

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

1 de 2

Neiva, 17 de mayo 2019

Señores

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Universidad Surcolombiana

El (Los) suscrito(s):

Juan David Dussán Chaux, Con C.C. No. 1075307263 de Neiva

Sandra Liliana Bravo Ruíz, con C.C. No. 1083914668 de Pitalito

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

Titulado: Significado de autonomía alimentaria y condiciones necesarias para su desarrollo en la comunidad Nasa-Huila, 2018

Presentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar al título de

Enfermero;

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

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

Vigilada Mineducación

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

2 de 2

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

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma:

Juan David Dossán Chaux

Firma:

Braulio Aury

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO: Significado de autonomía alimentaria y condiciones necesarias para su desarrollo en la comunidad Nasa-Huila, 2018.

AUTOR O AUTORES:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Dussán Chaux	Juan David Sandra
Bravo Ruiz	Liliana

DIRECTOR Y CODIRECTOR TESIS:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre

ASESOR (ES):

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Calderón FarfánArias	Juan Camilo
Torres	Dolly

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Enfermero

FACULTAD: Salud

PROGRAMA O POSGRADO: Enfermería

CIUDAD: Neiva **AÑO DE PRESENTACIÓN:** 2019 **NÚMERO DE PÁGINAS:** 110

TIPO DE ILUSTRACIONES (Marcar con una X):

Diagramas___ Fotografías___ Grabaciones en discos___ Ilustraciones en general x
Grabados___ Láminas___ Litografías___ Mapas x Música impresa___ Planos___
Retratos___ Sin ilustraciones___ Tablas o Cuadros x

Vigilada mieducación

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

MATERIAL ANEXO:

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

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:

Español

Inglés

1. Autonomía	Autonomy
2. Alimentación	nutrition
3. Indígenas	indigenous
4. Significados	meanings
5. Condiciones	terms

RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras)

Frente a la situación problemática de alimentación en indígenas, se investigan los significados de autonomía alimentaria en un Resguardo indígena del Pueblo Nasa en el Departamento del Huila.

OBJETIVO: Describir el significado de autonomía alimentaria del Resguardo indígena Nasa Huila- Colombia.

MÉTODO: Investigación cualitativa que utilizó grupos de discusión y procesó información mediante análisis de contenido. La población fue el Resguardo indígena Huila ubicado en el municipio de Iquira (Huila- Colombia), a quienes se les aplicaron criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra. Contando al finalizar la recolección de la información con un total de 38 participantes, distribuidos en 7 grupos de discusión.

RESULTADOS: Para los participantes del estudio, la autonomía alimentaria adquiere significados próximos a la esencia de ser y vivir como indígenas del pueblo Nasa (Identidad), modos de vida caracterizados por la producción de alimentos propios para el autoconsumo para evitar la dependencia a cadenas comerciales externas y así llevar a cabo una nutrición adecuada a base de alimentos sanos y la recuperación y fortalecimiento de sus tradiciones y vivencias culturales como comunidad.

CONCLUSIONES: Se concluye que el significado de la autonomía alimentaria se asocia a prácticas tradicionales de las familias indígenas Nasas de producción y uso de alimentos nativos que responden a una identidad cultural y creencias ancestrales soportadas en la necesidad de producir comida sana para el consumo propio a nivel comunitario.

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras)

Faced with the problematic feeding situation in indigenous people, the meanings of food autonomy are investigated in an indigenous Reservoir of the Nasa People in the Department of Huila.

OBJECTIVE: Describe the meaning of food autonomy of the Nasa Huila- Colombia Indigenous Reserve.

METHOD: Qualitative research that used discussion groups and processed information through content analysis. The population was the Huila Indigenous Reservation located in the municipality of Iquira (Huila, Colombia), to whom inclusion and exclusion criteria were applied for the selection of the sample. Counting at the end of the collection of the information with a total of 38 participants, distributed in 7 discussion groups.

RESULTS: For the participants of the study, food autonomy acquires meaning close to the essence of being and living as indigenous people of the Nasa (Identity), ways of life characterized by the production of food for self-consumption to avoid dependence on commercial chains external and thus carry out proper nutrition based on healthy food and the recovery and strengthening of their traditions and cultural experiences as a community.

CONCLUSIONS: It is concluded that the meaning of food autonomy is associated with the traditional practices of the indigenous Nasas families of production and use of native foods that respond to a cultural identity and ancestral beliefs supported by the need to produce healthy food for their own consumption community level.

APROBACION DE LA TESIS

Nombre Presidente Jurado:

Firma: *Francisco H. Salas S.*

Vigilada mieducación

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO

AP-BIB-FO-07

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

4 de 4

Nombre Jurado: Francy Hollminny Salas Contreras

Firma:

Nombre Jurado: Brayant Andrade Méndez

Firma:

Nombre jurado: Juan Camilo Calderon Farfan

Firma:

Nombre jurado : Vladimir Guzman Rivera

SIGNIFICADO DE AUTONOMIA ALIMENTARIA Y CONDICIONES NECESARIAS PARA SU
DESARROLLO EN LA COMUNIDAD NASA- HUILA, 2018.

JUAN DAVID DUSSAN CHAUX
SANDRA LILIANA BRAVO RUIZ

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA

NEIVA

2019

1

SIGNIFICADO DE AUTONOMIA ALIMENTARIA Y CONDICIONES NECESARIAS PARA SU
DESARROLLO EN LA COMUNIDAD NASA- HUILA, 2018.

JUAN DAVID DUSSAN CHAUX
SANDRA LILIANA BRAVO RUIZ

Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de Enfermera(o)

Asesores:

JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN

Enfermero Mg en Salud Pública, docente USCO

DOLLY ARIAS TORRES

Enfermera Mg en Educación y Desarrollo comunitario, PhD en Ciencia de la Salud,

PHD en Enfermería y Biociencias

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FACULTAD DE SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA

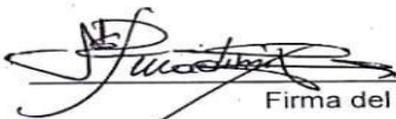
NEIVA

2019

NOTA DE ACEPTACIÓN

Los resultados del proyecto fueron socializados el 03 de diciembre de 2018 se aprueba por unanimidad.

Firma presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Neiva, 3 de Diciembre de 2018

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo lo dedicamos principalmente a Dios y nuestra familia, por darnos sabiduría y guiarnos durante este proceso.

A nuestros docentes, por brindarnos el conocimiento y la asesoría para que este proyecto se realizara con éxito.

Al Resguardo indígena Nasa- Huila, por contribuir en los espacios de generación de conocimiento.

Juan David Dussan Chaux, Sandra Liliana Bravo Ruiz.

AGRADECIMIENTOS

Los investigadores expresan sus agradecimientos a:

Juan Camilo Calderón Farfan. Enfermero MPH, profesor titular Universidad Surcolombiana

La docente Dolly Arias Torres. Enfermera, Msc, PhD, profesora titular Universidad Surcolombiana

El programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana, por sus aportes para formarnos como profesionales.

Al resguardo Nasa Huila, por contribuir de gran manera en la realización del presente trabajo de investigación.

Nuestras familias por el apoyo incondicional que nos brindaron en nuestro proceso de formación.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
2. JUSTIFICACIÓN	19
3. OBJETIVOS	22
3.1 OBJETIVO GENERAL	22
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	22
4. MARCO TEÓRICO	23
4.1 AUTONOMÍA ALIMENTARIA	23
4.2 SISTEMAS ALIMENTARIOS TRADICIONALES INDÍGENAS	24
4.3 SISTEMAS ALIMENTARIOS	25
5. MÉTODO	28
5.1 POBLACIÓN	28
5.2 COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL HUILA	28
5.3 CONTEXTUALIZACIÓN RESGUARDO INDÍGENA HUILA	29
5.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	33
5.5 TIPO Y ESTRATEGIA DE MUESTREO	34
5.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	36
5.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	37
5.8 CRITERIOS DE RIGOR	39
5.8.1 Credibilidad	39
5.8.2 Fiabilidad	40

	Pág.
5.8.3 Transferibilidad	40
6. CONSIDERACIONES ÉTICAS	41
7. RESULTADOS	44
7.1 CATEGORÍAS DESCRIPTIVAS EMERGENTES DE LA CODIFICACIÓN ABIERTA	44
7.2 CATEGORÍAS DESCRIPTIVAS	45
7.3 CATEGORÍAS EMERGENTES DE CODIFICACIÓN AXIAL	46
7.4 SIGNIFICADO DE AUTONOMÍA ALIMENTARIA	47
7.4.1 Alimentos propios	48
7.4.2 Alimentos sanos	50
7.4.3 Identidad nasa	53
7.4.4 No dependencia	55
7.4.5 Sentido comunitario	58
7.5 CATEGORÍAS PARA CONDICIONES:	63
7.5.1 Territorio	64
7.5.2 Semillas nativas	68
7.5.3 Prácticas alimentarias tradicionales	71
7.5.4 Sabiduría ancestral	83
8. DISCUSIÓN	90
9. CONCLUSIONES	96
10. RECOMENDACIONES	98
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA	99
ANEXOS	108

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Mapa del resguardo indígena Nasa del Huila	30
Figura 2. Diagrama de significado de AA	47
Figura 3. Diagrama de condiciones para la AA	63

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla No. 1 población por familia y personas del resguardo Nasa Huila	33
Tabla No. 2 total participantes grupos de discusión	35
Tabla No. 3 Categorías descriptivas	45
Tabla No. 4 Categorías axiales	46

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Carta aceptación comité ética facultad salud	108
Anexo B. carta de aceptación del resguardo indígena Nasa	109

RESUMEN

Frente a la situación problemática de alimentación en indígenas, se investigan los significados de autonomía alimentaria en un Resguardo indígena del Pueblo Nasa en el Departamento del Huila.

OBJETIVO: Describir el significado de autonomía alimentaria del Resguardo indígena Nasa Huila- Colombia.

MÉTODO: Investigación cualitativa que utilizó grupos de discusión y procesó información mediante análisis de contenido. La población fue el Resguardo indígena Huila ubicado en el municipio de Iquira (Huila- Colombia), a quienes se les aplicaron criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra. Contando al finalizar la recolección de la información con un total de 38 participantes, distribuidos en 7 grupos de discusión.

RESULTADOS: Para los participantes del estudio, la autonomía alimentaria adquiere significados próximos a la esencia de ser y vivir como indígenas del pueblo Nasa (Identidad), modos de vida caracterizados por la producción de alimentos propios para el autoconsumo para evitar la dependencia a cadenas comerciales externas y así llevar a cabo una nutrición adecuada a base de alimentos sanos y la recuperación y fortalecimiento de sus tradiciones y vivencias culturales como comunidad.

CONCLUSIONES: Se concluye que el significado de la autonomía alimentaria se asocia a prácticas tradicionales de las familias indígenas Nasas de producción y uso de alimentos nativos que responden a una identidad cultural y creencias ancestrales soportadas en la necesidad de producir comida sana para el consumo propio a nivel comunitario.

PALABRAS CLAVES: Autonomía, Alimentación, Indígenas, Significados, Condiciones.

ABSTRACT

Faced with the problematic feeding situation in indigenous people, the meanings of food autonomy are investigated in an indigenous Reservoir of the Nasa People in the Department of Huila.

OBJECTIVE: Describe the meaning of food autonomy of the Nasa Huila- Colombia Indigenous Reserve.

METHOD: Qualitative research that used discussion groups and processed information through content analysis. The population was the Huila Indigenous Reservation located in the municipality of Iquira (Huila, Colombia), to whom inclusion and exclusion criteria were applied for the selection of the sample. Counting at the end of the collection of the information with a total of 38 participants, distributed in 7 discussion groups.

RESULTS: For the participants of the study, food autonomy acquires meaning close to the essence of being and living as indigenous people of the Nasa (Identity), ways of life characterized by the production of food for self-consumption to avoid dependence on commercial chains external and thus carry out proper nutrition based on healthy food and the recovery and strengthening of their traditions and cultural experiences as a community.

CONCLUSIONS: It is concluded that the meaning of food autonomy is associated with the traditional practices of the indigenous Nasas families of production and use of native foods that respond to a cultural identity and ancestral beliefs supported by the need to produce healthy food for their own consumption Community level.

KEY WORDS: Autonomy, Nutrition, Indigenous, Meanings, Terms

INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas en Colombia y Latinoamérica, presentan desventajas en diferentes indicadores sociodemográficos y de morbilidad frente al resto de la población, que ponen en riesgo su supervivencia. Tal es el caso de la alimentación, que en estas comunidades a través de diferentes indicadores de salud reflejan que el manejo e importancia del tema ha pasado por alto en distintos entes gubernamentales lo que ha conllevado que a través de años la prevalencia de desnutrición aguda y crónica en esta población sea más altas que a la población no indígena, al igual que los retrasos en talla y peso para diferentes grupos poblacionales no son las adecuadas acorde a los parámetros antropométricos oficiales. El hecho que ciertas comunidades sigan presentando casos de muertes asociados a desnutrición en niños y tienen mayor riesgo de padecer inseguridad alimentaria, corresponde particularmente al grupo poblacional indígena.

El proceso alimentario en territorios originarios se da en una tensión permanente entre los conceptos de seguridad y autonomía alimentaria; el primero de los cuales desconoce las particularidades culturales de los pueblos indígenas, generando debilitamiento de la identidad cultural, despojos de tierras, acentuando aún más su vulnerabilidad. En respuesta y resistencia a la imposición de directrices derivadas de la seguridad alimentaria, se ha posicionado desde los niveles comunitarios la autonomía alimentaria, que hace referencia a la capacidad de los productores de decidir los sistemas de producción, el tipo de insumos y el tipo de semillas utilizadas, aspectos que resulta determinante para la salud y pervivencia de estos pueblos, aunque con un limitado desarrollo teórico desde instancias comunitarias.

El reconocimiento de la seguridad y autonomía alimentaria en las comunidades indígenas se pueden articular en conjunto con las políticas nacionales que brindan un espacio propicio para que éstas puedan a través del marco de comunidades independientes en lo que respecta a patrones culturales y prácticas alimentarias

asentar la autonomía alimentaria que les brinde una garantía como pueblo indígena a trabajar en pro del mejoramiento de la salud y mantenimiento prácticas tradicionales. Lo anterior permite que a través de generaciones las prácticas que estas comunidades lleven a cabo garanticen la pervivencia de la cultura indígena.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Real Academia de la Lengua Española define Autonomía como *“potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios”* (1). Esto contrastado con la existencia de grupos étnicos diferentes en Colombia (pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales) conlleva a que el derecho fundamental a la autonomía se caracterice por expresiones igualmente diversas, dados los fundamentos de su identidad cultural, su diversidad cultural específica, su cosmogonía y los usos y costumbres ancestrales (2).

Morales y colaboradores definen autonomía alimentaria como *el derecho que le asiste a cada comunidad, pueblo o colectivo humano, integrante de una nación, a controlar autónomamente su propio proceso alimentario según sus tradiciones, usos, costumbres, necesidades y perspectivas estratégicas, y en armonía con los demás grupos humanos, el ambiente y las generaciones venideras* (3). Esto expuesto como un concepto nacional de soberanía alimentaria, pero moldeándolo desde la perspectiva de las comunidades indígenas se puede explicar como *“control integral del ciclo alimentario desde la producción y reproducción de las semillas, la disponibilidad de tierras y control del agua y territorio”* (3).

La autonomía alimentaria implica un reconocimiento de los pueblos indígenas o campesinos como sujeto social, con un territorio claramente definido y en el cual los campesinos indígenas reproducen su cultura (4).

Actualmente hay más de 370 millones de personas que se identifican como indígenas distribuidos en alrededor de unos 90 países. Los pueblos indígenas han contribuido a la herencia mundial gracias a su experiencia en la gestión de ecosistemas. Sin embargo, están entre los grupos más vulnerables y marginados en el mundo. A pesar de que representan menos del 5 por ciento de la población

mundial, constituyen aproximadamente el 15 por ciento de todos los pobres del mundo (5).

En América Latina se registran diferencias en la esperanza de vida entre los indígenas y los no indígenas, por ejemplo, en Guatemala (13 años), Panamá (10 años) y México (6 años). La mortalidad infantil es 70% superior entre las comunidades indígenas, a pesar de las mejoras logradas en América Latina en los últimos 40 años (6); así mismo la desnutrición entre los niños indígenas duplica la que se registra entre los no indígenas. En Honduras, aproximadamente un 95% de los niños indígenas menores de 14 años sufre de desnutrición (5).

Las comunidades indígenas a nivel de América Latina y el mundo en gran proporción habitan zonas rurales lo que predisponen a un mayor reto de equidad social puesto que la capacidad de suplir las necesidades básicas se hace mucho más difícil. En un informe de la FAO sobre los Pueblos Indígenas y las Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe muestran que seis de cada 10 niños y niñas indígenas residen en zonas rurales, que son en las comunidades rurales donde el acceso a los servicios públicos y bienes del Estado es más limitado, llevando a que la pobreza sea más crítica en ese sector (6).

Además, según los índices de pobreza de la FAO sobre las comunidades indígenas muestran que son mucho más altos que entre el resto de la población en varios países de América Latina: Paraguay, 7,9 veces; Panamá, 5,9 veces; México, 3,3 veces; Guatemala, 2,8 veces; y Nicaragua, 2,1 veces (6).

Otros de los puntos importantes sobre la inequidad social que afecta a las comunidades indígenas y que conlleva a la vulneración de otros derechos como el de la salud, el informe de la FAO, recoge en lo que respecta a datos estadísticos que en lactantes y niños menores de cinco años en América Latina muestran que la mortalidad infantil entre los niños indígenas es 60% mayor que entre los no indígenas: 48 por 1.000 nacidos vivos en comparación con 30 por 1.000 nacidos vivos (6).

La desnutrición entre los niños indígenas duplica la que se registra entre los no indígenas. En Honduras, aproximadamente un 95% de los niños indígenas menores de 14 años sufre de desnutrición (6).

También Siguen registrándose grandes diferencias en la esperanza de vida entre los indígenas y los no indígenas, por ejemplo, en Guatemala (13 años), Panamá (10 años) y México (6 años) (6).

Esto ha dado lugar a llamamientos a los gobiernos para que incorporen la cultura en el desarrollo de la agricultura sostenible, los sistemas alimentarios y las prácticas, políticas y programas relacionados con ellos que respeten y apoyen el bienestar de los pueblos indígenas (5).

En Colombia, como en la mayoría de países latinoamericanos existen condiciones de inequidad respecto a la distribución de recursos, dejando como resultado poblaciones susceptibles a tener mayores inconvenientes en aspectos relacionados con la salud pública que condicionan a estos grupos a la exposición de factores de riesgo que desencadenan daños en la salud (7).

Dentro de este contexto el estado le brinda a esta población según el convenio 169 de la OIT y ratificado por el estado colombiano y aprobado mediante la ley 21 de 1991 garantizar su integridad, (2) incluyendo medidas orientadas a promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales y el respeto a su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones propias (2). Al encontrarse los grupos étnicos en desventaja frente al resto de la población, adoptan condiciones que ponen en riesgo su supervivencia, en temas como la alimentación, que se encuentra inmersa en una tensión permanente entre los conceptos de seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, y hace que estas poblaciones sean consideradas vulnerables no solo en el ámbito de pérdida de identidad cultural, despojos de tierras, sino también entran a ser grupos vulnerables desde la perspectiva alimentaria tal como lo define las naciones unidas y la FAO como “aquellas que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla” (7).

Además, la población indígena presenta problemas en cuanto a la seguridad

alimentaria y nutricional por encontrarse expuestos de forma negativa a determinantes de la salud, situación que se evidencia mediante estudios como los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de la Situación nutricional en Colombia (ENSIN- 2015) donde la prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años en indígenas fue de 8% y a su vez también se registró el mayor índice de retraso en talla en menores de 5 años con un 29.6 %. Igualmente, para adolescentes entre 13 y 17 años, quienes presentaron un retraso en talla 36.5%. (8).

En lo que refiere a la prevalencia de desnutrición crónica, los departamentos de Colombia con las cifras superiores al 20% corresponden a: Vaupés (34,6%), Amazonas (28,6%), Guajira (27,9%), Guainía (23,4%) y Cauca (23%) (6).

En compilación de las ideas ya planteadas el principal propósito de la investigación fue abarcar el concepto que tiene la comunidad indígena sobre la autonomía alimentaria y las condiciones necesarias para su desarrollo, ya que en la actualidad la cantidad de información existente sobre el tema es casi nula. Es por esto que resultó relevante conocer la temática para darle visibilidad a esta práctica, analizarla y sentar bases para abrir camino a una profundización sobre la autonomía alimentaria en las comunidades indígenas. Esto fue desarrollado tomando como grupo de referencia al pueblo nasa del departamento del Huila. Para su logro se planteó la siguiente pregunta de investigación.

¿Cuál es el significado de autonomía alimentaria y las condiciones necesarias para su desarrollo en una comunidad indígena del Pueblo Nasa del Huila- 2018?

2. JUSTIFICACIÓN

La comprensión de los procesos alimentarios en la comunidad indígena Nasa Huila, es necesario desde un ámbito comunitario, pues permita la reconstrucción de los significados y condiciones para la AA, que conlleve a una apropiación y posterior ejecución en la comunidad.

En el contexto local es un estudio novedoso y pertinente, ya que direcciona la comprensión de los procesos alimentarios de la comunidad Nasa, marcadas en el proceso de su cosmovisión y el proceso socio- histórico vivido por estas comunidades, que permita ayudar a la resolución de inequidades en salud y en materia nutricional presentes actualmente en esta población. Por consiguiente, esta investigación parte de los saberes culturales propios para la resolución de problemas, previos a intervenciones o respuestas externas.

Aunado a lo escrito anteriormente, la OMS reconoce que *“Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes”* (9).

Esta investigación es pertinente, debido a que permite abarcar temas en materia alimentaria que lleve a reconocer: cuales han sido aquellas situaciones que ha coartado la producción autóctona de alimentos. De este modo se ha evidenciado que las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas colombianas atraviesan un proceso de pérdida generadas por el impacto económico y social de la época actual. Frente a las cuales se generan resistencias de las comunidades indígenas por conservar estas costumbres ancestrales. Sobre este tema el estudio *“Condiciones y Perspectivas comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Resguardo Indígena Tama-Páez La Gabriela”* realizado en el departamento del

Huila en el año 2017 (10), evidencia que muchas de las prácticas tradicionales han sido olvidadas por las nuevas generaciones y atraviesan un periodo de pérdida progresiva de prácticas tradicionales a través del tiempo.

Las transformaciones en las dietas alimentarias han supuesto el olvido de actividades cotidianas asociadas a la comida mediante las cuales, milenariamente se desarrollaron estrechos vínculos de cohesión social, que permitían compartir saberes y transmitir patrones culturales (11).

Es así como el tema alimentario, es de un gran interés para las comunidades indígenas, pues es parte transversal de sus planes de vida, como objetivo de la pervivencia de los saberes ancestrales y como pueblo a través de los tiempos. En efecto esta investigación es de gran relevancia ya que permite sustentar la AA como parte integral de la comunidad y el reconocimiento de las condiciones necesarias, que logre un posicionamiento y dinamización a nivel comunitario.

Sobre este tema, en septiembre del 2007, se aprobó la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas* con el fin de velar por su protección, pero pese a ello, se siguen vulnerando sus derechos, siendo hoy una de las poblaciones más perjudicadas y desconocidas del mundo (12). De este modo los aportes en conocimiento en materia de AA y condiciones para su desarrollo permitirán que se logre reconocer a las comunidades como sujetos políticos con poder de autogobierno.

La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener su cultura y formas de vida. Para este fin el presente proyecto, buscó explorar los conceptos de autonomía alimentaria que se manejaban dentro de una comunidad indígena y las condiciones necesarias para su desarrollo contribuyendo a la profundización sobre este tema lo que permitió generar conocimientos frente a este objeto de estudio.

Este proyecto resultó útil para la comunidad puesto que permitió tener un enfoque hacia la concepción de los pueblos indígenas en lo que respecta a la autonomía alimentaria manejada por ellos mismos y así poder encontrar las problemáticas que

se presentaban al momento de la implementación de su derecho y la prevalencia de problemas de nutrición en esta población. También el proyecto pudo contribuir al desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento. Por tal fin, la presente investigación tuvo como objetivo: *Identificar el concepto de autonomía alimentaria en la comunidad indígena del pueblo Nasa del Departamento del Huila.*

Este estudio fue viable pues contó con la participación del Cabildo indígena de la Universidad Surcolombiana (CIUSCO), el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) y estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas.

Finalmente, este estudio posee viabilidad y factibilidad, pues contó con la participación de profesionales y grupo de estudiantes de Enfermería competentes y experimentados en las dinámicas comunitarias en contextos indígenas. En cuanto al acceso a la comunidad se garantizó puesto que hay una aceptación por parte de los mayores y cabildantes con el desarrollo del proyecto y se contó con los recursos necesarios para el traslado al resguardo ubicado en Rionegro-Íquira. El proyecto contó con financiación debido a la convocatoria interna de semilleros de investigación 2017 de la Vicerrectoría de investigación y proyección social de la Universidad Surcolombiana.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Describir el significado de autonomía alimentaria y las condiciones necesarias para su desarrollo para una comunidad indígena del Pueblo Nasa. Huila.

3.2 Objetivos específicos

Explorar significados sobre autonomía alimentaria en una comunidad indígena del Pueblo Nasa. Huila.

Identificar las condiciones necesarias para el desarrollo de autonomía alimentaria en una comunidad indígena del Pueblo Nasa. Huila.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 AUTONOMÍA ALIMENTARIA

Uno de los principales aportes de los movimientos indígenas recientes es el concepto de autonomía, relacionado con la capacidad de reproducir la cultura en un territorio heredado y manejado colectivamente (4). Esto se contrasta con la lucha frente a la neoliberalización, por el territorio, el agua y la vida, surgiendo nuevos modelos de organización, en donde se primen los cultivos sustentables en espacios recuperados, cocinas colectivas, la recuperación y cultivo de semillas variadas tradicionales, con el establecimiento de relaciones económicas con gran participación local de la comunidad (13).

En distintas publicaciones se moldea el concepto desde la perspectiva indígena del autogobierno comunitario y se separa de la concepción nacional de la soberanía alimentaria, explicándolo como: “(...) *control integral del ciclo alimentario desde la producción y reproducción de las semillas, la disponibilidad de tierras y control del agua y territorio...*”. También se hace referencia a “(...) *construir un mundo rural en el cual cada familia y cada comunidad local consume en prioridad y mayoría lo que produce... en donde el proceso de transformación y comercialización no sea jerárquico ni centralizado...*” y como punto común de las definiciones se resalta el papel de la cultura y reproducción a través del respeto a los procesos alimentarios locales (14).

En el debate por los derechos alimentarios de los pueblos indígenas, la propuesta de la Autonomía Alimentaria pretende construir un mundo rural en el cual cada familia y cada comunidad local consume en prioridad y mayoría lo que produce, que conserve y recupere sus semillas nativas y locales, que tenga una producción agroecológica, diversificada, integrada, con tecnologías apropiadas técnica y culturalmente, comunidades en las que se dé el trueque, que estas familias y

comunidades sean los primeros “transformadores” de sus productos, a través de la micro y pequeña industria, y que sus excedentes sirvan para abastecer los mercados de las ciudades cercanas, favoreciendo la comercialización directa sin intermediarios (15).

Enmarcado en el reconocimiento que se le da al concepto como parte de la lucha indígena en torno a los derechos alimentarios, la AA se resalta por la comunidad indígena como la capacidad de producir sus propios alimentos respetando sus valores culturales, respetando los valores nutricionales y respetando el acceso a nuestras semillas, y que cada uno lo podamos manejar autónomamente (16).

4.2 SISTEMAS ALIMENTARIOS TRADICIONALES INDÍGENAS

Los sistemas alimentarios indígenas se fundamentan en la amplia biodiversidad de los ecosistemas del país donde se llevan a cabo actividades agrícolas, pecuarias, de caza, pesca, recolección, trueque y comercialización para la obtención de los alimentos. Las formas de apropiación, aprovechamiento y uso de la riqueza natural se conjugan con el patrimonio cultural, la conservación e introducción de productos, el desarrollo e innovación de técnicas, la reafirmación de identidades, costumbres y hábitos alimentarios y gastronómicos (12).

Los estrechos vínculos entre territorio y sistemas alimentarios se relacionan con los procesos de construcción social y los diversos entornos económicos, culturales, climáticos, la vocación de los suelos, el cuidado del ambiente, los calendarios ecológicos y las cualidades de los alimentos obtenidos en cada estación del año, entre otros.

Las diferentes configuraciones de los sistemas alimentarios indígenas están determinadas por la tenencia de la tierra, la oferta biológica de los pisos térmicos, las posibilidades de intercambio con otras comunidades y la cercanía a los centros urbanos. Estos sistemas alimentarios fueron conformados para su autoabastecimiento por diversas sociedades utilizando estrategias balanceadas de relacionamiento con la biodiversidad, producción de excedentes para el intercambio

y venta en mercados locales, siendo el trueque el modelo esencial de intercambio para la provisión de alimentos (12).

4.3 SISTEMAS ALIMENTARIOS

En los últimos años, los pueblos indígenas se han visto enfrentados a una creciente migración, pérdida cultural y expropiación de su modelo de vida. Entre estas encontramos la pérdida ancestral de supervivencia en la conservación, herencia de los conocimientos en producción de alimentos y convivencia con la naturaleza que ha sido provocado por la propia estructura alimentaria industrializada que se presenta en nuestra actualidad.

En este marco aplicaremos el concepto de prácticas alimentarias, ya que su significado se relaciona con un sistema agroalimentario de un determinado grupo social. Las prácticas culturales relacionadas con la alimentación indígena tienen profundidad en raíces prehispánicas basadas en el cultivo de sus propios alimentos y de origen autóctono de interacción con la naturaleza en un proceso de manejo, conservación y uso de esta riqueza natural y que a la vez responda a las necesidades actuales. Este sistema agroalimentario tradicional está basado en la caza, pesca, recolección, producción de plátano, maíz, caña, entre otras y cría de especies como son los pollos y vacas. Como, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas se realiza *“La huerta Nasa o Thul, que es la forma tradicional de agricultura Paéz, se sitúa alrededor de la casa y se siembran los productos de consumo como las coles, la yuca, la arracacha, frutas, cebolla, flores ornamentales y plantas medicinales.”* (17).

En este sentido, las prácticas alimentarias que un grupo social lleva a cabo tienen que ver con un referente social, económico, político e ideológico que fundamenta la formación de la propia identidad cultural donde se obtiene un simbolismo de las distintas maneras de cultivo, producción y consumo de los alimentos dando a cabo una visualización diversa de la realidad, como lo menciona Mary Douglas en el capítulo “Las Estructuras de lo Culinario” del libro *Alimentación y cultura*:

necesidades, gustos y costumbres:

“Los principios de selección que guían al ser humano en la elección de sus recursos alimentarios no son, según todas las apariencias, de orden fisiológico, sino cultural (...) Es la cultura la que crea, en los hombres, el sistema de comunicación referente a lo que es comestible, a lo que es tóxico, a la saciedad. La cultura es esta actividad cognitiva característica del hombre, que consiste en clasificar, evaluar y jerarquizar. Organiza el entorno en sistemas y subsistemas en constante cambio. Debe ser lo bastante dúctil para poder integrar las cambiantes concepciones de los seres humanos sobre lo que debería ser las relaciones entre ellos (...) Las reglas locales de comestibilidad están moldeadas según las reglas de conducta social. Sólo es posible comprenderlas estructuralmente, en lugar de intentar reconstituir las relaciones de causa y efecto que cualquiera de ellas, tomada aisladamente, pueda implicar. La interpretación estructural nos muestra cómo las reglas de conducta se unen para constituir una pauta inteligible. Después de las operaciones cognitivas de distinguir y clasificar, estos valores se convierten en relativos los unos respecto a los otros. Las escalas de valor no flotan en el vacío, sosteniéndose milagrosamente, lo que las sostiene es la manera según la cual los hombres las utilizan para medir y comparar lo que hacen”(18).

Por consiguiente, las comunidades indígenas desde sus orígenes han sido agricultoras, la forma por la cual acceden a sus alimentos es a través de recorridos por la orilla de los ríos, siembra de diferentes alimentos, pero respetando a la naturaleza, así como lo expone Findji, Maria Teresa Findji, en su libro “Tras las huellas de los paeces”:

“Los indígenas comenzaron a sembrar diferentes alimentos como el frijol, el olluco, la yuca, y quizás uno de los más representativos e importantes alimentos para la comunidad, el maíz. Durante esos tiempos, los terrenos en los que se desarrollaban los cultivos eran bastante amplios y además de contar con una gran diversidad de alimentos gracias a la variedad de pisos térmicos, todo lo que se sembraba era para el autoconsumo. Las tierras se explotaban por un largo tiempo y luego se dejaban descansar unos diez años para luego volver a sembrar” (19).

Desde la llegada de los españoles, los indígenas, fueron empezando a modificar su legado cultural de los modelos de vida, ya que varios de estos pueblos fueron sometidos al desplazamiento y a la pérdida de sus territorios. Desde allí la comunidad indígena se ha visto obligada a la lucha por la tierra para obtener la liberación de sus antiguos territorios y así poder recobrar su cultura, expandiendo sus resguardos; hoy en día, la mayoría de ellos no cuentan con tierra y recursos suficientes para abastecer a las necesidades de la comunidad, por lo cual se ven obligados a realizar prácticas que conllevan a la pérdida de su identidad y legado cultural, un claro ejemplo lo tenemos en Santander de Quilichao, donde *“La escasa producción familiar, así como las diferentes transformaciones económicas y culturales por las que han atravesado los pueblos indígenas han llevado a que la mayor parte de lo que se consume en las casas venga desde afuera, traído de los cascos urbanos.”* y con respecto a esto, Arley Daza, gobernador del Resguardo Las Delicias hasta el 2013, decía que aproximadamente el 80% de lo que se consume dentro del resguardo viene de afuera (19).

5. MÉTODO

Este es un proyecto de investigación cualitativa. La población del estudio está conformada por 2248 personas agrupadas en 569 familias (Censo Huila, 2018) pertenecientes al Resguardo indígena Huila del Municipio de Iquira. El presente proyecto propuso un abordaje investigativo de tipo cualitativo, pues tomó en consideración la necesidad de *“explorar puntos de vista y significados sobre autonomía alimentaria y las condiciones necesarias para su desarrollo”*. Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se planteó un estudio con alcance exploratorio (20). Este tipo de estudios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado; del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes o se desea indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Así, anteceden a investigaciones con alcances mayores.

5.1 POBLACIÓN

Según proyecciones del INCODER para el año 2010, Colombia tiene un total de 796 Resguardos indígenas ubicados en 234 municipios del país, aproximándose a 1.064.229 indígenas colombianos.

5.2 COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL HUILA

El Huila, es un departamento con una población de 1.011.418 habitantes de los cuales, el 1,05 % es Indígena. Se han identificado seis (6) etnias indígenas: La Tama Paéz, Misak, Pijao, Yanakuna, Emberas y los Nasa; ellas habitan en resguardos y cabildos albergando una población aproximada de 10.788 indígenas (2012), la mayoría de sus territorios se ubican en zonas que limitan con los departamentos del Cauca, Putumayo y Caquetá. Actualmente hay 28 comunidades indígenas que se encuentran en los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga, Iquira, Isnos, Pitalito, San Agustín, Palestina, Neiva, Palermo, Rivera, Santa María, Timaná y

Villavieja (21).

Las Organizaciones indígenas regionales del Huila son el Consejo Regional indígena del Huila CRIHU (22) con (27 comunidades filiales) y la Asociación de cabildos indígenas del Huila-ACIHU (3 comunidades filiales).

El cabildo indígena es la institución política que rige el destino de cada resguardo, que representa a los actores sociales de la comunidad indígena del territorio. Cuenta con una organización socio-política establecida a través de la figura de la autoridad tradicional; el gobernador indígena, quien es elegido por la máxima autoridad: la Asamblea de Comuneros Indígenas, que además elige el cuerpo del Cabildo Indígena. Esta es una autoridad tradicional y, según la normatividad existente, es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, como una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad (23)

5.3 CONTEXTUALIZACIÓN RESGUARDO INDÍGENA HUILA

El pueblo Nasa de acuerdo con su historia, ha estado caracterizado por las luchas por la defensa de su autonomía, cultura y territorio que han posibilitado su supervivencia hasta nuestros días. Considerándose un grupo resistente a las agresiones que han amenazado con borrarlo o diluirlo en la cultura dominante. Este se sitúa como el pueblo más predominante en el departamento del Cauca y el Huila, según las cifras del DANE es el segundo pueblo más numeroso de Colombia, representan el 16,93% de la población indígena de Colombia, con una población según el Censo de 2005 de 186.178 de personas auto reconocidas como pertenecientes al pueblo Nasa, de las cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres (24).

El Resguardo indígena Huila (25), se encuentra ubicado entre los Municipios de Iquira, Nátaga, Tesalia (Huila) y Páez (Cauca), a una altura de aproximadamente

en el Municipio de Páez-Belalcázar, se presentaron una serie de deslizamientos, prácticamente instantáneos a lo largo de las cuencas de los ríos Páez, Moras y San Vicente, entre otros, los cuales generaron avalanchas y flujos de lodo, causando víctimas en la población (alrededor de 1 000) y la destrucción de infraestructura física, económica y social, impactando el medio ambiente en forma severa. El terremoto del 06 de junio de 1994 generó millares de deslizamientos, pérdida de cultivos, destrucción de puentes y vías, y un consecuente aislamiento, así como centenares de víctimas. Estos hechos están aún frescos en la memoria colectiva del pueblo, e implicaron un largo proceso de reconstrucción (26).

El pueblo indígena Nasa tiene como lengua nativa el nasayuwe, la cual pertenece a la familia lingüística Paéz. Según censo DANE-2005 (27), en el país habitan 186.178 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Nasa, representando 13,4% de la población indígena de Colombia (Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Dirección de censos y demografía., 2005). La población de este Resguardo, se aproxima a 2.248 comuneros del Pueblo indígena Nasa, según el Censo del Resguardo Indígena Huila, 2018.

La organización en el territorio es en 10 Veredas: Huila (Kuee – Dsi’j), San José Casa Blanca (Sanxee – Yat Chi’jme), Chachucue (Chajuu – Ucue, Enz Zhi Ucue), Caloto (Kluutu), San Miguel (Shita Vits), Llano Buce (Bukj – U’kue), Irlanda (Musequijnz), Arrayán (Tsita Chjamb), Yosayó (Yu’syu, Cjii – Chucue) y Palmito (Yu’jnePesatje), como se presenta en siguiente la tabla:

Tabla 1. Población por familia y personas del resguardo Nasa Huila-Rionegro, Iquira. Colombia, 2018

Vereda	Número total de familia	Número total de personas
YOSAYO	35	139
LOS ARRAYANES	41	158
IRLANDA	47	172
HUILA	88	343
CASA BLANCA	62	231
CHCHACUE	69	257
CALOTO	60	242
SAN MIGUEL	119	518
LLANO BUCO	26	89
PALMITO	22	99
TOTAL	569	2248

Fuente: Censo del Resguardo 2018.

El contexto socio- económico del pueblo nasa se establece en una relación directa con la tierra, basada en formas ancestrales de producción que se representan en el calendario nasa, el cual demarca 20 épocas naturales, frente a los 12 meses del año en el calendario gregoriano. Dichas épocas naturales definen actividades productivas en torno al cultivo de maíz y cuatro actividades rituales de ofrenda espiritual durante el ciclo del año, actividades que se realizan en un ejercicio solidario de compartir, a través de la minga y el cambio de mano, formas propias de labrar la tierra, donde el trueque se integra como estrategia de economía local capaz de garantizar el aprovisionamiento de productos faltantes para las familias extensivas en determinadas épocas del año. Además de suplir las necesidades alimentarias, estas actividades suplen los requerimientos necesarios para la vida

material y espiritual de la comunidad nasa en su manejo integral del territorio-naturaleza (26).

El concepto de desarrollo del pueblo nasa se orienta hacia la valorización y el respeto por los usos y costumbres de la cultura propia, como eje central del plan de vida. Este último, se asimila en parte al denominado plan de desarrollo, para que tanto los cabildos como la comunidad tengan idea de las tareas a realizar con mira al desarrollo y la supervivencia como pueblos indígenas (28), como se describe a continuación:

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”

En este contexto económico y cultural del pueblo nasa, en el Resguardo Huila se realiza principalmente la actividad agrícola variada en zonas alejadas de las viviendas de las familias, sin embargo, se evidencia un aumento importante en la tendencia hacia el monocultivo, siendo principalmente el café, situación que compromete acciones y prácticas de autonomía alimentaria en la comunidad.

5.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se realizó una investigación cualitativa (29), caracterizada por la participación en todas las fases del estudio de las autoridades y coordinadores de los comités locales de Salud del Resguardo indígena participante del estudio.

5.5 TIPO Y ESTRATEGIA DE MUESTREO

Con el ánimo de respetar las estructuras de autonomía que tiene la comunidad, la selección de la muestra fue mediante muestreo por criterio (30), pues se convocó a los coordinadores de los programas del CRIHU y los comuneros pertenecientes al mismo, así como también en previo acuerdo con los cabildos indígenas como máxima autoridad en las comunidades de los resguardos Indígenas Huila, a los comuneros que voluntariamente manifestaron su interés en participar de la presente investigación.

El muestreo por criterio (30), se selecciona los participantes con base en lo que algún experto piensa acerca de la contribución que esos elementos de muestreo en particular harán para responder la pregunta de investigación.

La selección de la muestra se realizó en asamblea comunitaria, mediante muestreo por criterio (30), en donde se seleccionaron a aquellas personas que pudieran aportar mayor significancia a la información que se deseaba obtener.

Los criterios de inclusión (31) tenidos en cuenta fueron: “Participantes mayores de 15 años, pertenecientes a la comunidad por más de un año, avalados por la autoridad tradicional y el Comité Local de Salud”. Se conformó un grupo diverso así: médico tradicional, pulseador, sobandero, partera, guardia indígena, educador, promotor de salud, madre comunitaria, cabildante, coordinador del programa de salud, estudiante, mayor del resguardo. Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta aquellas personas con: alteraciones cognitivas que le impidieran comunicarse o participar en el estudio y que no aceptaran participar en la investigación. Contando al finalizar la recolección de la información con un total de 38 participantes, distribuidos en 7 grupos de discusión, como se detalla a continuación:

Tabla 2. Total participantes grupos de discusión

NUMERO	GRUPO	CARGO	GENERO	IDENTIFICADOR
1	G1	Promotor de salud	H	ax1
2	G1	auxiliar de enfermería	H	ax2
3	G2	Estudiante	M	est1
4	G2	Estudiante	H	est2
5	G2	Estudiante	H	est3
6	G2	Estudiante	M	est4
7	G2	Estudiante	H	est5
8	G2	Estudiante	H	est6
9	G2	Estudiante	M	est7
10	G3	Comunero	H	c1
11	G3	Comunero	M	c2
12	G3	Comunero	H	c3
13	G3	Comunero	M	c4
14	G3	Comunero	M	c5
15	G3	Comunero	M	c6
16	G3	Comunero	M	c7
17	G3	ama de casa	M	amc1
18	G3	ama de casa	M	amc2
19	G3	promotora de salud	M	ps1
20	G3	Comunero	H	c8
21	G3	Secretaria	M	sc1
22	G3	Fiscal	H	fsc1
23	G3	vicepresidente	H	vp1

24	G3	alcalde 3°	M	alc1
25	G3	fiscal	H	fsc2
26	G3	fiscal m	H	fsc3
27	G3	promotora de salud	M	ps2
28	G3	medico tradicional	H	medt1
29	G3	ama de casa	M	amc3
30	G3	auxiliar de enfermería	M	ax3
31	64	Trabajador programa de CRIHU	H	cor1
32	64	medico tradicional	H	medt2
33	G5	medico tradicional	H	medt3
34	G5	gobernador suplente	H	gobs1
35	G5	medico tradicional	H	medt4
36	G5	medico tradicional	H	medt5
37	G6	medico tradicional	H	medt6
38	G7	Partera	M	part1

Fuente: propia

5.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para el objetivo de Identificar el significado de autonomía alimentaria en la comunidad indígena del pueblo Nasa del Departamento del Huila, se utilizó la técnica de grupos de discusión (32), que se define como “reunión de un grupo de personas que poseen ciertas características comunes, guiada por un moderador y diseñada con el objetivo de obtener información sobre un tema específico en un espacio y un tiempo determinado”.

Cervantes (33), establece que “el grupo de discusión no es solo un análisis de discurso ni una experiencia lingüística, sino una situación de interacción en la que se da un encuentro entre los actuantes y una experiencia comunicativa en que se enlazan sistemas simbólicos y míticos, así como series de códigos, rituales, valores, actitudes, opiniones. (...) De esta manera, propone como reto construir conceptualmente el grupo de discusión desde la mediación entre lenguaje y cultura”. Con el fin de resaltar algunas características del grupo de discusión descritas por Jesús Gutiérrez Brito, se destacan las siguientes: se realiza en un escenario y situación más espontánea y natural, es abierto y flexible, el moderador estimula el discurso grupal, se deja hablar al grupo desde una conducción poco directiva.

Para su desarrollo se elaboró un guion de entrevista grupal que permitió desarrollar el tema de autonomía alimentaria. Para su aplicación, se llevó a cabo en diferentes momentos dos grupos de discusión con diversos actores comunitarios pertenecientes al CRIHU y al cabildo indígena CIUSCO.

Los grupos de discusión se realizaron conforme se convocaba reuniones entre cabildantes y mayores del resguardo, posteriormente se les leían el consentimiento informado, se contó con la ayuda de un cabildante que apoyó en la traducción que se realizaba a los mayores y aquellos que tenían poco manejo del idioma español. Los integrantes de los grupos de discusión fue variada, contando con la participación de médicos tradicionales, cabildantes, promotores de salud, madres comunitarias, mayores, parteras y estudiantes.

Ya firmados los consentimientos informados, se procedió a iniciar la grabación, teniendo en cuenta la aprobación de los participantes previamente.

En total se llevaron a cabo 6 grupos de discusión, contando con la participación de 38 personas. La duración promedio de cada grupo de discusión fue de 40 minutos y fueron moderados por los investigadores

5.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El análisis de la información se realizó mediante el análisis de contenido (34), Como

una forma particular de análisis de documentos. Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse.

Krippendorff (35) define el análisis de contenido como una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. Con base a lo anterior, ponemos el análisis y la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y válida. En ese sentido es semejante es su problemática y metodología, salvo algunas características específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc. No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos (35).

La primera fase del análisis correspondió a la transcripción y sistematización de la información obtenida en los grupos de discusión que se realizó con los cabildantes de la comunidad indígena. En la segunda fase, se organizó la información mediante una matriz de análisis, que permitió sintetizar y agrupar la información recolectada. Se establecieron las frases más significativas de los participantes cuando hacían referencia a un tema particular (códigos), agrupándose los códigos por temas y subtemas emergentes.

La tercera fase implicó un proceso de discusión y reflexión por parte de los investigadores, para el establecimiento de los temas finales, sus principales atributos y las conexiones entre ellas.

Una vez elaborados los resultados se presentaron a los participantes, y con la información ofrecida por ellos, se retroalimentó. Cabe aclarar que este proceso de análisis se realizó de forma simultánea con el proceso de recolección de la información.

5.8 CRITERIOS DE RIGOR

En el desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa, los criterios de rigor permiten valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos de investigación, y de las técnicas de análisis para la obtención y el procesamiento de los datos (36) En suma, en el presente proyecto de investigación se trabajó al momento de la recolección de la información, en cuenta el parámetro de la saturación teórica (37) en cumplimiento de diversificación de la información obtenida de la variación de los informantes con los cuales se contó para la realización del estudio.

5.8.1 Credibilidad. Es un requisito importante debido a que permite evidenciar los fenómenos y las experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. Se refiere a la aproximación que los resultados de una investigación deben tener en relación con el fenómeno observado, así el investigador evita realizar conjeturas *a priori sobre* la realidad estudiada. Este criterio se logra cuando los hallazgos son reconocidos como "reales" o "verdaderos" por las personas que participaron en el estudio, por aquellas que han servido como informantes clave, y por otros profesionales sensibles a la temática estudiada. Además, está determinado por la relevancia que tenga el estudio y los aportes que sus resultados generen en la consecución o comprobación de nuevas teorías (38).

Este estudio se logró gracias a la participación de la comunidad Nasa, contando además con la recolección de la información por medio de grupos de discusión realizados en el resguardo. Esto permitió que ya con la información recolectada y hecho los análisis, se llevara a cabo la validación de los resultados en una asamblea comunitaria que se hizo junto a la población del resguardo donde se dio a conocer los resultados e información obtenida a través de los diferentes grupos de discusión realizados. Siendo aceptados y aprobados por la comunidad.

5.8.2 Fiabilidad. La fiabilidad se refiere a la posibilidad de replicar estudios, esto es, que un investigador emplee los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que otro, y obtenga resultados similares. Este criterio asegura que los resultados representan algo verdadero e inequívoco, y que las respuestas que dan los participantes son independientes de las circunstancias de la investigación (39).

5.8.3 Transferibilidad. Consiste en poder transferir los resultados de la investigación a otros contextos. Si se habla de transferibilidad se tiene en cuenta que los fenómenos estudiados están íntimamente vinculados a los momentos, a las situaciones del contexto y a los sujetos participantes de la investigación. La manera de lograr este criterio es a través de una descripción exhaustiva de las características del contexto en que se realiza la investigación y de los sujetos participantes. Dicha descripción servirá para realizar comparaciones y descubrir lo común y lo específico con otros estudios. De ahí se deriva la importancia de la aplicación del muestreo teórico o intencional que permite maximizar los objetos conceptuales que emergen del estudio e identificar factores comparables con otros contextos (36)

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Conforme el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, la clasificación del nivel de riesgo para los participantes es "sin riesgo" (ART 22) ya que se *“Emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”* (38).

Entre los instrumentos éticos retomados en este proyecto de investigación se encuentra: el código de Nuremberg (1947), la Declaración Universal de Derechos humanos (1948), el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), Declaración de Helsinki (1964) y la publicación de pautas de la CIOMS (1993), donde se destacan los principios éticos de la investigación en seres humanos: Respeto por las personas, beneficencia y justicia (39) los cuales se desarrollarán en esta investigación, como se enuncia a continuación:

El principio de respeto por las personas y la voluntariedad de la participación (38), fue aplicado inicialmente mediante el consentimiento informado verbal (Art. 18 y 19) a las autoridades del Resguardo indígena y Asamblea comunitaria como actividad previa a la investigación en la comunidad. Para tal fin se socializó la propuesta elaborada con actores de la comunidad, a las autoridades del Resguardo y Asamblea comunitaria.

Adicionalmente para garantizar éste principio a nivel individual, se elaboró el consentimiento libre, previo e informado individualmente.

El proceso de elaboración de éste instrumento, contempló la revisión y ajustes en tres momentos: Inicialmente con el Asesor del proyecto de investigación y el Comité de ética de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. Posteriormente se realizó una revisión de los instrumentos con comuneros indígenas, con apoyo del Programa de salud del CRIHU y el cabildo indígena de la Universidad

Surcolombiana- CIUSCO quienes aprobaron el instrumento previo a su aplicación en la comunidad.

Respecto al principio de beneficencia (38), se consideró que los riesgos son razonables comparados con el beneficio (Art. 17 y 22). Los beneficios potenciales obtenidos de esta investigación para el resguardo y las instituciones afines al tema fueron: Exponer una recopilación de los datos obtenidos en los grupos de discusión referente al tema de autonomía alimentaria y las condiciones necesarias para llevar a cabo su desarrollo. Para contribuir a este logro, se contempló que los resultados se difundieran en la comunidad mediante material físico en la comunidad.

En cuanto a la confidencialidad (38) (Art. 21), los datos obtenidos de esta investigación fueron custodiados por los investigadores. Su utilización se realizó solo para fines investigativos, por lo cual en los registros y bases de datos se protegió la identidad de las personas, siendo la manera de identificar a cada participante por medio de descriptores generales como tipo de actor y sexo. Adicionalmente, frente al riesgo de estigmatización a las comunidades indígenas por los hallazgos del estudio, los resultados fueron validados en Asamblea comunitaria del Resguardo.

El principio de justicia (38) se aplicó mediante la inclusión de las perspectivas tradicionales y occidentales de una manera equitativa (Art. 20), lo cual se garantizó con la participación permanente de las autoridades tradicionales en el estudio y las técnicas propuestas (Grupos de discusión), las cuales aguardan el principio participativo, conservando relaciones de horizontalidad entre saberes de los diferentes actores. De igual forma, el respeto por las normas éticas intrínsecas de la comunidad se garantizó mediante el involucramiento de actores y autoridades en el comité de salud, quienes aprobaron los procedimientos e instrumentos investigativos de forma previa a su implementación.

Finalmente este proyecto retoma los cinco postulados éticos de la investigación con indígenas, planteados por Charles Weijer retomados por Marlene Brant (40) de: *Consulta con la comunidad el desarrollo del protocolo de investigación*, el cual se realizó mediante Asamblea comunitaria; *Consentimiento informado de líderes de la*

comunidad previo a los individuos, que tuvo lugar en cada una de las fases del proyecto que estuvieron acompañados siempre de cabildantes del Resguardo; *participación comunitaria en la conducción de la investigación* con transferencia de la experticia y habilidades técnicas de los investigadores a la comunidad, que fue posible gracias al comité de salud el cual que garantizó el escenario participativo para el desarrollo del proyecto; *la posibilidad de modificación del diseño operativo de la investigación*, que se aplicó en la adopción de dinámicas participativas de la comunidad en conformidad a las prácticas y costumbres tradicionales de la comunidad en cada una de las técnicas; y por último *enfaticar en los reportes comunitarios acordes a la visión holística de la comunidad* (40), los cuales fueron un producto del proyecto con la colaboración del Cabildo indígena como autoridad tradicional y las validaciones con el comité de salud.

7. RESULTADOS

En este capítulo de resultados se presentan los hallazgos del proyecto de investigación, en respuesta a la pregunta de investigación, *¿Cuál es el significado de la autonomía alimentaria y las condiciones necesarias para su desarrollo en una comunidad Indígena del pueblo Nasa del Huila-2018?* Para tal fin se detallan las categorías emergentes en cada una de las fases analíticas del estudio en respuesta a los objetivos de la investigación.

7.1 CATEGORÍAS DESCRIPTIVAS EMERGENTES DE LA CODIFICACIÓN ABIERTA

Tal como se describió en el método, las categorías descriptivas surgieron de los grupos de discusión, a las cuales se le aplicó codificación abierta. En esta fase del análisis fue necesario realizar la fragmentación y codificación del texto derivado de la recolección, que fue mostrando las asociaciones temáticas, permitiendo así la reagrupación de la información en categorías descriptivas o grupos temáticos más generales. De esta primera fase analítica surgieron 17 categorías descriptivas para significados y 19 categorías descriptivas para condiciones, que se enuncian a continuación:

7.2 CATEGORÍAS DESCRIPTIVAS

Tabla 3. Categorías descriptivas

Comida tradicional y típica	No plaguicidas	Madre tierra y los alimentos propios	Trabajo en comunidad	Bienestar espiritual
Cultivos propios	Comida no foránea, libre de químicos	Sentido de pertenencia	Paso de conocimientos entre generaciones	Cultivos propios
Semillas naturales y nativas	Autonomía en sistemas de producción y programas	Promoción de la A.A. en la comunidad	Organización en grupos de trabajo	Cosmovisión indígena
Alimentos orgánicos	Esencia de ser Nasa	reducción de tierras	Tul	pérdida semillas propias
Avalancha del 94	Medicina tradicional	Trueque	Camino del sol	Recuperación de semillas propias
Tecnificación de prácticas del cultivo	Rituales de armonización	Minga	Calendario Nasa	Fortalecer prácticas culturales
Condiciones climáticas	Plantas medicinales	Cuido	Solsticio de verano	Cultivo y preparación de alimentos tradicionales
Fases de la luna	-----	-----	-----	-----

Fuente: propia

7.3 CATEGORÍAS EMERGENTES DE CODIFICACIÓN AXIAL

Una vez se realizó el proceso de codificación axial, se analizaron todos los datos obtenidos, con el fin de retroalimentar las categorías descriptivas, surgiendo unas categorías analíticas que fueron describiendo y detallando el fenómeno de investigación.

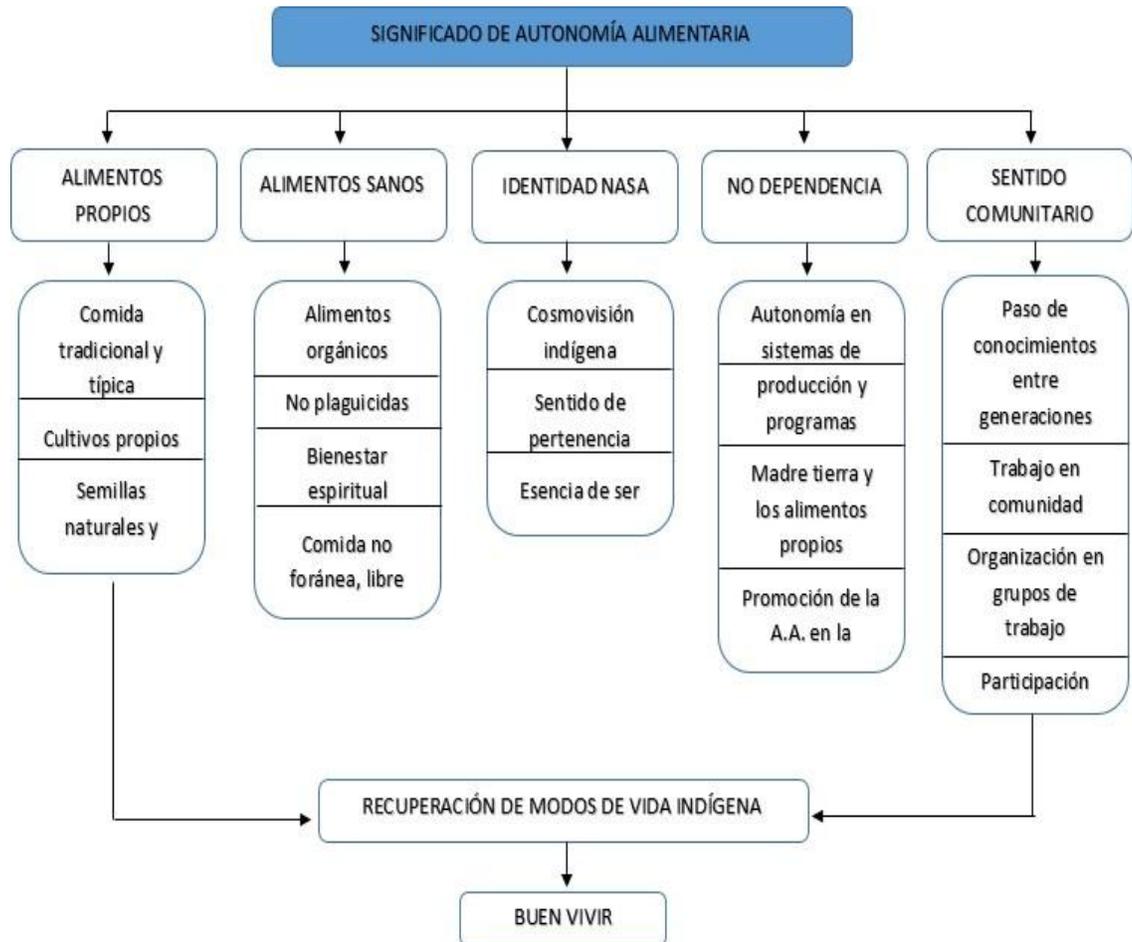
Tabla 4. Categorías emergentes y de codificación axial

Categorías de significado	Categorías de condiciones
Alimentos propios	Territorio
Alimentos sanos	Semillas nativas
Identidad nasa	Sabiduría ancestral
Sentido comunitario	Prácticas alimentarias tradicionales
No dependencia	Recuperación de modos de vida indígena
-----	Calendario tradicional

Fuente: propia

7.4 SIGNIFICADO DE AUTONOMÍA ALIMENTARIA

Figura 2. Diagrama de significado de AA

Fuente: propia

El significado de la autonomía alimentaria, integra las categorías axiales de alimentos propios, alimentos sanos, identidad nasa, no dependencia y sentido comunitario; las cuales se conformaron a partir de las categorías descriptivas:

7.4.1 Alimentos propios. La autonomía alimentaria se concibe como un sistema alimentario indígena, independiente de cualquier factor externo, en donde las pequeñas comunidades representan su cultura y modos de alimentación propia en los cultivos y en la manera en que los mismos son llevados a cabo. Es la representación de las actividades propias de cada comunidad, la obtención y comercialización de los productos autóctonos de la población. Como se detalla a continuación:

“porque si nosotros no tuviéramos esa autonomía, que se basa en productos propios de nuestra región, que son muy digamos que son alimentos propios que no son de otra persona, que no son de afuera”. (Promotores de salud, G1C5).

“Lo que yo entiendo por autonomía alimentaria es todo aquel alimento que nosotros mismos cultivamos y se consume; y no viene de afuera, siempre son cosas que nosotros cultivamos, yo lo entiendo así”. (Estudiante, G2C2).

A partir de estas afirmaciones se evidencia que culturalmente la comida tradicional, es aquella que se cultiva y produce para el autoconsumo de la comunidad sin influencia del exterior; la denominación anterior aplica tanto para especies vegetales como animales. Sobre este tema tratan los siguientes fragmentos:

“Lo que yo pienso sobre la autonomía alimentaria es que es algo tradicional, es algo que ha venido desde antes de nuestros ancestros; entonces yo digo que la autonomía alimentaria es algo tradicional”. (Estudiante, G2C3).

“La comida tradicional: el mote, sancocho y el sango, sopa de maíz, chicha, arepas caseras, papa sidra, la siza, mata de hojas ancha y son más bajita...”. (Médico tradicional, G5MEDT5C59).

“Si nosotros hablamos de autonomía alimentaria no es solamente hablar del tul, si no que allí incluye también a los animales; ahí prácticamente que queda los alimentos y las especies menores. También si nosotros hablamos de tul grande ahí está el maíz grande y también las especies grandes, las especies mayores, que en este caso para nosotros sería los ganados, vacas, eso incluye la autonomía alimentaria”. (Médico tradicional, G3MEDT1C17).

Cabe resaltar que los sistemas alimentarios integrales y dinámicos de estas comunidades son manejados especialmente con producto autóctonos, pues se preserva en su mayoría el uso de semillas nativas para el cultivo del tul y se emplean técnicas de cultivo orgánicos, para evitar el uso de plaguicidas y no contaminar con químicos los alimentos. A partir de ahí deriva la creencia de los mayores que el cultivo realizado de manera natural es más beneficioso para la salud del cuerpo y de la tierra.

Además, también se resalta la importancia que se tiene para la comunidad el uso de semillas naturales y la lucha que se tiene para evitar aquellas semillas transgénicas, que son consideradas contrarias a la convivencia con productos naturales que se plantea desde el resguardo.

“Porque son cultivos naturales, no son transgénicos, mantener las semillas propias (...) en cambio lo natural, uno siembra el col y las verduras pero sin químicos”. (Médico tradicional, G6MEDT6C10).

“...no era como primero que nosotros consumimos eso, pero muy lejos, nosotros no somos criados con arroz, solo con puro maíz”. (Partera, G7PART1C5).

En contraste, se encuentra un conflicto creciente por el debilitamiento de las prácticas de autonomía alimentaria, pues debido a las influencias externas, se evidencia una pérdida de tradiciones internas, como se enuncia a continuación:

“Anteriormente todo lo que se sembraba era para el autoconsumo, el pueblo Nasa ha sido de esa forma y ellos nunca para venderlo era muy complicado”. (Trabajador en salud CRIHU, G4COR1C11).

“Ahorita ya no están pensado en cultivar los alimentos, si no que están pensando económicamente; es decir que están sembrando más café porque como le digo la tierra es fértil y allá da alto el café, entonces para sostener la familia buscan maneras de sacar adelante y en este caso que están cultivando más café”. (Comunero, G2C37).

Los alimentos propios dentro de la comunidad representan le pervivir de la cultura en la comunidad, es el reflejo del mantenimiento y uso de aquellos alimentos obtenidos de las semillas propias y cultivas con base al conocimiento que fue trasmitidos por los antepasados y que logrado llevar a la supervivencia de muchas generaciones.

7.4.2 Alimentos sanos. La diversidad de productos obtenidos en los diferentes entornos indígenas es producida orgánicamente sin plaguicidas, libre de químicos y brindan a los cabildantes todos los beneficios en salud, aportando elementos esenciales a sus niños, ancianos y mujeres gestantes, tal como se narra a continuación:

“Por ejemplo aquí, si cultivamos el tomate, si lo cultivamos con las propias manos, no lo fumigamos con los químicos, si no con lo de acá. Si hablamos de chachafruto eso es de mucha proteína y no tiene tanto químico, entonces muchas veces habiendo acá y siempre estamos consumiendo lo químico, entonces sería eso, lo de aquí: lo propio”. (Comunero, G3C9).

El cambio de hábitos alimenticios que poco a poco se ha impuesto, ha debilitado la cultura y en gran medida la salud de los cabildantes. La comida foránea posee sustancias transgénicas que no están aportando los suficientes nutrientes para su

bienestar, según lo manifiestan los comuneros del Resguardo:

“Todo lo que viene de afuera no nos alimenta bien”. (Auxiliar de enfermería, G1AX2C46).

“Y el problema radica porque ahora viene mucho químico y nosotros nos estamos enfermado y los niños más que todo”. (Médico tradicional, G5MEDT4C25).

“Nosotros nos estamos envenenando porque anteriormente hacíamos abono orgánico y ahora es puro químico porque usted encuentra tomates, cebolla y todo con químico”. (Médico tradicional, G5MEDT4C26).

“...pues no haya tanta resistencia en caso de los partos, pues ya la gente se debilita, las mujeres se nos debilitan y no van a tener esa resistencia con todas las vitaminas que no nos dan”. (Médico tradicional, G6MEDT6C8).

En la comunidad es muy relevante la relación entre una alimentación sana y los alimentos propios o tradicionales. Con ellos no se obtiene solo un beneficio físico, sino también espiritual que va muy ligado a la armonización de cada comunero y se asocia a la longevidad que trae consigo:

“Nuestros ancestros no se enfermaban continuamente, ellos mascaban la coca y vivían vigorosos, tomando la chicha”. (Médico tradicional, G6MEDT6C14).

“y es probable porque ya uno dice que tiene tanto de edad, pero ya se mira con más edad, entonces como al indígena no se le nota la vejez, puede que tengan mucha edad pero no se les nota...”. (Fiscal, G3FSC3C148).

“En el municipio de la plata, había una señora que decía que ya cumplió los 80 años, pero ella normalmente camina, se va a trabajar, todo eso hacía cocinaba y yo le

preguntaba qué era lo que hacía para durar todos esos años, entonces explicaba todo eso, de la alimentación sana”. (Médico tradicional, G3MEDT1C140).

Como Resguardo indígena, reconocen que las influencias externas en su alimentación, les han generado problemáticas, que solo ellos pueden intervenir y fortalecer. Lo anterior amerita la concientización a cada comunero, que no deben dejar sus tradiciones, ni dejar de lado la importancia de una alimentación sana, como se enuncia a continuación:

“Si nosotros seguimos consumiendo comida chatarra o comida occidental obviamente el cuerpo del ser humano va a ir destruyendo por los mismos químicos que uno consume, pero si nosotros empezamos a comer los frutos o alimentos que producen en las huertas pequeñas o huertas grandes, esa nutrición va a fortalecer en cuerpo humano; no solo al cuerpo humano sino también a los animales”. (Médico tradicional, G3MEDT1C16).

“Como yo le decía ahora la idea es seguir fortaleciendo, seguir insistiendo de que los alimentos sanos, son nutritivos, son los alimentos que ayudan al cuerpo para proteger las enfermedades, seguir insistiendo...”. (Médico tradicional, G3MEDT1C153).

El consumo de los alimentos en la comunidad Nasa se enmarca en el provecho que estos le pueden hacer al cuerpo humano a nivel biológico, pero también incluye un campo espiritual. Con lo anterior, se logra que los productos obtenidos de la tierra dependen de rituales de armonización que se hacen para que el cultivo se pueda culminar. Además, se toma la importancia que se tiene para el pueblo el no consumo de alimentos con plaguicidas debido a que estos son los causantes de enfermedades y logran llevar a una desarmonización del territorio.

7.4.3 Identidad nasa. El propósito de describir los sistemas alimentarios indígenas es enmarcar su cosmovisión del mundo, ya que es una cultura totalmente diferente, llena de vivencias, prácticas y creencias aplicadas día a día para la conservación de su cultura. Lo anterior, permitió inferir que la AA tiene que ver con la identidad cultural del pueblo Nasa, como se puede evidenciar a continuación:

“La AA trata digamos como el ser indígena, el ser Nasa”. (Auxiliar de enfermería, G1AX1C3).

“Es importante porque nosotros nuestra propia vivencia, nuestra propia cultura”. (Fiscal, G3FSC3C3).

“Autonomía alimentaria para mí, es lo que nosotros producimos de nuestra madre tierra de lo que nos regala, entonces de lo propio vivamos”. (Auxiliar de enfermería, G1AX2C11).

En cuanto a las prácticas tradicionales y su cultura como indígenas, es necesario tener en cuenta en este caso, uno de los elementos centrales son los alimentos, por esto se ameritan acciones para su conservación, como ellos mismos manifiestan:

“Son cosas que ellos consumen todos los días no necesariamente tiene que haber un evento grande para comer algo propio”. (Estudiante, G2EST2C20).

“Pero ya cuando la gente y la familia va a la montaña a trabajar, entonces hay de por sí, se práctica naturalmente, o sea es normal que se dé y es una práctica muy natural, que ha ayudado y yo creo que es una de las bases para conservar la autonomía alimentaria”. (Estudiante, G2EST5C17).

Con el pasar de los años se ha evidenciado la pérdida de sus costumbres que se ha visto afectada por diferentes factores externos, que se ha interpuesto en la

unidad que ellos tienen como comunidad indígena, como manifiesta un comunero en los siguientes fragmentos:

“Lo otro en sí prácticamente es por tema de la colonización, que en realidad eso ha hecho que se vaya perdiendo la mayor parte de esa autonomía”. (Comunero, G2C25).

“Si no tenemos las semillas propias digamos estamos perdiendo la identidad. Es una de las consecuencias que a nosotros nos surge”. (Fiscal, G3FSC3C5).

Es por esta problemática, que se manifiesta la importancia de lograr fortalecerla, la relevancia de las bases familiares, para crear una identidad en cada cabildante y conciencia en niños y jóvenes, que permita mantener viva la transmisión de conocimientos y no perder el sentido de pertenencia como indígena, pues se han evidenciado ciertas falencias con respecto al tema en cuestión:

“Y lamentablemente la juventud de ahorita no les gusta hacer la huerta, les gusta el facilismo”. (Gobernador suplente, G5GOBS1C20).

“Y eso depende de la familia como esté orientando, si yo tengo un niño y lo mando al bienestar donde dan comidas así preparadas; pero cuando llega a la casa lo mínimo que exige es arroz; yo debo de darle lo que hay en la casa”. (Trabajador en salud CRIHU, G4COR1C35).

“Y con los jóvenes es así mismo, porque a la edad que entran son rebeldes y de joven no quiere estar en la casa y empiezan a salir hacia otros espacios y así es peor”. (Trabajador en salud CRIHU, G4COR1C38).

El movimiento indígena recalca la necesidad de retornar a los sistemas ancestrales de alimentación y alcanzar autonomía alimentaria, a través de una estrategia de

preservación de la cultura, la cual pretende hacerle entender al gobierno, la cosmovisión del pueblo Nasa, como sugiere la secretaria encargada en el resguardo:

“Lo mejor para fortalecer es que el gobierno sea más consciente de que nosotros somos diferentes a ellos, practicamos unas formas de vida diferente a ellos: tenemos una cosmovisión”. (Cabildante, G3SC1C84).

Pero es importante recalcar que para alcanzar estas metas y no perder la esencia de ser Nasa, cada práctica que se lleva a cabo debe empezar por ellos mismos, por cada comunero y así integrarse en comunidad, tal como nos comenta uno de los médicos tradicionales:

“Si queremos ser buenos indios, debemos empezar a concientizar en que eso se tiene que hacer para poder pervivir”. (Médico tradicional, G6MEDT6C31).

La identidad nasa incluye el reconocimiento de la cultura autónoma con sus prácticas y estilo de vida diferente a la occidental, que conlleva en materia alimentaria que sean reconocidas sus maneras en que llevan a cabo el uso y consumo de alimentos. La identidad de los Nasa viene representada por todo aquello que se pueda construir desde el hogar, siendo la familia el pilar para que las futuras generaciones adopten el modo de vida de la comunidad y sean aquellos los encargados de replicar la cultura.

7.4.4 No dependencia. La no dependencia en la comunidad Nasa se refleja por el interés en la población de promover la producción de alimentos y especial énfasis en el consumo de los mismos en todos los grupos de edades, especialmente en los más pequeños para generar un fortalecimiento en las prácticas alimentarias de la

comunidad. Esto se contrasta con la adecuación de diversos programas alimentarios que hay en la comunidad que son otorgados por el gobierno nacional y no responden a la cultura de la población.

Por ende, la no dependencia se destaca por la necesidad de adecuar programas alimentarios dirigidos a madres gestantes, población escolar, hogares infantiles, hoy denominados unidades de atención comunitaria (UCAS), en los cuales ellos manifiestan debería verse más su participación, incluyendo alimentos tradicionales, fomentando su cultura. Tal como manifiestan la secretaria del resguardo a continuación:

“Que el gobierno sea más consciente, más asequible de que si vamos a tratar con comunidades indígenas, nosotros no vemos el mundo como ellos lo ven. En esta medida, que se adecuen los programas sobre todo en los alimentos, la temática, los talleres, la programación como que listos rescaten su cultura pero entonces cuando nos van a entregar estos paquetes alimenticios, por ejemplo a los niños que están pequeñitos les entregan 48 compotas, ¿esas compotas de dónde las traen?”. (Cabildante, G3SC1C91).

La comunidad manifiesta que el facilismo y el cambio de patrón económico ha sido una problemática que se ha ido implementando por la influencia del monocultivo, como se identifica a continuación:

“En el resguardo nos vemos en la obligación de aquí por ejemplo de arraigarse al monocultivo para poder sustentar algo, entonces a través de ese monocultivo estamos perdiendo las huertas caseras para nuestra autonomía alimentaria”. (Cabildante, G3SC1C62).

“Porque ahí lo que hace es cuando se está cultivando café, y como el café da plata, entonces eso es lo que hace que se genere el facilismo”. (Médico tradicional,

G5MEDT4C21).

Es debido a esta problemática que se plantean estrategias para hacer resaltar más su participación como indígenas y se tengan en cuenta sus tradiciones, mientras se intenta conservar su cultura, para que no haya un choque con lo que se quiere hacer y se termina haciendo, como plasman ellos en los siguientes fragmentos:

“Muchos de los que estamos aquí presentes y lo he escuchado de muchas reuniones y muchas asambleas en las que he estado, donde critican mucho la bienestarina, no están de acuerdo con la bienestarina. Pero en el ICBF la bienestarina para ellos eso es sagradísimo, hay muchos que por ejemplo no comparten la bienestarina en el mismo resguardo y quisiéramos poder suplantar esa bienestarina como por ejemplo con colada de plátano, con chachafruto”. (Cabildante, G3SC1C92).

“Por ejemplo en vez de dar atún empacado que son seis latas de atún, porque no se le entrega una gallina en pie, propia, una de campo de tul, la podemos entregar bien sea viva o pelada pues ya sea bien higiénico, que no vaya a ser que vaya a estar ocho días en el congelador y cambiar todos estos productos, porque ellos vienen con este programa como le digo para rescatar la cultura, pero entra en choque entregando cosas que todo trae químicos, entonces era eso”. (Cabildante, G3SC1C90).

Como podemos observar, el interés creciente de estos comuneros es retomar la autodeterminación en sus prácticas agroalimentarias ancestrales como indígenas. Lo anterior implica ser conscientes de que todos como comunidad, tienen que aportar, empezando por cultivar esos pensamientos, en sí mismos, tal como manifiesta uno de sus médicos tradicionales:

“Pero más que eso la autonomía es como de uno porque si yo no soy autónomo

pues obviamente van a llegar otras personas y van involucrar las otras cosas más, entonces eso es lo que siempre ha venido sucediendo”. (Médico tradicional, G3MEDT1C11).

De la misma manera, la no dependencia en la comunidad Nasa se asocia al interés de los modos de vida tradicionales del pueblo, es decir que las prácticas y creencias de la comunidad se vean opacadas por la adopción de otros comportamientos implantados por la globalización que lleva a que se deje de lado todos aquellos conocimientos que pueden ser transmitidos por los mayores. Igualmente se contrasta con el panorama que se está llevando a cabo en el resguardo y es que el monocultivo del café está opacando la diversificación de los cultivos, llevando a la comunidad a una dependencia alimentaria a los productos que sean traídos externos al resguardo.

7.4.5 Sentido comunitario. Para entender el problema alimentario de los pueblos indígenas, que es tan variado y diverso y es influido por múltiples factores, se requiere analizar el sistema y la percepción de esta sociedad, su organización, el sentido comunitario que manejan, la importancia de los roles que hay en la comunidad, tal como se enuncia a continuación:

“La participación es de todos, lo más importante es la participación porque por eso es asamblea, aparte de que tiene que estar la autoridad, tiene que estar toda la comunidad, porque cuando se va a concretar algo, se necesita la opinión de alguien, entonces en la asamblea, en comunidad es que se debe tomar una decisión”. (Estudiante, G2EST4C12).

En la comunidad, se recalca la importancia de la participación conjunta, las asambleas, la organización en grupos de trabajo, para no dejar perder sus prácticas tradicionales, su bienestar y su cultura, todas estas acciones dirigidas al

sostenimiento de la familia, como se menciona en el siguiente fragmento:

“Muchos podemos hacer, trabajar, pero igual pues dirigirnos bien hacia los grupos o ser de pronto a un grupo que va a trabajar como siembra de maíz; entonces eso sería otro grupo. Porque de una no podemos producir todo, siembra de maíz y otros cultivos porque así sería mejor pero también hay que buscar la salida; si vamos a sembrar y ¿cómo vamos hacerlo? ¿Cómo vamos a salir de esos alimentos?, porque igual ya ahí se mete los recursos y se tiene que salir porque lo que nosotros acá hacemos es el sostenimiento de la familia y eso también sirve, pero más para seguir avanzando, sería que sacar esos productos de acá cultivamos, eso sería lo otro para poder avanzar en eso”. (Auxiliar de enfermería, G3AX3C24).

Es necesario resaltar que cuando hablamos de mantener la alimentación tradicional, la mujer desempeña un papel fundamental al proveer los alimentos al grupo familiar; pues son en su mayoría son ellas las encargadas de atender las huertas en sus hogares:

“Las mujeres, tenemos el tul y lo conservamos”. (Partera, G7PART1C6).

El desarrollo de esta práctica, en la comunidad Nasa, se asocia al manejo casi en su totalidad por las mujeres, debido a que son ellas quienes en la mayor parte del tiempo están en el hogar y son las encargadas directas de todo aquello que se cultiva en la huerta:

“El tul siempre lo ha manejado la mujer, porque ellas son las que de pronto hacen que ese tul o huerta funcione, porque uno está en la finca o lejanía entonces uno descuida lo que ha sembrado, entonces ella es la que limpia o hace el mantenimiento de lo que uno hace ahí”. (Médico tradicional, G6MEDT6C38).

“Si, el hombre pues cuando no trabaja a veces maneja también el tul”. (Partera, G7PART1C7).

Esta organización de trabajo, también se ha visto debilitada por la influencia externa, lo que se traduce en un debilitamiento de sus prácticas y hábitos alimenticios tradicionales, con un impacto marcado principalmente en la población juvenil y su desinterés por esta situación, tal como se plantea en los siguientes enunciados:

“...por el trabajo mecánico porque cada uno compra su guadaña y ya no se necesita tantos trabajadores o utilizando químicos, eso hace que se pierdan los trabajos comunitarios”. (Médico tradicional, G5MEDT5C64).

“ellos una sopa de maíz no se la comen, ellos exigen las papa o papa criolla, ellos están ya alejados de eso”. (Partera, G7PART1C10).

“Ya con los jóvenes, muchas cosas, uno mismo tiene la culpa, se enseñaron a puro químico y enlatados”. (Partera, G7PART1C13).

Y como se mencionó anteriormente, es en la familia, donde parte la importancia de la autonomía alimentaria, pues es desde el hogar donde se empieza la creación de esa identidad y arraigo de creencias entre los comuneros, así como mencionan algunos comuneros a continuación:

“Hay que sensibilizar e inculcar en lo que ha sido ancestralmente, todo depende de nosotros mismo”. (Médico tradicional, G6MEDT6C29).

“Debe ser desde la base, porque nosotros tenemos que saber que si queremos vivir bien debemos cultivar bien”. (Médico tradicional, G6MEDT6C17).

Lo anterior ha desencadenado esfuerzos en la comunidad por retroalimentar a cada individuo a no olvidar, ni dejar de un lado los sistemas ancestrales de alimentación y alcanzar una autonomía alimentaria, a través de la conservación de las huertas y

el fortalecimiento de la misma, como se enuncia a continuación:

“Lo primordial es hacer la huerta para demostrar que si se puede tener una huerta a lo menos para el consumo de la casa y no tener productos de otra parte”. (Médico tradicional, G5MEDT5C58).

“Por eso yo le decía acá no hay que esperar que siga andando, sino fortalecer desde la misma familia, aunque hagan seguimiento o no hagan dentro de la familia, esa huerta es mía y tengo que salir y cuidarla y si de pronto la zanahoria no me va a producir, nosotros miramos algunas semillas nativas que estén dando, eso va a seguir permitiendo”. (Médico tradicional, G3MEDT1C157).

Con lo anterior se intenta que las estrategias de conservación se sigan rescatando la cultura y la sensibilización frente a estas tradiciones, empezando por cada individuo, como nos deja en claro un médico tradicional de la comunidad:

“Hay que sensibilizar e inculcar en lo que ha sido ancestralmente, todo depende de nosotros mismo”. (Médico tradicional, G6MEDT6C29).

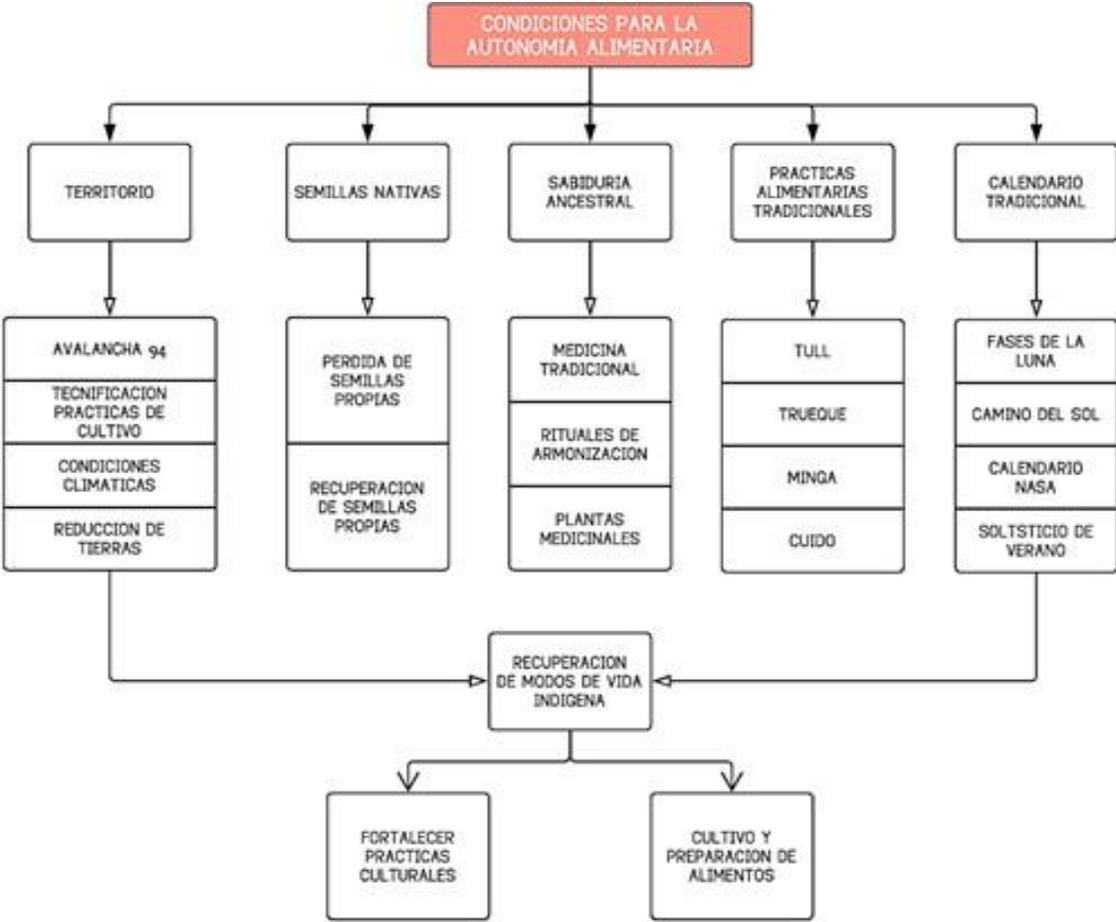
En torno al sentido comunitario podemos concluir que el accionar del pueblo Nasa va en relación con el trabajado que se lleve entre los cabildantes y familia, respecto al tema alimentario; la autonomía alimentaria no consiste en el accionar individual de cada persona sino en el trabajo conjunto de toda la comunidad para que todas aquellas prácticas, costumbres y creencias que van en torno a la manera de cultivar y consumir alimentos se vean transmitidas a distintas generaciones.

De este modo, los fragmentos detallados contrastan el significado de la autonomía alimentaria para la comunidad indígena desde diferentes perspectivas. Se infiere que la Autonomía alimentaria, depende directamente de las practicas autóctonas llevadas a cabo por la comunidad Nasa, enmarcándose en el contexto de la cosmovisión que lleva a que las distintas maneras de cultivar y uso de los alimentos

garantice la seguridad alimentaria de la población por medio de siembra de semillas autóctonas. Dentro de este marco, para la comunidad también representa las formas en que se llevan a cabo acciones de manera conjunta en donde se promueva el consumo de alimentos propios, junto con la medicina tradicional para la armonización del territorio, para lograr de esta manera que todos los conocimientos sean transmitidos a las generaciones venideras y lograr evitar llegar a una dependencia alimentaria.

7.5 CATEGORÍAS PARA CONDICIONES:

Figura 3. Diagrama de condiciones para la AA

Fuente: propia

7.5.1 Territorio. La comunidad indígena Nasa del resguardo Huila, al igual que la mayoría de las poblaciones indígenas han sufrido diversos procesos que han afectado el correcto desarrollo de la cultura de esta población. Esto ha llevado que la pervivencia de prácticas culturales de esta comunidad se vea afectada por los procesos de reubicación y desplazamiento de su territorio ancestral, que ha llevado a que se adopten prácticas ajenas a su cultura, cambiando patrones alimentarios y exponiéndose a factores de riesgo en la salud pública.

La comunidad indígena ubicada actualmente en el territorio del Huila, proviene del departamento del Cauca. La concepción de territorio para la comunidad Nasa, viene presentado como aquello esencial para su pueblo, de donde proviene el pensamiento Nasa, tal como describe un médico tradicional:

“El verdadero pensamiento nasa o de nuestro abuelo, era que para nosotros lo más importante es el territorio; sin el territorio no hay nada, no hay armonía”. (Médico tradicional, G3SC1C58).

Previo a la avalancha del 1994 la comunidad Nasa tenían una gran cantidad de tierra que permitía variar los cultivos mediante las prácticas culturales de los mismos, siendo representadas especialmente por el uso de las huertas, tal como lo describe el siguiente fragmento:

“Antes de la tragedia la avalancha 94 se venía trabajando normalmente con las huertas, eso había una cantidad grandísima de Huertas, donde sacábamos todo nuestro sustento” (Gobernador suplente, G5GOBS1C16)

Además, la realización masiva de huertas y otras prácticas alimentarias tradicionales llevadas a cabo especialmente en el territorio del Cauca, responden a la gran variedad de clima y fertilidad de la tierra, para el cultivo de alimentos propios de la cultura, tal como se expresa en el siguiente fragmento:

“Hay algo que también nos favorecía mucho y es el clima, si pues nos favoreció para cultivar específicamente los productos típicos” (estudiante, G2EST1C36).

Las formas de cultivar que se llevaban en Tierradentro, contribuían a que el territorio se pudiese recuperar posterior a cada cosecha, logrando que la fertilidad del mismo se mantuviera y no hubiese necesidad de la utilización de ningún tipo de abono artificial. Tal como relata el siguiente fragmento:

“Por el sitio y allá siempre teníamos harta tierra, allá se dejaba la tierra descansar un año, y se dejaban descansar los pedazos, para el siguiente cultivo” (médico tradicional, G4MEDTC21).

Posterior a la avalancha de 1994 en Tierradentro, el territorio cambió de tal manera que conllevó a que las comunidades tuvieran que adoptar otras formas de vida y de cultivar los alimentos, tal como lo describe un médico tradicional:

“todo se pelo, porque se vino una cordillera y cayó al río, y desde entonces eso se calentó más, y ahora están sembrando lo que es la planada de abajo y todo viene siendo café y matas de guadua”. (Médico tradicional, G4MEDT2C7-G4MEDT2C8).

Esto conllevó a que se distribuyeran las zonas donde se realizan los cultivos o huertas de tal manera que la variación climática que afecta a los territorios, no perjudique el cultivo y puedan obtener los alimentos usados para el auto sustento, tal como se detalla en el siguiente fracción:

“Las personas que viven en la parte de arriba, en la parte fría en la parte de encima de la montaña, se dedican más que todo a la huerta”. (Gobernador suplente, G5GOBS1C12).

Además, también se llevó a utilizar el territorio en las zonas bajas para obtener alimentos que sobrevivan a climas más cálidos, tal como detalla el gobernador suplente:

“...y los que viven en la parte de abajo, donde es más caliente se dedican al cultivo de café”. (Gobernador suplente, G5GOBS1C13).

Esto conlleva a que la reubicación posterior de estas comunidades en el departamento del Huila, tuviera que cambiar prácticas de cultivo y uso del territorio debido a que las condiciones climáticas determinan la producción de alimentos autóctonos, tal como se describe en el siguiente fragmento:

“...Ya pasamos acá al departamento del Huila, acá hubo café, todo lo que se daba... Y de pronto fue una debilidad que no siguieron nuestros papás. Con esa trayectoria que veníamos anteriormente en la zona del Cauca y yo diría que de pronto no tienen la culpa ellos tampoco; de pronto ya la cultura, el clima es muy distinto y los cultivos cambiaron y acá se daba más el café, se pusieron a trabajar en más café”. (Fiscal mayor, G3FSC3C45).

A partir de los fragmentos anteriores, se logra detallar que las prácticas tradicionales de cultivo y uso de territorio en la comunidad Nasa cambiaron de manera significativa, producto de la avalancha ocurrida en el 1994, tal como lo afirma el coordinador de programas de salud del CRIHU con la pregunta, ¿eso del monocultivo se deriva de la avalancha? :

“Si de eso se deriva. Anteriormente no se venía trabajando así, pero en estos días como decía el mayor no más que hubo en la época de la avalancha todo el proceso de la alimentación y uso del territorio empezó a cambiar”. (Trabajador en salud CRIHU, G4COR1C14).

Además de las dificultades asociadas a la poca variedad climática para el desarrollo del policultivo de alimentos Nasa, se presenta que la zona de reubicación actual no brinda tierra suficiente para el correcto desarrollo de la autonomía alimentaria:

“... y lo otro también es por el tema de que hoy en día la comunidad en sí es, muchos comuneros tienen un pedazo de tierra, digámoslo así, tienen un pedazo no más en el hogar, nada más, no tienen donde ir a hacer un hoyo para cultivar una planta, un alimento, entonces eso, por el tema de reducción de tierras” (Estudiante, G2C24).

Esto demuestra la problemática que tienen la comunidad Nasa debido a que el uso de las semillas autóctonas se ve limitada debido al poco territorio disponible y las condiciones de clima que no favorecen la obtención adecuada de los cultivos:

“algunos salen a conseguir semillas para empezar a sembrar pero por cuestión del suelo y la tierra muchas cosas no se dan y no funciona, en caso de nosotros también pasa lo mismo”. (Trabajador en salud CRIHU, G4COR1C20)

Ahora que los territorios son pequeños, ahora no se puede sembrar” (médico tradicional, G4MEDTC22).

A partir de los fragmentos anteriormente citados, la poca disponibilidad de territorio es una condicionante para la implementación de la autonomía alimentaria, debido a que limita la expresión de múltiples prácticas culturales de cultivo, dependientes del mismo:

“Ahorita por lo que no tenemos tierra suficiente pero antes teníamos 15 o 12 hectáreas y esa gente tenía varios pedazos, ahora tenemos menos 5 hectáreas”. (Médico tradicional, G5MEDT5C68).

La baja disponibilidad de tierras por familia ha conllevado a que además de ser un condicionante para la autonomía alimentaria, también lo llega a ser para los grupos familiares para que de tal manera logren pasar de generación en generación,

sabidurías de prácticas de cultivo y uso de semillas debido a que se cuentan con baja disposición de territorio en el resguardo, tal como se describe en el fragmento anterior:

“pasa que el gobierno ya no nos quiere comprar tierra, entonces se ve que hay muy poquito y lo que hay es del papá o hermanos y la tierra no se puede, por ejemplo antes el papá antes tenía 10 hectáreas y él tenía 10 hijos y se repartía y ahora no se le puede dejar nada”. (Cabildante, G3SC1C61).

7.5.2 Semillas nativas En la comunidad Nasa, el éxito de la pervivencia de la cultura se ha basado en los saberes que han sido transmitidos de generación en generación, en su mayoría, producto del manejo del territorio, teniendo como protagonista el uso de las semillas nativas que en el contexto de la autonomía alimentaria, es un pilar fundamental para el desarrollo de la misma, tal se detalla en el siguiente fragmento:

“La autonomía alimentaria es que tengamos nuestra propios alimentos, nuestras semillas propias, nativas, entonces autonomía es semillas propias, es eso”. (Fiscal mayor, G3FSC3C2).

El uso de las semillas nativas por parte de las comunidades indígenas ha venido sufriendo variaciones, considerándose como una pérdida de la identidad cultural, debido que se deja de lado aquello que históricamente han manejado: cultivos con semillas propias:

“si no tenemos las semillas propias digamos estamos perdiendo la identidad es una de las consecuencia que a nosotros nos surge”. (Fiscal mayor, G3FSC3C6).

El uso de las semillas nativas como parte de la autonomía de los pueblos para la obtención de alimentos que vayan acorde a sus prácticas y creencias, no es solo un

problemática evidenciada en el resguardo Nasa- Huila, sino, también es una situación que se viene presentando en otras comunidades:

“no solo al pueblo nasa sino muchos pueblos indígenas que las debilidades está en la semillas que tenemos, creo es una debilidad en semillas que todos los pueblos indígenas que están padeciendo”. (Fiscal mayor, G3FSC3C6).

Esta condicionante en las comunidades indígenas ha llevado a que muchos hayan adoptado cambios en los modos de vida, pasando del policultivo al monocultivo, haciendo que el uso de las semillas autóctonas se vea dejadas en su uso, tal como se describe en el siguiente fragmento:

“si miramos como pueblos indígenas, como hacían anteriormente nuestros abuelos, de pronto las condiciones que podríamos tener nosotros sí podría ser como algunas semillas que se han ido perdiendo en la región de nosotros porque pues hoy sabemos que hay solamente monocultivos”. (Médico tradicional, G3MEDT1C27).

Lo que ha llevado a que la mayoría de las semillas usadas actualmente en la comunidad Nasa del resguardo Huila, sean reemplazadas por aquellas con mayor resistencia a variaciones de clima y humedad, denominadas por ellos mismos como transgénicas, que han reemplazado los cultivos locales por aquellos monocultivos que ahora son usados para el comercio de productos:

“(…) Ya han desaparecido muchos cultivos propios, casi ya la mayoría de las semillas son de tipo transgénico, entonces digamos ya se han perdido mucho las semillas propias”. (Fiscal mayor, G3FSC3C35.)

Esta situación ha conllevado a que la comunidad indígena vea la necesidad de recuperar todas aquellas prácticas de cultivos en donde se haga uso de manera

significativa las semillas nativas, de tal manera que se parta del trabajo familiar y rescate el trabajo realizado por los antepasados:

“Si miramos como pueblos indígenas, ¿cómo hacían anteriormente nuestros abuelos? De Pronto las condiciones que podríamos tener nosotros sí podría ser algunas semillas que se han ido perdiendo en la región de nosotros, porque pues hoy sabemos que hay solamente monocultivos, entonces pues por ese lado sería uno de los temas que tenemos que mirar como familia porque si bien sabemos que esos monocultivos le sirven o ayudan y dan ingreso, o no es lo mismo tener una huerta cerca a la casa”. (Médico tradicional, G3MEDT1C27).

Respecto a la problemática planteada sobre el uso de las semillas en el resguardo como condicionante para la autonomía alimentaria de esta comunidad, también se hace referencia a la importancia de la realización de un banco de semillas, como una manera de suplir las deficiencias presentes. Además, lograr fortalecer otras prácticas tradicionales, en donde el principal medio de intercambio, sean las semillas nativas, tal como lo expresa el médico tradicional:

“...hablando de un banco de semilla, pues tampoco es imposible, haciendo un proyecto donde no solamente se miraría la huerta como autonomía alimentaria si no ir mirando acá en el resguardo un banco de semilla, porque una de las condiciones que siempre hemos tenidos es las semillas y que se fueron perdiendo. Nosotros vamos recuperando las semillas y se puede hacer por el trueque o intercambio de productos, entonces en base a eso se puede ir fortaleciendo las semillas”. (Médico tradicional, G3MEDT1C33.)

Estas estrategias de recuperación de las semillas nativas conllevan a que el condicionante refuerce las prácticas de la comunidad Nasa que permita el buen vivir y pervivencia de la población. Además se hace énfasis en la recuperación de las huertas como principal manera para reforzar el uso de las semillas dentro de la

comunidad, tal como se describen en los siguientes fragmentos:

“Entonces la importancia es que nosotros podríamos seguir manteniendo esas semillas para poder seguir viviendo como pueblo y obviamente si ponemos más importancia en la vivencia de los pueblos se van hacer más larga”. (Médico tradicional, G3MEDT1C15).

“pero en si hay que seguir insistiendo hay que fortalecer a las huertas, las semillas que todavía existen seguir fortaleciendo, porque si nosotros mismos, acá mismo si no hablamos a la concientización de las semillas para aportar a la autonomía, siempre se va a dificultar”. (Médico tradicional, G3MEDT1C150).

7.5.3 Prácticas alimentarias tradicionales. Otra condición necesaria para la tenencia de AA son las prácticas alimentarias tradicionales del pueblo Nasa. Teniendo como principales actividades que son llevados a cabo en esta comunidad las huertas, mingas, trueques y el cuidado.

Las prácticas alimentarias tradicionales suponen que los habitantes de la comunidad abran un espacio para el intercambio de conocimientos y productos, generando un fortalecimiento en los saberes de la comunidad. Una de las prácticas que actualmente se lleva de manera regular en la comunidad Nasa- Huila son las huertas, que son realizadas acorde a las condiciones de vida de cada familia:

“yo creo que una de las prácticas donde uno ve la autonomía alimentaria es cuando las familias van como toda un semana, un tiempo a la montaña. Entonces cuando van a la montaña básicamente no llevan nada, a veces no compran en el mercado, solo que allá tienen su propia huerta, tienen su propio cultivo, entonces van toda una semana o todo un mes se puede decir para allá para la montaña donde prácticamente viven solo ellos”. (Estudiante, G2EST5C14).

Los tules o huertas en la comunidad hacen parte de las prácticas más comunes de los Nasa. Es el pilar que ayuda a fortalecer las demás prácticas alimentarias tradicionales y a su vez la autonomía alimentaria de la población, donde se obtienen todos los productos para responder a las necesidades alimentarias de la población:

“Primeramente como prácticas para tener esa alimentación yo diría más que todo es el cultivo que nosotros tenemos, las huertas. Por ejemplo, esto refuerza las mingas comunitarias que se hacen para nosotros inculcarles esa autonomía que deben tener”. (Auxiliar de enfermería, G1AX1C15).

“en la huerta, ahí mismo se siembran las plantas con todos los revueltos para alimentarnos nosotros mismos”. (Médico tradicional, G5MEDT3C4).

Por medio de las huertas, la comunidad garantiza la obtención de alimentos que suplen las necesidades alimentarias de la población, en su mayoría caracterizado por alimentos autóctonos, en donde prima la variabilidad de productos y en donde la mayoría de los cultivos son realizados en su totalidad por los mayores del resguardo:

“Uno puede cultivar ahí intercalado, comida, papa y lo que sea. Una huerta completa tendría que llevar maíz, papa y todo intercalado ahí, en la huerta ahí mismo se siembran las plantas con todos los revueltos para alimentarnos nosotros mismos”. (Médico tradicional, G5MEDT5C3).

Por otra parte, las mingas hacen parte de las prácticas alimentarias tradicionales que son llevadas cabo en la comunidad Nasa. Esta actividad es realizada por comuneros, de tal manera que entre todos realicen diferentes actividades, una de ellas es el cultivo:

“las mingas son como reuniones para trabajo, para compartir la palabra o espacios

donde se reúne toda la asamblea para dialogar sobre algo o ya sea para trabajar también, entonces ahí también se ve se realiza el mote”. (Estudiante, G2EST4C11).

“La alimentación propia como se dice es a través de las mingas comunitarias, de los mal llamados cambios, que eso no es un trabajo que de pronto me vayan a pagar, es más bien ayudarse entre vecinos que por ejemplo yo le digo a él venga me ayuda a sembrar de mi maíz y usted me ayuda, yo ya el otro día le voy a colaborar a él en otro cultivo que sea de alimentación propia”. (Auxiliar de enfermería, G1AX1C15)

También junto con la realización de las mingas, acorde a los antepasados, se llevaba a cabo junto con una ceremonia que incluía diferentes actividades, en donde se buscaba una armonización:

“Antiguamente cuando se iba hacer una minga se hacía un ritual y mi papá me contaba que cuando terminaban ese trabajo hacían un ritual; y se lavaban las manos con unas plantas y creo que eso lo hacían para que la persona estuviera bien de salud, porque estuvo todo el día ahí trabajando. También comían unas frutas, como banano antes de ir al campo comían cada frutita y lo mismo cuando terminaban, se lavaban, eso va relacionado la medicina y la autonomía alimentaria”. (Promotora de salud, G3PS2C66).

Muchas de las mingas que son llevadas a cabo, tratan de cumplir un objetivo primordial y es que las actividades de cultivo, recolección de cosechas, construcción sean llevadas lo más rápido posible en compañía de otros cabildantes. Además, de las ceremonias para buscar la armonización, el médico tradicional también realizaba una ceremonia en busca de armonizar el territorio donde se llevará a cabo:

“Las mingas o los trabajos alimentarios, se realiza para que rinda el trabajo y se recogen las cosechas, porque cuando uno trabaja solo, no le rinde el trabajo; por eso hay que fortalecer las mingas. Ahora no hay participación del médico tradicional

para hacer la minga, pues antes si la había, porque para hacer la chicha, se hacía una armonización del territorio". (Gobernador suplente, G5GOBS1C65.)

La aplicabilidad de las mingas varía en los contextos en los que ésta sea usada. se presentan situaciones en donde las mingas se pueden realizar a nivel familiar o a través de la comunidad, en ceremonias de celebración o en entierros de familiares o en celebraciones que son llevadas netamente por el cabildo como se detalla en el siguiente fragmento:

"No solo es para trabajo, También es minga para arreglar carretera, es una minga que hace el cabildo. La minga para el entierro de un ser querido, se mata un novillo para enterrar un ser querido, eso llevan la comida para que hagan alimentos para los que están en el funeral, el sentido de la minga es compartir comida". (Gobernador suplente, G5GOBS1C74).

"La minga de la resistencia seria las congregaciones que se hace en el mes de octubre cuando no hay cumplimiento de los derechos indígenas, sino hay cumplimiento por parte del gobierno". (Gobernador suplente, G5GOBS1C75).

"pero también tenemos la minga que es familiar que yo invito a toda mi familia para que me ayude, cultivamos un determinado producto, digamos de aquí en seis meses pues un producto que nos podamos nosotros compartir con los demás, ese es nuestro digamos nuestras prácticas que tenemos". (Auxiliar de enfermería, G1AX1C16).

Junto con las prácticas alimentarias anteriormente descritas, el trueque o mano cambio, es otra más que se lleva a cabo en el resguardo Nasa-Huila, en donde la frecuencia y realización actualmente se lleva con menor regularidad y cuyo fin es lograr un intercambio de producto en la comunidad:

"Lo considero una práctica de autonomía porque en el trueque, se hace intercambio

de productos. Si yo tengo un cultivo de maíz, el otro vecino tiene un cultivo de yuca, el otro tiene un cultivo de mexicano, acá en el Huila lo conocen como la calabaza, entonces nosotros intercambiamos nuestras cosas". (Auxiliar de enfermería, G1AX1C20).

La realización de los trueques en la comunidad cuenta con un sentido más simbólico, en donde las personas ven más allá de un valor que se pueda dar a cierto objeto o producto y solo intercambian si una persona posee lo que el otro necesita, aún sin corresponder en cantidades similares:

"Por lo menos cuando necesito un cambio pues le digo lleve eso, si es frijol o si es yuca ella también da así mismo, pero yo no le pongo cuidado si lo que me da es poquito o no, cuando hay, para eso está el compartir". (Médico tradicional, G5MEDT4C86).

"El trueque se puede hacer con un familiar o con el vecino, yo voy a visitar a la vecina me llevo una tanda de maíz para que hagan sopa con todo eso y ella me tiene que devolver con otro producto, entonces pues esa es una práctica que utilizamos para tener nuestra alimentación". (Auxiliar de enfermería, G1AX1C21).

Así mismo, el intercambio de productos en los trueques también deriva en la necesidad de obtener diferentes alimentos que no se pueden cultivar dentro del territorio debido a las condiciones de clima, pero que son requeridas por la comunidad, tal como se detalla en el siguiente fragmento:

"con el trueque se hace un intercambio de productos, entre las mismas comunidades, entre la parte fría y la parte caliente". (Medico tradicional, G6MEDT6C32).

A pesar que el trueque es una actividad que se lleva a cabo en el resguardo, se evidencia por parte de los mayores que es una práctica que se ha venido debilitando

debido al cambio en los modos económicos que actualmente operan en la comunidad:

“Trueque ya casi no se ve. Yo creo que el trueque existe pero ya es muy poquito la gente que vive haciendo trueques familiares, el trueque no solo es en eventos grandes”. (Médico tradicional, G5MEDT5C81).

“el trueque casi no se hace en el resguardo, solo con vecinos hacemos cambios de pequeñas cosas, arroz por plátanos, maíz por choclo. Eso se debe preservar porque si uno no tiene plata uno puede intercambiar”. (Partera, G7PART1C19).

Al igual que las prácticas anteriormente mencionadas, el cuido, se realiza en la comunidad Nasa, como una medida de agradecimiento, celebración o gesto de cuidado a una persona que puede ser dirigido a un médico tradicional, vecino o un familiar

“yo creo que el cuido, por ejemplo en la minga: necesito que me colaboren mañana a una minga y yo tengo que hacer el cuido ¿por qué? Porque ellos necesitan o vienen a prestar un servicio, una voluntad mutua originalmente, entonces yo tengo que preocuparme, después hace falta la chichita y yo tengo que darle aunque sea dos toquecitos de chicha y ahí si se van a trabajar”. (Comunero, G3C114).

El cuido, también parte de la realización de ceremonias espirituales y son llevadas a cabo en su mayoría en forma de agradecimiento a los médicos tradicionales, que junto a las huertas y las plantas medicinales, se realiza un compartir entre familiares y médico tradicional:

“Eso es solo para el médico tradicional, eso nosotros no pedimos nada, ni cuido, eso solo si nos dan un tinto es mucho, no nos dan nada, yo no pido nada”. (Partera, G7PART1C24).

Acorde al fragmento anterior, podemos evidenciar que en la comunidad el cuidado se realiza casi de manera exclusiva a los médicos tradicionales, siendo a ellos quienes le reconocen las labores realizadas en la comunidad u hogar, dejando de lado a otros sabedores quienes no se le realiza ningún tipo de cuidado.

Las formas en que se realizan el cuidado, varían según la importancia y quien se le realiza, de tal manera que se pueden realizar en funerales, a médicos tradicionales, a las mujeres, y en ceremonias de cambio de autoridad, tal como se detalla en los siguientes fragmentos:

“prácticamente cuando una persona se va a descansar se ofrece el cuidado a los participantes y también se ofrece, si la familia hizo, un poquito de chicha a todo el personal, también se hacen aguachaguazas, como nosotros le decimos, otros lo conocen como mazamorra y eso se dan a las personas que estén en ese tiempo del acompañamiento”. (Médico tradicional, G3MEDT1C102)

“Otra forma también cuando su merced llega a hacer el cuidado es cuando cambia de autoridad. La autoridad que deja de pronto su cargo le hace el cuidado al que empieza el año, por ejemplo este año ya a finales de octubre ya sabremos quién va a ser el personal para el próximo año o ya sabemos quién va a ser el posible gobernador, el suplente y su cúpula o como dicen los de afuera: su equipo de trabajo. Entonces si nosotros decidimos que el 6 de enero ya se va a hacer el cambio de autoridad, ese día pues se llaman a los presentes y siempre tiene que estar un médico tradicional armonizando el evento”. (Cabildante, G3SC1C125)

Adicional a lo anterior, los cuidados también se realizan a las mujeres que están en embarazo, recién nacidos o mujeres que están cursando por la fase de la menstruación, en donde se busca la armonización del espíritu tanto de la mujer como del niño:

“cuando las mujeres estamos enfermas, con plantas, se hace el cuidado para armonizar el cuerpo, uno de esos cuidados, era por ejemplo no bañarse con agua fría, solamente estar sentadas en un punto tejiendo, hasta que el sudor salga”. (Cabildante, G3SC1C120)

“ya en otros casos se hace el cuidado cuando el niño nace y el médico tradicional está presente para el nacimiento del niño o la partera, cuando se hace el entierro del ombligo”. (Cabildante, G3SC1C128).

“si los padres no empiezan a cuidar desde el vientre de la madre obviamente va a nacer enfermo; pero si acabo de un mes o los 45 días, si la mamá no hace el cuidado respectivamente, no se baña con las plantas medicinales, ahí también va a llegar enfermedad. Después de 1 mes o de los 45 días ya empiezan los cuidados al niño que nació, ahí empieza desde el niño, joven y cuando ya está entrando en la etapa de adulto o como nosotros decimos de mayor”. (Médico tradicional G3MEDT1C137).

“¿Por qué se hacen estos cuidados? Porque los mayores dicen que si empiezan a cuidar con plantas medicinales desde la gestación hasta llegar a adulto, se hace este cuidado para que no enferme”. (Médico tradicional, G3MEDT1C138).

Los cuidados realizados a los médicos tradicionales, se llevan a cabo cuando estos asisten a la casa de los comuneros a tratar a personas que se encuentran enfermas, independientemente de la hora, los familiares en forma de agradecimiento realizan un cuidado, que consiste en dar alimentos al médico tradicional, tal como se detalla a continuación:

“Es cuando al médico trabaja de noche por alguna enfermedad de un niño, entonces la familia le hace el cuidado, le hace una sopa de plátano, arroz, yuca con gallinas y se le da el cuidado, es como el agradecimiento por haber trasnochado y se le da con

chicha y se le da, pero eso tiene que ser voluntaria, de uno". (Partera, G7PART1C22)

Los cuidados se deben dar siempre de manera voluntaria y todo aquello que se dé al médico tradicional debe venir directamente de aquellos que agradecen y debe de constar de alimentos, animales, objetos, detallando lo tradicional, porque de lo contrario, recibir dinero, el médico tradicional pierde el poder:

"la familia beneficiada de este ritual, de ellos les hace entregar un mercado, entregar de pronto una gallinita un cerdito pequeño, algo al médico tradicional, pero como dice la mayora entonces sí empiezan a recibir dinero, empiezan a perder ese poder que les dio la naturaleza, entonces ya el cuidado que se les da es lo que le nazca a la persona". (Cabildante, G3SC1C134).

El Calendario tradicional se suma a las condiciones que la comunidad reconoce, como condición para el desarrollo de la autonomía alimentaria. El calendario responde a las fases de la luna, en donde la comunidad evidencia los momentos propicios, para realizar sus cultivos debido a que acorde a estos tiempos, el éxito de la cosecha, se ve garantizada, tal como se describe en el siguiente fragmento:

"De las prácticas culturales que hay en los meses; los meses de luna creciente, entonces nosotros como nasas para sembrar maíz tiene su mes de luna". (Auxiliar de enfermería, G1AX2C18).

"y lo de la luna como dice mi compañero es muy importante, porque de esas épocas de la luna es donde nosotros tenemos, vemos, el buen resultado para tener una alimentación" (auxiliar de enfermería G1AX1C23).

El momento de la realización de la plantación del cultivo, el divisar el tiempo de las fases lunares, hace parte de la cosmovisión de la comunidad Nasa, debido a que

en ciertos estadios de la luna, se garantiza una mayor producción de alimentos:

“Primero es la luna, tiene que estar cuarto creciente o menguante”. (Médico tradicional, G4MEDT2C27).

“Porque si nosotros no miramos la luna, nosotros vamos a sembrar en una época que no sea; de acuerdo al producto que debían sembrar y entonces no nos va a producir lo mismo. Digamos que debió producir entre otras cositas pues son muy importantes esas prácticas con el tiempo de la luna como decía el compañero”. (Auxiliar de enfermería, G1AX1C24).

“Uno tiene que ir caminando mucho más el ciclo lunar porque si nosotros sembramos en cualquier luna obviamente eso no va a dar fruto”. (Médico tradicional, G3MEDT1C22).

En la mayoría de la población Nasa, no se realizan los cultivos acorde a una sola fase lunar, sino que las personas varían según su propia creencia. En suma, esto también está generando un debilitamiento en la sabiduría ancestral, debido a que ya no son actividades que se realizan de manera conjunta en la comunidad sino de manera particular en momentos de cultivos. Esta práctica de cultivo se detalla en el siguiente fragmento:

“Lo que es frijol no le gusta sembrar en la luna llena, entonces yo creo que eso no es igual, a mí me gustaría sembrar en luna llena que así carga más.” (Medico tradicional, G5MEDT4C46).

“La siembra de las hortalizas o de algunos granos siempre se realiza en la luna llena o nueva, para la siembra de eso, el frijol o granos es bueno luna llena”. (Gobernador suplente, G5GOBS1C45).

“No se puede sembrar en luna biche, porque no produce como debe ser, entonces es que se tiene en cuenta los sabedores ancestrales, se debe hacer más en la luna llena”. (Medico tradicional, G6MEDT6C28).

Además de las fases de la luna contemplados para la realización de los cultivos, las diferentes fases del sol son considerados a la hora de la obtención de los cultivos o modos de preparar la tierra para la próxima cosecha, tal como se detalla en el siguiente fragmento:

“Mirando los caminos de la luna y del sol, esos son los ejes fundamentales que los mayores miraban a nivel del universo para poder cultivar y así mismo en que tiempo poder recolectar las semilla y mirar cuales podrían servir como para seguir produciendo frutos”. (Médico tradicional, G3MEDT1C13).

“El sol se tiene en cuenta para meterle candela a la maleza; En diciembre se hacía el roce para quemar en marzo y después en luna llena comenzar la siembra”. (Médico tradicional, G5MEDT3C49).

En conjunto con lo descrito anteriormente, las diferentes ceremonias que realizan la comunidad en el cultivo se fundamenta en la práctica del calendario Nasa y calendario andino, tal como se describe en el siguiente fragmento:

“Sobre el calendario, ahora no se sabe mucho porque eso toca vivenciarlo, se dicen que el pueblo Nasa tiene 4 momentos que son los rituales mayores, en ese marco es que se rige”. (Trabajador en salud CRIUH, G4COR1C32).

“Actualmente estamos en el recibimiento el padre sol, año nuevo andino y en diciembre es el sákelu, ofrenda de semillas para enmarcar el calendario andino”. (Trabajador en salud CRIHU, G4COR1C33).

Los rituales mayores en su mayoría no se realizan acorde a las fechas establecidas en el calendario Nasa, sino que se enmarca en celebraciones que son llevadas a

cabo en el calendario gregoriano, sumado a que la práctica de los mismos en la comunidad es escasa:

“Pues hablando de los rituales mayores, eso sí casi en mayor parte, por mucho los que lo hacen creo que es el departamento del Cauca. Acá hacemos algunas no más, no sé si acá los cabildos, saben, ¿el 21 de marzo que se celebra? Es un ritual mayor se inicia primero y la otra es el 21 de junio ¿qué se celebra ese 21 de junio? Y la otra es el 21 de septiembre ¿qué se celebra? Y la última celebración es el 21 de diciembre ¿qué se celebra en esa? Y en noviembre obviamente se celebra el Çxhapuxç; estos no son fiestas sino ceremonias o rituales mayores que venían manejando el pueblo Nasa (...) eso es lo que siempre hablamos de los cinco rituales mayores, son esos que el pueblo nasa mira, son pocas las cosas que se hacen, por mucho es el Çxapuç”. (Medico tradicional, G3MEDT1C97).

“El 21 de septiembre que yo le decía es ahí ofrecimiento de las semillas o saakehlu que lo llaman también, eso acá no se celebra. Es una ceremonia muy grande, porque ahí es que llegan ofreciendo todas esas semillas que produjeron y también a los animales, y la otra pues es noviembre que es el Çxapuç y pues el 21 de diciembre ya es el último”. (Médico tradicional, G3MEDT1C99).

También, en conjunto con las 5 grandes ceremonias que son reconocidas por la comunidad Nasa, se realizan otros rituales que complementan aquellas tradiciones que hacen parte de la cultura y enriquece la AA de esta comunidad, por medio de la transmisión de la sabiduría ancestral:

“La última ceremonia que se hace es el solsticio de verano, entonces ahí es cuando llega y empieza a rotarse, esas son las cinco ceremonias culturales más grandes del pueblo nasa. Son la armonización del fuego, pero dentro de esas ceremonias grandes, hay ceremonias que también se miran como grandes. Iniciando el año se hace armonización o refrescamiento de los bastones tradicionales, que también es digámoslo un ritual grande para el pueblo porque ahí es que un cabildo tiene que

salir con esos bastones de autoridad, refrescado con plantas medicinales y se lleva a cabo en enero". (Medico tradicional, G3MEDT1C100).

7.5.4 Sabiduría ancestral. La sabiduría ancestral como condición para la AA, es el eje fundamental para la transmisión de los conocimientos de las prácticas y celebración de rituales de autonomía alimentaria, que permite el fortalecimiento y la garantía de la pervivencia cultural de la comunidad Nasa a través del tiempo.

La principal problemática de la sabiduría ancestral consiste en su debilitamiento especialmente por los jóvenes dentro de la comunidad y la poca participación en la comunidad, que actualmente ha debilitado al Resguardo, tal como se detalla en los siguientes fragmentos:

"El problema es que de pronto ya hay un poco de debilidad como le decía, entonces para ya volver a cultivar, es difícil; siempre, hay que concientizar mucho a la juventud, porque nosotros como adultos ya sabemos que es lo bueno que es lo malo. (...) Creo que la juventud pone poco interés, pero uno en charlas educativas o así en asambleas de los mayores se trata de reforzar eso". (Auxiliar de enfermería, G1AX2C45).

"Yo diría que obviamente esas dos cosas, para el pueblo indígena, es la columna vertebral porque así vivieron nuestros mayores, que ya no están con nosotros. Obviamente digamos que por falta de conocimiento o falta de acercamiento a los mayores pues llegamos desconociendo las cosas que todavía tenemos." (Medico tradicional, G3MEDT1C74)

Con base en las dificultades encontradas en la población joven del resguardo, las medidas para lograr que haya un fortalecimiento en la transmisión de saberes ancestrales, es el trabajo que se debe iniciar desde las familias:

"Para llevar a cabo, como autoridad allá en el resguardo hay una condición de que

esto debe empezar desde la familia, educar a los niños, como le decía, en los beneficios de esa alimentación propia, eso depende de los papás”. (Auxiliar de enfermería, G1AX1C52).

A través del trabajo que pueda desarrollar la familia, la implementación de las prácticas alimentarias tradicionales, deben consistir en el modo en que pueden transmitir los saberes a los miembros más jóvenes de la familia:

“Cada familia debe tener un tul y cada familia debe tener una planta medicinal también, eso depende también de nuestro buen vivir. De la alimentación propia que comemos, depende nuestra existencia; por eso la condición es que cada familia tenga una huerta casera”. (Auxiliar de enfermería, G1AX1C54).

“Entonces, es fortalecer parte de nosotros y así mismo para ir fortaleciendo las prácticas culturales que siempre han venido marcando en nuestros mayores”. (Medico tradicional, G3MEDT1C12).

Junto a la realización de las prácticas de autonomía, el tul y posterior cultivo de alimentos, se debe contar con ceremonias que conlleven a una armonización del territorio a realizar con plantas pertenecientes a la medicina tradicional:

“Primero, se hace armonización de limpieza o refrescamiento y si no lo hacen pues la huerta no funciona o las plantas medicinales se secan” (medico tradicional G5MEDT5C41).

Además, las características que debe haber es que el tul debe ser manejado por los sabedores ancestrales en armonía con la persona a cargo de la huerta:

“El tul se sigue manejando por los sabedores ancestrales, cada uno debe tener una huerta; eso lo hacen individual, cada sabio sabe que plantas se usan y que no se

usan”. (Medico tradicional, G6MEDT6C34).

“Si la persona que recoge la cosecha no ha sembrado o está enferma, entonces la planta se seca y el cultivo se echa a perder”. (Médico tradicional, G5MEDT5C42).

Estas prácticas de autonomía alimentaria, se entrelazan con el saber de la medicina tradicional, conllevando a que ambas sean practicadas al momento de que la comunidad quiera sembrar un nuevo cultivo:

“Antes de sembrar cualquier semilla siempre hacen los mayores una limpieza, primero para sembrar; siempre va enlazado con la medicina tradicional. En el momento de sembrar con esa limpieza la semilla puede que le dé más frutos o puede que sea más productivas. Hay otras plantas, donde digamos cualquier comida nos hace daño, entonces nosotros con aquellas plantas podemos combatir esas pestes o enfermedades, entonces, creo que siempre va de la mano, enlazado con la medicina y autonomía alimentaria. (Fiscal mayor, G3FSC3C67).

“Si hablamos de autonomía alimentaria ahí se incluye la medicina tradicional, en medio de ese tul o alrededor de ese tul, se sembraba las plantas medicinales, para poder cubrir las enfermedades que llegaban a los alimentos”. (Medico tradicional, G3MEDT1C18).

“La relación de la medicina y la autonomía alimentaria, es que la comida no es solo los alimentos; la autonomía alimentaria abarca mucho más que eso. Obviamente lo físico que es la comida, sino que también abarca lo espiritual, nosotros como nasas comemos nuestra comida, el mote, la arepa de maíz y todo propio, pero tenemos desarmonía y desequilibrio entre nosotros, llenos de odio con otros; vamos a estar enfermos del espíritu”. (Cabildante, G3SC1C63).

Por lo anterior, la realización de todo tul debe incluir plantas medicinales que pueden

ser de uso propio para el tratamiento o manejo de aquellas enfermedades autóctonas o diferentes malestares:

“Cuando hablamos del tul nasa obviamente hay que ser integrado, en este caso técnicamente quedaría como cultivo asociado y nosotros decimos que ese es la familia del tul; o sea que ahí incluye las verduras, las plantas medicinales porque entre ellos empieza a proteger las enfermedades que llegan. Esa es la razón que se produce los alimentos sanamente y no hay necesidad de echarle químicos o fungicida”. (Médico tradicional, G3MEDT1C19).

“En la autonomía alimentaria, si nosotros no le damos la importancia, entonces nosotros armamos una técnicamente, y obviamente eso va a dar más, pero así mismo entonces va a llegar las enfermedades; y así mismo sucede con las plantas medicinales, si yo siembro y separo las plantas, planta por planta, eso tampoco va a dar resultado porque entre sí se necesitan proteger de las enfermedades que llegan”. (Medico tradicional, G3MEDT1C20).

Esto conlleva a que las plantas medicinales obtenidas del tul sean aquellas que vayan a ser usadas para el tratamiento de la mayoría de las enfermedades locales, resaltando la importancia que se deben dar a las mismas, como modo para el reforzamiento de la sabiduría ancestral de los mayores y sus prácticas:

“Incluyendo la medicina tradicional y la autonomía es muy importante, porque si yo tengo las plantas en el tul o la huerta ¿no? cualquier enfermedad que llega yo de una vez puedo coger esas plantas y antes de ir al puesto de salud o antes de que formule el médico general yo puedo aplicar esas plantas que tengo en mi huerta”. (Médico tradicional, G3MEDT1C78).

“Nosotros que tenemos nuestros padres y abuelos, ellos también se están yendo a descansar y a veces no aprovechamos de ellos; no miramos el día de mañana lo

que pueda pasar, pero nunca tenemos el aprovechamiento de nuestro abuelo que tienen mucho por enseñar”. (Fiscal mayor, G3FSC3C47)

El no aprovechamiento de la sabiduría ancestral y fortalecimiento de la autonomía alimentaria en conjunto con la medicina tradicional se ha debido por las influencias externas a la cultural Nasa como lo es el cristianismo o el desinterés de los jóvenes por el uso de la medicina tradicional:

“Aquí si hay otra parte que hay que tener en cuenta, porque no todos creen en la medicina tradicional, aunque seamos indígenas, porque hay un factor que está acabando o está disminuyendo mucho que es el cristianismo”. (Cabildante, G3SC1C69).

“Mucha de la juventud ahorita con cualquier enfermedad van y compran su pastica y están olvidando de la medicina propia”. (Medico tradicional, G5MEDT5C36).

Esto puede conllevar a que según la cosmovisión Nasa, el debilitamiento de la medicina tradicional conduce a la aparición de enfermedades y desarmonía de la comunidad y territorio:

“En cuanto a eso entonces a pesar de que estamos digamos alimentariamente bien, con buena defensa, no tenemos una enfermedad diagnosticada; si tenemos una enfermedad espiritual, entonces a través de ese monocultivo estamos perdiendo las huertas caseras para nuestra autonomía alimentaria y desarrollo de la medicina tradicional”. (Cabildante, G3SC1C64).

La situación presentada en el resguardo conlleva a que los saberes ancestrales, se vean comprometidos y que su reproducción en la comunidad se vea muy limitada, asociado a la religión, sin embargo, por parte de cabildantes, consideran que el fortalecimiento de la medicina tradicional parte del reforzamiento que se le pueda

dar en conjunto con la religión:

“Porque tenemos algunos compañeros que a pesar de que son de diferente religión, respeta mucho aunque no la comparte. Pero si hay otras personas que los ha invadido la fe, que afirman que eso es brujería, que eso es malo”. (Cabildante, G3SC1C70).

“Eso no es el propósito del movimiento indígena y lo que sí queremos es que bien o mal, ya se viene trabajando en que eso se debe seguir fortaleciendo. Siendo que seamos de las otras iglesias, hay cosas que como yo le decía, llega la desarmonía, ósea ahí mirando lo más profundo las plantas quien las creó, pues bíblicamente miramos y decimos que Dios y pues siguiendo esa parte, si yo manejo la medicina tradicional también, entonces ahí hay dos cosas que son muy importantes”. (Medico tradicional, G3MEDT1C77).

“Si una persona cree en Dios y así mismo practica la medicina tradicional, tiene dos fuerzas para seguir viviendo, porque espiritualmente mirando a Dios, Dios lo va a apoyar, pero mirando mi cuerpo, el sabio ancestral me va a sanar, entonces si se miran esas dos partes, esa persona tiene dos poderes”. (Medico tradicional, G3MEDT1C76).

En relación con la problemática descrita anteriormente entorno a la medicina tradicional, uno de los trabajos que ha venido fortaleciendo como parte de la sabiduría dentro de la comunidad es el ejercicio de la medicina tradicional:

“La medicina tradicional es un trabajo eficaz que nosotros tenemos. Estamos muy fortalecidos por la medicina que tenemos en este territorio y nos conmueve mucho porque nos ha ayudado mucho en esos procesos y creo que es de valorar la medicina tradicional, porque con ello hacemos un fortalecimiento de la familia, cada resguardo, cada vereda y fortalece la autonomía alimentaria, porque abarca muchas

cosas,”. (Fiscal mayor, G3FSC3C48).

En suma, las condiciones necesarias para la autonomía alimentaria parte de la necesidad de la comunidad de la tenencia de un territorio que brinde las garantías para que las familias puedan hacer uso de las huertas familiares para su auto-sustento. En este proceso, una condición básica son las semillas nativas que conllevan a que gran parte de las prácticas alimentarias de la comunidad se ejerzan y se recuperen.

Lo anterior se engloba en las diferentes prácticas alimentarias tradicionales conforme a la cosmovisión enlazada con el calendario tradicional, que garantiza desde la cosmovisión indígena el éxito de los cultivos. Finalmente, el eje transversal de las condiciones para la autonomía alimentaria es la sabiduría ancestral y la medicina tradicional, que representa la espiritualidad y armonización del territorio y la comunidad.

8. DISCUSIÓN

El significado de la autonomía alimentaria para la comunidad Nasa, se asocia a las diferentes acciones en materia alimentaria que garantiza en la población el autosustento, sin ningún tipo de intromisión externa que vulnere la producción local de alimentos. Para su logro, se deben seguir patrones comunes como el uso de semillas nativas y la comercialización interna de los productos cosechados. Estos resultados son semejantes a los encontrados por Barreto Ávila (41), que establece que la autonomía alimentaria se enmarca en *“el buen vivir”, lo que se tiene que hacer para llevar una buena vida integral en lo material, espiritual y comunitario. Esta idea no presupone una racionalidad capitalista de acumulación económica, sino que tiene una racionalidad campesina, de generar o producir sólo lo necesario para existir, para llevar una buena vida con paz y sin hambre.*

Así mismo, la AA alimentaria se enmarca en la apropiación comunitaria de la identidad Nasa y relaciones de no dependencia, desde la promoción de los sistemas agrícolas autóctonos y el fortalecimiento de las prácticas tradicionales, en pro de una agricultura sostenible. Estos resultados son próximos a los hallazgos de Herrera Ramón (42), que sustenta que *atentar contra los sistemas de agricultura ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, implica atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, atentar contra la actividad agropecuaria general, comercial o de subsistencia propia, devasta la vida en el campo y debilita y deshabilita a las comunidades, agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas.*

Por lo anterior, el desarrollo de estrategias culturalmente apropiadas que garanticen y promuevan el uso de los cultivos propios, las semillas nativas y las prácticas tradicionales de cultivo, permite que se refuercen los sistemas estratégicos de

pervivencia de la cultura Nasa a través de las generaciones y promueve la sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, el ejercicio de la AA se enmarca en un sentido comunitario, pues inculca los saberes a las nuevas generaciones y refuerza su cultura a través de las prácticas culturales. En una investigación llevada a cabo por Muñoz José y Bravo German(43), se detalla la *forma en que la comunidad Nasa trabaja en sus clases y asambleas, se acopla a los preceptos de colaboración, de modo que pudo determinar que la búsqueda de un objetivo común, la generación de espacios para participación y dialogo, así como la premisa de compartir el conocimiento, son procesos colaborativos de la Comunidad Indígena Nasa.* Por lo anterior, se considera que la manera representativa en que la comunidad Nasa lleva sus procesos de AA se desarrolla en un accionar conjunto en comunidad, para lograr una articulación y fortalecimiento a través del tiempo.

Los principales hallazgos en materia del territorio como condicionante para la autonomía alimentaria en la comunidad Nasa, se relacionaron con el desplazamiento territorial secundario a la avalancha del 1994 en Tierradentro. Lo anterior se debe a que gran parte de las prácticas de AA afectaron por la reubicación en un territorio diferente. Sumado a lo anterior, la disposición de terrenos y la poca variación climática fueron algunas de las dificultades para la adaptación de la comunidad en el nuevo territorio. Esto se comparte con una investigación realizada por Orozco, Paredes y Tocancipá (44), *que plantea en relación a Tierradentro, que la situación no fue fácil, pues en esta zonas debieron emplear abonos orgánicos o químicos, para lograr productividad aceptables, comparativamente hablando con el lugar de origen en tálaga antigua.*

Para la comunidad Nasa, el territorio representa algo más que una posesión de tierra, pues este concepto se forma en conjunto con la cosmovisión de la comunidad, adquiriendo un valor espiritual y simbólico. Esto se contrasta con los resultados de la investigación realizada por Manrique Ángela María (45) que plantea: *no se debe observar al indígena como un objeto en el paisaje sino como*

*un ser activo que hace parte de un hábitat en el cual puede cazar, recolectar o pescar, asimismo, donde conformará su familia y le enseñará sus sucesores su forma de concebir el mundo, reclamando que no existe una sola forma de desarrollo y progreso. Se deduce que para las comunidades indígenas el territorio hace parte de la integralidad de la cultura y el modo de vida de la comunidad, que hace parte de la historia de supervivencia de las diferentes comunidades, como se describe en el estudio: *Para la comunidad indígena, la tierra es “madre” y como tal otorga vida, sin ella no existe identidad y familia, en ese sentido la tierra no es propiedad privada sino comunitaria, pertenece al colectivo y es inconcebible que tenga un solo dueño.**

En lo referente a las semillas nativas, se considera que su uso ha venido en un proceso de debilitamiento asociado a prácticas que van en contravía de la AA, como el monocultivo y el reemplazo de las semillas nativas por las transgénicas, respondiendo a políticas mercantiles que debilitan el conjunto de prácticas tradicionales alimentarias dentro de la comunidad. Frente a estos hallazgos, se retoman apartes de una investigación titulada *Análisis de los procesos comunitarios relacionados con la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria de la comunidad indígena Nasa* (46) , en donde *la priorización de modelos de desarrollo van en contravía de la conservación de recursos naturales, desarrollo de políticas que alteran el libre uso de prácticas tradicionales como el almacenamiento de las semillas, lo cual afecta aún más a los integrantes de las comunidades y sus dinámicas.*

En las diferentes comunidades del mundo, las condiciones alimentarias se desarrollan en conformidad a las políticas de consumo y comercialización de alimentos, lo que conlleva a que la mayoría de las comunidades indígenas adopten el consumo de productos externos como carnes y embutidos, pastas y demás, cambiando sus patrones alimentarios propios. En una investigación realizada por Cintia Rosso y Gustavo Scarpa (47) referentes a los alimentos consumidos por las comunidades indígenas, se plantea que *la mayoría de los alimentos vegetales silvestres que los propios indígenas afirman haber sido consumidos en el pasado,*

han sido reemplazados por otros de origen manufacturados que adquieren en los comercios. Por ende, su alimentación actual es semejante a la de sus vecinos criollos, elaborada principalmente sobre la base de harinas, cereales y productos cárneos. En efecto, a partir de su relación con grupos criollos se habría favorecido la incorporación de algunas formas de preparación y consumo criollas.

En contraposición, se resalta el interés por parte de la comunidad de querer fomentar el uso de las semillas nativas al igual que los procesos de autonomía alimentaria, en pro de mitigar sus efectos. Estas iniciativas se resaltan en otras investigaciones que describe cómo la comunidad *de manera empírica e influenciados por los aspectos de su cultura y cosmovisión, desarrollan actividades que favorecen la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria como la conservación de las semillas, realización de rituales tradicionales en torno a la alimentación, desarrollo de modelos de producción y comercialización pensados en el beneficio de la comunidad, que junto a procesos de capacitación hacen a la comunidad más fuerte en dichas temáticas. Sin embargo, también hay procesos que afectan negativamente estos aspectos de la comunidad y son reconocidos por ellos mismos, pero se muestran interesados en desarrollar estrategias o mejorar las actuales para mitigarlos (46).*

Respecto a prácticas alimentarias como el tul o huertas que apoyan la preservación y uso de las semillas nativas, que, junto con el trueque, se retoma la investigación realizada por Laura Cogua (46), que detalla que en estos espacios se promueve el cultivo de productos a través del uso de técnicas tradicionales, como la rocería y usando semillas de la región, las cuales han pasado por un proceso de almacenamiento para su conservación. Estas semillas son conservadas por cada familia, e intercambiadas al interior de la comunidad de acuerdo a necesidad.

Sobre las prácticas alimentarias tradicionales, en su investigación Dueñas Hilda y colaboradores (48) *contrasta cómo existe una fuerte conexión espiritual manifestada en ritos, para beneficio de los cultivos y una serie de saberes tradicionales que no deben ser olvidados y que merecen el reconocimiento al igual*

que los conocimientos adquiridos en la academia, éstos, como dicen los indígenas, mantienen la armonía entre las generaciones y son necesarios para la supervivencia de estos pueblos.

Entre las prácticas tradicionales identificadas está el calendario tradicional, que retoma la importancia que tiene la cosmovisión Nasa para lograr realizar actividades y ceremonias que contribuyen al fortalecimiento de la AA en la comunidad. En el calendario, las fases de la luna son el referente para llevar a cabo la mayoría de los cultivos, pues son factores predisponentes para el éxito de la cosecha. Las Fases de luna nueva o creciente son ideales para los cultivos. Esta información se contrasta con el estudio titulado *“Memorias, conocimientos y cambios en el diseño y construcción de la nasa- yat, Cauca – Colombia”* (49), que establece que *de acuerdo con las etapas en las que la luna se encuentre se realizan determinadas actividades tanto de la vida cotidiana, como ceremonial. Los Nasa tienen en cuenta el estado en el que se halla la luna para cultivar, cortar árboles, para engendrar y tener hijos, casarse, cortarse el cabello, realizar los rituales, etc. aprovechando los diferentes y particulares atributos de cada fase.*

Por último, dentro de la sabiduría ancestral, se recalca la importancia que se debe dar a la transmisión de saberes en la comunidad de la población mayor a la más joven, debido a que gran parte de los saberes ancestrales son transmitidos por tradición oral. Esto se contrasta con planteamientos dados por Carlos Piñacué (50) al constatar que *lo ancestral se reconstruye en los lugares constitutivos de la cotidianidad: desde lo más mínimo se generan las primeras ideas colectivas (palabras sabias de los mayores) para ser debatidas y consensuadas en la proyección de un macro territorio.*

Con base en lo anterior, la Medicina tradicional se relaciona directamente con las prácticas alimentarias tradicionales, pues su desarrollo depende del uso del tul y rituales de armonización por parte del médico tradicional conforme a la cosmovisión indígena. Al respecto, en su investigación José Muchavisoy (51) constata *que las huertas tradicionales son espacios donde se organizan los cultivos alimenticios y*

medicinales, y se cuida parte de la flora y la fauna silvestre con el propósito de mantener una relación equilibrada entre los seres vivos y la naturaleza

En síntesis, la autonomía alimentaria depende de condiciones específicas de cada comunidad, su contexto y cultura que influye sobre los modos en que se producen, consumen y distribuyen los alimentos. Por lo anterior, la autonomía alimentaria resulta un tema transversal en gran parte de comunidades indígenas, pues involucra aspectos cosmogónicos, su relación con el territorio, así como sus saberes y tradiciones. Pese a lo trascendental del tema, las condiciones actuales para el desarrollo de la autonomía alimentaria en territorios indígenas están siendo comprometidas por procesos de la globalización y comercialización a gran escala de alimentos.

9. CONCLUSIONES

El significado de Autonomía alimentaria desde la perspectiva de la comunidad indígena del Resguardo Nasa Huila se asocia a prácticas como la siembra, obtención y uso de alimentos propios que guardan relación con la identidad cultural y creencias cosmogónicas que conllevan a suplir sus necesidades alimentarias.

La autonomía alimentaria se determina por los sistemas de producción y comercialización interna de productos, donde juega un papel importante la percepción de la madre tierra, al brindar alimentos sanos, entendidos como libre de químicos que además de brindar un bienestar físico y espiritual a los comuneros, logra mantener una armonía con la medicina tradicional y el medio ambiente, mediante Rituales y uso de plantas medicinales obtenidas y cultivadas junto al tul.

Las condiciones necesarias para el desarrollo de la autonomía alimentaria en los resguardos se enmarcan en la conservación de prácticas alimentarias tradicionales como: la minga, el tul, el cuido, el trueque y el calendario tradicional; la protección de semillas nativas y la sabiduría ancestral, orientadas al mantenimiento de los modos tradicionales de vida indígena fuertemente asociados al territorio.

La intervención de instituciones externas a la comunidad indígena ha generado modificación de roles, prácticas comunitarias y pérdida de identidad cultural en el proceso alimentario, conllevando a que las nuevas generaciones en los resguardos tengan debilitados los procesos de autonomía alimentaria.

La recuperación de la sabiduría ancestral garantiza la pervivencia de los pueblos indígenas, ejemplo de ello es la conservación del Tul o huerta familiar, que se ha visto debilitado por la dependencia a los alimentos de cadenas comerciales o la influencia del monocultivo como factor económico para el sustento, cambiando los modos de vida de la comunidad y presentándose una marcada pérdida a nivel cultural en estas poblaciones.

La autonomía alimentaria representa un potencial de resistencia importante desde lo local para posicionarse como tendencia global para el buen vivir de los pueblos indígenas, siendo un reto su fortalecimiento desde las familias y los espacios comunitarios hasta el contexto más amplio de las instituciones gubernamentales.

El desarrollo investigativo de la autonomía alimentaría, permitiría formular a futuro políticas públicas globales en materia alimentaria, que surjan desde iniciativas locales y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas en la región, Colombia y Latinoamérica.

10.RECOMENDACIONES

Profundizar en el análisis y definición de estrategias comunitarias en cuanto a autonomía alimentaria, desde el resguardo, enmarcando sus visiones cosmogónicas como indígenas, adaptando las influencias externas conforme a las aspiraciones futuras de la comunidad.

Implementar estrategias que permitan brindar una atención holística, donde se aborden los diversos componentes que afectan a estas comunidades, como las carencias económicas y la educación, al igual que se aborden una alimentación saludable en toda la familia. Para su logro, sería viable a futuro realizar observación participativa, donde se pueda vivir en persona estas experiencias y entender mejor así a los sujetos de investigación que en este caso poseen una diversidad cultural distinguida.

Se sugiere a los profesionales de la salud que se desempeñen con comunidades y resguardos indígenas, mejoren sus competencias en interculturalidad e interdisciplinariedad con profesiones como psicología, trabajo social, ingeniería agrícola y ambiental, para lograr mayor impacto y acompañamiento constante a estas poblaciones diferenciales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA

1. Real Academia Española-RAE-autonomía | definición de autonomía - diccionario de la lengua española - edición del tricentenario [internet]. [cited 2018 dec 10]. Available from: <https://dej.rae.es/lema/autonomía>
2. Defensoría del pueblo. Boletín N°2. sobre derechos de los grupos étnicos. Derecho a la autonomía de los grupos étnicos en Colombia. Bogotá, Febrero 2014. [Internet]. [cited 2018 Dec. 10]. Available from: www.defensoria.org.co
3. Gonzales, J. La soberanía y autonomías alimentarias en Colombia - Semillas [Internet]. [cited 2018 dec 10]. Available from: <http://www.semillas.org.co/es/la-soberan>
4. Gómez E. Del derecho a la alimentación a la autonomía alimentaria [Internet]. [cited 2018 Dec 10]. Available from: <http://www.oda-alc.org/documentos/1366752488.pdf>
5. Organización de las Naciones Unidas-ONU-Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Índigenas [Internet]. 2008 [cited 2018 dec 10]. Available from: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
6. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Organización Panamericana de la Salud (OPS) Programa Mundial de Alimentos (WFP) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en américa latina y el caribe. Desigualdad y sistemas alimentarios [Internet] Santiago,2018 [cited 2018 dec 10]. Available from: <http://www.fao.org/publications/es>
7. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)-Comida, territorio y memoria Situación alimentaria de los pueblos indígenas colombianos [Internet]. [cited 2018 dec 10]. Available from: <http://www.fao.org/3/a-i4467s.pdf>
8. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional-ENSIN [internet]. Bogotá; 2015 [cited 2018 dec 10]. available from:

<https://www.nocomasmentiras.org/wp-content/uploads/2017/12/resultados-ensin-2015.pdf>

9. Organización de las Naciones Unidas. ONU. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto. [cited 2019 Apr 14]; Available from: <https://www.un.org/es/events/indigenousday/>
10. Calderón J, Arias D, Papamija M, Quintero M, et al. Condiciones de seguridad alimentaria en una comunidad indígena de Colombia. *Physis Rev Saúde Coletiva* [Internet]. 2019 Feb 25, Pag: 1-23 [cited 2019 Apr 14] Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312018000400604&lng=es&tlng=es
11. Carvajal J. El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnoecodesarrollo. *Revista Luna Azul* [Internet] Julio-Diciembre 2015.[cited 2019 Apr 14]; Available from: <http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n41/n41a03.pdf>
12. Barrios D, Zapata C. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: un nuevo reto para Colombia. Boletín para Centro de cooperación al indígena. CECOIN. Organización Indígena de Antioquia. OIA. [Internet]. Bogotá, Septiembre de 2009. [cited 2019 Apr 14]. Available from: www.observatorioetnico.org
13. Morales I, Cuéllar M. Atenas: Luchas en el cotidiano por la reconstrucción de la autonomía alimentaria (urbana). Universidad de Córdoba. P.D. Recursos Naturales y Gestión Sostenible. Línea Biodiversidad y Agroecología [Internet]. [cited 2019 May 4]. Available from: https://www.academia.edu/28933625/Atenas_Luchas_en_el_cotidiano_por_la_reconstrucción_de_la_autonomía_alimentaria_urbana_
14. Avila E. Autonomía alimentaria en sistemas agrícolas ecológicos y convencionales en Anolaima (Cundinamarca). Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. [Internet] Available from: <http://www.bdigital.unal.edu.co/49830/1/80880283.2015.pdf>.

15. Perret C, Zuñiga Z. ¿seguridad, soberanía o autonomía alimentaria? |Blog. La caverna [Internet]. Colombia, 2 de Diciembre de 2011. [cited 2019 Apr 26]. Available from: <https://cyrilperret.wordpress.com/2011/12/02/seguridad-soberania-o-autonomia-alimentaria/>
16. Gonzáles G, Movimientos sociales, soberanía y autonomía alimentaria. Estudio de caso del movimiento social La Vía Campesina en los países de Colombia y Perú. - pdf [Internet]. [cited 2019 Apr 26]. Available from: <https://docplayer.es/66268998-Movimientos-sociales-soberania-y-autonomia-alimentaria-estudio-de-caso-del-movimiento-social-la-via-campesina-en-los-paises-de-colombia-y-peru.html>
17. Franco M, Valero L, et al. Thul Nasa: huerto casero tradicional, modelo de desarrollo alternativo en el resguardo indígena de yaquivá. Trabajo presentado en el Congreso Internacional Rural Sustentable. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Centro de Investigaciones Agropecuarias Marengo. Octubre 12 al 14 de 2011. Mosquera, Cundinamarca, Colombia. [Internet]. [cited 2019 Apr 27]. Available from: <http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/06-03.pdf>
18. Contreras J, Alimentación y cultura: necesidades, gustos y costumbres. Volumen 3. Edición ilustrada. Edicions Universitat Barcelona, 1995. Documento aparte con Pag: 1-15 [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc//blog/alumnos/trabajos/11085_10539.pdf
19. Findji M. Movimiento indígena y recuperación de la historia. Fragmento de páginas. En: Michael Riekenberg (comp.), Latino américa: enseñanza de la historia, libros de texto y conciencia histórica, Buenos Aires, Alianza Editorial/FLACSO, 1991. [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7419/1/7>. Movimiento indígena y recuperación de la Historia - Findji María.pdf

20. Sampieri R, et al. Metodología de la investigación sexta edición. México. Interamericana editores, S.A. de C.V. 2014. Capítulo 5: Definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, pag: 91 [Internet]. Available from: <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
21. Sistema nacional de información cultural. SINIC.[Internet]. Bogotá, Colombia. Consulta de: Población huila- cabildos indígenas y movimientos de participación indígenas. [Internet]. [cited 2019 abr 28]. Available from:<http://www.sinic.gov.co/sinic/colombiacultural/colculturalbusca.aspx?ar eid=3&secid=8&iddep=41&coltem=216>
22. Consejo Regional Indígena del huila. CRIHU.[Internet]. Consulta a programas de educación y cultura, mujer y familia, territorio. [Internet]. [cited 2019 apr 28] Available from: <https://www.crihu.org/>
23. Ministerio del Interior de Colombia. Reglamentos internos del cabildo indígena Nataima municipio de Natagaima Tolima comunidad Pijao presentación [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://portalinfantil.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/ReglamentosInternos/ri_del_cabildo_indigena_nataima.pdf
24. Figueroa L. Gobierno propio y construcción de la memoria colectiva a través de las prácticas culturales del pueblo Nasa. Maestría En Gestión Documental y Administración de Archivos. Bogotá: Universidad de la salle; 2014 [cited 2019 Apr 28]. Available from: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20703/74111218_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
25. Perdomo A, Ríos S, Rivera D, Trujillo M, Dueñas H. Caracterización etnobotánica de cultivos y técnicas de siembra tradicional de la comunidad Nasa o Páez de Rionegro (Huila). Reserchgate.net. agosto 2016. [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from:

https://www.researchgate.net/publication/305809054_Caracterizacion_etnobotanica_de_cultivos_y_tecnicas_de_siembra_tradicional_de_la_comunidad_Nasa_o_Paez_de_Rionegro_Huila

26. Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina – PREDECAN. Cosmovisión del pueblo indígena Nasa en Colombia: Reducción integral de los riesgos, planificación y desarrollo sostenible, COLOMBIA. Primera edición Lima, Perú, septiembre de 2009. [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: www.comunidadandina.org
27. Rodríguez E, et al. Colombia una nación multicultural: su diversidad étnica. Documento dirección de censos y demografía. Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Mayo 2007. Capítulo 1, pag: 12-20. [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
28. Ixchíu A, Sacalxot M, Cartilla de Derechos Indígenas Instrumentos jurídicos. selección de artículos / Instituto Interamericano de Derechos Humanos-IIDH. San José Costa Rica. Publicación coordinada por Producción Editorial Servicios Especiales del IIDH. 2011. [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: <https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1545/cartilla-indigenas-2010.pdf>
29. Sandoval C, Investigación cualitativa, Módulo 4, para el programa de especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de investigación social. Bogotá, Colombia. 2002 [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual_colombia_cualitativo.pdf
30. Espinoza I. Tipos de muestreo. [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/Discapacidad/Escolares/Tipos.de.Muestreo.Rev.IE_31_Oct_17.pdf
31. Otzen T, Manterola C. Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. Int J Morphol [Internet]. 2017 Mar [cited 2019 Apr 28];35(1):227–32. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022017000100037&lng=en&nrm=iso&tlng=en

32. Huertas E, Vigier F. El grupo de discusión como técnica de investigación en la formación de traductores: dos casos de su aplicabilidad entre culturas. Número 2. [Internet]. Vol. 2, Diciembre 27 de 2010[cited 2019 Apr 28]. Available from: <http://www.entreculturas.uma.es/n2pdf/articulo11.pdf>
33. Arboleda L. El grupo de discusión como aproximación metodológica en investigaciones cualitativas. Rev. Fac. Nac. Salud Pública. [Internet]. 2 Abril 2008. [cited 2019 Apr 28]. Available from: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v26n1/v26n1a08.pdf>
34. López F. El análisis de contenido como método de investigación. Revista de Educación [Internet] Universidad de Huelva, 2002. [cited 2019 Apr 28]; Available from: <http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf?seq>
35. Andréu J. Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: <http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf>
36. Noreña A, Alcaraz N, Rojas J, Rebolledo D. Aquichan. Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa.[Internet]. Bogotá Sep-Dec 2012.Vol. 12. Universidad de La Sabana; 2012 [cited 2019 Apr 28]. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972012000300006
37. Arias M, Giraldo C. Scientific rigor in qualitative research. Invest Educ Enferm [Internet]. 2011 [cited 2019 May 4] Volumen n°3, páginas:501–12. Available from: https://www.researchgate.net/publication/260776311_Scientific_rigor_in_qualitative_research
38. Colombia. Ministerio de Salud. Resolución número 8430 de 1993 Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. El ministro de salud. En ejercicio de sus atribuciones

legales en especial las conferidas por el Decreto 2164 DE 1992 y la Ley 10 de 1990.

39. Family Health International (FHI). Currículo de capacitación sobre ética de la investigación para los representantes comunitarios [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: www.fhi.org.
40. Brant M, Ethics of Aboriginal Research. J Aborig Heal. Journal of Aboriginal Health [Internet]. 2004 [cited 2019 Apr 28]; Available from: [https://www.nvit.ca/docs/ethics of aboriginal research.pdf](https://www.nvit.ca/docs/ethics%20of%20aboriginal%20research.pdf)
41. Barreto, M. Mujeres indígenas mayas de Chiapas: construyendo la autonomía alimentaría y la resistencia étnica. Esta publicación es un extracto de la Revista Development "Cosmovisions" 54.4. Pag: 11-16 [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://www.sidint.net/sites/www.sidint.net/files/docs/spanish_dossier.pdf
42. Vera R, Maíz, soberanía alimentaria, autonomía y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Reformas estructurales, embates integrados. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal [Internet] 2014, (Noviembre-Diciembre) [Cited: 28 de abril de 2019] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32532787015>
43. Lopez J, Velasco G. Hablando de trabajo colaborativo con los indígenas Nasa. Gerenc. Tecnol. Inform. [Internet] Marzo 11 de 2010 | Vol. 9 | N° 24, Pag: 14-22, [Cited: 28 de abril de 2019] Disponible en: <http://132.248.9.34/hevila/Gerenciatecnologicainformatica/2010/vol9/no24/1.pdf>.
44. Orozco M, Paredes M, Tocancipá J. La nasa yat: Territorio y cosmovisión. Una aproximación interdisciplinaria al problema del cambio y la adaptación en los Nasa. Boletín de Antropología Universidad de Antioquia [Internet] 2013, 28 (Julio-Diciembre) : [Fecha de consulta: 4 de mayo de 2019] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55730873012> ISSN 0120-2510

45. Báez A. El concepto de territorio en la cosmogonía indígena en Colombia: un estudio jurídico sobre la relación del concepto de territorio indígena y sus mecanismos de protección por parte del Estado. Trabajo de Grado para optar el título de: Abogada [Internet]. Bogotá: Universidad Católica de Colombia; 2017 [cited 2019 May 4]. Available from: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15050/1/territorio%20indigena%20version%20final.pdf>
46. Cogua L. Análisis de los procesos comunitarios relacionados con la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria de la comunidad indígena Nasa de la vereda Solapa, municipio de Jambaló, departamento del Cauca. Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de: Magister en Seguridad Alimentaria y Nutricional [Internet]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2017 [cited 2019 May 4]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/57562/1/Trabajo_de_grado_Laura_Cogua.pdf
47. Muiño W. Estudio etnobotánico de plantas usadas en la alimentación de los campesinos del noroeste de la pampa argentina. Chungará (Arica) [Internet]. 2012 Sep, Volumen 44, Nº 3, Páginas 389-400 [cited 2019 May 4];44(3):389–400. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562012000300003&lng=en&nrm=iso&tlng=en
48. Arbeláez S, Calambás C, Campo A, Escobar L, Guesaquillo L, Ivito I, León J, López A, Muñoz P, P, Orozco M, Paredes M, Perdomo A, Potes O, Puchá M, Ríos K, Tenorio F, Tocancipá J (Coordinador), Vaca A, Varela E. Memorias, conocimientos y cambios en el diseño y construcción de la nasa yat, Cauca - Colombia. [Internet]. Universidad del Cauca, Popayán Cauca, Colombia. 2010-2011. [cited 2019 May 4]. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Jairo_Tocancipa-Falla2/publication/315832335_Memorias_conocimientos_y_cambios_en_el_diseno_y_construccion_de_la_nasa_yat_Cauca_-

_Colombia/links/58ea5cce458515e30dcfb59a/Memorias-conocimientos-y-cambios-en-el-diseno-y-construccion-de-la-nasa-yat-Cauca-Colombia.pdf

49. Piñacué J. Pensamiento indígena, tensiones y academia. *Tabula Rasa* [Internet] Enero-Junio, 2014. Volumen: No.20, Páginas: 161-192 [cited 2019 May 4];20:161–92. Available from: <http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n20/n20a08.pdf>
50. Muchavisoy J, Narciso J. Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad. *Nómadas (Col)* [Internet] 1997 septiembre. Volumen n° 7, páginas: 64-72. [cited 2019 May 4]. Available from: <http://www.redalyc.org/pdf/1051/105118909006.pdf>

ANEXOS

Anexo A. Carta aceptación comité de ética facultad de salud

 UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 891180064-2

MEMORANDO No.007

2-1-04

Neiva, 01 de marzo de 2018

PARA: **DOLLY ARIAS TORRES**
Investigadora Principal

DE: **COMITÉ DE ÉTICA**
MARTHA ROCÍO VEGA VEGA, Coordinadora

ASUNTO: Viabilidad de investigación.

Cordial saludo.

El Comité de Ética, mediante sesión del 31 de enero del año en curso y según consta en Acta No.002, consideró viable desde el punto de vista ético el proyecto *"SIGNIFICADO DE AUTONOMÍA ALIMENTARIA Y LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO EN UN COMUNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO NASA, HUILA. 2018"*

Agradezco su atención.

Atentamente,

MARTHA ROCÍO VEGA VEGA
Coordinadora Comité de Ética

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. 1a.
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124
Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40
PBX: (57) (8) 8753685 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722
Vigilada Mineducación
www.usco.edu.co
Neiva, Huila

Gestión, Participación y Resultados

Anexo B. Carta aceptación Resguardo indígena Nasa

 UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 991180084-2

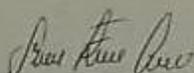
ASENTIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

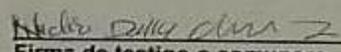
LA COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDÍGENA NASA HUILA- RIONEGRO

Certifica

Que en sesión de Asamblea comunitaria, la comunidad del Resguardo Huila ubicado en la vereda de Rionegro, en el municipio de Iquira- Huila, se reunieron en los días 03 del mes Marzo del año 2018, y aprobaron la realización del proyecto de investigación titulado "*Significado de autonomía alimentaria y las condiciones necesarias para su desarrollo en una comunidad indígena del Pueblo Nasa. Huila, 2018.*", desarrollado por el Semillero de investigación Enferus, coordinado por el docente Juan Camilo Calderon Farfan y estudiantes de enfermería de la Universidad Surcolombiana.

Certifican a los 03 días del mes de Marzo del 2018.

Firma de autoridad tradicional

Firma de testigo o comunero

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. 1a.
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124
Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722
Vigilada Mineducación
www.usco.edu.co
Neiva, Huila

Gestión, Participación y Resultados