura de paz. Es entonces el buen vivir:

Una filosofía de vida tomada de la cosmovisión andina que, a partir de una democracia participativa, pretende alcanzar el bienestar colectivo mediante la

práctica de principios igualitarios, comunitarios y de reciprocidad ciudadana y con la naturaleza (León Guzmán, 2015; Ortiz, 2009). Esta noción para el desarrollo busca encaminar a la sociedad hacia una cultura de paz, de respeto e interdependencia para lograr objetivos comunes que permitan alcanzar, como fin principal, la felicidad (Chamorro, Lor, & Agreda, 2021, p. 12)

Se concluye que la inclusión y el buen vivir están presente de la fiesta, está presente en cada acción que sus actores realizan, generando nuevos imaginarios para el que hacer de la comunidad de Avirama, es la inclusión una práctica social de paz que se fortalece con la filosofía de vida que enmarca el buen vivir, volviéndose una experiencia común encaminada hacia el desarrollo de una cultura de paz.

7. Conclusiones.

7.1 Las Prácticas Sociales De Paz En Las Fiestas De San Pedro En El Resguardo Indígena De Avirama; Una transculturación En Clave De Armonía Y Pervivencia.

Para el presente estudio de investigación en su indagación tuvo como objetivo el comprender cuales venían siendo las prácticas sociales significativas de paz en el XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa En Torno A Las Fiestas Sanpedrinas Del Resguardo Indígena De Avirama, y tuvo un recorrido de diferentes momentos permitiendo que el papel de investigador se desarrollara con un mirada enfocada en poder identificar, describir e interpretar las prácticas sociales significativas de paz que coexistieran en el espacio y tiempo del festejo desde el encuentro, para luego poder ser divulgadas con prioridad a la comunidad vinculada al estudio y poder generar una introspección de forma reflexiva para que la apropiación y empoderamiento de la misma sea una intención de todas y todos y no pierda la fortaleza unitaria que la misma requiere, de la cual se ha sostenido hasta la fecha, y con ello de ser posible llegar a visibilizarlas como acciones conjuntas que contribuyen a la construcción de una cultura de paz y en aporte a la implementación de lo que hoy se plantea como paz total.

El proceso que se desarrolló para lograr comprender las prácticas sociales durante el estudio, fueron surgiendo gracias al proceso descriptivo e interpretativo de los orígenes, los procesos organizativos y lo vivencial de las fiestas, de lo cual fueron extraídos de las voces de los actores quienes permitieron identificar las prácticas sociales de paz entendiendo a estas como todas las acciones, experiencias, expresiones, sentimientos, etc; que tienen una intencionalidad. Son conductas regulares y sistemáticas. Son acciones instituidas culturalmente que dan cuenta de la resolución de conflictos por medios no violentos, viéndose representadas en múltiples formas como la cooperación, la solidaridad, la resiliencia, la negociación, el amor, el acuerdo, el dialogo, la justicia, los liderazgos, el cuidado, la identidad, el respeto a la diferencia y la armonía entre los actores sociales quienes desde sus imaginarios han configurado su forma de ver y entender el mundo, y que a través de las fiestas (proceso

inacabado) se encuentra una constante construcción y aporte cultural, y de lo cual permiten se genere significaciones individuales y colectivas toda vez que los responsables y participantes de la fiesta en un ejercicio constante donde se interpela en el momento de pensarse, organizar y vivenciar las fiestas, puedan disfrutar en clave de *armonía y pervivencia*.

El estudio encontró que estas fiestas tienen varias particularidades; acciones colectivas en clave de paz que la hace especial y meritoria a un reconocimiento por las significaciones que la misma representa desde lo colectivo a un contexto que ha sido golpeado por las diferentes violencias. Hallamos entonces que la **cooperación** es una acción social que en el marco de las fiestas genera en los actores sociales un estado expresivo de dignidad de forma prevaeciente.

También, se encuentra una simbología intrínseca y objetiva que se origina en la cosmovisión del pueblo nasa; *La ritualidad*, acción donde reposan una serie de sentimientos, expresiones, significaciones individuales y en general acciones que invitan a que las fiestas sea un espacio de sosiego, de *compartir*, de *abrazar*, de *cuidar*, de *dialogar*, y en general de *saber convivir* con el otro u otra apelando al respeto aun cuando la diferencia de pensamientos, y formas de ver el mundo estén presentes.

Todo ello se desarrolla a través de un proceso de *armonización territorial* en cabeza de la guía espiritual, el médico tradicional; Thê Wala, del cual consiste en sacar toda mala energía en “voltar el sucio” a través de rituales, primero de cateo de las energías, de la limpieza territorial, y del baño de armonización tradicional, donde existe una comunicación con los espíritus mayores de la naturaleza y se apoya de las plantas medicinales, visto esto como una forma de *transformar* desde la espiritualidad, desde esa necesidad que tienen los seres humanos por creer, depositando la confianza en esos seres que no se logran ver, pero que coexisten

desde los imaginarios, y representan autoridad. Una transformación que además invita a *salvaguardar la convivencia* durante las fiestas, a ver a las fiestas como el espacio donde se rompe con la cotidianidad, se agradece por lo recolectado y se comparte, además es con la ritualidad donde se reconoce a la madre tierra como sujeto de derechos, como ser principal en las vidas de quienes la habitan.

A su vez se encuentran como prácticas sociales de paz en el marco de éstas fiestas al proceso de *resistencia* cultural, dado que hoy por hoy prevalece el mercantilismo como pilar de desarrollo en el sistema capitalismo, una resistencia al consumo desenfrenado de compra y venta es la *cooperación*, la *ancestralidad*, la espiritualidad, etc. Conjuntamente, se encuentran que, para la organización de la misma, la guía a los organizadores es la *memoria histórica* que reposa en las experiencias y vivencias de las y los mayores del territorio.

Otra forma de hacer *resistencia* y en efecto *generar la pervivencia del legado cultural* y autenticidad de las fiestas hallada durante este estudio, fue a través de las artes, dado que es amplio el expresionismo artístico en varios lenguajes; Musicales, danzarios, visuales y per-formativos, que convocan a la participación masiva de todas las generaciones que subyacen en la comunidad, encontrando a la danza, Bambuco Nasa como un símbolo Cultural y Artístico que genera identidad, y que en el marco de la fiesta tiene un espacio propio. El encuentro del Bambuco Nasa, interpretado por comuneros de todas las edades irradia un sinónimo de pervivencia, por el hecho de ser transmitido de generación en generación. La misma está cargada de la simbología y cosmovisión del mismo pueblo indígena, sus figuras coreográficas se encuentran estrechamente relacionadas con la forma de comprender la vida y el mundo como el rombo, el espiral, el zig zag, entre otras. Paralelo a las danzas se encuentra el atuendo que representa al Nasa de otros pueblos indígenas, y durante la observación se pudo encontrar

mientras se desarrollaba la danza, el encuentro entre albacero y fiestero, en los *cuidos* y en los músicos tradicionales.

También la música autóctona grupo de chirimía que comprende flauta de carrizo y tambor, estuvieron presentes en las fiestas durante los eventos. Para el Nasa a través de la flauta se invoca a wêgiã, el espíritu del viento para que sea el quien transforme las malas energías y armonice, y el tambor representa al trueno: un espíritu mayor que representa la fuerza.

Es la participación de la comunidad a través de las artes una forma de *resistencia* al olvido, al consumo desenfrenado y a lo que los comuneros y el Thê Wãla identifican como malas energías. Es a través de las *artes* como se armoniza y alegra el sentir de los participantes de la comunidad de Avirama en el marco de las fiestas.

Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a otra práctica social de paz identificada: La salvaguardar de la fiesta, se puede manifestar no de manera oficial ni desde la institucionalidad, pero si desde la comprensión de las políticas públicas que emite el ministerio, que son estas fiestas un patrimonio inmaterial, dado que como lo manifiesta Mouly y Giménez (2017) citando a la convención para la salvaguarda Unesco 2003, “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades integran en pro de manifestar su cultura mediante expresiones orales y tradiciones expuestas en el escenario social” (Art. 2).

Entonces, la acción de salvaguarda realizada por los habitantes a través de estrategias organizativas como el aporte, la memoria, y la *unidad comunitaria* es una significación que genera en las personas, es una salvaguarda de su cultura fortaleciendo la *identidad* que las fiestas generan en los imaginarios de quienes conviven y participan de las

mismas y en ese proceso de participación de caracterizarse de otras fiestas está el *cuidado* como forma de interés y sentir individual y colectivo una forma de corresponsabilidad humana, que apela a la sensibilidad y al cariño.

Todas las prácticas aquí encontradas gracias al espíritu cooperador que yace en el Nasa, a la voluntad y participación para contribuir a la armonía territorial, se desprenden del *liderazgo y la unidad comunitaria* encontrados en el cuerpo organizacional; Fiestero, albacero, ayudantes, y la comunidad que cooperó con responsabilidad para que las fiestas salieran bien. Son las fiestas un espacio pedagógico para la formación de liderazgos, pues es allí donde se mide la responsabilidad, la creatividad, el dinamismo, la fortaleza mental y espiritual y especialmente la capacidad de convocar y trabajar armónicamente en equipo.

Ultimadamente se encuentra que la fiesta popular es una experiencia donde prima la inclusión pues de esta participan todas las generaciones, pero además como lo expresan algunos actores es una fiesta de todos y para todos, sin importar género, edad, religión, gustos, y lo más característico en clave de paz es el respeto a la diferencia que se percibe, pues es una fiesta donde se encuentran dos culturas; la Nasa y la “occidental”, dialogan a través de las artes, es una fiesta en honor a un santo (San Pedro) pero que a pesar que fue una sobreposición/yuxtaposición de las festividades del pueblo nasa (Sek Buy) fiesta del sol, ésta se ha transformado y combina en modo de *convivencia*, ejemplo claro está en que la eucaristía se realizó en Nasa Yuwe, los saludos se realizan en las dos lenguas, se danza el sanjuanero y el Bambuco Nasa, se ofrenda a San Pedro y a los espíritus mayores, es un dualismo cultural que dialoga y se relaciona a través de las prácticas sociales de los sujetos: son las fiestas un ejemplo vivo de que convivir en medio de la diferencia es posible y ello permite estar en armonía y fortalece la filosofía de vida de los pueblos originarios: el Buen Vivir.

Por lo anteriormente afirmado y como dato final, se concluye que en el origen, el proceso de organización y las vivencias del XIX Encuentro Cultural y Artístico Nasa En Torno A Las Fiestas Sanpedrinas Del Resguardo Indígena De Avirama, existen prácticas sociales significativas de paz como la resistencia, la cooperación, la solidaridad, el liderazgo, la ritualidad, el respeto a la diferencia, las artes propias, el cuidado, la salvaguarda, la inclusión y el dialogo que, ancados a una filosofía propia; el Wêt Wêt Fixêñi (Buen vivir) ha permitido que durante el espacio de la fiesta, los comuneros generen una sinergia en clave de armonía y pervivencia en contribución a una construcción dinámica de una paz total.

8. Recomendaciones.

8.1 Una Reflexión Desde el Corazonar Nasa.

Durante el proceso de la investigación existieron altibajos que llevaron a reflexiones frente al que hacer de la investigación propiamente en los apartados metodológicos y marco conceptual siendo claves en esta y cualquier estudio de investigación. Estos altibajos que mucho tenían que ver con las diversas situaciones de vida, están más relacionados con el sentirme conflictuada, ya que, al encontrarme una riqueza en materia de sabidurías propias, formas de organizar el pensamiento manifestado en: caminar la palabra, reflexionar en mingas de pensamiento, formas de leer el mundo y la conexión con la naturaleza, las muchas interpretaciones a los fenómenos que son desconocidas para el mundo occidental, etc. Es justo cuando realizo el trabajo de campo, y tiempo siguiente al realizar procesos artísticos y

culturales con enfoque investigativo etnocultural desde mi campo de acción: la danza cuando mi ser con su sistema de valores, sistema de creencias, se siente conflictuada.

Esta reflexión va con el propósito de exponer la necesidad de que para futuras investigaciones que tenga como población a investigar, los pueblos originarios, sea de enfoque decolonial para que su accionar sea más coherente con la naturaleza del contexto a estudiar, afirmado así por Ortíz y Arias (2018) “Existen muchas propuestas metodológicas decoloniales, pero siguen siendo colonizantes y eurocéntricas. Todas hacen la crítica al positivismo, al determinismo, al reduccionismo y a la colonialidad oculta de la modernidad, pero no dan el salto epistémico que les permita desprenderse de la configuración conceptual occidental. Ninguna es radical, armónica y coherente, por cuanto expresan formas “otras” de conocer y hacer investigación, pero siguen atrapadas en las nociones modernas, occidentales y biocéntricas; convirtiéndose en propuestas neocoloniales. (p,6).

Y a su vez, sean planteadas desde las epistemologías del sur que plantea el sabio Boaventura de Sousa. Que los referentes no sean teorías estructuradas con perspectiva occidental, si no desde las bases cognitivas de los pueblos originarios, de las sabidurías populares.

En relación, Boaventura de Sousa (2018), trae a correlación el termino epistemicidio: “El conocimiento occidental, ha propuesto un programa en todo el mundo, basado en la imposibilidad de pensar otro mundo distinto al capitalista, subyugando el conocimiento y los saberes de otras culturas y pueblos”.

El presente aparatado, aunque suene propio, tiene el sentir y la voz de los varios sabios del territorio donde me sitúo: el médico tradicional del territorio Thê Wala, mayor Ramiro

Achicué quien me ha guiado en varias oportunidades, al fiestero que en su momento fuera el líder político del municipio, pero que también cuenta con un amplio bagaje en la realización de investigaciones, Albeiro Gutiérrez, y su albacero Naval Achicué. A la única autoridad mujer hasta la vigencia y líder del territorio: la mayora Beatriz Aniceto. Al líder en materia educativa Dilfrán Medina, y a todas y todos los comuneros que construyen conocimiento desde el que hacer, desde las cotidianidades en relación con su entorno y cosmovisión.

Así que a quien interese hacer investigación en esta línea, y desde otras lógicas alejadas al capitalismo, les invito a que sean realizadas con una mirada decolonial, para que descubran el corazonar de los pueblos que rugen desde lo profundo de la vida: Uma Kiwe, Pachamama; Madre Tierra.

9. Referencias.

Abrich, J. (2001). Las representaciones sociales: aspectos teóricos. In *Prácticas sociales y representaciones*. Covoacén (pp.11-50). Ediciones Coyoacán.

Alvarado, A. (2004). La ética del cuidado. *Aquichan*, 4(1), 30-39. Encontrado en October 30,2022, en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es.

Ariztía, T. (2017). La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites. *Cinta De Moebio. Revista De Epistemología De Ciencias Sociales*, (59). Recuperado de: <https://cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/45391>

Apps, T., Beckman, K. y Bennett, S. (2019). Comprometerse con la teoría de la práctica de Bourdieu: una herramienta empírica para explorar la práctica tecnológica de los estudiantes escolares. *Tecnología, Pedagogía y Educación*, 28 (4), 413-423.

<https://doi.org/10.1080/1475939X.2019.1657934>

Belalcazar, A. (2012). *Uso De La Fiesta Popular Como Medio De Comunicación Comercial: El Caso De Carnaval De Cajamarca*. Pontificia Universidad Católica Del Perú Facultad De Ciencias Y Artes De La Comunicación. Recuperado de:

<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1529>

Bonilla-G, Miguel Á, & López, Ana. (2016). Ejemplificación del proceso metodológico de la teoría fundamentada. *Cinta de moebio*, (57), 305-

315. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2016000300006>

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.

Bourdieu, P. (1990). *La logica de la práctica*. Stanford University Press.

Cachaya, A. y Cordoba, C. (2016). *Prácticas sociales de paz en los reinados departamentales infantiles del sanjuanero huilense de Rivera Huila*. Neiva, Huila, Colombia: Universidad Surcolombiana.

Campoy, T. y Gomez, E. (2009). *Técnicas e Instrumentos Cualitativos de recogida de datos*. Pg,3. Encontrado en:

https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/Investigacion%20I/Material/29_Campoy_T%C3%A9cnicas_e_instrum_cualita_recogidainformacion.pdf

Clases en web. (04 de junio de 2020). las practica sociales (video). Youtube.

Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=d-J0q0WjIfI&t=291s>

Camacho, A. (2011). Socioepistemología y prácticas sociales: Hacia una enseñanza dinámica del cálculo diferencial. *Revista iberoamericana de educación superior*, 2(3), 152-171. Recuperado de:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000100008&lng=es&tlng=es

Carrera, J. (2021). Fiesta como espacio decolonial. El Tinkunaco en Argentina. *RIVAR (Santiago)*, 8(23), 134-

152. <https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4951>

Castoriadis, C. (1998). Hecho y por hacer. Pensar la imaginación. Eudeba.

Recuperado de:

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54166313/Castoriadis_Cornelius__Hecho_y_por_hacer__Pensar_la_imaginacionwithcoverpagev2.pdf?Expires=1656153063&Signature=WVmmt21Wy5KAOhGTdPjx34qChpBdTVUAhmPPgHX9Klm~6WyQZW5buJoeDXksdfHiHNaDWeb9gBBdO4PgOnw6PyZpStiphFQQ7RPYd0hPNTUHePvygdz4jE9mPOCMHP2Yr-QTRadr82SIAIKfZYM5fsohQG4RKepJJKUqx2epXFAFrycEyXvR2NDhmf4ZGH4ULD37HdbjcHJineD1-zP-3s2-TBGj7sdBIRdT-K2gGkmTxhijLpSoK1C3DcOj55-tn83a~0SujVYPF25KUFoLHtryXs~atNG6Jk3e06IhmAc~iK3YqA6UNKyMk4CA40lzgYIzpOZfSqeY~2aw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Cátedra Medicina y Sociedad. (2017, 11 mayo). Prácticas y Representaciones Sociales [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=AqKWzKyW_Wo

Chamorro, C., Lor, G., & Agreda, J. (05 de abril de 2021). El buen vivir y la inclusión; una reflexión desde la legislación educativa ecuatoriana. *Revista electrónica Educare, VOL 25 (2)*, 12. Recuperado el 29 de OCTUBRE de 2022

ConceptoDefinición. (1 de febrero de 2021). *unidad*. Recuperado el 30 de 10 de 2022, de ConceptoDefinición: <https://conceptodefinicion.de/unidad/>

ICANH. (19 de Abril de 2022). *Ican gob colombia*. Obtenido de <https://www.icanh.gov.co/?idcategoria=1234#:~:text=Fue%20casi%20un%20siglo%20de,de%20su%20territorio%20y%20cultura>.

EcuRed. (19 de agosto de 2019). *resistencias*. Obtenido de Resistencias: <https://www.ecured.cu/Resistencia>

Escárzaga Nicté, Fabiola. (2004). La emergencia indígena contra el neoliberalismo. *Política y cultura*, (22), 101-121. Recuperado en 30 de octubre de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422004000200006&lng=es&tlng=es.

Escobar, I. (18 de junio de 2019). Practicas sociales de paz en las fiestas de San Pedro en Avirama. (A. I. Zaraza, Entrevistador)

Farr, R.M. (1987). Representaciones sociales: una tradición francesa de investigación. *Diario para la Teoría del Comportamiento Social*, 17(4), 343-369. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1987.tb00103.x>

Farr, R.M. (1989). The social and collective nature of representations. In J. Forgas and J.M. Innes (Eds), *Recent advances in social psychology: An international perspective* (p. 157-166). Amsterdam: North-Holland.

Farr, R.M. (1998). De lo colectivo a las representaciones sociales: Aller et Retour. *Cultura y Psicología*, 4 (3), 275–296. <https://doi.org/10.1177/1354067X9800400301>

Figuerilla, I. (2008). Las fiestas populares tradicionales en el municipio de Amancio. *Las fiestas populares tradicionales en el municipio de Amancio*. Las Tunas, Cuba: Centro Universitario Vladimir Ilich Lenin - las tunas.

Fondo de Solidaridad Internacional de la HOAC. (2018). *Fondo de Solidaridad Internacional de la HOAC*. Recuperado el 15 de septiembre de 2022, de Fondo de Solidaridad Internacional de la HOAC: <https://www.hoac.es/dsi/2019/01/15/el-bien-comun>

Francois, H. (2014). El concepto de Sumak Kawsay el buen vivir y su correspondencia con el bien común de la humanidad. En H. Francois, *El concepto de Sumak Kawsay el buen vivir y su correspondencia con el bien común de la humanidad* (pág. 118). Quito: ALAI. Obtenido de https://dhls.hegoa.ehu.es/uploads/resources/5371/resource_files/15.El_concepto_de_sumak_kawsai.pdf

Giddens, A. (1984). La constitución de la sociedad, base para la teoría de estructuración. Encontrado en: <https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2019/03/giddens-la-constitucion-de-la-sociedad.pdf>.

Giddens, A. (2001). *Las nuevas reglas del método sociológico*. Buenos Aires: Amorrort

Gollás, I. (2018). (2018). *CAPÍTULO 1. PROBLEMÁTICA*. (ITESO), *Las prácticas sociales que caracterizan la convivencia cotidiana de la escuela primaria pública*. ITESO. ISBN de la colección 978-607-8616-27-5. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cip-iteso/20200713060613/pdf_1801.pdf

Gomá, R. (2007). La acción comunitaria: transformación social y construcción de ciudadanía. *Revista de Educación social*, 6.

Gómez, R. (2008). El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, pequeñas y medianas empresas. *Pensamiento & Gestión*, (24), 157-194. Retrieved October 30, 2022, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762008000100007&lng=en&tlng=es.

González, M. (2008). El Concepto de Fiesta. Omnibus. <https://www.omnibus.com/n21/fiesta.html#r0>

González, C; Jairo Leonardo. (2018). La forma sagrada. Las formas ancestrales como expresión viva en la ritualidad contemporánea. *Ñawi: arte diseño comunicación*, 2(1), 79-100. <https://doi.org/10.37785/nw.v2n1.a4>

Harto de Vera, F. (2016). La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta. *Cuadernos de Estrategia*, (183), 119-146. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832796>

Hernández, I., Luna, J. y Cadena, M. (2017). Cultura de paz: una construcción desde la educación. *Rev. hist.edu.latinoam*, 19 (28), 149 – 172. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rhel/v19n28/v19n28a09.pdf>

Hidalgo, A. y Cubillos, P. (2017). Deconstrucción y genealogía del “buen vivir” latinoamericano. El (trino) “buen vivir” y sus diversos manantiales intelectuales. *International Development Policy | Revue internationale de politique de développement* [Online], 9| 2017, DOI: <https://doi.org/10.4000/poldev.2517>

Homobono, J. (2004). Eusko Media. Obtenido de Eusiko Media: <http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/26/26033076.pdf>

Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En libro: *Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales* Editorial: Paidós.

Lara, S. (2015). Usos y debates del concepto de fiesta popular en Colombia. *Antipoda* 21, (18), 147-164. DOI: <http://dx.doi.org/10.7440/antipoda21.2015.07>

Martinez, D. (2016). *La Noviolencia en los Nasa, del norte del Cauca: relaciones entre la teoría y la experiencia específica*. Obtenido de OpenEdition: <https://journals.openedition.org/polis/11573>

Martinez, D. (2016). La resistencia y la resistencia civil: la importancia de la teoría noviolenta. *Scielo*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092016000200343

Medina, D. (23 de marzo de 2019). Practicas sociales de paz en las fiests de san pedro en Avirama. (A. I. Zaraza, Entrevistador)

Medina, Y. (1999). Fiestas tradicionales de San Juan y San Pedro, resguardo de Ávirama, Paez, Cauca.

Ministerio de Cultura. (2008). *Politica de Salvaguarda del patrimonio cultural inmaerial*. Obtenido de Ministerio de cultura.:

https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial/Documents/03_politica_salvaguardia_patrimonio_cultural_inmaterial.pdf

MinCultura. (2015). 1. Obtenido de

<https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/Paginas/default.aspx>

Mouly, C., y Giménez, J. (2017). Oportunidades y desafíos del uso del patrimonio cultural inmaterial en la construcción de paz en el posconflicto. Implicaciones para Colombia. Estudios Políticos. *Estudios Políticos* (50), 281 - 302. DOI:

<https://dx.doi.org/10.17533/udea.espo.n50a15>

Moscovici, S. (2000) *Social Representations*. Londres: Cambridge University Press.

Muñoz, A. (2001): “La Paz Imperfecta ante un universo en conflicto”.

Universidad de Granada. Recuperado de:

<https://www.ugr.es/~fmunoz/documentos/pimunozespañol.pdf>

Muñoz, F. y Molina, B. (2010). Una Cultura de Paz compleja y conflictiva. La búsqueda de equilibrios dinámicos. *Revista de paz y conflictos*, Vol. 3, 44-61. DOI:

<https://doi.org/10.30827/revpaz.v3i0.441>

Muñoz, F., y López, M. (2000). Historia de la Paz. Universidad de Granada.

Recuperado de:

http://wpd.ugr.es/~eirene/wpcontent/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene_manual/Historia_de_la_Paz.pdf

Murcia, N. (2015). Habitar La ciudad desde prácticas sociales de paz en la mnotricidad/corporeidad. Antioquia: instituto universitario de educación física, universidad de antioquia.

Murcia, N., Jaimes, S. y Gómez, J. (2016) La práctica social como expresión de humanidad. Cinta moebio, (57). 257-274. DOI: <http://doi.org/10.4067/S0717-554X2016000300002>

Nasakiwe. (2017). Concertación demoliciones Mesa de Avimara, municipio de Páez - Corporación Nasa Kiwe Nacional. Corporación Nasa Kiwe Nacional - Para la reconstrucción de la cuenca del rio Páez y zonas aledañas. Recuperado de: https://www.nasakiwe.gov.co/gmedia/concertacion_demolicion_mesa_avirama-jpg/

Ortíz y Arias (2018). Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación^{*1}. Universidad Santo tomas, Recuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/4138/413859107006/html/#fn4>

Oviedo, M y Camacho, H. (2013). Paz como concepto. Universidad Surcololmbiana, Neiva, Colombia.

Pinto, H., y Zarbato, J. (2017). Construyendo un aprendizaje significativo a través del patrimonio local: prácticas de Educación patrimonial en Portugal y Brasil. *Estudios*

Pedagógicos, 43(4), 203-227. Recuperado: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052017000400011&script=sci_arttext

Quiñonez, A. (23 de Noviembre de 2017). *La Minga una herramienta que une comunidades*. Obtenido de Pastoral social Caritas colombianas: <https://caritascolombiana.org/la-minga-una-herramienta-que-une-comunidades/#:~:text=El%20origen%20de%20esta%20palabra,u%20otra%20manera%20C%20quien%20participara>

Ritzer, G. (1993). *Teoría Sociológica Contemporanea*. Madrid: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA.

Rodríguez, A. (2016). *Teoría y práctica del Buen Vivir: Orígenes, debates conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador*. Tesis doctoral, 422. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Rojas, M. (2001). EL ARTE FUNDAMENTO DE LA CULTURA DE PAZ. In *Cultura de paz y medidas para garantizarla* (pp. 65-80). Recuperado de: <https://www.teixintfilmsdemocions.com/wp-content/uploads/2021/07/EL-ARTE-FUNDAMENTO-DE-LA-CULTURA-DE-PAZ.pdf>

Rubira-García, R., & Puebla-Martínez, B. (2018). Representaciones sociales y comunicación: apuntes teóricos para un diálogo interdisciplinar inconcluso. *Convergencia*, 25(76), 147-167. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352018000100147

Sánchez, F., y Mora, A. (2019). Epistemologías del fuego, una propuesta a partir del pensamiento ancestral. *Revista Misión Jurídica*, 29. Obtenido de

<https://www.revistamisionjuridica.com/epistemologias-del-fuego-una-propuesta-a-partir-del-pensamiento-ancestral/>

Sánchez, M. (2009). La cultura de la paz: teorías y realidades. *Pensamiento Jurídico*, 26, 113-142. Recuperado de:
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/36560>

Schulz-Hardt

Titiniago, V. (2014). *la espiritualidad y ritualidad propia como mecanismo de defensa del entorno natural y ancestral del resguardo indígena yanakuna de río blanco sotara [tesis de licenciatura en etnoeducación, universidad del cauca]*. repositorio unicauca, popayan. Obtenido de
<http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2698/La%20espiritualidad%20y%20ritualidad%20propia%20como%20mecanismo%20de%20defensa%20del%20entorno%20natural%20y%20ancestral.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Unesco (2015). “Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”. Obtenido de <http://www.unesco.org/new/es>

UNESCO. (2018). *Diversidad de las expresiones culturales*. Madrid: UNESCO. Obtenido de <https://unesdoc.unesco.org>

Vidal, I. (2015). *Fiesta y Ritual. Dos Conceptos Básicos*. Obtenido de Slyde Player: <https://slideplayer.es/slide/5566592/>

Villarreal, G. (2007). Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad *Fermentum*. *Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 17, (49), 434-454. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/705/70504911.pdf>

Yacuechime, J. (13 de 03 de 2019). Practicas sociales de paz en las fiesta de san pedro en Avirama. (A. I. Quinayás, Entrevistador)