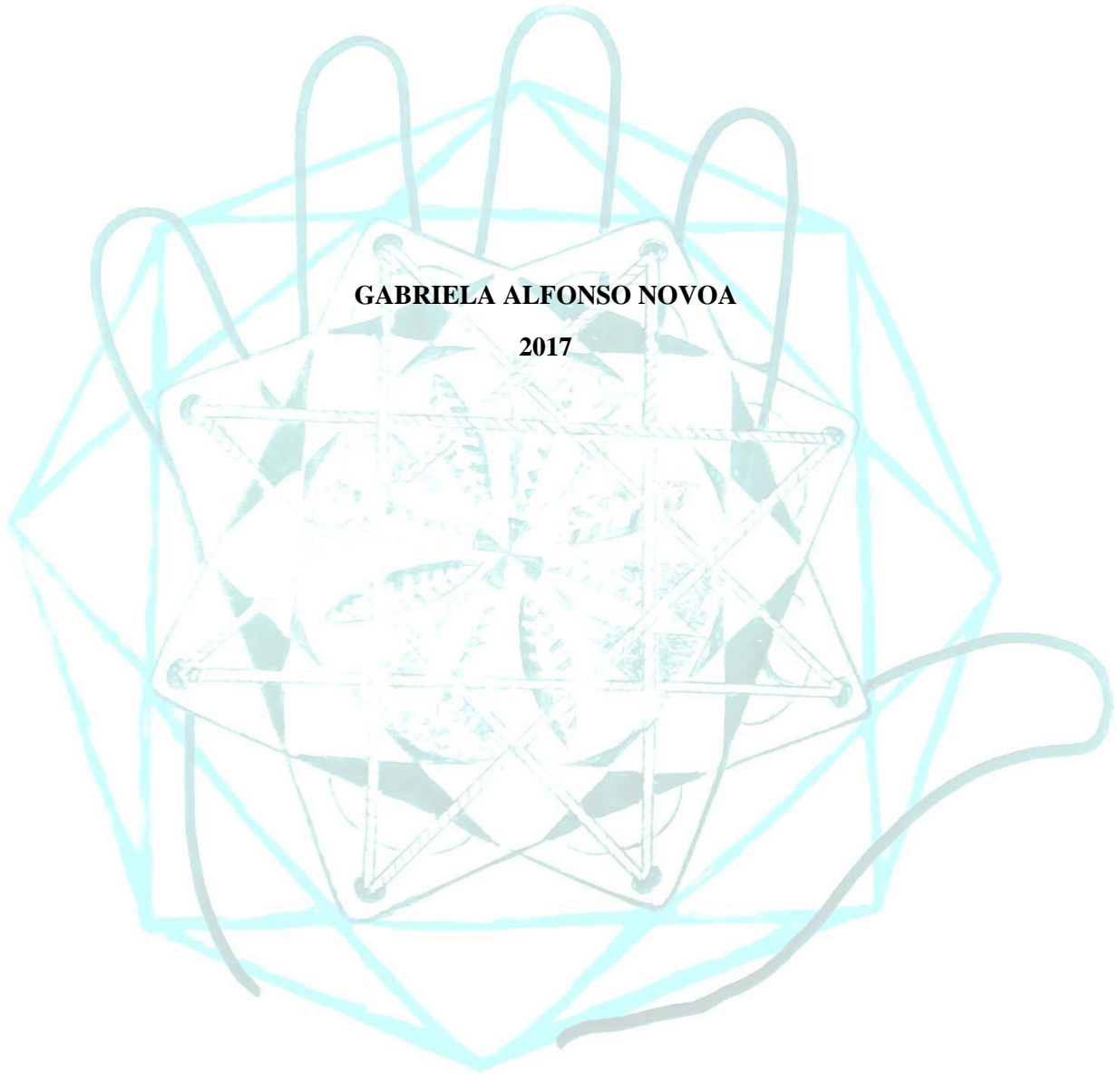

**ENTRE ACULTURACIONES Y RESISTENCIAS UNA MIRADA A LA
EDUCACION PROPIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS NASA EN
CONTEXTO DE CIUDAD.**

GABRIELA ALFONSO NOVOA

2017

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN-DEPARTAMENTO DE POSGRADOS
MAESTRÍA ESTUDIOS EN INFANCIAS**

**PROGRAMA EN RED CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
BOGOTÁ-2017**

**ENTRE ACULTURACIONES Y RESISTENCIAS UNA MIRADA A
LA EDUCACION PROPIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS NASA EN
CONTEXTO DE CIUDAD.**

GABRIELA ALFONSO NOVOA

2017

**Trabajo de Investigación presentado como requisito para optar por el título de Magíster
Estudios en Infancia.**

Directora: ADRIANA PATRICIA MENDOZA BAEZ

Línea de Investigación: Estudios en exclusiones e inclusiones.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN-DEPARTAMENTO DE POSGRADOS

**MAESTRÍA ESTUDIOS EN INFANCIAS
PROGRAMA EN RED CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**

Bogotá-2017

□

AGRADECIMIENTOS

El camino de una investigación es para mí una experiencia de vida que deja grandes enseñanzas y pone en mi proyección nuevos retos, algunas certezas y más preguntas que nos llevan por caminos desconocidos, esperanzadores, con otras personas y contextos que dejan huella en ti como persona y maestra, yo soy y existo por las personas que están a mi alrededor y que abrieron las puertas de su casa para darme un poco de su tiempo de vida y compartir conmigo esto que es ser semilla, nacer, crecer, aprender y retornar a la tierra.

El Cabildo Indígena Nasa de Bogotá fue un escenario de aprendizaje y alegría, que me motivaron cada vez más a seguir en este proceso a través de cada palabra, de cada puntada de tejido, gracias a Luis Hernando Pechene (Gobernador Nasa) y Johana Viscue quienes me abrieron la puertas del Cabildo por primera vez, a Lisa Taquinas Viscue, Ana Mercedes Panchoaga y Gloria Medina quienes con su sabiduría, liderazgo y arraigo me acogieron en su vida para pensarnos este pluriverso de la educación propia en contexto de ciudad. Así mismo a las comuneras, María Guetoto, Yasmín Salas Achipis, Neriberta Aquino, Edilma Execue y Socorro Panchoaga quienes con sus relatos y talentos me enseñaron lengua propia y tejido para abrirme a un mundo de posibilidades a la hora de pensarme la enseñanza para las comunidades.

Agradezco también a la madre naturaleza quien en un mes de diciembre dispuso su energía para darle al profesor Nasa Luis Yimer Pavi las señales para que compartiera

□
conmigo sus experiencias de educación en territorio, sus recuerdos y vivencias de niño y como profesor hoy.

A mi tutora y guía en esta investigación mi maestra Adriana Mendoza quien desde el primer día me motivo a ver más allá para proyectar una experiencia diferente, llena de riquezas, por abrir mi mente a este mundo de encuentros pluriversos que hoy me hacen ser quien soy y deseo ser.

A mi pareja José Jiménez por su apoyo y comprensión en este camino que requería de tiempo y dedicación, por su chispa artística que me motivo en muchas ocasiones para hacer las cosas mejor y con creatividad.

A mis amigas Tadiana Escorcía y Carolina Castillo por compartir conmigo esta experiencia, por brindarme su tiempo de vida para guiarme y proyectarme cada vez más alto como mujer y maestra.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Formación de profesionales</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 6 de 6	

1. Información General	
Tipo de documento	Tesis de Maestría
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional.
Título del documento	Entre aculturaciones y resistencias. Una mirada a la educación propia de los niños y niñas nasa en contexto de ciudad.
Autor(es)	Alfonso Novoa, Gabriela
Director	Adriana Patricia Mendoza Báez.
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2017. 219 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	INTERCULTURALIDAD, INFANCIA, EDUCACIÓN PROPIA, DECOLONIALIDAD.

2. Descripción
<p>La presente investigación se desarrolló en el Cabildo Nasa de Bogotá, particularmente en el encuentro de fortalecimiento de tejido en donde participaron un total de 11 personas del Cabildo Indígena. Centró su interés investigativo en las transformaciones de la educación propia por causa del desplazamiento forzado que ha sufrido la comunidad Nasa, y que la ha llevado a huir de su lugar de origen y ubicarse en ciudades como Bogotá. En ese marco fue fundamental analizar el impacto de este choque entre dos culturas, una orientada al desarrollo y otra al buen vivir.</p> <p>La investigación tuvo como base la metodología horizontal que resalta la importancia de ecología de saberes donde se busca reconocer las voces de los comuneros desde sus saberes, experiencias alrededor de la agencia de la educación propia de sus niños y niñas en Bogotá. De este modo fue posible comprender las aculturaciones y resistencias que se han dado al interior de la comunidad y proyectar una propuesta de educación complementaria de la voz de todos los participantes y demás comuneros que se unieron a lo largo del proceso.</p>

3. Fuentes
<ul style="list-style-type: none"> • Acosta. A. (2010). El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo Una lectura desde la Constitución de Montecristi. Friedrich Ebert Stiftung. Policy Paper 9. • Alban, A. (2012) La educación intercultural ante el desplazamiento forzado: ¿posibilidad o quimera? [Con] textos, 1 (1), 55-66. • Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Integración Social, Universidad Pedagógica Nacional y Secretaría de Educación. (2013) Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. • Aguirre, E. (2000). Socialización y Prácticas de Crianza. Universidad Nacional (www.bdigital.unal.edu.co/1548/5/02CAPI01.pdf.) Recuperado el 07 de junio de 2017. • Aguirre, G (1957). El proceso de aculturación. UNAM. MEXICO.

- Bhabha, Homi (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
- Bernal, M. (2012) Territorialidad nasa en Bogotá: apropiación, percepción y sentido de lugar. Revista Colombiana de Geografía, 21. Enero –junio-2012.
- Boletines informativos red por la vida y los derechos humanos del Cauca. (<http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin-82/7113-comunicados-red>) recuperado el 4 de abril de 2016
- Brubaker, R y Cooper, F. (2001). Más allá de la identidad. (<http://comunicacionycultura.sociales.uba.ar/files/2013/02/Brubaker-Cooperespanol.pdf>) Recuperado el 5 de abril de 2017.
- Capera, I., & Torres, A. (2014). sentidos y prácticas frente a la relación familia escuela en comunidades indígenas etnias: “nasa” de Cajibío – Cauca y “Pijao” de Coyaima – Tolima (tesis de maestría en educación y desarrollo humano) centro de estudios avanzados en niñez y juventud de la alianza CINDE – Universidad de Manizales.
- Charles Tilly, “Citizenship, Identity and Social History”, 1-17 in Citizenship, Identity and Social History, ed. Charles Tilly (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Las citas son de p. 7.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (Productor) (2015) Pueblo sin tierra [Informe audiovisual] Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=LQlpVKt5IVE>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH - UARIV, 2015.
- Centro de Memoria Histórica. (2015) Informe Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en Cauca Indígena.
- CRIC (2007) Plan de vida de los pueblos indígenas del cauca.
- Coordinador Nacional Agrario CNA (Productor) (2011) Colombia: conflictos territoriales y lucha por la tierra. [Informe audiovisual] Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=vZWZ76dxRvM&t=172s>
- Corona, S. y Kaltmeier, O. (2013) En diálogo: metodologías horizontales en ciencias sociales y culturales. México: Editorial Gedisa
- De Sousa, B. (2010) Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal. Primera edición. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, Prometeo Libros.
- Ducon, R (2011). El proyecto educativo intercultural de Manuel Quintín Lame, el desarrollo social y las configuraciones sociales en Colombia a inicios del siglo XX1. (Magíster en Historia, Facultad de Ciencias Sociales) Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia.
- Escobar. A (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. -Medellín: Ediciones UNAULA. 184 p. (Colección Pensamiento vivo).
- Escobar. A (2007). La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo. 1ra.edición Fundación Editorial el perro y la rana.
- García Canclini N., (2001), Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, Paidós, Buenos Aires.
- Garton, A. (1994). Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición. España Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Guido.S (2015) Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá: prácticas y contextos. Sandra Guido Guevara – 1ª ed. – Bogotá: 258 p. – Colección Tesis Doctorales. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.
- Guido. S Et.al (2013) Experiencias de educación indígena en Colombia: entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos. 1ª. ed. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, CIUP, 168 p.
- Huanacuni. F (2010) “Definición del vivir bien” en Buen Vivir/Vivir Bien, Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas, Lima, Perú, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.
- Fals, O (1975) Historia de la cuestión agraria en Colombia. Bogotá, Colombia: Publicaciones de la Rosca.

- González. M (2012) "La educación propia: Entre legados católicos y reivindicaciones étnicas". Pedagogía y Saberes ISSN: 01212494 Ed: Universidad Pedagógica Nacional De Colombia.
- Hall, S. y P. Dugay (2003). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 13-39
- Elkonin, D. (1990). Psicología del juego. Rusia: Visor libros.
- López, A (2014). Formas de resistencia en la comunidad nasa del cauca. (tesis de La Maestría en Investigación Interdisciplinar) Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Bogotá, Colombia.
- Mato, D (2009) Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de Construcción, logros, innovaciones y desafíos.
- Mejía M. (2009) La Educación de la infancia Wayuu a través de los relatos míticos de su cultura. (Licenciatura en Pedagogía Infantil) Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Boletines informativos red por la vida y los derechos humanos del Cauca. (<http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin-82/7113-comunicados-red>) recuperado el 4 de abril de 2016
- Organización Estados Iberoamericanos- Secretaría Distrital de Integración Social (2010) Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá. Bogotá, Colombia: SIGMA Editores
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz,(2014) Informe. Recuperado del sitio de internet <http://cms.onic.org.co/wpcontent/uploads/2014/09/Informe-Anual-2014-Derechos-Humanos-ONIC.pdf>
- Quijano, A. (2011). Bien Vivir: entre el desarrollo y la des/colonialidad del poder. Ecuador Debate, 84, pp. 77-88.
- Registro único de víctimas (<http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107>) recuperado el 23 de marzo de 2016.
- Rengifo. C. (2009) Narrativas del destierro memorias cautivas del desarraigo en el contexto colombiano departamento de sociología facultad de ciencias sociales y humanas. Universidad De Antioquia Medellín.
- Rodríguez. A. (2016). Teoría y Práctica del Buen Vivir: Orígenes, Debates Conceptuales y Conflictos Sociales. El Caso De Ecuador. Tesis Doctoral. Universidad Del País Vasco.
- Rogoff, B. (1993) Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona: Editorial Paidós.
- Rojas, A y Castillo, E (2005) Educar a los otros. Estado, políticas educativas y diferencia cultural en Colombia, Popayán, Editorial Universidad del Cauca.
- Skliar, C. (2008) ¿Qué pretendemos con la idea de "diversidad"? ¿Qué pretende la idea de "diversidad" con nosotros? Encuentro inspectorial de equipos de gestión y conducción escolar Construyendo una escuela inclusiva. Casa Salesiana Nuestra Señora de las Mercedes. Manucho.
- Skliar, C. (2008). Audiovisual S.O.S. Recuperado de: (https://www.youtube.com/watch?v=n8dJxFfZ_gc)
- Spindler. G. (1987). La transmisión de la cultura. Educación y cultura procesos antropológicos, 2º Edición.
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad, decolonialidad y el buen vivir. En: Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época. Quito (Ecuador): Universidad Andina Simón Bolívar y Ediciones Abya-Yala, pp. 213-235
- Walsh, C. (2008). "Interculturalidad crítica, pedagogía decolonial". En: Villa W. y Grueso A. (comp.). Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional/Alcaldía Mayor.

□

4. Contenidos

Existen múltiples formas de educación en el mundo, y muchas luchas para el reconocimiento de las mismas, pero sin duda la educación propia de comunidades indígenas, ha sido una lucha no solo política, sino histórica que les ha permitido dejar una impronta de su pensamiento y accionar, para continuar perviviendo en este mundo desarrollista. Estas formas de estar y ser, a veces desconocidas para la mayoría, cobran gran importancia a la hora de dialogar y comprender dichas alteridades; con sus cosmovisiones, valores, modos de vida en comunidad, organización sociopolítica etcétera; pues es allí, donde los niños y las niñas afirman su identidad adquiriendo el saber ser como sujetos activos de una comunidad y donde la interacción en el encuentro colectivo, les permite construir sentidos y significados de su realidad.

De allí que la educación propia en territorio se caracterice por una visión cíclica de la vida que inicia incluso antes del nacimiento, en ese sentido los cuidados y la crianza, la formación política, la espiritualidad y el territorio se tejen en los saberes propios más importantes que se nutren a lo largo de todo el ciclo y, que constituye su plan de vida desde los primeros momentos de vida donde el acompañamiento de los mayores y padres es fundamental.

Cabe resaltar que estos sentidos y prácticas que se ven trastocados por situaciones de violencia y temor que pasan las comunidades indígenas desarraigadas de su lugar de origen, y que hoy habitan en espacios desconocidos donde se potencian posturas homogenizantes de la cultura mayoritaria, las cuales enmarcan una sola idea de saber-poder del mundo moderno que trasciende a todas las prácticas de la vida, privilegiando entre otras cosas, la formación occidental.

En este proceso de agencia se chocan dos perspectivas de vida que fracturan el arraigo cultural de las comunidades reflejado en la añoranza de volver al territorio, en las familias fragmentadas, en la pérdida de lo propio, el dolor y el miedo, a lo desconocido, a lo incierto. Dando lugar a lo que se denomina aculturación, la cual va más allá de este choque o encuentro entre dos culturas, está permeada por otras variables como el contexto social, económico, geográfico e incluso político específico de cada grupo, pues desde allí se establecen e imponen formas de vida y normas sociales de manera desigual que no tienen en cuenta las diferencias humanas pues tiene como objetivo consolidar sociedades homogéneas y encaminar a los grupos sociales hacia un ideal de sujeto que debe acercarse cada vez más a las características y exigencias del grupo dominante

Es así como las comunidades se encuentran con un escenario que los desconoce y señala, invisibilizando su mismidad y colectividad generando situaciones de exclusión y subvaloración, en este proceso las personas deben adaptarse a ese mundo globalizado que impone la cultura mayoritaria En ese sentido la educación propia en contexto de ciudad pasa por una serie de aculturaciones que transforman inicialmente en términos de desarrollo la dimensión cognitiva y sociocultural de los niños y niñas nasa, ya que los escenarios de socialización con lo propio son mínimos o están basados desde el carácter de las instrucciones, que no tienen en cuenta el contexto y las características particulares de cada niño

En el marco de la resistencia, esta se entiende como una apuesta política y organizativa de carácter histórico, que les ha permitido desde los principios de lucha y autonomía reivindicar su legado cultural en la potenciación de prácticas y saberes que los constituyen como pueblo originario, en ese sentido la comunidad Nasa de Bogotá agencia tres procesos fundamentales como son: -la organización social y política ejercidas por los grupos de encuentro del Cabildo donde la participación guiada es por excelencia el mejor escenario para recrear lo propio a los niños y niñas nasa desde la práctica cultural de la minga, la asamblea, el encuentro.

5. Metodología

Esta apuesta investigativa, de corte decolonial, busca potenciar en la acogida una relación dialógica y de equidad discursiva donde todos los participantes son coinvestigadores, así mismo, pone como regla fundamental la horizontalidad, perspectiva epistemológica que tiene como propósito hacer visible los discursos, prácticas y saberes de los otros sin sobreponer una sola mirada, y acorde a los principios de la justicia epistémica plantea la no existencia de jerarquías en el conocimiento.

A partir de allí, desde la codeterminación se potencia el diálogo y la reciprocidad de los saberes desde

□

un carácter emancipatorio. Por ello se ubica en una metodología horizontal que tiene como base las ciencias sociales, parte de tres constructos horizontales propuestos por Corona Berkin, S. & Kaltmeier, O. (2012) la autorreflexividad, la investigación en comunidad y la descolonización del saber. Asimismo la autora plantea las siguientes técnicas de investigación: -Expresiones autoetnográficas: Condiciones de posibilidad para que los sujetos de investigación dialoguen, a través de testimonios, cartas personales, situaciones cara a cara, u historias orales, para el caso de la presente investigación fue preciso centrarse en los dos últimos, a través de círculos de palabras, narraciones autobiográficas.

Análisis de experiencias colectivas: Desarrolladas a través del encuentro fortalecimiento de tejido donde las partes comparten sus saberes alrededor de un tema específico principios fundamentales de la minga pues tiene como objetivo construir conocimiento de manera conjunta. También fue necesario el desarrollo de entrevistas semiestructuradas e informales, acompañadas del registro fotográfico de todo el proceso.

6. Conclusiones

El estudio en el campo de las infancias no debe centrarse en un pensamiento parcializado o centrado en etapas de desarrollo, desde la comprensión pluriversa de las infancias el rol del docente es reconocer las diferencias culturales que convergen en el aula y darle un lugar epistemológicamente justo donde su saber y sus experiencias se reflejen en un currículo construido por toda la comunidad educativa.

Para ello es necesario comprender las consecuencias del desplazamiento al interior de las comunidades indígenas, ya que son muchas las problemáticas sociales y afectivas que desestabilizan su pensamiento colectivo y el arraigo cultural, la mayoría tiene que huir a un lugar que le es desconocido y donde la imposición cultural hegemónica es transversal en diferentes ámbitos, educativo, social, ocio, salud entre otros, generando diferentes procesos de aculturación.

En este marco la comunidad Nasa transita por hechos de aislamiento y marginación o integración en diferentes contextos por la dinámica de desarrollo a través de acciones dadas por las implicaciones de la profesionalización y la clasificación de estratos propia de la ciudad. En la actualidad, la comunidad en resistencia recrea los saberes y prácticas propias y en dialogo con las dinámicas de desarrollo intenta tomar de esta solo lo necesario para continuar perviviendo en esta ciudad, cuestión que es muy difícil dado que en este proceso de hibridación con la nueva cultura se deja de lado muchos aspectos de la propia y poco a poco se podría caminar hacia el desarraigo si no se mantiene una visión práctica del pensamiento en comunidad.

Pensamiento que se ve fracturado por la distancia que se plantea entre el saber ancestral y el saber occidental que se imparte en la escuela, pues al ingresar los niños a las instituciones educativas sobresale la enseñanza homogénea dejando las primeras bases del desarraigo, tal es el caso del nasayuwe lengua materna que se ha debilitado por diferentes razones, la mayoría de comuneros residentes en Bogotá no hablan nasayuwe y en la escuela prima la enseñanza del castellano como lengua principal, en esa medida son pocos los escenarios donde se recrea la lengua propia siendo esta una de las preocupaciones actuales del Cabildo.

Por otro lado desde el marco de las resistencias es fundamental ver todo el andamiaje cultural de las comunidades, para este caso la comunidad Nasa, debido a que su identidad y su ser no están solo basado en la perspectiva indígena sino que se constituye en su rol de sujetos históricos, políticos con un plan de vida estructurado, es preciso dejar de comprender su otredad desde una sola condición, en ese sentido, el Cabildo Nasa se ha constituido como una de las acciones de resistencia y pervivencia de lo propio, más importante, allí, a través de la organización social como colectivo y de participación guiada los niños y niñas nasa tienen la oportunidad de encontrar un lugar donde se vive la cultura, en el relato de la ley de origen, en la forma de tejer o danzar con sus pares y adultos de la comunidad, a través de encuentros de tejido, Mingas, asambleas.

A nivel metodológico esta propuesta de investigación horizontal trajo consigo grandes retos: - como el acercarse a una comunidad y generar lasos de empatía para poder construir y aprender con ellos desde una relación horizontal, donde todos son sujetos de saber, así como el ejercicio de traducción que no

□

busca interpretar la voz de la comunidad sino describirla, comprenderla, y resaltar que el saber propio de las comunidades por sí mismo es válido y, se constituye en enseñanzas ancestrales que tienen un componente histórico y de lucha que muchas veces se invisibiliza en las escuelas, con esta investigación se buscó dar a un lugar fundamental a ese saber ancestral el cual es de vital importancia hoy para la pervivencia de la cultura Nasa en una ciudad como Bogotá.

Finalmente fue fundamental vivenciar una propuesta de investigación desde la base de la ecología de saberes donde todas las partes intercambiamos conocimientos teniendo como base el principio de la horizontalidad, a través de dialogo en encuentros y socialización de experiencias donde la memoria, las vivencias de la infancia de los padres fueron el eje fundamental para intercambiar conocimiento alrededor de la educación propia, por ello la investigación pone en manifiesto la justicia epistémica a la hora de situar el tejido conceptual propio y construido desde la comunidades que nutre la educación propia, el cual se desarrolla a lo largo del texto teniendo como base la equidad discursiva.

Elaborado por:	Gabriela Alfonso Novoa
Revisado por:	Adriana Patricia Mendoza Báez

Fecha de elaboración del Resumen:	10	10	2017
--	----	----	------

□

Contenido

Introducción.....	14
Justificación.....	18
Capítulo I.....	21
Problematización.....	21
Génesis del desplazamiento forzado.....	23
Capítulo II.....	59
Camino investigativo.....	59
Puentes de diálogo.....	62
Fase III.....	68
Marco Conceptual.....	69
Capítulo IV.....	88
Educación propia Nasa en territorio.....	88
Capítulo V.....	101
Aculturaciones.....	101
Capítulo VI.....	124
Resistencias.....	124
Proyecciones.....	137
Conclusiones.....	142
Referencias bibliográficas.....	147

□

Tabla de Figuras

- Figura 1. Noticia periódico “Diario del sur” Diciembre de 1991.
- Figura 2. Escudo representativo del Cabildo Indígena Nasa de Bogotá.
- Figura 3. Invitación taller fortalecimiento de tejido Nasa.
- Figura 4. Narraciones autobiográficas.
- Figura 5. Fases de investigación.
- Figura 6. Ejes de la educación propia Nasa. Elaboración propia. (2017)
- Figura 7: Aculturaciones de la educación propia Nasa. Elaboración propia. (2017)
- Figura 8: Escenarios de resistencia fortalecimiento de la educación propia Nasa. Elaboración propia. (2017)
- Figura 9: Fotografía asamblea Cabildo Nasa de Bogotá (2017).
- Figura 10: Fotografía Sabedora Gloria Medina aprendizaje ciclo lunar Nasa (2017)
- Figura 11: Fotografía asamblea Cabildo Nasa de Bogotá –presentación de danza propia niños Nasa (2017).
- Figura 11: Fotografía Ritual apoyo al plebiscito por la paz. 25 de septiembre Cabildo Nasa de Bogotá (2016)
- Figura 13: Fotografía grupo de música. Cabildo Nasa de Bogotá. (2017).
- Figura 14: Fotografía visita Mayor Nasa a encuentro de tejido del Cabildo Nasa de Bogotá (2017).

□

Introducción.

El desplazamiento en la historia colombiana, ha sido el resultado de prácticas violentas y deshumanizantes por parte de personas pertenecientes a grupos legales e ilegales; o empresas multinacionales que por beneficios económicos se han apropiado de los territorios; estas acciones han debilitado de manera drástica el legado histórico, cultural e identitarias de los pueblos originarios, que se han visto obligados a abandonar sus territorios ancestrales, a despojarse de todo aquellos que les era propio y a encontrarse con un panorama de desconcierto, falta de oportunidades e impunidad, dando lugar a escenarios de desarraigo.

Lo anterior pone en marcha una reconfiguración territorial de diversos colores, sentires y modos de ver, que dibujan nuevas identidades, espacialidades y planes de vida particulares; permeados por lo propio, por lo hegemónico, por lo nuevo; donde las transformaciones trazan una determinada y nueva forma de estar en el mundo.

Pero ¿qué pasa cuando los lazos de colectividad se debilitan?, las familias desarraigadas se encuentran en un territorio que no es el propio, buscando la forma de entretejer ahora en la ciudad, aquello que les dejó la guerra, cohabitando un espacio urbano que desconoce totalmente su forma de vivir con el territorio y la relación de este con la memoria, con los saberes de los mayores, con sus planes de vida, con su historia y legado ancestral.

□

Es allí donde este camino investigativo, cobra sentido, pues pone en dialogicidad horizontal una realidad que amerita ser visibilizada desde la palabra de los pueblos, para validar, construir y reconstruir el conocimiento de los que como afirma Sousa. B. (2009) han estado al otro lado de la línea abismal, es decir aquellos que el pensamiento moderno occidental ubica en una posición que desconoce o declara como no-existentes, a esos que considera otros, y que excluye sin más, porque no se encuentran dentro de los parámetros que ha definido occidente desde su realidad.

Una realidad que históricamente ha dividido el mundo en dos, los humanos y los subhumanos, los colonizadores y los colonizados, los normales y los anormales entre otros.

Así pues, este documento muestra al lector un recorrido postabismal a partir de lo que denomina Sousa. B. (2009) “ecología de saberes” entendida esta como una apuesta epistemológica que en contraposición al conocimiento hegemónico, argumenta la idea de diversidad epistemológica como una apuesta al reconocimiento de la existencia de la pluralidad del conocimiento.

Una pluralidad que para el caso de este camino investigativo, se sitúa en la lucha de los pueblos originarios, particularmente la comunidad Nasa, por pervivir al otro lado de la línea en un contexto urbano.

El primer capítulo de problematización centra su atención en el carácter histórico del desplazamiento forzado del cual ha sido víctima la comunidad Nasa haciendo énfasis en las múltiples causas que han generado su presencia hoy en ciudades como Bogotá, así

□

como el escenario de políticas educativas creadas por Ministerios y Secretarías para la educación de las comunidades indígenas en Colombia.

En este marco se presentó a la junta directiva de la comunidad Nasa la problematización para situar con ellos la pregunta de investigación y los objetivos de la misma; lo anterior implicó organizar los tiempos de participación y acercamiento a la comunidad, paralelamente se realizó un análisis de antecedentes de investigación de estudios nacionales e internacionales entorno a la importancia de la educación propia de diferentes comunidades indígenas.

Por su parte el segundo capítulo le permite al lector conocer en términos metodológicos cómo se desarrolla esta investigación de corte horizontal a través del diálogo de saberes, narraciones autobiográficas y análisis de experiencias colectivas con el grupo de comuneros nasa del grupo de tejido propio, en un contexto de ciudad. Allí se describen las fases de la investigación, en un primer momento se refleja la reconstrucción colectiva de la educación propia nasa en territorio y en un segundo momento se identifican los cambios que se han generado en las experiencias vivas de educación propia que se promueven actualmente con los niños y niñas indígenas Nasa.

El tercer capítulo desarrolla de acuerdo con los objetivos de esta investigación una traducción sobre la postura de la comunidad Nasa frente a Buen Vivir y desarrollo, asimismo denota algunas tensiones en la educación propia en contexto de ciudad por el choque entre estas dos perspectivas de vida. Posteriormente desarrolla un marco conceptual sobre la categoría de educación propia haciendo énfasis en las características

□

de esta para la comunidad nasa y, su relación con la cultura, la identidad, el territorio y el desarraigo, a propósito del desplazamiento forzado.

El capítulo cuatro desarrolla una descripción de la educación propia en territorio a través de una construcción colectiva de la memoria y las experiencias comunes de los comuneros con el territorio, la espiritualidad, sus prácticas y pautas de enseñanza de lo propio.

El capítulo cinco y seis hace un análisis hermenéutico del capítulo anterior a la luz de las categorías de aculturación y resistencia a propósito de las transformaciones de la educación propia de los niños y niñas nasa en contexto de ciudad.

A modo de proyección teniendo como base la comprensión de las resistencias y aculturaciones anteriormente descritas y, a través de diferentes procesos de agenciamiento de lo propio que viene desarrollando la comunidad Nasa de Bogotá, desde los diferentes grupos de encuentro se enumeran los puntos fundamentales de la propuesta de educación complementaria que se está gestando actualmente en el Cabildo Nasa de Bogotá.

Finalmente para cerrar se desarrollan algunas conclusiones que me deja como persona y profesional este proceso de investigación horizontal con la comunidad Nasa.

□

Justificación.

Existen múltiples formas de educación en el mundo, y muchas luchas para el reconocimiento de las mismas, pero sin duda la educación propia de comunidades indígenas, ha sido una lucha no solo política, sino histórica que les ha permitido dejar una impronta de su pensamiento y accionar, para continuar perviviendo en este mundo desarrollista. Estas formas de estar y ser, a veces desconocidas para la mayoría, cobran gran importancia a la hora de dialogar y comprender dichas alteridades; con sus cosmovisiones, valores, modos de vida en comunidad, organización sociopolítica etcétera; pues es allí, donde desde temprana edad los niños y las niñas afirman su identidad adquiriendo el saber ser como sujetos activos de una comunidad y donde la interacción en el encuentro colectivo, les permite construir sentidos y significados de su realidad.

Sentidos que se ven trastocados debido a que las comunidades indígenas desarraigadas de su lugar de origen, que hoy habitan en espacios desconocidos donde se potencian posturas homogenizantes de la cultura mayoritaria, son encasillados en una sola idea de saber-poder del mundo moderno que trasciende a todas las prácticas de la vida, privilegiando entre otras cosas, la formación occidental.

Tal es el caso de Bogotá, donde la educación y hasta la vida cotidiana de los niños indígenas se ve permeada por el cruce de dos culturas, una orientada al pensamiento

□

homogenizador en pro del desarrollo y, la propia fundada ontológicamente desde el buen vivir promovida en su mayoría por su familia y comunidad. La escuela, en su mayoría, desconoce estas otras formas de concepción del ser y la vida, invisibilizando los saberes y prácticas que han construido los niños y niñas indígenas en el seno de su familia, a través de la imposición de un solo modo de educación.

En esta perspectiva, el MEN y el gobierno nacional tienen establecidos ciertas acciones de atención diferencial educativa para la población indígena que buscan reconocer su identidad, sus prácticas y saberes propios sobre todo en la educación inicial con del proyecto de Casas de pensamiento de la SDIS, si bien la iniciativa es un paso, no es insuficiente, pues según el Cabildo Nasa Bogotá son pocos los niños y niñas de su comunidad que participan

de la casa de pensamiento intercultural “hijos del trueno” de Kennedy, ya que han tenido que desplazarse a diferentes zonas de la ciudad bastante alejadas y por tanto deben matricularse en diferentes colegios del distrito, además esta propuesta prioriza primera infancia y, al hacer el tránsito a la educación básica esta apuesta de darle un lugar al legado ancestral de las comunidades, de aprender de sus sabedores, se pierde totalmente por la estructura homogenizadora y clasificatoria de la infancia. Para la comunidad Nasa la educación propia comprende todo el ciclo vital es decir desde la concepción hasta la muerte existe el aprendizaje propio guiado por los mayores y la comunidad, como un tejido fuerte, sin espacios, sin rupturas acorde a sus leyes de origen y planes de vida.

□

En esta perspectiva, este camino investigativo busca a través de la ecología de saberes construir un marco de comprensión frente a cómo se transforma la educación propia de los niños y niñas del cabildo Nasa, desplazados y reubicados en Bogotá, teniendo como base las ideas planteada por Sousa. B. (2010) de la diversidad epistemológica que recurre a una traducción intercultural, que tiene como propósito reconocer y valorar los saberes propios de las comunidades a propósito de la educación de sus niños, visibilizando esos conocimientos que han estado al otro lado de la línea abismal, y que se constituyen en un saber valido y fundamental que hoy da paso a una propuesta educativa propia complementaria en contexto de cuidado tejida desde dentro de la misma comunidad.

□

Capítulo I. Problematización.

Según el reporte del registro único de víctimas a corte 1 de abril de 2017 un total de 8.100.180 personas fueron víctimas de desplazamiento en todo el territorio Nacional, de allí 188.129 personas pertenecen a comunidades indígenas. En ese sentido la Asociación de Cabildos Indígenas (ACIN) en su boletín trimestral afirma que “en el año 2013 un total de 29.697 indígenas fueron víctimas de desplazamiento masivo y cerca del 90% de estos desplazamientos, se concentraron en los departamentos del Cauca, Valle, Nariño, Chocó y Norte de Antioquia.”(p.1)

Del mismo modo, el Equipo coordinador Plan Salvaguarda constituido por autoridades ancestrales indígenas, refleja la incidencia de casos de desplazamiento entre 1995 y 2012; se presentaron 71 eventos de desplazamiento forzado contra el territorio nasa que dejó un total de 20.829 particularmente en la zona norte y occidente del Cauca.

Cabe resaltar que esta situación no es un fenómeno contemporáneo, es un hecho histórico y estratégico del conflicto armado para despojar a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales, tal como lo afirma Lisa Viscue, líder del Cabildo Nasa de Bogotá (2016):

Mi abuela me contaba que en lo que es ahorita la liberación de tierra lo tomo mi abuela indígena porque ellos llegaron allá y que arbitrariamente en la notaria todos nuestros territorios un señor blanco hizo su negocio en la notaria y todo eso se le adjudicó al señor cuando las pocas personas que vivían ahí, ellos llegaron y le dijeron desocupe y a los que no quisieron desocupar le dijeron bueno entonces le vamos a dar un pedazo pero ustedes van a trabajar por ese pedazo, hubo personas que trabajaron casi 40 y 50 años, casi como esclavizados por un pedazo de tierra, y los que no pues cada día se fueron desplazando más hacia las montañas, por eso ahorita todo lo que es la zona plana el valle le pertenece a un

□

blanco porque eso paso de dueño a dueño, pero eso anteriormente le pertenecía a los antiguos. Ahí ya se han hecho excavaciones y han encontrado ollas de barro, han encontrado cosas que pertenecían a los antiguos, entonces son muchas cosas que no comprendo como indígena.

Así pues, la amenaza constante por la posesión de tierras, ha llevado a los pueblos originarios desde principios de siglo XVI a defender sus territorios ancestrales para pervivir y mantener su tejido comunitario a costa de la vida de líderes, lideresas, guardias entre otros; tal es el caso de la comunidad indígena Nasa que ha poblado el territorio de Tierradentro ubicado en el departamento del Cauca desde hace siglos, territorio sacudido por la colonización y hasta nuestros días por hechos de violencia deshumanizantes en pro del denominado desarrollo invasor; el cual impone una única visión de mundo a partir del desarrollo y el progreso, determinantes principales de la globalización.

Estos hechos estructurales del desplazamiento en Colombia, específicamente de comunidades indígenas, ha sido una constante desde la colonia y hasta hoy una de las consecuencias más graves del conflicto armado, tal como lo afirma la Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha ubicada en el Cauca.

Nosotros como pueblo nasa hemos habitado este territorio (Tierradentro-Cauca) desde tiempos ancestrales, hemos sobrevivido a la conquista y colonia Española, a las guerras de independencia del siglo XIX y pese a la labor sistemática de muchos actores, hemos sobrevivido en el siglo XX y lo que llevamos del XXI al conflicto armado que vive Colombia. (Asociación De Cabildos Nasa Cxhachxa, Cauca, (2012, julio 18). Tierradentro: Comunicado a la Opinión Pública. CRIC Recuperado de: (<http://www.cric-colombia.org/portal/tierradentro-comunicado-a-la-opinion-publica/>).

En esta perspectiva, vale la pena dar una mirada a la historia y desde la palabra hecha denuncia, realizar un análisis textual y conceptual sobre hechos de desplazamiento denunciados por diferentes fuentes oficiales como el CRIC, ACIN,

□

ACNUR, Diarios Del Sur, CIDH, EL TIEMPO. etc, entre los periodos de 1948 a 2017, con el fin de conocer el carácter histórico de estos hechos respecto a la comunidad Nasa, pues hoy como consecuencia del desarraigo, se han debilitado sus raíces sociales e identitarias, transformando de manera radical su forma de vida, debido a su presencia en ciudades como

Bogotá.

Génesis del desplazamiento forzado.

Durante la década de 1948 a 1958 se vivió en Colombia uno de los tiempos más fuertes de guerra entre liberales, conservadores y comunistas, a esta fase se le denominó periodo de la Violencia, donde la tortura, el despojo, las muertes de campesinos, indígenas, personas civiles y la quema de pueblos fueron el diario vivir de los sectores rurales, tal como lo afirma el informe Nuestra vida ha sido nuestra lucha, resistencia y memoria en Cauca Indígena, del Centro de Memoria Histórica en el 2015:

...La violencia durante la década del cincuenta impulsó la expansión de las haciendas. Además, el anuncio de la reforma agraria hizo que muchos terratenientes expulsaran a los terrajeros (indígenas que pagaban con su trabajo el acceso a una parcela) y tras los brotes de la guerrilla, el Ejército comenzó a hacer las primeras incursiones en la región. Todo lo anterior generó el desplazamiento de los habitantes del campo caucano. Reportaje de la Verdad Abierta. La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca (15 de enero de 2014).

Recuperado de:

<http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5087-la-larga-y-cruel-lucha-por-la-tierra-en-elcauca>

Es así como se ha configurado el **territorio como sinónimo de expropiación**, pues muchas han sido las razones para que los pueblos originarios pierdan sus territorios, en

□

su mayoría porque estos se encuentran a nivel geográfico en corredores fundamentales para el tráfico de mercancías entre diversos grupos ilegales, o por las riquezas naturales que están en su suelo y subsuelo, premio mayor de políticos y multinacionales extranjeras. Caso del Cauca principal fuente hídrica y nacimiento de ríos Magdalena y Cauca, con parques naturales reconocidos como zonas protegidas por su diversidad y territorio ancestral de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

En el Cauca campesinos, indígenas y afrodescendientes reclaman tierra. Sin embargo, en el proceso de restitución que adelanta el gobierno con la Ley de Víctimas solo están siendo registradas las solicitudes de campesinos. La explicación es que la norma solo aplica para abandonos y despojos provocados por la violencia desde 1991, y los indígenas y afros consideran que su despojo ocurrió desde épocas de la Conquista y Colonia, situación que se agravó por la ausencia del Estado y decisiones dañinas del gobierno central durante muchos años... En este departamento los indígenas tienen títulos coloniales y republicanos, unos títulos antiguos que les entregó la Corona Española y que fueron reconocidos por Simón Bolívar en 1820 con la fundación de Colombia. Reportaje de la Verdad Abierta. La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca (15 de enero de 2014). Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5087-la-larga-y-cruel-lucha-por-la-tierra-en-el-cauca>

Pese a los diferentes proyectos de la ley de víctimas y restitución de tierras, por diferentes normas gubernamentales las comunidades indígenas en su mayoría víctima de despojo y expropiación de tierras desde la época de la colonia; aún hoy no pueden reclamar su derecho ancestral de diversos territorios pues como se señala en la nota anterior este tipo de leyes solo aplican a aquellas comunidades que hayan sido víctimas de desplazamiento forzado desde la violencia de 1991. Pero pese a esta situación las comunidades indígenas realizan acciones de liberación de la madre tierra por mandato ancestral, allí a través de la minga intentan recuperar por vías de hecho territorios que

□

les fueron expropiados, accionar que ha llevado a **la muerte y persecución de indígenas** específicamente en el Cauca como se expone a continuación.

El 16 de diciembre de 1991 acabaron con la vida de 20 indígenas Paeces quienes tenían como propósito dialogar sobre la recuperación de la finca del Nilo, ubicada en el norte de Cauca, y en esta recuperación de la tierra, encontraron la muerte al ser masacrados, tal como se expresa en la siguiente nota del periódico Diario del Sur:

8A - Generales

En el Cauca

Masacrados 20 indígenas

(Viene pág. 1A)

El Ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que se trata de un crimen absurdo y que si bien los predios fueron tomados ilegalmente en días pasados la masacre carece de justificación.

Afirmó que se desconoce la identidad de los autores pero admitió que el crimen puede estar vinculado con problemas de tenencia de tierras.

Fue una verdadera orgía de sangre de unos hombres que procedieron con severia, dijeron sobrevivientes.

Varios de los indígenas fueron sacados por la fuerza de sus chozas y luego acribillados a balazos.

Los hombres dispararon contra ancianos, mujeres y niños, a pesar de los gritos suplicantes de sus indefensas víctimas.

A algunos los hicieron correr y les ordenaron tenderse en el piso, para luego dispararles a sangre fría en la cabeza.

Aterrados aborígenes que sobrevivieron a la matanza vincularon de inmediato al sangriento hecho a la terrateniente Betty Mora viuda de Mejía, propietaria de la hacienda El Nilo, y a su abogado Gilberto Márquez.

Este fue responsabilizado de haber dirigido a un grupo de hombres que el 7 de diciembre incendiaron las chozas, destruyeron cultivos y lanzaron amenazas contra los indios que ocupaban el predio. Márquez amenazó con represalias si se mantenía la actitud de los indígenas de reclamo de las tierras.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, por su parte, en un enérgico comunicado protestó por la matanza y denunció la negligencia del estatal Instituto de Reforma Agraria, Incora, para solucionar el conflicto de tierras que se presenta en ese Departamento.

Por su parte, la representación indígena en el Senado de la República, en una severa proposición acusó al Incora de propiciar la masacre por prestar oídos sordos a los reclamos de las comunidades indígenas y haber suspendido la compra de tierras en el Cauca.

La Plenaria del Senado se sumó a la condena nacional e integró una comisión que asistirá a las exequias.

La jefa de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, Diana Mendoza, dijo que la única acción que puede ejercer el Ejecutivo para solucionar la problemática de tierras con los indígenas es presionar al Incora.

Sin embargo, señaló que la respuesta a esta presión es mínima porque no se obtienen resultados beneficiosos para esas comunidades.

A su turno, la Iglesia Católica hizo escuchar su voz de protesta por el múltiple genocidio, dijo que no existe razón alguna que justifique la horrible matanza y pidió a las autoridades la investigación adecuada y el justo castigo de los autores.

Miguel Muñoz, director de Instrucción Criminal del Cauca, a quien le correspondió la penosa diligencia de levantamiento de los cadáveres, manifestó con asombro que "este baño de sangre obedece al conflicto por las tierras".

"Es lo peor que he visto", anotó el funcionario observando el macabro espectáculo de cuerpos de mujeres, niños y ancianos regados por el piso en medio de grandes charcos de sangre.

Tras la masacre, también se escucharon relatos dramáticos y sobrecogedores de algunas de las personas que lograron sobrevivir arrojándose a una zona boscosa.

"Los asesinos estaban como enloquecidos. Disparaban contra todo lo que se moviera en medio de los gritos desgarradores de sus víctimas", dijo una mujer que perdió a su esposo y que se aferraba a sus dos pequeños hijos.

Ayer comisiones especiales de investigadores estaban en el sitio de la tragedia adelantando las primeras diligencias para tratar de dar con los autores materiales de la matanza.

Mientras tanto, los cadáveres de los 20 aborígenes asesinados reposaban en el anfiteatro del pequeño hospital de Caloto.

Indígenas denuncian asesinatos masivos

POPAYÁN

Ante la comunidad internacional los indígenas Paeces denunciaron la muerte violenta de cuatro de sus miembros que habían sido reportados como secuestrados por la guerrilla pero que aparecieron en una fosa común.

Luego de buscar durante cuatro meses, la comunidad indígena encontró los restos de sus hermanos en inmediaciones al Páramo de Pismo cerca al corregimiento de Mosoco, municipio de Silvia.

Los indígenas Celedonio, Milton, Ell y Carlos Morano fueron sacados de sus casas por hombres armados que los asesinaron y sepultaron por razones que están siendo investigadas.

Figura1- Noticia periódico "Diario del sur" Diciembre de 1991.

□

Las masacres contra los pueblos originarios no pararon, han sido el blanco durante décadas de grupos ilegales y legales que no tienen otro objetivo que la posesión indiscriminada e tierras a costa de vidas humanas, lastimando no solo el ser terrígeno de las personas que habitaban estas tierras sino desdibujando la historia de muchas generaciones que ahora tienen que volver a empezar tratando de unir los hilos de sus huellas culturales, caso de indígenas Nasa que se asentaron en el Naya, lugar que les devolvió su ser ancestral pero que se apagó en el año 2001 cuando a manos de paramilitares se llevaría a cabo la segunda masacre más recordada por el pueblo Nasa pues con este hecho de violencia no solo se les desterró de ese territorio sino de su ser cultural, de sus prácticas, de todo aquello que les brindaba la madre tierra y que les permitía vivir en armonía .

... Lo que perdimos por esa incursión paramilitar fue la parte cultural, más que la tierra o las propiedades. La parte ancestral se afectó mucho”, cuenta Emerson Chilguese, Coordinador del Programa Económico Ambiental del resguardo. La medicina tradicional, sus rituales, el contacto con fuentes de agua puras y una tierra muy fértil, son las cosas que en parte se perdieron por causa del desplazamiento. “Yo tenía un conocimiento de varias plantas medicinales en El Naya, pero las de acá no sé para qué sirven y apenas estoy descubriendo algunas. Eso se perdió totalmente, es como matarle el conocimiento a uno. La pérdida total fue el conocimiento ancestral; además espíritus como el duende y el arco lo respetaban a uno allá, pero acá no”, agrega con resignación Chilguese. Rosa extraña las bondades de esa tierra de El Naya bendecida con fertilidad. “Allá era tirar las semillas y listo, brotaba la comida por montones; acá es muy duro: toca usar abono, arar y otras cocas”, recuerda. Rogelio lamenta la falta de sitios sagrados como páramos y nacimientos de agua en donde puedan hacer sus ritos de armonización. A cambio, en Timbío hay dos quebradas de agua que nadie puede usar porque están contaminadas con aguas residuales del municipio. Reportaje de la Verdad Abierta. Kitek Kiwe, el resguardo que floreció tras la masacre de El Naya (29 de julio de 2014) Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/5390-kitek-kiwe-el-resguardoque-floreccio-tras-la-masacre-de-el-naya>).

□

Lo anterior deja claro como estos hechos de desplazamiento dan un giro de noventa grados en la vida y prácticas ancestrales de las comunidades, trastocando la relación de cada persona con su territorio y sitios sagrados, debilitando casi instantáneamente su ser espiritual, el cual orienta su caminar, su historia, importante para los Nasa pues ese ser se alimenta de los lugares sagrados donde nace la vida, su encuentro con los otros a través de la siembra, la productividad, la fertilidad, las cuales le dan sentido a su ley de origen que vive en la danza, en la música como tributo a la madre tierra principio fundamental de la concepción del buen vivir en comunidad.

Este buen vivir parte del principio del cuidado de la madre tierra y su biodiversidad, hace parte del mandato ancestral de los pueblos de vivir en armonía, el cual, se ve irrespetado por grandes empresas y actores productivos que dejan a su paso daños irreparables en la tierra y en las personas que la habitan.

Desde hace más de cinco décadas la propiedad de nuestros territorios ancestrales han sido concedidos para grandes hacendados y, recientemente, a proyectos productivos. Desde el Incora (hoy Incoder) se ha visto que no ha importado que la tierra sea ancestral, se ha concedido generando desplazamiento y daño colectivo. Reportaje de la Verdad Abierta. Viernes. “El Nasa que no tenga tierra deja de ser Nasa”: Héctor Fabio Dicué (27 febrero 2015). Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5638-el-nasa-que-no-tenga-tierra-deja-de-ternasa-hector-fabio-dicue>).

Es así como la mayoría de territorios son usados para el cultivo ilegal de marihuana, coca, o fines de minería, talando un número elevado de árboles que hacen parte de nuestro ecosistema y que nunca más volverán a crecer pues el daño a la tierra

□

es tal, que cada día es más infértil y conduce a la contaminación de las fuentes hídricas aledañas, transformando de manera irreversible esa relación con la tierra a través de la agricultura sana y respetuosa tal como se afirma en la siguiente noticia:

...la comunidad Nasa sufre las secuelas de la violencia asociada a más de medio siglo de conflicto armado, principal causante de las migraciones masivas, junto a los efectos de la minería ilegal, el narcotráfico y el otorgamiento de licencias ambientales para diversos proyectos dentro de sus asentamientos...generando desplazamientos forzados ponen en riesgo sus tradiciones culturales.

Telesur. Colombia: Corte Constitucional ordena protección a indígenas. (11 de junio de 2016). Recuperado de: (<http://www.telesurtv.net/news/Colombia-Corte-Constitucional-ordena-proteccion-aindigenas-Nasa-20160611-0010.html>)

Por consiguiente el conflicto armado y sus fines de carácter económico, han llevado al mal aprovechamiento de la naturaleza y ha traído consigo secuelas irreparables en los ecosistemas, pues son protagonistas de prácticas extractivas y contaminantes que deterioran la calidad de la tierra, dejándola casi infértil. Es así como de la mano de estos daños se va configurando también una pérdida de la relación sana que debe tener el ser humano con la tierra, pues para las comunidades indígenas el cuidado de la misma es fundamental para resguardar la vida y el futuro de un buen vivir para las generaciones siguientes.

De la misma manera el conflicto Colombiano ha configurado diferentes territorios como **zonas de confrontación**, caso del departamento del Cauca, donde es más crítico el **enfrentamiento entre grupos armados ilegales y la fuerza pública** por aspectos relacionados con el control territorial, en su mayoría a través del exceso de violencias contra la población civil entre ellas las comunidades indígenas, lo cual, genera un auge en acciones de narcotráfico, minería ilegal e inversión de tierras a menor precio para

□

grandes industrias, siendo esta una de las estrategias más comunes de despojo de tierras; pues detrás de estos enfrentamientos, hay intereses comunes por parte de terceros dirigidos al poder político y económico de la zona, afectando de manera radical el tejido social de las comunidades.

La comunidad manifiesta que tras el aumento de la presencia de los diferentes actores armados legales e ilegales en el territorio, se han venido presentando diferentes situaciones que reflejan la clara violación del derecho a la vida y el territorio y la libre autodeterminación por parte de ambos grupos en las comunidades, como son: violaciones a mujeres; vinculación forzada de menores al conflicto; desplazamiento forzado; uso de nuestros sitios de vida (viviendas, sitios sagrados, escuelas, sitios de asamblea permanente) y utilización de la comunidad como escudo humano (población civil). ACIN. ACIN: el conflicto armado se ha recrudecido en la zona... (26 de febrero de 2010). Recuperado de: (<http://www.cric-colombia.org/portal/acin-el-conflicto-armado-se-ha-recrudecido-en-la-zona/>)

Enfrentamientos que trastocan de manera irreversible la vida en comunidad donde el derecho al buen vivir en los territorios se funde de sangre para apartar a los niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres por igual, de su ser terrígeno, con el único fin de unirlos forzosamente a esta guerra; desencadenando graves consecuencias a nivel sociocultural, transformando las creencias, prácticas sociales y modos de concebir la vida de estas personas, ahora habitantes de diferentes lugares donde se sienten extraños y ajenos.

JAMBALÓ: Dos ataques de la guerrilla de las FARC, uno en horas de la madrugada y en horas de la tarde, contra el casco urbano del municipio y resguardo indígena de Jambaló, y otro en la Vereda Paletón, del mismo territorio, sucedidos el sábado 20 de febrero del presente año. Los enfrentamientos dejaron tres civiles heridos, niños y adultos con trauma psicosocial, pérdida de animales domésticos, derribada la torre de Comcel y averiadas seis casas y el hospital Cxayuce.

CRIC. Emergencia Social y Cultural en Territorios Indígenas del Cauca por Causa de la Guerra... (3 de marzo de 2010). Recuperado de: (<https://www.cric->

□

colombia.org/portal/emergencia-social-y-cultural-en-territorios-indigenas-del-cauca-por-causa-de-la-guerra/

Es así, como se somete de manera colectiva a la población civil imponiendo una lógica de miedo, temor, desconfianza y aislamiento deteriorando no solo los establecimientos físicos, sino las relaciones que allí se entretienen en el día a día, siendo esta una de las variables más importantes para construir una comunidad armonizada, estructura social básica para el buen vivir.

PURACÉ: La guerrilla de las FARC atacó el pasado 25 de febrero a una patrulla policial, en la vía al Huila que cruza por el resguardo indígena de Kokonuko, municipio de Puracé, donde dos oficiales murieron y cinco uniformados más quedaron heridos, situación que aumenta el riesgo para los pueblos indígenas, por la cual las Autoridades Indígenas de la Zona Centro, la Asociación Genaro Sánchez y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC convocaron a una caminata por el territorio ancestral del pueblo Kokonuko y la realización de una Audiencia Pública para el día 4 de marzo 2010, con el objetivo de denunciar y alertar sobre las consecuencias sufridas por las comunidades por causa de la acción de la guerra que en Colombia desconoce el derecho internacional humanitario. CRIC. Emergencia Social y Cultural en Territorios Indígenas del Cauca por Causa de la Guerra... (3 de marzo de 2010). Recuperado de: (<https://www.criccolombia.org/portal/emergencia-social-y-cultural-en-territorios-indigenas-del-cauca-por-causa-de-la-guerra/>)

En muchos casos estos enfrentamientos se dan en carreteras principales, fundamentales para el transporte directo de drogas ilícitas, caso del municipio de Puracé en el Cauca, el cual se ha caracterizado por ser uno de los corredores de nuestro país más efectivo para transportar este tipo de estupefacientes por su salida al océano pacífico, situación que hace bastante vulnerable a las comunidades indígenas, quienes se encuentran en medio del fuego cruzado por la defensa de la madre tierra, y quienes recurren a la palabra hecha denuncia para alertar al mundo sobre este tipo de acciones que violan su derecho a la vida y a la armonía.

□

Desde las 8 de la mañana del día 6 de mayo del presente año, se iniciaron nuevamente los enfrentamientos armados entre la guerrilla y el ejército en el resguardo de Tacueyó municipio de Toribio norte del Cauca, más exactamente en la vereda Buena vista, San Diego y el centro poblado de

Tacueyó. En estos hechos resultó asesinada la joven Patricia Noscue de 19 años de edad, de la vereda Chemicueto, integrante de la Guardia Indígena del Cabildo de Tacueyó, quien se encontraba en la vereda San diego realizando labores del campo. En el mismo hecho resultaron heridas nueve personas más, entre ellos dos niños por minas antipersonales y el señor Orlando Gualiche conductor de una chiva quien en ese momento se encontraba transportando un grupo de niños y jóvenes estudiantes del colegio Quintín Lame de Tacueyó. CRIC. Colombia: Actores del conflicto armado asesinan a guardia indígena en Tacueyó (7 de mayo de 2010) Recuperado de:

http://movimientos.org/es/enlacei/show_text.php3%3Fkey%3D17272

En esta marco, el derecho a la vida y a la integridad se ve apagado a manos de estos grupos, quienes irrumpen en la cotidianidad de las comunidades, dejando a su paso muertes y heridas innombrables, tiñendo con la sangre de niños, niñas, hombres y mujeres nasa los territorios, dejando a su paso un ambiente de tristeza e inseguridad, pero como afirma en entrevista el profesor Luis Yimer (2017) matan a uno y nacemos mil más, los nasa somos guerreros milenarios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las muertes de personas indígenas y expresa su preocupación por los efectos de los enfrentamientos entre un grupo armado ilegal y la fuerza pública de Colombia en el Departamento del Cauca, que habrían causado lesiones a personas civiles, incluyendo niños. CIDH- Comunicado de prensa. CIDH condena muertes y expresa preocupación por la situación de violencia en el norte del Cauca, Colombia (25 de julio 2012). Recuperado de:

<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/094.asp>

Estas lesiones van mucho más allá de las físicas, son psíquicas, lesionan el alma y el espíritu y más el de los niños y niñas indígenas que tienen que vivir esta realidad, y por la cual sus sueños y prácticas cotidianas en comunidad, ahora toman otro rumbo, con su familia o lo que queda de ella tienen que huir de su territorio, en busca de protección

□

salvaguardando su propia existencia pero con marcas emocionales que difíciles de subsanar.

Son pocos los lugares donde pueden resguardarse las comunidades, pues la mayoría de la cartografía rural y municipal de nuestro país está invadida por diferentes grupos armados que perpetúan un sin número de hechos violentos para tener el control social, económico y político de las zonas, y con él, el de las personas que residen allí tal como veremos a continuación:

... El resguardo Nasa Kiwe está ubicado en el área de la vía Cabal Pombo que de Cisneros conduce hasta el puerto de Buenaventura, lugar en donde paramilitares del Bloque Calima sembraron el terror perpetrando masacres, desplazamiento forzado, desapariciones Forzadas entre el periodo 1999-2005 y que sigue haciendo presencia esta vez con nombres como Águilas Negras, Rastrojos como lo hacen ver los panfletos que en varias ocasiones han aparecido en la zona, de igual forma en el territorio también hace presencia la guerrilla de la FARC, el Ejército y Policía nacional. NOMADESC. Paramilitares asesinan a comunera y amenazan autoridades tradicionales de la comunidad indígena del cabildo Nasa Kiwe (2 de abril de 2013). Recuperado de: (<http://www.colectivodeabogados.org/Paramilitares-asesinan-a-comunera>)

Estos años, se denominaron el periodo del gran éxodo en nuestro país, de 1997 a 2004, según el CMH en este periodo los grupos armados tenían el control de aproximadamente 587 municipios; no olvidemos que por este periodo saliente del presidente Samper en 1998 entra Andrés Pastrana hasta el 2002 que con la cortina del llamado -Plan Colombia- y, desde la excusa de la paz se perpetuaron acciones deshumanizantes que potenciaron el poder criminal y organizativo de grupos ilegales así:

Guerrilla y narcotráfico generaron los primeros desplazamientos. Aunque antes de 1997 el gobierno no llevaba un registro de las expulsiones, entre ese año y 1999 el antiguo

□

Registro Único de Población Desplazada (Rupd) reportó que 3.742 personas salieron desplazadas. La situación recrudesció en 2000 cuando los paramilitares llegaron al territorio: de 648 desplazamientos registrados en 1999 el departamento pasó a tener 20.075 desplazados en 2000” Reportaje Verdad Abierta. La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca. Miércoles, (15 enero 2014) Recuperado de: (<http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5087-la-larga-y-cruel-lucha-por-la-tierra-en-elcauca>)

Frente a este panorama, vale la pena hacer memoria a cada una de las personas indígenas nasa que han sufrido las secuelas de la violencia en nuestro país, son más que una cifra, es la historia personal y comunitaria de todo un pueblo que a lo largo de muchos años ha sido víctima de desplazamiento y que hoy en diferentes ciudades de Colombia intenta volver a tejer su saber y sentir ancestral.

Durante los últimos 20 años el pueblo Nasa ha sufrido al menos 23.000 violaciones a los derechos humanos. Esa dramática cifra se traduce en 20.800 desplazamientos forzados, 650 indígenas de estas comunidades asesinados, 550 heridos y 500 retenidos de manera ilegal. En esas dos décadas, además, 250 han sido amenazados, en la zona han ocurrido 150 masacres, y 100 de sus integrantes han sido desaparecidos sin que hoy se conozca su paradero. El reclutamiento forzado de las Farc ha afectado al menos a un centenar de niños Nasa, y 60 de sus integrantes han sufrido torturas. Otros 25 se han suicidado, y por lo menos 15 mujeres de la comunidad han sufrido hechos de violencia sexual. El Tiempo. Corte le ordena al Gobierno tomar medidas para proteger al pueblo Nasa (11 de junio de 2016)- Recuperado de: (<http://m.eltiempo.com/politica/justicia/corte-leordena-al-gobierno-tomar-medidas-para-proteger-al-pueblo-nasa/16617014>)

De este modo el **etnocidio como arma clave del conflicto** ha sido una forma de exterminio que sigue dinamizando el control por los territorios ancestrales, cruzar la línea entre la vida y la muerte entre la integridad física de las mujeres y los niños es una forma de acabar con el acervo cultural de los pueblos, estas formas de violencia degradan a los personas en todos los sentidos deteriorando en su mayoría y de manera irreversible su desarrollo humano.

□

Sin embargo, la organización y la formación política de las comunidades es fundamental para resistir a estas acciones que buscan exterminar su ser indígena y comunitario, desde temprana edad se forma a los hombres y mujeres en el liderazgo y el empoderamiento político para defender de generación en generación lo propio, aquello que les dejaron los ancestros y que se debe salvaguardar así sea con la vida misma. De allí la minga se constituye en una apuesta para la denuncia, la movilización, se constituye en una expresión que visibiliza su organización social y política que en resistencia le apunta al surgimiento de nuevos actores que convoquen a la unidad y a la lucha en comunidad. López, A (2014)

Pero la voz de estos actores a causa de su lucha se ve acallada por miembros de grupos legales e ilegales que están en contra de su deber de resguardar la vida y con ella la madre tierra, a hoy mayo de 2017, se ha intensificado cada día más el asesinato de líderes y lideresas indígenas como una estrategia para diluir procesos de lucha y recuperación de tierras o unidad de movimientos sociales que tienen por bandera el pensamiento y accionar comunitario desde la paz, por una vida digna sin violencia de derechos humanos. Objetivos que interfieren con el accionar violento de ciertos grupos armados y del Estado, generando estigmatización, señalamiento y persecución a los líderes y lideresas indígenas en

Colombia tal como lo señalan los siguientes apartados noticiarios.

...Y mientras -según afirman líderes étnicos-, algunas autoridades de la zona los señalan como guerrilleros, los grupos al margen de la ley los consideran un obstáculo para sus

□

actividades de narcotráfico y sus planes militares. Muchas de las víctimas eran médicos que practicaban la medicina ancestral, o líderes y guardias indígenas que rechazaban cualquier forma de violencia en sus territorios. El Tiempo. Corte le ordena al Gobierno tomar medidas para proteger al pueblo Nasa (11 de junio de 2016)- Recuperado de: (<http://m.eltiempo.com/politica/justicia/corte-le-ordena-algobierno-tomar-medidas-para-proteger-al-pueblo-nasa/16617014>)

... Gobernador Raúl Mendoza, quien venía siendo amenazado por su participación en la lucha por la Libertad para la Madre Tierra. Este es un asesinato contra un luchador social. Hacían efectivas las amenazas del 11 de agosto y las del propio Presidente Uribe del 15 de marzo. Hay que actuar de inmediato. Nuestra única defensa es la denuncia, la movilización, la solidaridad". CRIC. Colombia: Asesinan a gobernador que luchaba por la Madre Tierra (Septiembre 28 de 2008) Recuperado de: (<https://www.servindi.org/actualidad/4748>)

...Gobernador indígena del Cabildo de la Laguna, Gerson Acosta, cuya comunidad está ubicada en el municipio de Timbio debido al desplazamiento ocasionado por la Masacre del Naya en el año 2001, denunció ante la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, que el 26 de octubre pasado recibió amenaza, tanto él como su familia, a través de mensajes de texto llegados a su celular, donde le advertían, primero, que debía abandonar su lugar de residencia o atenerse a las consecuencias y segundo que cumplirán con su misión y que ni se les ocurriera informar a la policía" CRIC. 200 Años de República Colonial ¿Cuál Independencia?. Memorial De Agravios Indígena Del Cauca... (23 de noviembre de 2009) Recuperado de: (<http://www.cric-colombia.org/portal/200-anosde-republica-colonial-cual-independencia-memorial-de-agravios-indigena-del-cauca/>)

Cabe resaltar que son muchos los actores de las comunidades que se encargan de salvaguardar la vida y la madre tierra, entre ellos tenemos los médicos tradicionales, la guardia indígena y los gobernadores, que como mandato ancestral buscan la recuperación de tierras que están a manos de terceros, esta acción se legitima en el ser espiritual de proteger, defender de manera colectiva el territorio por derecho propio de los pueblos.

...El día febrero 23 de 2010, alrededor de las 10. 20 pm, en inmediaciones del sitio El Frutal, en el corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, fue asesinado Andrés Fernando Muelas Guetio, coordinador del Programa de Educación para Adultos de la ACIN. Luego de una reunión en la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, alrededor de las 10 de la noche, Andrés Fernando Muelas

□

Guetio, se dirigía por la carretera Panamericana hacia su hogar en la vereda la Alita, Resguardo indígena La Concepción, cuando fue atacado con tiros de fusil por hombres vestidos con prendas militares. En estos confusos hechos perdió la vida también el conductor del camión Juan Carlos Falla y hay cuatro personas más heridas de las que aún no se tiene información. CRIC. ACIN: el conflicto armado se ha recrudecido en la zona... (26 de febrero de 2010) Recuperado de: (<http://www.cric-colombia.org/portal/acin-el-conflicto-armado-se-ha-recrudecido-en-la-zona/>)

No hay palabras para describir el impacto de estos hechos violentos en el tejido social de las comunidades y en el recuerdo de los niños y niñas quienes en muchas ocasiones quedan en medio del fuego cruzado transformando su sentido de realidad, o en otras ocasiones han decidido ser partes de estos grupos por las condiciones de vida que les ofrecen abandonando sus territorios y formas de vida.

Es importante anotar, que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, con lo que se denominó la política de seguridad democrática según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH – UARIV (2015), se potenció la violencia interna entre diversos grupos armados, se incrementó la judicialización indiscriminada, tras la fallida negociación del gobierno con las AUC y los paramilitares, quien luego de afirmar la entrega gradual de armas continuaron atacando a la población incluyendo la ejecución de masacres, bombas, torturas y asesinato a población civil caso de los indígenas nasa.

Entre el 2000 hasta junio de 2009 se han presentado 205 homicidios, 20 desapariciones forzadas y 427 hostigamientos. En el segundo semestre del 2009 se ha vivenciado un crecimiento y recrudecimiento de la confrontación armada en la zona, precisamente en los 19 resguardos del territorio de la Çxhab Wala Kiwe. Entre julio y diciembre han sido asesinados más de 36 indígenas Nasa. Por explosión de MUSE se han presentado 3 muertes entre ellos un niño y se han presentado más de 14 heridos, de los cuales han sido 2 niños.

□

Se reporta que hay más de 38 personas amenazadas entre ellos líderes de la comunidad. CRIC. ACIN: el conflicto armado se ha recrudecido en la zona... (26 de febrero de 2010) Recuperado de: (<http://www.cric-colombia.org/portal/acin-el-conflictoarmado-se-ha-recrudecido-en-la-zona/>)

Y es en el año 2000 cuando de alguna manera se encuentra respuesta a la masacre de diciembre de 1991, mencionada al inicio de este capítulo, donde se evidenció la cooperación de la fuerza pública en esta acción deshumanizante, que como en muchas otras ocasiones, a manos de este colectivo que se supone debe resguardar la vida se cometen los hechos de violación de derechos humanos más desgarradores que haciendo uso de su poder arrebatan la vida de otros sin más, tal como lo afirma día CIDH:

El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre de 20 indígenas de la etnia Páez, ocurrida el 16 de diciembre de 1991 en la hacienda El Nilo, zona rural de Caloto (Cauca), y denunció que “después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto”. Han pasado 14 años y apenas este viernes la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir el proceso contra el general (r) Fabio Alejandro Castañeda y el mayor (r) Jorge Durán Argüelles por su presunta participación en esa matanza, un expediente que fue cerrado el 26 de julio de 1999 por el Tribunal Superior Militar en una decisión, según la misma Corte Suprema, a todas luces parcializada. El Espectador. Caloto: una masacre impune (22 de agosto de 2014). Recuperado de:

([http://www.elespectador.com/noticias/judicial/caloto-una-masacre-impune-articulo-](http://www.elespectador.com/noticias/judicial/caloto-una-masacre-impune-articulo-512267)

[512267](http://www.elespectador.com/noticias/judicial/caloto-una-masacre-impune-articulo-512267)) Pero estos hechos no cesan, y en cambio se dan de manera sistemática en todos los rincones de nuestro país e incluso fuera de él, no importa el lugar donde se encuentren los líderes indígenas que han intentado toda su vida nada diferente a cuidar y defender la madre tierra, hasta allá son amenazados, arrinconados por diferentes personas y grupos armados que no aprueban la lucha de defensa por los territorios, sino que a través de diferentes estrategias criminales buscan su asenso económico desde la adjudicación de tierras robadas.

□

...La lucha emprendida por BERTA CÁCERES, indígena lenca, no es distinta a la lucha emprendida por quienes decidimos defender la vida y el territorio. Las amenazas, las persecuciones y los asesinatos, son la constante de los grupos que ponen los intereses económicos por encima del ambiente y la madre tierra, al costo que sea. La muerte de la compañera Cáceres, no es un hecho aislado, hace parte de los ataques sistemáticos y constantes a personas y pueblos que construyen condiciones de vida digna para la humanidad. Cáceres era beneficiaria de medidas de protección otorgada por la Comisión Interamericana de derechos Humanos-CIDH, situación que nos parece preocupante pues el Estado Hondureño, ese mismo que debía garantizarle la vida, es quien otorga concesiones para megaproyectos en gran parte del país, despojando pueblos y culturas de sus territorios para beneficio del capital trasnacional y el extractivo. CRIC. Comunicado a la opinión pública nacional e internacional con respecto al asesinato de BERTA CÁCERES, indígena lenca de Honduras. (4 de marzo de 2016). Recuperado de (<http://www.cric-colombia.org/portal/comunicadoa-la-opinion-publica-nacional-e-internacional-con-respecto-al-asesinato-de-berta-caceres-indigenalenca-de-honduras/>)

Hoy el mundo no alcanza a dimensionar el grave riesgo de exterminio que han corrido nuestros pueblos indígenas con su lucha por defender no solo su territorio sino el de toda la humanidad, es una apuesta histórica que hace parte trascendental de su plan de vida y se constituye en una acción de hecho que por mandato ancestral debe continuar de generación en generación; es por ello que desde la concepción se les enseña a los niños y niñas indígenas la importancia de cuidar su herencia natural y todo lo que les ofrece la madre tierra en una relación armónica donde el hombre solo debe tomar lo que necesita y preservar los ecosistemas, principio que tiene muy claro el pueblo Nasa y que hoy es una de las comunidades más afectadas por este flagelo tal como se evidencia en los siguientes apartados:

... la CIDH expresa su especial preocupación por la situación de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos de Jambaló, Toribío, San Francisco y Tacueyó en el Departamento del Cauca, quienes son beneficiarios de la medida cautelar 255/11, otorgada por la CIDH el 14 de noviembre de 2011, mediante la cual la Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios. En la solicitud de medida cautelar se alegaba que los miembros del pueblo Nasa de estos resguardos se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos graves de violencia. CIDH. Comunicado de Prensa. CIDH condena muertes y expresa preocupación

□

por la situación de violencia en el norte del Cauca, Colombia (26 de julio de 2012).
Recuperado de: (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/094.asp>)

... Los magistrados de la Corte concluyeron que la “supervivencia física y cultural del Pueblo Nasa está en grave riesgo” por la violencia histórica y actual que “ha acabado con la vida y la tranquilidad de centenares de sus líderes, guardias y comunero. El Tiempo. Corte le ordena al Gobierno tomar medidas para proteger al pueblo Nasa (10 de junio de 2016)

Recuperado

de: (<http://www.eltiempo.com/politica/justicia/corte-constitucional-le-ordena-al-gobierno-protger-elpueblo-nasa/16617014>)

Como se evidencia a 2016, estas medidas cautelares no han servido mucho, si bien se constituyen en la denuncia para poner en conocimiento de la sociedad nacional como internacional estos hechos; estas medidas no son garantes de la vida de los pueblos indígenas, pues el accionar violento contra los derechos humanos continua de forma indiscriminada, fracturando la vida en comunidad, pues obligan a las comunidades a huir de su lugar de origen para sobrevivir.

Cabe resaltar, que el pueblo Nasa es una comunidad milenaria que por habitar algunos de los territorios más ricos en biodiversidad y que se constituyen en escenario fundamental para el desarrollo económico del país, son blanco de desplazamiento masivos y cada vez son más los actores diversos, de un lado ilegal y legal, que **se toman el control de tierras**, en este mismo marco se encuentran las multinacionales que a través de megaproyectos para el enriquecimiento de unos pocos a costa del daño ambiental, trastocan las formas de vida y la tranquilidad de las comunidades que allí habitan, afectando por igual a mujeres, hombres, mayores, niños y niñas, desarticulando

□

así el mandato ancestral de la unidad familiar como base de la pervivencia y autodeterminación indígena Nasa.

...En el mes de enero 2010 se continúa la violación sistemática a la vida y al territorio: 7 Homicidios, 4 de ellos ocurridos en el resguardo de Corinto, donde se destaca el asesinato de dos niñas de 12 y 14 años y también el asesinato de un docente de una vereda del municipio de Corinto. Los otros dos homicidios ocurrieron en el resguardo de López Adentro, y Pueblo Nuevo Ceral. CRIC. ACIN: el conflicto armado se ha recrudecido en la zona... (26 de febrero de 2010) Recuperado de: (<http://www.cric-colombia.org/portal/acin-el-conflicto-armado-se-harecrudecido-en-la-zona/>)

...Que el día 25 de marzo de 2013 por la noche, miembros de 24 familias de la comunidad indígena Nasa perteneciente al Cabildo Raíces de oriente, fueron víctima de los delitos de desplazamiento forzado agravado, tortura y genocidio, en concurso con otros delitos, por un grupo de personas armadas que ingresaron al predio citado. CRIC. Comunicado de prensa. Denuncia por el derecho al Territorio y los Derechos Humanos (4 de julio de 2013). Recuperado de: (<http://www.cric-colombia.org/portal/denuncia-por-el-derecho-al-territorio-y-los-derechos-humanos/>)

...La Corte recordó que el mismo Gobierno hizo en su momento un diagnóstico que concluyó que entre 1995 y 2012 en el Valle del Cauca y Cauca hubo 2.204 víctimas indígenas, sin incluir a los desplazados por la violencia. De ese total, al menos 774 fueron víctimas de actores armados estatales, 492 de grupos insurgentes, 398 de paramilitares y 540 fueron responsabilidad de otros grupos. El Tiempo. Corte le ordena al Gobierno tomar medidas para proteger al pueblo Nasa (10 de junio de 2016). Recuperado de: (<http://www.eltiempo.com/politica/justicia/corteconstitucional-le-ordena-al-Gobierno-protger-al-pueblo-nasa/16617014>).

Pese a estos múltiples hechos sistemáticos de violencia contra el pueblo Nasa, este continúa en pie de lucha en diferentes ciudades de Colombia, tal es el caso de la comunidad Nasa reubicada en la ciudad de Bogotá, donde desde el año 2006 Olivia Prado Latín y más de 40 comuneros Nasa, se convocan en unidad para fortalecer su identidad y reafirmar su legado ancestral a través de la creación del Cabildo indígena Nasa de Bogotá ubicado en la Candelaria, al respecto en entrevista Lisa Viscue (2017) afirma:

□

En Bogotá tenemos un cabildo, maso menos hace 15 años una compañera llevo desplazada de corinto y lo que ella hizo fue empezar a colocar una semillita, hoy gracias al esfuerzo que ella hizo ahorita tenemos un cabildo, acá en Bogotá hay 14 pueblos solo 5 tienen registro, los nasa lamentablemente no tenemos este aval y no contamos con recurso, lo que se ha logrado ha sido porque hemos resistido...en la actualidad en la novena esta la casa indígena, allí hay una oficina para darle recepción a la persona que llega nasa, tenemos un censo de 550 familias acá en Bogotá, nosotros hacemos mingas periódicamente para reunirnos con los compañeros, con cada uno de los comuneros y, continuar con la resistencia que hemos dado fuerte hasta hoy.

De acuerdo con lo anterior, aunque el territorio no lo determina un lugar geográfico sino las relaciones y experiencias que allí se tejen entre las comunidades, el contexto hoy de la comunidad nasa en la ciudad de Bogotá dificulta las prácticas y pautas de buen vivir, pues esta ciudad como escenario desarrollista de un proyecto globalizador neoliberal según Escobar, A. (2014) se ha construido en un mundo capitalista y secular, naturalizando relaciones verticales desde la clasificación de estas alteridades en función de indicadores de vulnerabilidad, ingresos y hasta estratificación social.

Factores que permean los diferentes escenarios donde niños y niñas Nasa crecen, ejemplo de ello, son las dinámicas laborales de sus padres quienes están durante largas jornadas fuera de casa y deben dejar al cuidado de la institucionalidad a sus hijos, entrando estos a ser parte de los censos y estadísticas de infancia del distrito y por ende en los proyectos educativos propios de las ciudades.

En la minga de pensamiento realizada en la Maloka del Jardín Botánico el pasado 11 de diciembre de 2016, en la mesa de educación, líderes y lideresas de los pueblos originarios residentes en Bogotá expresaron:

La educación de nuestros de niños y niñas indígenas nos preocupa, pues en Bogotá actualmente se reduce a las casas de pensamiento, si bien son un esfuerzo de la pasada administración por respetar nuestra cultura y guiar la enseñanza de nuestros niños con

□

sabedores y lideresas de cada uno de los pueblos, no es suficiente, pues al pasar a la educación básica, este trabajo con la comunidad no se tiene en cuenta y se pierden estos avances...Se deja de lado la importancia de la pervivencia y fortalecimiento de la lengua propia, no se reconoce que hay otras lenguas, en los colegios solo se promueve el español. No hay espacios propios de formación en saberes ancestrales para docentes indígenas, son muy pocos los lugares donde se validan los saberes indígenas caso de los conocimientos de los mayores, sabedores y líderes indígenas. Se privilegia la educación occidental, no existen equipos interculturales y disciplinares que proyecten en las escuelas el currículo de nuestros niños, y además no tenemos material educativo propio.

Para aclarar un poco más el panorama anterior, y frente a lo que ha sido la educación de los pueblos originarios en Bogotá, es preciso hacer un recuento de la historia de las políticas educativas para estas poblaciones. Según Castillo E y Rojas A (2005), hasta 1973 la educación de las comunidades indígenas estaba a cargo de la Iglesia Católica, por mandato del Estado, la cual tenía como objetivo la civilización de los indígenas desde un enfoque de asimilación donde primó la homogenización de la idea nación bajo la enseñanza del castellano como lengua universal y el pensamiento científico como única forma de producción de conocimiento, invisibilizando así las diferencias culturales y saberes de las comunidades tal como lo afirma en entrevista el profesor Luis Yimer (2016), “Nosotros las comunidades indígenas a nivel general sufrimos un atropello muy grande por parte de la escuela y por parte de la iglesia, ellos prácticamente acabaron con culturas enteras, lo que hizo fue desarraigarnos de nuestra cultura que sintiéramos pena de cargar una ruana de portar el bastón”.

En esta perspectiva fue en 1978 cuando la Iglesia pierde algunos privilegios con el decreto 1142 según Castillo E y Rojas A (2005) se inicia la enseñanza de lenguas nativas en las escuelas, dando lugar a lo que el Estado denominó educación bilingüe bicultural. Pero esto no fue suficiente ya que dejaba de lado factores fundamentales en la educación

□

de las comunidades como:- la pervivencia de la cultura propia, la autonomía y autodeterminación de los pueblos, el cuidado y respeto por el territorio entre otros, en respuesta a esto y muchas otras circunstancias complejas nace el CRIC (Consejo regional de indígenas del cauca). Según Graciela Bolaños (2017) en la catedra Nasa celebrada todos los jueves en la casa de pensamiento de la Candelaria, afirma que el CRIC nace de la organización, fuerza y conocimiento de la gente, para tener una vida colectiva para vivir siempre mejor y en ayuda mutua...reconoce que la educación debe ir en defensa de la visa acorde a las costumbres de cada pueblo desde su saber espiritual.

Es así como el CRIC inicia la construcción de las primeras escuelas experimentales para que las comunidades se apropiaran de sus saberes ancestrales y cosmovisiones, apuesta educativa que según González. M (2012) obtuvo fuertes críticas pues esta etnoeducación no cumplía con los estándares y expectativas de calidad para la educación global que exponía el Estado.

También fueron trascendentales las leyes expuestas en la Constitución de 1991 en su artículo 67“la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”, artículo 68 “Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. Posteriormente de acuerdo con la Ley 115, se plantea la idea de etnoeducación “ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”.

Respecto a ello la comunidad Nasa en círculo de la palabra Jaime (2017) afirma que:

□

... las leyes existen y la propuesta de etnoeducación habla de unas enseñanzas propias, estas están dispuestas para homogenizar pues están desarrolladas desde occidente, imponen una mirada multicultural de la educación, donde se da un lugar, nos volvemos una cifra, un logro, un indicador, propuestas como esta se diseñan desde afuera de las comunidades, no se piensa desde la práctica, y si hay algo importante es fortalecer la propuesta de que la educación transforma cuando hay cambio y mejoramiento de la comunidad, desde un enfoque intercultural.

Es ahí, donde cobra gran importancia la educación propia de niños y niñas nasa, ubicados en Bogotá, quienes crecen en un contexto de ciudad que no es su territorio ancestral, u otros que nacen en hospitales lejos de las practicas ancestrales propias de su comunidad, dándose una lucha constante por parte los pueblos originarios por no perder sus raíces, actualmente algunos los niños Nasa se forman en instituciones que reconocen la diversidad y las diferencias culturales en una perspectiva de inclusión que según Walsh. (2009) busca promover la convivencia y la tolerancia dando lugar a lo que llamamos una interculturalidad “funcional” es decir, bajo una lógica de dominación se potencia la idea de diferencia enmarcada por el saber-poder del mundo moderno y, esta trasciende a todas las prácticas de la vida privilegiando la formación occidental.

Y es allí donde la educación y hasta la vida cotidiana de los niños indígenas se ve permeadas por el cruce de dos culturas, una orientada al pensamiento occidental en pro del desarrollo y otra al buen-vivir propia de sus comunidades indígenas.

La cultura occidental, según Escobar (2014), se basa en la reproducción del sistema hegemónico impuesto de diversas organizaciones internacionales e institucionalizadas como el Banco Mundial, que tienen como objetivo dirigir a la sociedad hacia un sistema de desarrollo que impone unas formas de vida y construcción como personas

□

objetos de mercado y producción económica, en su mayoría representadas en las sociedades urbanas.

La cultura propia de las comunidades, según Huanacuni. F (2010) citado por Rodríguez. A. (2016), en oposición a la perspectiva de desarrollo como la acumulación ilimitada individual desde una postura capitalista; plantea el buen vivir como la recuperación integral del equilibrio en el sentido de construir pensamiento y acciones comunitarias, así mismo, “En términos ideológicos implica la reconstitución de la identidad cultural de herencia ancestral milenaria, la recuperación de conocimientos y saberes antiguos; una política de soberanía y dignidad nacional; la apertura a nuevas formas de relación de vida comunitarias,”. p 22

En esta perspectiva, el CRIC desarrolla dos proyectos fundamentales y trascendentales en la historia de la educación indígena para el buen vivir como fue:- el Proyecto de educación bilingüe intercultural (PEBI), que según Vitonás (2010) citado por Guido. S y Bonilla H (2013) como “una propuesta educativa que contribuye a la formación de profesores bilingües, defensa de la historia, las costumbres, conocimiento de las leyes sobre los indígenas, ley de origen y fortalecimiento de las autoridades indígenas”- y, el sistema educativo indígena propio (SEIP), que tuvo como fin concretar los fundamentos de la educación propia acorde a los planes de vida de cada pueblo, su ley de origen y contexto.

Para el caso que nos ocupa en este camino investigativo es fundamental tener claro este panorama anterior para centrar la atención en la educación de los niños y niñas, pues

□

para las comunidades indígenas no son etapas de desarrollo en progreso sino experiencias de vida y dialogo con la comunidad en todo el ciclo vital, es decir desde la concepción hasta la muerte se está aprendiendo.

Por su parte, la SDIS en el año 2010 diseño el Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en el Distrito Capital, que en diálogo con algunos de los pueblos originarios elaboran alternativas para la primera infancia indígena en Bogotá. Allí se plantea la importancia de diseñar currículos interculturales que integren el saber de profesionales de las instituciones y de los sabedores indígenas, se tiene como premisa “potenciar el desarrollo” de los niños y niñas a través de las pautas sociales que vinculan y adaptan al niño al medio social y a su cultura en dialogo con otras. Así mismo plantea la importancia de desarrollar actividades a partir de los pilares de la educación indígena:- juego, arte, literatura y exploración del medio para potenciar las dimensiones de desarrollo del niño (personal social y la autonomía, comunicativa como forma de pensamiento, corporal y el ser, cognitiva como lugar de identidad y la dimensión artística y la libertad).

Al respecto la profesora Nasa Yasmín Salas Achipis de la casa de pensamiento hijos del trueno afirma:

Desde el contexto de vida cultural de los pueblos indígenas nasa se ha venido rescatando todo lo que son las costumbres, porque en vista que se está perdiendo esa identidad cultural, se está trabajando lo que son los lineamientos pedagógicos indígenas a través de la música del arte de la literatura que también se aplica con los pilares, desde las dimensiones desde el contexto de vida no solamente las dimensiones en sí, sino aplicado a los saberes de los niños a los saberes propios a la educación propia como pueblo indígena rescatando la lengua, el vestuario la alimentación y todo el procesos de aprendizaje que se lleva en nuestro entorno desde las vivencias, desde una lectura de

□

realidad propia... aunque en algunas ocasiones las dinámicas de la institucionalidad y de carácter administrativo impiden el desarrollo de muchas practicas propias, no siempre podemos hacer uso de la tulpa.

En este marco, la ardua labor de las familias y comunidades por transmitir sus saberes y cultura propia es una carrera contra el día a día de esta Bogotá desarrollista, que no provee escenarios para el buen vivir, la pervivencia de lo propio, el fortalecimiento de la lengua, la formación en saberes ancestrales de los pueblos; si bien la propuesta de la casa de pensamiento para la primera infancia intenta potenciar los saberes propios de las comunidades, en ese tránsito a la educación formal se privilegia la educación occidental; una educación basada en el aprendizaje de disciplinas para cumplir unos mínimos de saberes estandarizados que responden a pruebas de medición, donde la homogenización del conocimiento es la ley, invisibilizando el aprendizaje practico y en contexto de nuestras comunidades, donde solo se validan saberes que como afirma Sousa, B (2010) están al otro lado de la línea abismal, donde no cabe ese saber del otro, ese saber popular y ancestral que no obedece a métodos científicos, sino que se construye de la experiencia y proviene de la sabiduría ancestral y de las practicas históricas de nuestros pueblos originarios.

Para ello, es fundamental retomar la postura de Quijano (2010), quien plantea el Buen Vivir como la formulación más antigua de la resistencia indígena frente a la colonialidad del poder y la reafirmación de la existencia de un modo de vida diferente al occidental ” p.91 en esta perspectiva Walsh .C. (2009) argumenta que esta filosofía rompe con la estructura de posturas hegemónicas, desde el reconocimiento de la

□

diversidad y la pluralidad de derechos; a través de una apuesta política por la interculturalidad.

Una apuesta que reconoce formas de vida basadas en el “equilibrio armónico con la naturaleza y la comunidad, en el que se celebra la vida, se valoran los afectos y la espiritualidad, se mantienen normas y principios para la convivencia”. Rodríguez. A. (2016. 117)

En esta perspectiva la categoría filosófica del Buen Vivir de las sociedades indígenas ancestrales; nos invita a “asumir otros “saberes” y otras prácticas, en este caso de los pueblos y nacionalidades tradicionalmente marginadas” quienes reflejan en sus planes de vida condiciones afirmativas que les permite como mandato ancestral; cuidar la vida, la cultura, su espiritualidad, justicia propia, e.tc., cocreando un telar de resistencia donde se proyecta lo que se debe caminar a futuro para trascender por generaciones.

De manera que, en este marco histórico y actual que nos ha dejado el desplazamiento forzado en la comunidad Nasa, ahora ubicada en Bogotá, es fundamental analizar el impacto de estas acciones y formas de vida (Buen vivir- Desarrollo) en la educación propia de los niños y niñas Nasa.

De acuerdo con lo anterior, se configura la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué transformaciones se dan en la educación propia de niños y niñas del cabildo indígena Nasa en Bogotá, como consecuencia del desplazamiento forzado?

□

Figura 2: Escudo representativo del Cabildo Indígena Nasa de Bogotá

Para dar respuesta a este cuestionamiento se plantea una propuesta de investigación horizontal que tiene como base las ciencias sociales, donde el intercambio recíproco es el punto de partida para la equidad discursiva que se construye permanentemente con los otros en el ejercicio de campo. Corona S. y Kaltmeier, O. (2013)

Esta metodología, permite un diálogo con la comunidad Nasa, específicamente el grupo de comuneros asistente a los talleres de tejido propio del cabildo, invita a reflexionar y analizar colectivamente los principios y experiencias de su educación propia en territorio, y con esta base, encontrar y analizar con ellos los cambios que se han dado en la misma por habitar actualmente en un contexto de ciudad donde las dinámicas de desarrollo pueden conducir a procesos de aculturación e hibridación.

□

Como propósito central de este camino investigativo, se busca: Analizar y construir un marco de comprensión frente a cómo se transforma la educación propia de los niños y niñas del cabildo Nasa, desplazados y reubicados en Bogotá.

Paralelamente para iniciar este camino se plantean los siguientes propósitos específicos:

- Explorar las tensiones que se dan en la enseñanza de la educación propia con base en la perspectiva de buen vivir, y la perspectiva de desarrollo propia de Bogotá
- Identificar y comprender las transformaciones que han tenido las prácticas de educación propia de la comunidad nasa en contexto de ciudad.
- Reconocer y valorar los saberes propios de las comunidades en cuanto a la educación propia de los niños y niñas Nasa.
- Promover oportunidades de igualdad discursiva, para que la comunidad y el investigador generen interconocimiento.

Antecedentes

Resulta necesario realizar un análisis de antecedentes que permita hacer la revisión de diversas tesis y artículos de investigación que tomen en cuenta la importancia del análisis temático de estudios nacionales e internacionales, orientados a describir y comprender la educación propia en diferentes comunidades, desde el origen de sus

□

principios, prácticas y escenarios, y las tensiones generadas en ese campo a causa del desplazamiento como elemento estructural de la historia de violencia en Colombia.

Guido, S (2015), en su tesis de doctorado titulado, “Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá: prácticas y contextos”, plantea como en la práctica pedagógica entre sujetos indígenas y sujetos urbanos que pertenecen a un mundo pensado desde el desarrollo, se evidencia que la experiencia de los niños indígenas en el contexto escolar, se encuentra enmarcada por la discriminación y hostigamiento étnico, denotando una relación directa con la diferencia cultural/déficit, dando como resultado un auge de percepciones negativas de los otros, estableciendo una distancia abismal que no reconoce a ese otro y lo ubica en una lógica de discriminación que potencia en los niños y niñas indígenas autopercepciones subalternizadas; que debilitan su cultura y tradiciones comunitarias, invisibilizando una vez más su voz y legado ancestral.

Así mismo, plantea que a pesar de que se han realizado acciones afirmativas importantes para atender a la diversidad cultural en Bogotá (Jardines de SDIS y casas de pensamiento), son insuficientes para ubicarse desde una mirada educativa intercultural crítica, hace énfasis en que, “las prácticas educativas hoy atienden a una interculturalidad funcional, pues en el panorama de educación urbana, se orienta desde un modelo asimilacionista /integracionista en el que los niños, las niñas y los jóvenes indígenas intentan ser parte de una escuela que no atiende a sus particularidades, las cuales se quedan en resaltar acciones educativas folclorizantes”. p.233

□

En ese sentido, define la importancia de comprender y dar un lugar horizontal a esas formas de ser y pensar distintas en la escuela, para ser consiente de esa relación colonización/educación que está inmersa en las prácticas educativas actuales y que no dejan ser al otro desde su pluralidad.

Esta investigación deja abierta una comprensión dinámica de la cultura, entendiendo que esta se transforma permanentemente por las experiencias y relaciones que se dan entre los sujetos, a partir de allí; plantea el reto de modificar las percepciones excluyentes que se tienen de los estudiantes indígenas para generar propuestas educativas que valoren el derecho a la participación y a la autonomía de procesos de educación propia que reafirmen sus procesos identitarios..

Apuesta educativas y de participación que no se pueden dar, si primero no hay un diálogo por parte de la escuela y de la sociedad, con esas otras formas de ser y constituirse como sujeto, con esos saberes y prácticas que determinan ciertos modos de pensar y formas de vida en esta Colombia pluriversa donde convergemos cada día. En esa medida es fundamental conocer ese existir del otro, que no es un existir de ayer o de la época de la colonia, es un existir histórico, de siempre, y que se ha ido transformando al igual que esta sociedad, pero que le ha apostado por mantenerse en pie desde una perspectiva de resistencia.

Y en este marco de resistencia a través de la educación propia, encontramos a López, A.(2014) en su trabajo de maestría en investigación interdisciplinaria, titulado “Formas de resistencias en la comunidad nasa norte del cauca”; plantea que el conocimiento de las

□

comunidades indígenas a lo largo de todos los territorios latinoamericanos es urgente; la experiencia específica del pueblo Nasa en Colombia, es un ejemplo que permite evidenciar la lucha por la supervivencia de su cultura y de su territorio. Esta investigación es de gran valor ya que desde un ejercicio con los líderes de la comunidad nasa, la investigadora hace una mirada histórica del proceso de resistencia nasa desde la colonización hasta nuestros días haciendo especial énfasis en sus apuestas culturales desde el rol que tiene cada persona en su comunidad.

Así mismo hace una descripción de las prácticas culturales relacionadas con el territorio y su ley de origen enfocadas a dar una mirada histórica de sus saberes y resistencias relacionando esto directamente con tres conceptos claves, territorialización, desterritorialización y reterritorialización que también acuden a ciertos momentos de la historia del conflicto en nuestro país y, a lo que a partir de cada uno ha tenido que vivir las comunidades como el ser despojados de sus tierras, obligados a pagar terraje por muchos años, desplazados de sus territorios de origen, convocados a luchar por sus tierras a partir de estrategias colectivas como las mingas de por la liberación de la madre tierra etc, luchas históricas por parte de los pueblos por recuperar sus territorios y constituirse como un movimiento indígena, y que hoy son un gran aporte para la humanidad pues desde estas perspectivas nos enseñan la importancia del territorio más allá de un lugar geográfico, sino desde la comprensión de las relaciones y prácticas que allí se gestan en defensa de la autonomía y la democracia como conceptos que sustentan el modo de vida para el buen vivir y, que se enseña a los niños y niñas indígenas desde

□

el momento de su concepción como legado de sus ancestros de generación en generación.

Pero qué pasa cuando estas comunidades pese a todas estas luchas son desarraigadas de su lugar de origen y obligadas a trasladarse a grandes ciudades, un acercamiento a esta respuesta desde la apropiación del territorio lo expone Bernal (2012) geógrafa Universidad Nacional de Colombia quien desarrolló una investigación para la SDIS desde el proyecto de Participación y Redes Sociales para los territorios sociales en Bogotá, allí buscó comprender y analizar las formas de apropiación de la comunidad indígena nasa del territorio urbano, donde se evidenciaron acciones comunitarias como la minga, el mito, la reterritorialización, para apropiarse del espacio urbano a través del recorrido, el nombrar y representar simbólicamente los lugares donde habitualmente socializan dentro de la ciudad de Bogotá; afirma que esto les ha permitido recrear su identidad e identificarse con algunos lugares naturales y simbólicos de Bogotá; que se convierten en lugares de encuentro interétnico, fundamentales para seguir identificándose como nasa en otros contextos. A través de la cartografía social, la autora plantea que las localidades con mayor presencia de indígenas nasa son: Suba, Kennedy, Usme, Bosa y Teusaquillo, puntualizando como lugares de encuentro y movilización la Asociación Indígena PáezCabildo Nasa de Bogotá, ubicada en el barrio Tintalito, de la localidad de Kennedy y la Asociación Protierradentro, en el barrio Teusaquillo.

□

Resalta cómo la comunidad indígena Nasa vive otras formas de apropiación del territorio -la apropiación colectiva-, que interviene en la reinención de lo público para promover escenarios de movilización y acción, que potencian el ser político indígena constituyéndolo en un saber práctico, acumulado históricamente por su historia de lucha y resistencia, y el cual se materializa en la vivencia de prácticas orales, corporales, y rituales que configuran y reafirman su identidad promoviendo su arraigo cultural, temas fundamentales para el aprendizaje de lo propio, pues como afirma Rogoff, B (1993):

Las actividades cognitivas tienen lugar en situaciones socialmente estructuradas, incluyendo sistemas de valores acerca de la interpretación que se hace de las relaciones sociales y el modo en que estas se organizan. La forma en que los individuos intentan resolver los problemas está intrínsecamente relacionada con los valores y las metas de la sociedad, con los instrumentos y con las instituciones por lo que se refiere a la definición de los problemas y a la práctica de su solución.p93.

En esta perspectiva, y analizando el valor que tiene para la pervivencia de la cultura las actividades comunitarias desde el sentido de que promueve la educación propia, Torres y Capera (2014) en el marco de la Maestría Educación de la Universidad de Manizales y CINDE, realizaron una investigación de enfoque histórico hermenéutico que permitió comprender los sentidos y prácticas en la relación Familia-Escuela en las comunidades indígenas etnias “Nasa” de Cajibío – Cauca y “Pijao” de Coyaima – Tolima. Plantean que la educación propia promueve el desarrollo y empoderamiento de su cultura, pues se constituye como el pilar fundamental de la supervivencia cultural

□

generando el desarrollo de las mismas comunidades. Resalta la estrecha relación que hay entre familia- escuela, haciendo énfasis en que los principales formadores de los niños y niñas son sus padres, pues son ellos quienes promueven escenarios de participación guiada orientados a fortalecer la vivencia de la cultura y su relación con el territorios.

Así mismo, plantea la escuela cómo una institución que genera tensión entre la enseñanza de lo propio y la enseñanza de lo occidental, privilegiando esta última como el modo de orientar los saberes que deben ser promovidos en la escuela y que tienen cierta jerarquía dejando de lado y subvalorando los saberes de las comunidades. Finalmente la autora deja clara la importancia de vincular a los escenarios educativos a las familias y sabedores, pues ve allí el potencial para generar puentes y diálogos que permitan empoderar a los niños como líderes y lideresas de su cultura.

En ese sentido, y para el tema que nos ocupa hoy, esos modos de enseñanza y vivencia de lo propio, que inicia desde la concepción cuando las familias se preparan para recibir a ese recién llegado, el valor de la transmisión de sus cosmovisiones y ley de origen es fundamental, esta vive en los relatos y en la memoria hecha palabra de los mayores y mayores que como seres de sabiduría transmiten a los niños, niñas y toda su comunidad su lugar en el mundo y compromiso con la madre tierra entre otros saberes propios de cada pueblo según su plan de vida.

□

Para continuar en la comprensión del camino recorrido frente a los ejes temáticos de la educación propia de las comunidades indígenas, es preciso conocer la relación ontológica de esta con el buen vivir; en este marco la tesis Doctoral de Rodríguez. A. (2016) sobre teoría y práctica del buen vivir: orígenes, debates Conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador. Deja sin duda una base histórica fundamental del pueblo originarios andinos y amazónicos, frente a la perspectiva del Buen Vivir, pues la resalta como una propuesta única de las comunidades y que se extiende por Latinoamérica genera debates acerca del desarrollo y su impacto negativo sobre las personas y la naturaleza, que pone en jaque los modos de vida occidental que privilegian el capitalismo y el crecimiento económico. Así mismo resalta el caso de Bolivia y Ecuador, países que desde 2008, 2009 aproximadamente gracias a su lucha como movimiento indígena logran fundamentar su constitución política desde “el sumak kawsay-suma qamaña, como propuesta nacida de la reivindicación de la alteridad indígena...en cuanto un modo de vida diferenciado del occidental”. p.106

Específicamente para el caso de Colombia la autora resalta la V Cumbre continental de los pueblos indígenas del Abya Yala, desarrollada en Piendamó -Cauca, en noviembre de 2013, donde se retoma el Buen Vivir como una alternativa para vivir en armonía, que le apuesta por el trabajo colectivo a través de la minga y como estrategia de resistencia de los territorios, quienes se declararon en resistencia de cualquier forma de exclusión, o invisibilización, con la convicción de defender los derechos indígenas y de la Madre Tierra, temas de mandato ancestral que se incorporan a sus planes de vida esencial “para el fortalecimiento de temas relevantes como las economías indígenas; la

□

soberanía alimentaria, la recuperación de saberes de abuelos y abuelas) y de articular el trabajo y conocimientos en los niveles intercomunitario e interregional (Declaración de La María, 2013, citado por Rodríguez. A. (2016).

Es así como esta apuesta política y ontológica de los pueblos indígenas por el Buen Vivir es un tema fundamental para poder comprender hoy de manera más profunda a que nos referimos cuando hablamos de educación propia de la comunidad Nasa en contexto de ciudad, pues es esta perspectiva es la que guía el plan de vida de esta comunidad, entendido este como esa ruta que se alimenta de los principios éticos y de pensamiento propio, que se diseña desde adentro cada cincuenta años y que deja las bases y el fundamento para todas las acciones educativas, sociales, políticas, éticas de lo que sueñan en su futuro próximo.

□

Capítulo II

Camino investigativo

Esta apuesta investigativa, de corte decolonial, busca potenciar en la acogida una relación dialógica y de equidad discursiva donde todos los participantes son coinvestigadores, así mismo, pone como regla fundamental la horizontalidad, perspectiva epistemológica que tiene como propósito hacer visible los discursos, prácticas y saberes de los otros sin sobreponer una sola mirada, y acorde a los principios de la justicia epistémica plantea la no existencia de jerarquías en el conocimiento, a partir de allí, la codeterminación permite el diálogo y la reciprocidad de los saberes desde un carácter emancipatorio.

Para ampliar lo anterior, este camino va en la lógica de la ecología de saberes de Sousa. B. (2010) que no busca interpretar desde la mirada del investigador una realidad sino hacer un ejercicio de traducción que permita reconocer que los conocimientos son pluriversos, y que en el diálogo con ellos se puede generar un inter-conocimiento teniendo como base la diversidad epistémica, entendida esta como la oportunidad para validar los conocimientos y experiencias de las comunidades históricamente invisibilizada por occidente, en esta perspectiva la presente investigación aporta a la academia en tanto amplía el conocimiento relacionado con la

□

educación propia en contexto de ciudad de la comunidad Nasa desde campos como la aculturación y la resistencia.

Para ello, se proponen tres constructos horizontales propuestos por Corona Berkin, S. & Kaltmeier, O. (2012) la autorreflexividad, la investigación en comunidad y la descolonización del saber, la primera resalta la importancia de que el investigador tenga en cuenta su propio posicionamiento en el campo académico y el entendimiento del otro, encontrando una copresencia en el mundo desde un proyecto descolonizador. Es decir que a partir del ejercicio dialógico el investigador desde su postura sea un facilitador o promotor de ese intercambio de conocimiento, donde la comunidad no es vista como un objeto de investigación sino como sujetos políticos, quienes tienen todo el derecho de conocer y cocrear con el otro los hallazgos y productos de este proceso investigativo desde una base ética-política de este ejercicio.

La segunda referida a la investigación en comunidad sin duda marca la diferencia de las investigaciones tradicionales, da un lugar a las personas que es valioso y que lejos de verlas como un objeto de observación, o exploración, la exalta como un sujeto de investigación con un saber valioso que pone en horizontalidad el conocimiento.

En esta perspectiva toda investigación es un acto político donde todos los actores tienen protagonismo, no hay autoridades ni poderes impuestos, es una oportunidad para ver la voz de varias voces donde la escritura de estos comparte los derechos de propiedad intelectual en tanto fue una construcción colectiva.

□

El tercer constructo la descolonización del saber, implica problematizar la violencia epistémica, y reconocer esos otros saberes o epistemes no occidentales que están al otro lado de la línea abismal, donde de una parte se encuentra el saber científico, medible y cuantificable que es verificable y que rige las ciencias y, al otro lado los conocimientos que han sido ausentes e invisibilizados por mucho tiempo, que son los saberes otros, los laicos, los populares, los indígenas, que no obedecen a métodos científicos sino que desde su carácter histórico y de la mano del conocimiento emancipatorio del sentido común, nos permite reconocer que en esas otras forma de conocimiento podemos enriquecer la relación con el mundo.

Y es allí donde esta investigación cobra un gran sentido, pues se inscribe en una apuesta política y epistémica que invita a reconocer esos saberes históricos y experienciales de la comunidad nasa, a propósito de la educación propia de los niños y niñas hoy en Bogotá, como afirma Corona Berkin, S. & Kaltmeier, O. (2012):

En mi investigación no hay epistemologías indígenas puras, ni mi objetivo es dar voz a un saber “auténtico” indígena, sino más allá de celebrar la diversidad, intento, a partir de mi intervención como conflicto generador, construir oportunidades de igualdad discursiva para que cada quien se exhiba como desea hacerlo.p73

Esta postura horizontal en el ejercicio investigativo se materializa en la memoria y la práctica misma del encuentro comunitario con el grupo de comuneros de tejido celebrada todos los sábados en la casa de pensamiento indígena y en algunos lugares como el parque Simón Bolívar, el parque de Usaquén, la Plaza de Bolívar entre otros; allí la palabra, las historias, la acogida alrededor del tejido y la comida permite el dialogo y el

□
aprendizaje de los conocimientos que tiene cada uno para ofrecer al otro a propósito de sus vivencias y experiencias en territorio y fuera de él.

Figura.3: Invitación taller fortalecimiento de tejido Nasa.

En este encuentro participan desde el inicio un total de 11 personas 9 comuneras mujeres, entre ellas 6 con hijos e hijas entre los 3 y 30 años de edad, 3 son abuelas y 2 comuneros, entre ellos el gobernador Luis Pechene, autoridad 2016-2017 del Cabildo Indígena Nasa de Bogotá, sin embargo es importante mencionar que con las múltiples acciones del Cabildo por vincular más indígenas Nasa a todos los encuentros y asambleas este número se ha ido incrementando.

Puentes de diálogo

Con base en lo anterior Corona Berkin, S. & Kaltmeier, O. (2012) plantea las siguientes técnicas de investigación:

Análisis de experiencias colectivas: A través del Encuentro fortalecimiento del tejido las partes comparten sus saberes alrededor de un tema específico, base

□
fundamental de la ecología de saberes, pues esta técnica parte de los principios de codeterminación y reciprocidad; se basa en la génesis de la minga pues tiene como objetivo construir conocimiento de manera conjunta, tal como lo plantea la práctica ancestral de la “minka” (quechua) o “minga”, que consiste en una práctica precolombina de trabajo colectivo, la cual representa un mutuo beneficio. Corona Berkin, S. & Kaltmeier, O. (2012).

Expresiones autoetnográficas: Condiciones de posibilidad para que los sujetos de investigación dialoguen, a través de testimonios, cartas personales, situaciones cara a cara, u historias orales, para el caso de la presente investigación fue preciso centrarse en los dos últimos, a través de círculos de palabras, narraciones autobiográficas.

También fue necesario el desarrollo de entrevistas semiestructuradas e informales, acompañadas del registro fotográfico de todo el proceso.

Figura 4: Narraciones autobiográficas.

□

Es así como este camino de investigación se basa en la perspectiva de la interculturalidad donde existe un proceso de negociación entre las partes, en este escenario cada quien tiene la oportunidad de dar a conocer su sentir y generar un dialogo desde el encuentro, lo que Bhaba, H (2002) llama un tercer espacio, que más allá de centrar la mirada en el lugar geográfico como puede ser el Cabildo, nos invita a ver en la interculturalidad una propuesta que se centra en la condición humana de las personas en su diferencia, donde se entrecruzan formas de vida, de pensamiento , de lenguaje y de expresión de esa relación que cada quien tiene con el mundo, y es allí donde el rol de la ecología de saberes de esta investigación cobra gran importancia.

Pues su sentido se materializa en la mirada del otro no como una población objeto sino como un sujeto y actor social que coinvestiga, descubre y propone a partir de la investigación horizontal, allí los múltiples lenguajes y experiencias de los participantes a propósito de la educación propia y occidental nos permite reconocernos como un “nosotros” que reconstruye su realidad para dar paso a las posibilidades que otorga el pensar y proyectarse como un colectivo.

□

En esta perspectiva este camino investigativo se enmarca en 4 fases fundamentales así:

Figura 5. Fases de investigación.

Fase I.

Acercamiento

Esta fase inicial se centró en la inmersión de la investigadora en sus intereses investigativos, relacionados con el desplazamiento forzado de los pueblos originarios de Colombia, particularmente la comunidad Nasa, a partir de la categorización por el

□

software Atlas ti de noticias oficiales de fuentes como la ACIN, ONIC, ACNUR, Diarios del Sur entre otros¹.

A partir de lo anterior se realizó un análisis conceptual sobre las múltiples causas de desplazamiento de esta comunidad con el fin de contextualizar cómo estos pueblos desarraigados históricamente de su lugar de origen llegan a ciudades como Bogotá a buscar un nuevo comienzo, el cual está enmarcado por un choque cultural orientado en el buen vivir y por la perspectiva de desarrollo propio de una ciudad como Bogotá. Posteriormente se realiza una indagación teórica en los procesos de atención educativa a la niñez indígena en Colombia y se inician la participación en Mingas de pensamiento y reuniones de comuneros para realizar una observación participante y, a partir de ello, generar escenarios de empatía y diálogo que poco a poco permitiera la interacción de cada uno de los coinvestigadores, lo anterior fue fundamental para caracterizar la problematización de la presente investigación. Con base en lo anterior se presentó la propuesta de investigación al Cabildo Nasa, que inicialmente se centraba en las transformaciones de las pautas de crianza, sin embargo, en diálogo con la junta directiva del cabildo y algunos comuneros se determinó que el interés investigativo de ambas partes iba mucho más allá y se centró en el análisis de las transformaciones de la educación propia de los niños y niñas de comunidad en contexto de ciudad.

Fase II.

Puentes de diálogo

□

Para establecer puentes de dialogo fue preciso acompañar los encuentros de tejido con diálogos y talleres que tenían como propósito acercarse a la identidad de cada sujeto, no solo de eso que otros dicen en libros o artículos, sino desde los relatos sobre sí mismos,

1. Ver anexo 2. Análisis textual en Atlas Ti. Génesis del desplazamiento en la comunidad Nasa

evocando aquello que desde la historicidad y vivencia en distintos momentos de la vida y etapas nutrió su identidad y les permitió identificarse como parte de una comunidad en específico.

Acorde a la ecología de saberes, esta fase tuvo como objetivo la reconstrucción de la memoria colectiva a propósito de la educación propia de los comuneros Nasa en sus territorios de origen, a través de la participación en los círculos de palabra de los encuentros de tejido, allí se disponía el espacio para el encuentro cara a cara con algún tipo de ofrenda de alimentos que se compartían entre sí para generar un ambiente afectivo de dialogo e intercambio de conocimientos alrededor de las experiencias en el tema, en estos encuentros fueron fundamentales las narraciones autobiográficas reflejadas en los relatos orales y dibujos.

En este marco y para los efectos de esta investigación horizontal fue preciso delimitar los campos de conocimiento, que se centran en la educación propia de la infancia indígena, la aculturación desde perspectiva de desarrollo y resistencia desde la perspectiva de buen vivir, para lo cual fue necesario comprender estos campos desde el conocimiento desde la experiencia de la comunidad Nasa a través del ejercicio de traducción que se refleja en el capítulo –marco conceptual-.

□

Posteriormente se desarrolla un análisis de los hallazgos de la traducción con el texto académico, característica que transversaliza toda la escritura de las fases II, III y IV, a la luz de teóricos como, Arturo Escobar, Boaventura de Sousa, Bárbara Rogoff, Catherine Walsh, Graciela Bolaños entre otros. En paralelo se realizó el marco conceptual de esta investigación donde se transversalizan categorías como buen vivir, desarrollo, educación propia, cultura, identidad, territorio y saber ancestral, base de la construcción del capítulo de educación propia Nasa en territorio.

Fase III

Construcción colectiva

Se analizan en colectividad las experiencias, y prácticas de educación propia en contexto de ciudad, a través del hallazgo de puntos comunes en las experiencias colectivas a propósito de los escenarios y procesos de enseñanza de lo propio, este dialogo permitió que los comuneros expresaran su sentir frente a la perspectiva de desarrollo y buen vivir, así como sus vivencias y dificultades desde su rol como madre, padre, sabedor, mayor, docentes etc en la educación propia. Para tal fin, se realizó un contraste de las diferentes fuentes vivas, a través de la traducción de los hallazgos, planeando los criterios de análisis para definir las categorías en función del propósito de la investigación, esto consistió en una operación de clasificación y diferenciación de los elementos de un conjunto, de acuerdo a los campos de conocimiento anteriormente mencionados.

□

Para ello, fue de vital importancia precisar los encuentros en orden cronológico y estudiar el sentido literal de los hechos y las palabras de los comuneros; esto condujo al análisis reflexivo de los resultados que arrojó la experiencia de investigación, cabe resaltar que durante el proceso se socializaba con la comunidad esta traducción de los hallazgos para precisar las categorías y el desarrollo de las mismas de la voz de los comuneros².

Fase IV

Voces y sueños

Finalmente en este intercambio sobre la comprensión de la educación propia en contexto de ciudad se realiza un análisis hermenéutico que se basa en la interpretación de los relatos de las comuneras a propósito de las tensiones que se dan en la educación propia desde los campos de aculturación y resistencia. Posteriormente con base en lo anterior y como un nuevo camino para la proyección del Cabildo se desarrolla el diseño una propuesta de educación complementaria para los niños y niñas nasa desde una perspectiva intercultural, que nace desde dentro de la misma comunidad, es decir de la voz de los comuneros, sabedores, familias, gobierno entre otros actores.

Capítulo III

Marco Conceptual

Entre voces. ¿Buen vivir y/o desarrollo?

Con el presente apartado no pretendo situar un concepto sobre desarrollo o buen vivir, sino dar a conocer a partir de la traducción característica de la investigación

□

horizontal la experiencia de dialogo alrededor de este tema haciendo una reflexión de la relación de estas dos perspectivas con la educación propia de los niños de la Comunidad Nasa de Bogotá.

Para la comunidad “la educación propia es muy importante pero no la educación que lo remite a cuatro paredes, nadie se educa solo, entre todos nos educamos y cuando usted desde pequeñitos le empieza a meter eso, usted sabe que todos le pueden enseñar y que usted también tienen cosas que enseñar” dice Luis Pavi docente Nasa en medio de la naturaleza donde sintió las señales llama él, para poder compartir conmigo su saber.

Y allí respecto al desarrollo afirma que:

“generalmente pienso en edificios, nos han vendido la idea de que el desarrollo está en la ciudad, pero para nosotros el desarrollo es volver a educarnos a nosotros mismo; nos dijeron usted no puede, no sirve lo que usted hace, -no sirve- lo suyo tiene que ver con el diablo, entonces tenemos que desaprender todas esas cosas que nos están haciendo daño, el pec es un ejercicio de desaprender empezar a fortalecer como Nasa...El aspecto educativo es una herramienta para fortalecer ese pensamiento nasa que nosotros tenemos, y a partir de ahí se realizan muchas actividades, primero que todo se distinguen un nasa por la jigma, el sombrero, sus remedios, los cuales nos equilibra y brindo al viento si siento frio y necesito que mi cuerpo se adapte pues también brindo”

Decía Luis Pavi con una botella de no más de 150 ml de su remedio incoloro, el cual guardaba con cuidado en su mochila color café, “La educación por muchos años en nuestros pueblos lo que hizo fue desarraigarnos de nuestra cultura que sintiéramos pena de cargar una ruana de portar el bastón, entonces cuando se inicia el proceso de reivindicación la educación tiene que recrear y fortalecer nuestra cultura”.

□

Y en esta perspectiva de fortalecer lo propio emerge lo que denominan Buen vivir”
palabra que encierran muchas cosas, para nosotros es que la naturaleza te habla, que puedes tomar agua y disfrutar de ella y del viento, vivir sabroso”

Con el fin de explicar a profundidad afirma:

El Buen Vivir “significa todo, constituye nuestras raíces nuestra identidad, nos enorgullece ser indígena, hoy en la construcción del buen vivir como política de los pueblos de américa latina y pueblos de la zona andina se nos denomina pueblos originarios, nosotros llevamos más de 50 años de lucha y confrontación de lucha con los grupos armados y toda nuestra propuesta política y educativa va dirigida a mitigar esta situación”.

Para que lo anterior sea posible desde el buen Vivir las comunidades han establecido una ruta para cumplir sus sueños y trazar las grandes líneas de su educación propia es lo que se denomina

-Plan de Vida-“...para nosotros el plan de vida más allá de unas acciones del hacer desde lo organizativo, el plan vienen de lo que nuestros mayores y ancestros han venido soñado desde siempre y que nosotros tenemos la tarea de continuar”.

Tarea que en mi interior pienso se ve altamente fracturada por la perspectiva de desarrollo en términos de progreso, sitúa niveles educativos y planes de vida individual, que polarizan cada vez más a las diferentes cultural que cohabitan nuestra ciudad, respecto a ello Luis Pavi hace claridad frente a la importancia de:

“tener cuidado con curricularizar nuestros saberes, nuestra lengua por ejemplo, es un problema intentar acercarse a un sistema educativo convencional desde la curricularización de nuestro saber, ejemplo la lengua materna nuestra, dos horas el lunes de nasayuwe dos horas el jueves, cuando la lengua hay es que vivirla, no se puede en el espacio curricular, es un grave error”.

□

Empiezo a comprender esta tensión frente al enseñar contenido desarticulados y enseñar para la vida en su esencia practica acorde a un plan de vida en comunidad que implica ver más allá de un contenido para aproximarnos a un saber que se constituye en la relación diaria con los otros donde se fortalece el pensamiento colectivo y el bienestar de todos.

“hoy plantear un marco de plan de vida un sistema de educativo propio es pensarnos para nosotros que es la educación, cual es nuestra esencia como indígenas. El plan de vida no se puede entender como curricularizar los saberes que son tan antiguos como la lengua, la espiritualidad, la visión de territorio, ¡¡no es correcto!

La comunidad Nasa habla de una dualidad:

“Es decir ni la mujer es más ni el hombre es más, ellos hablan del sol y la luna que el soles el hombre y la luna es la mujer, y se unen entre sí por eso siempre se habla de dualidad, de hecho cuando se hacen los trabajos es derecha e izquierda por siempre es con el cumplimiento de esta, igualmente aquí no se ve esa segregación cuando se dice el niña, la niña, el abuelo o la abuela, la mamá, el papá, todos son uno solo y uno solo es decir ni uno es más importante no el otro es menos importante sino que todos son igual de importantes y todos aportan a la comunidad, mayores, niños y jóvenes son como los ladrillos que hacen una sola estructura, ósea no somos tan individuales” Circulo de la palabra Viscue, l (2017).

Es así como Lisa Viscue deja la base para recordar a las comuneras y, para que yo comprenda desde el pensamiento Andino del Buen Vivir de qué hablan cuando se refieren al principio de la dualidad, que transversaliza todos los campos de su educación propia y donde toda la comunidad es sujeto de saber y de enseñanza desde la colectividad que los constituye como pueblo.

Y en esa estructura ósea fuerte y conjugada entre sí por miles de intersecciones que se hacen cada vez más fuerte, las comuneras afirman que esto se ve reflejado en lo que denominan el Nas Nasa:

□

Es como decir “gente”, gente apropiada de sus raíces, de su ancestralidad, Nasa que piensa desde el corazón no con el amor romántico sino el que piensa desde el corazón que sabe que tiene que estar ligado con el otro Nasa, que no le puede hacer daño a el otro, y eso es algo que tenían muy en cuenta los mayores, por eso se hicieron liberaciones, porque el nasa debía tener su tierra, espacio para su gente, porque el Nasa no pensaba para sí, pensaba para él y su comunidad ese es el piensa desde el corazón, de estar en armonía no solo con la tierra sino con las personas. Círculo de la palabra Viscue, L (2017).

Así según el Buen Vivir una educación propia y pertinente para los niños y niñas

Nasa debe destacar los principios de la dualidad y la reciprocidad referida esta última a la comprensión de que cada acción que hagamos tendrá una respuesta recíproca y complementaria, por ello las comunidades como fundamento de vida cuidan la tierra, la siembran, la recorren, la valoran como fuente de conocimiento y equilibrio.

Para la comunidad Nasa el desarrollo es “la visión de vida de occidente impuesta por una cultura que busca homogenizar, clasificar, medir a las personas por sus bienes materiales” dice con tono fuerte y de denuncia la comunera Gloria en círculo de palabra (2017).

También se refiere en el marco educativo a:

...Es lo que se le enseña a los niños en la ciudad, eso es lo que predomina, competencia entre los mismos niños, saberes acumulados no para un bien común sino individual, como por ejemplo el que tenga la mayor nota dando conceptos pasa y se deja de lado el conocimiento práctico ese de la vida cotidiana, no se debe pensar en que todo se aprende en la escuela, sino afuera con la familia, los amigos en las decisiones que se toman etc.

Palabras que ponen en conflicto el modo de enseñanza tradicional de las escuelas en Bogotá donde según las comuneras existe un gran abismo entre el aprendizaje que induce a los niños a competir entre sí por una calificación y no al aprender para el bien común y bienestar de su comunidad. Así mismo denotan como la escuela citadina para ellos a invisibilizando la importancia del conocimiento que se aprende en la práctica, en

□

la relación con los otros y con el territorio mismo. “...es muy complicado vivir de ese modo y enseñar a los hijos lo propio, nuestra cosmovisión en una ciudad, la televisión, la música, las calles, los lugares para compartir se muestran para consumir cada vez más cosas que no son necesarias”. Afirman las comuneras en tono de denuncia unas más que otras pero con algo en común estas cosas desde la perspectiva consumista del desarrollo entra en tensión con la educación propia teniendo como base que el territorio enseña y las relaciones que allí se tejan no solo con los pares sino con su alrededor también es importante, le permite a los niños conocer y ampliar su mundo y con él su cultura. Pero queda en el ambiente una preocupación constante frente qué están aprendiendo y cómo lo hacen los niños y niñas Nasa frente a su cultura propia si la mayoría del tiempo al ingresar a la educación oficial de Bogotá está inmersos en escenarios que promueven saberes occidentales,

“...El gobierno le parece mejor esos modelos que los propios, no impulsa la cultura propia, el hablar propio y es ahí cuando vemos indios que quieren ser blancos queriendo aprender las cosas de los blancos porque son mejores que las nuestras y todo eso gira alrededor de la educación que uno le da a los hijos”.

Temas que desde la perspectiva de desarrollo se orientan al ideal de ser humano dejando la base de la aculturación caracterizada por un conflicto de fuerzas entre las formas de vida, potenciando la identificación de las personas con la cultura mayoritaria como diría Aguirre, G (1957).

Por ello para las comuneras la educación está en manos de las familias, de las madres, es una de sus luchas el reivindicar lo propio y generar escenarios para tejer la palabra y el ejemplo de sus mayores con los niños hoy, es apostarle para que el dialogo con la

□

cultura mayoritaria sea horizontal y no se privilegie uno sobre el otro, es empezar a transitar a una educación intercultural.

Educación Propia.

Este segundo apartado desarrolla la categoría de educación propia desde una perspectiva histórica con el fin de comprender la génesis de la misma y su importancia en los procesos de pervivencia cultural de los pueblos originarios y, posteriormente, situarla desde la concepción de resistencia de la comunidad indígena Nasa de Colombia, teniendo como base los diferentes saberes que la constituyen y caracterizan.

Inicialmente es preciso aclarar que durante décadas el gobierno y la iglesia impusieron una educación universal homogenizante de carácter católico, bajo la perspectiva de civilizar a los históricamente subvalorados, exaltando la enseñanza de las normas civiles, el castellano y la producción agrícola, desconociendo totalmente las características sociales, organizativas y de origen de las comunidades indígenas de nuestro país. González. M. (2012).

En respuesta a ello, desde 1971 con el nacimiento del CRIC; la educación propia nace como el bastón de resistencia de los pueblos originarios, allí los escenarios de dialogo y aprendizaje no se limitaban a lo que hoy conocemos como escuela, pues esta abrió las puertas a otros escenarios como el territorio, la minga, la tulpa; dando lugar a una apuesta política y organizativa de las comunidades para su pervivencia.

En este marco la educación propia tiene como objetivo empoderar a las comunidades de su conocimiento, legado histórico y saberes, a través de una educación

□

en contexto que promueve el desarrollo colectivo por encima del individual y, donde la lengua propia, la oralidad, el cuidado de la madre tierra, la relación directa con el territorio y la historia que vive en los relatos son la mayor fuente de aprendizajes, riquezas y saberes que se transmiten de generación en generación a través de las practicas comunitarias.

“Ancestralmente en cada comunidad, en cada familia, han estado presentes mecanismos para la adquisición de nuestros conocimientos. La palabra y la práctica son formas de aprender y de enseñar. El juego, el proceso organizativo... todos son momentos y oportunidades de recrear los saberes. Nos formamos en la minga; la asamblea; la movilización; la defensa del territorio... Allí fortalecemos nuestro quehacer como líderes o simplemente como personas comprometidas con la vida en colectivo”. Zuleta. A. (2015) en Primer encuentro nacional de experiencias de formación indígena.

Es así como nace en la lucha una apuesta de recuperación de lo propio, consolidando la identidad colectiva que la da sentido a los saberes y prácticas originarias, donde es posible recrear los atributos étnicos y socioculturales que los caracterizan, definen y diferencian de otros grupos. En esa medida es fundamental temas como la lengua, la historia, el conocimiento de su territorio, saberes que se transmiten de generación en generación y demarcan un camino entre las experiencias pasadas y el aprendizaje vivido y situado que caracterizan sus procesos identitarios y de resistencia.

Los anteriores temas se articulan con lo que se denominan los planes de vida, para los pueblos originarios son la ruta de planeación de su ciclo de vida, allí se definen los objetivos, acciones y sueños de toda la comunidad, particularmente los nasa realizan esta

□

planeación cada 50 años, este es aprobado y desarrollado colectivamente por el consejo de gobierno propio y la asamblea.

Su educación propia tiene como base el territorio, la organización, formación política, la cultura y la autonomía, desde allí se exaltan formas de enseñanza que potencien la identidad cultural y las capacidades necesarias para que los niños y niñas aprendan saberes y labores específicas de su comunidad.

En esta perspectiva la educación propia nace de las mismas comunidades y busca el arraigo a su cultura, dignificar su historia de lucha y saberes ancestrales sin convertirse en un discurso endógeno, pues también contemplan el dialogo con el conocimiento occidental tal como lo refiere

Zuleta. A. (2015) en Primer encuentro nacional de experiencias de formación indígena así:

Las comunidades no vivimos en una burbuja encerrados lejos del exterior, nosotros tenemos claro qué nos identifica y cuáles son nuestros principios, pero también sabemos que el saber de occidente nos aporta, siempre y cuando se sepa utilizar para el bien de la comunidad y sin sobreponerlo a nuestro saber...nosotros aprendemos desde el vientre, desde la concepción estamos conectados con el mundo.

Lo anterior abre el dialogo a una educación que no inicia en las instituciones sino que es el principio mismo de la vida, para las comunidades esta va a lo largo de su ciclo vital, desde la concepción él bebe está aprendiendo en primera instancia de su madre, de su padre de su territorio, más tarde en el nacimiento y el proceso de crecimiento aprende

□
de su comunidad, cuando madura es capaz de enseñar a otros para llegar a ser un mayor que cerca de la muerte se siente afortunado por dirigir a su pueblo e iniciar un nuevo ciclo. Circulo de la palabra Pechene. (2017).

En esta perspectiva vale la pena hacer énfasis en los ejes fundamentales de la educación propia para el pueblo Nasa.

Figura 6: Ejes de la educación propia Nasa. Elaboración propia.(2017)

Este ciclo vital se nutre a través de la educación propia, la cual se proyecta de acuerdo con los sueños de la comunidad, estos a su vez le dan una estructura al plan de vida del pueblo Nasa, teniendo en cuenta 4 –ser-, que transversalizan para el propósito de esta investigación categorías como identidad, cultura, territorio y saber ancestral:

1. Ser Nasa

□

Para comprender la concepción de ser Nasa es preciso iniciar este apartado analizando lo que se comprende como cultura e identidad. El concepto de **cultura** se relaciona con el conjunto de valores, saberes, creencias y modo de vida de una persona o grupo, esta cultura es cambiante y se transforma de acuerdo con las experiencias de los sujetos, aprendizajes y contextos donde este se desenvuelve.

En muchas ocasiones este término de la cultura ha sido por excelencia una imposición colonizante que demarca una forma de ser y estar en el mundo homogenizante, según Walsh, C. (2008) la cultura puede ser vista de dos maneras, una desde esa lógica de poder que totaliza, margina y unifica a las personas a través o desde una mirada plural que celebra la diferencia cultural y las luchas sociales, teniendo como base el conocimiento que nace de este. Esta primera concepción de cultura se consolidó a través de prácticas de poder que subalternizan a las comunidades a través de mecanismo como la estratificación o las ideas de civilizaciones y mundos desarrollados y subdesarrollados que promovían los estereotipos casi siempre de carácter eurocéntrico.

La segunda mirada de cultura está direccionada hacia una apuesta del individuo que en relación con el otro construye su identidad dialogando con las diferencias a su alrededor; esta cultura, a veces compartida y enunciada desde la lucha se configura en las experiencias históricas comunes que como un marco de referencia le permiten al cuerpo reconocerse como parte de un colectivo o grupo social, cabe resaltar que esta **identidad** no es estática ni homogénea o definida por lo que se cree común, esta depende del

□

momento histórico es dinámica, fluida y le permite a los sujetos reconocerse y transformarse.

La identidad propia no es algo que podemos elegir, sino algo que se tiene que negociar socialmente con todos los otros significados e imágenes construidos como conocimientos que nuestro propio uso de la identidad activan (Hall, 1997 citado por Hall, S. y P. Dugay (2003).

Es así como la identidad se construye a través de las diferencias que constituyen a los seres humanos, en esa relación con el otro y la comprensión de un “yo” con unas características comunes o compartidas con personas o grupos tal como afirma García Canclini N., (2001)

“conjunto de características que se familiarizan con una comunidad por la costumbre y la tradición, lo cual los identifica como miembros pertenecientes a dicha comunidad, siendo a su vez, un factor que los diferencia de otros grupos, es decir, la identidad permite entonces crear diferencias entre comunidades”. p 288

En esta perspectiva Brubaker y Cooper (2001) configuran la identidad, desde los procesos de identificación y categorización de las personas de manera intrínseca, la cual resulta de escenarios situacionales y contextuales. Esa identificación puede ser de tipo categorial (raza, religión, género, etc) o por una red relacional que constituye elementos para decir acerca de sí mismo o de los otros, emitiendo rasgos que demarcan parte de esa identidad.

Por otro lado, Derrida (1981) expone cómo la identidad es a la vez un acto de poder al construirse con la diferencia, con la relación que se hace con el otro, desde aquello que

□

al parecer de uno, no es, con aquello que le falta, con la otra identidad. Sería como afirmar pautas para constituir la propia identidad desde lo que veo en otras identidades y que en muchos casos establecería jerarquías violentas cuando se colocan dos polos resultantes, en los que alguna de esas identidades queda subordinada o disminuida (hombre-mujer, blanco-negro).

Las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas...son el resultado de una articulación o «encadenamiento» exitoso del sujeto ...son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está obligado a tomar, a la vez que siempre «sabe» (en este punto nos traiciona el lenguaje de la conciencia) que son representaciones, que la representación siempre se construye a través de una «falta», una división, desde el lugar del Otro, y por eso nunca puede ser adecuada —idéntica— a los procesos subjetivos investidos en ellas. (Hall, 1995citado por Hall, S. y P. Dugay (2003)

Teniendo como base lo anterior para la comunidad Nasa la identidad se forja inicialmente desde la familia y los mayores, quienes específicamente tienen el rol en los primeros años del ciclo vital de orientar y dirigir las experiencias de los niños con el propósito de enseñar su cultura e ir aportando a la construcción de su identidad.

2. Ser territorial

Para comprender este ser es preciso dar una mirada al concepto dinámico del territorio, según el geógrafo brasileño Carlos Walter Porto Gonçalves (2013) citado por Escobar (2014):

...el interés por el “territorio”; surge a finales de los ochenta y comienzos de los noventa en muchas partes de América Latina —aquel que por primera vez enarbola el estandarte de “no queremos tierra, queremos territorio”— ocurre gracias a los grupos sociales indígenas, campesinos y afrodescendientes en países como: Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Brasil; los cuales introducen por primera vez el tema en los debates teórico políticos, imponiendo así una gran re-significación al debate sobre tierras y territorio en el continente.

□

En ese sentido surge una respuesta de resistencia a las imposiciones de occidente que, con sus prácticas de dominación marcaron la instrumentalización del espacio para imponer un carácter geopolítico con fines económicos como una forma de control, separando la potencia ontológica del territorio para minimizarlo a una mercancía sectorizada que separa drásticamente a la comunidad de su ser colectivo.

Por ello, las comunidades en su carácter político y de unidad, conciben el territorio como una estrategia autónoma de defensa social y política que les permite recuperar su ser colectivo; significándolo una vez más a través de sus experiencias, pues allí convergen tradicionalmente su ontología, visión y cosmovisiones configurando su identidad como grupo social.

Pero qué representa el territorio como tal; para responder a ello la Red de organización de proceso comunidades negras PCN e investigadores, (2007) citado por Escobar (2014) lo define como “espacio colectivo, compuesto por todo el lugar necesario e indispensable donde hombres y mujeres, jóvenes y adultos, crean y recrean sus vidas...Es un “espacio de vida donde se garantiza la supervivencia histórica y cultural” p88. El territorio es visto como un escenario de vida y diferencia donde la construcción social, e histórica posibilita un ambiente que moviliza procesos identitarios vinculados al derecho ancestral y colectivo que tienen las comunidades para apropiarse y hacer del territorio su proyecto de vida desde el buen vivir.

Lo anterior evidencia claramente el concepto que plantea Fals Borda (1986) de “*Sentipensar* con el territorio, lo cual implica pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar... es la forma en que las comunidades territorializadas han aprendido el arte

□

de vivir”. p 16 En esta perspectiva el carácter social del territorio, existe gracias a las múltiples relaciones sociales que se construyen ahí con el pasar del tiempo, permite la vivencia de los espacios que recrean la realidad colectiva de la comunidad.

Bernal (2012) afirma que “el territorio lo constituyen las vivencias y sentimientos, siendo parte de la vida individual y colectivo... ese lugar donde se evidencian relaciones de poder; también es un escenario de reivindicación, confrontación o concertación, es un espacio en constante transformación y un campo relacional”.p95.

Es decir, es un campo que permite a las comunidades dibujar su historia desde la memoria colectiva, trazar en cada uno de los lugares que co-habitan la importancia de su ser terrígeno para ser y enseñar a las próximas generaciones esos saberes, experiencias y caminos que se tejen en su territorio de generación en generación y que les permiten llevar un determinado plan de vida. En esta perspectiva, el vínculo y la interacción del mundo como territorio mismo, representa para las comunidades indígenas la diversidad de pensamiento y creencia frente a la vida desde lo espiritual lo que permite estar en equilibrio con su entorno y consigo mismo. Por ello, la vida espiritual establecida en la cotidianidad desde y para la comunidad, es manifestada en acciones dialógicas individuales y colectivas donde el ritual, el encuentro, la siembra, o la minga como acciones comunitarias potencian vivencia de la cultura en el desarrollo de las relaciones sociales con la naturaleza y en ella con la palabra de los mayores, el the Wala, etc.

□

En ese sentido López, A (2014) plantea que ese ser terrígeno en todo su sentido se aprende desde las prácticas, costumbres, hábitos, y tradiciones que van configurando la cultura y el desarrollo integral de la comunidad.

... implica que a una edad muy temprana, se establecen unos tiempos específicos de iniciación en el conocimiento del territorio hasta el final de la vida; ello sucede en responsabilidad de todas y de todos; entonces la conversación, la risa, el debatir, es un constante escucharse mutuamente, es pasear la palabra, enamorar el oído de historias con las presencias de los espíritus de la naturaleza en él y del territorio geográfico y del territorio celeste; entonces los acuerdos se alcanzan sin afanar el tiempo, sin excluir a nadie. p20.

Lo anterior plantea como la tradición cultural es importante para el patrimonio de valores y destrezas que los mayores transmiten de sus antepasados a los niños y niñas de la comunidad, pues es allí donde las actividades sociales propias de su ser colectivo cobran fuerza al permitir el desarrollo de diferentes destrezas y habilidades características que más adelante representaran un saber y ser determinado. Rogoff, B (1993).

López, A (2014) afirma que “las niñas y los niños aprenden de la madre desde su nacimiento la relación que tienen con la tierra; ella es la que nombra símbolos esenciales de la conexión que para siempre se ha de tener con la tierra y con ella conexión a la comunidad; las niñas y los niños son la oportunidad de encontrarse con la sabiduría hecha fertilidad”p36.

En esta perspectiva la construcción del territorio y el reconocimiento del mismo permiten a las comunidades arraigar su identidad y constituirse con unos valores,

□

aprendizajes propios fundamentales para orientar sus prácticas y formas de vida particulares.

3. Ser Gobierno

Sin duda la educación propia tiene un componente político y organizativo muy fuerte, que se hace parte de la formación indígena desde los primeros años, esta tiene un gran sentido histórico y es la que le ha permitido a la comunidad continuar en resistencia, uno de sus mayores exponentes fue el indígena Nasa Quintín Lame quien como militante luchó para recuperar el territorio y reivindicar los derechos de las comunidades indígenas quienes eran obligadas a pagar terraje por su propio territorio durante décadas.

Con la figura del terraje, la dominación en cabeza del hacendado, se visibilizó aún más; el hacendado emprendió con mayor libertad la explotación de la mano de obra, por lo tanto la tierra y los cuerpos del terrígeno ancestral. Por ejemplo en las pequeñas parcelas se registraban acciones que pasaban por ejemplo por el control de los horarios de alimentación, se ampliaron las largas jornadas de trabajo, como le pasó a Lame; el hacendado normalizó el derecho de pernada, como esa herencia feudal de vasallaje lo que a su vez implicó la consolidación del mestizaje. López. A. (2014)

A causa de esto Lame fundó uno de los movimientos indígenas más grandes de América Latina, con el buscaba reivindicar la identidad indígena y la recuperación del territorio usurpado por siglos principalmente en el Norte del Cauca, esta acción colectiva de lucha es lo que hasta hoy ha configurado la guardia indígena y su historia de movilización en Colombia. Por ello los niños y niñas que sientan el llamado a ser guardias, desde temprana edad acompañan a los actores a las movilizaciones y recuperación de tierras.

Los niños reciben un acompañamiento del cabildo de guardias, allí se les explica la importancia del respeto por el bastón y el legado ancestral de los guerreros indígenas que a lo largo de la historia se movilizaron por nuestros derechos y tierras y a los que hoy les debemos muchas de

□

nuestras reivindicaciones....también les enseñamos los remedios de la madre tierra para mantenerse en pie cuando hay situaciones de lucha adversas. Pavi. L. (2016)

Hoy la guardia mantiene el control territorial, hace apoyo humanitario y forma a toda la comunidad en temas de política propia y organización, desde los principios de justicia propia para gobernar con la comunidad y en equidad, también son los llamados a resolver los conflictos que se puedan presentar de manera armónica.

4. Ser espiritual

Está relacionado con los saberes que dan sustento a la ley de origen presente en la cosmovisión Nasa, la cual se transmite desde la oralidad de generación en generación e inicia con la madre desde el vientre.

Otro elemento fundamental enmarcado en las resistencias denota el valor que para las comunidades indígenas en general y para los Nasa, la experiencia como sentido y relación con el mundo, lo que se proyecta en la dinámica de unos valores que se insertan jerárquicamente en la organización social; en la cúspide piramidal ubican al ser espiritual, lo que para ellos implica una admirable veneración a sus mayores, a los sitios ceremoniales enraizados en la naturaleza como lugar sagrado (vale decir que la palabra sagrado no es originaria de los pueblos ancestrales de América Latina) en relación a la Pachamama, madre tierra. López. A. (2014)

Esta experiencia y conocimiento ancestral se materializa en los mito de origen, para la comunidad Nasa existe un intercambio respetuoso entre tres mundos que se encuentran, se consideran hijos e hijas de la pachamama (territorio, es nacimiento y principio) del trueno y del agua; la unión del padre y la madre, espirituales (Uma y Tai) permiten el nacimiento de Kiwe, éste como lugar donde actualmente habitan e interactúan los nasa. Estos relatos son contados a los niños por sus padres alrededor de la tulpa o por los mayores de la comunidad en los rituales Nasa a lo largo del año nuevo, el cual inicia cada 21 de julio. Estos rituales están consignados en la ley de origen como

□

espacios y tiempos para armonizar y equilibrar a la comunidad consigo misma y con la madre tierra,

Para los Nasa existen 5 rituales al año fundamentales para su plan de vida inicia con SEK BUY que es el nacimiento del Sol, continua el SAQUELO que es una ofrenda a la madre tierra, allí la música va a varios ritmos y sonidos especiales, estas danzas era la que hacían los abuelos cuando se iban a la guerra, la flauta travesa y el tambor son muy importantes, no es tocar por tocar hay que hacerlo todo completo con la danza, hay que conectarnos con los espíritus y alegrar el corazón de la tierra. Mayor Nasa (2017).

Posteriormente esta la armonización de los bastones donde las autoridades de cada cabildo refrescan los bastones, esto radica en la guía de la comunidad para poder orientar con sabiduría el territorio y por último la apagada del fogón la cual tiene como propósito disminuir los enfrentamientos y situaciones negativas que se estén presentando en la comunidad. Los anteriores rituales solo son dirigidos por los mayores quienes tienen la sabiduría y legado ancestral para poder crear ese vínculo con los espíritus, la madre tierra y cada una de las personas presentes.

Estos dos seres de gobierno y espiritual se constituyen en uno de los **saberes ancestrales** más importantes de la comunidad Nasa, entendemos este saber como el conjunto de conceptos, conocimientos, creencias que constituyen el acervo cultura de una comunidad y que potencia las múltiples formas de interpretar el mundo; es aquel que tiene un carácter histórico dentro de la comunidad, el cual se transmite de generación en generación gracias a la oralidad.

□

Capítulo IV.

Educación propia Nasa en territorio.

Para comprender los cambios o transformaciones que ha tenido la educación propia de la comunidad Nasa en Bogotá, es preciso volver a la memoria y al saber de las experiencias, donde los comuneros a través de sus relatos comparten en los círculos de palabra, sus recuerdos y posturas frente a la educación en territorio, como una apuesta de resistencia para resignificar lo que aprendieron que es hoy esencialmente lo que los caracteriza como Nasa desde sus orígenes.

En estos encuentros desarrollados los sábados de los meses de febrero a julio de 2017, desde las narraciones autobiográficas surgieron temas transversales que sustentan la educación propia de la Comunidad Nasa, teniendo como base la visión cíclica que plantean de la vida, temas como la crianza, la formación política, la espiritualidad y el territorio se tejen en los saberes propios más importantes que se nutren a lo largo de todo el ciclo y, que constituye su plan de vida desde los primeros momentos de vida, es decir desde el vientre hasta el retorno a la madre tierra. Lo anterior implicó para el grupo dialogar consigo mismo y con sus pares alrededor de estos temas que no son nada fáciles cuando se ha vivido por tanto tiempo lejos de territorio pero que en la unidad y en el encuentro comunitario se afianzan como huellas imborrables en la mente, en ese sentido los encuentros de tejido, las palabras y relatos con los mayores y profesores Nasa que nos visitaron desde territorio durante el 2017, fueron muy importantes a la hora de encontrar puntos comunes en las palabras de los comuneros, donde temas como la

□

crianza, la formación política la espiritualidad y el territorio fueron el centro de su mirada desde la educación que recibieron y hoy en la ciudad recrean en comunidad.

Para la comunidad dialogar entorno **a la Crianza** implicó traer a la memoria su cosmovisión y plan de vida, la asignación de roles en contextos determinados de su cultura desde la concepción y durante todo el ciclo vital especialmente en los primeros años, pues estos primeros cuidados y acciones que los padres o adultos recrean alrededor del niño tienen como base las creencias y pautas propias de su cultura para orientar el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, según Aguirre. E (2000)”... las prácticas de crianza facilitan la incorporación de los nuevos miembros, transmitiendo los valores y las formas de pensar y actuar esperados”

Cuando nace el niño las cosas son particulares un niño nasa no puede nacer en la casa de habitación, nace en otro sitio, en nuestras creencia cuando las mujeres dan a luz están botando mucha energía negativa y por eso no se puede quedar en la casa, por eso se hace en otro lugar con el medico tradicional para refrescar el sitio, generalmente la nasa tiene sus hijos sola, ella sabe cuándo se va para allá y es tiempo y tuvo su bebe, en ocasiones cuando el medico lo sugiere pues hay una partera si la cosa es extrema se va al hospital...desde ahí empieza la relación del niño con la madre naturaleza el cordón umbilical se corta y ese no se bota, por eso hubo una pelea muy fuerte con el sistema de salud, porque cuando iba la nasas a los hospitales les cortaban el cordón umbilical y es cordón quien sabe, resulta que donde quede el cordón umbilical ya hay una relación de ese ser con ese lugar, por eso el cordón se tiene que enterrar para que se estreche más la relación de nosotros con nuestra madre tierra, generalmente ese cordón se entierra cerca a la casa al fogón, para que cuando ese nasa crezca sienta el llamado y vuelva. Entrevista Pavi L, (2016)

En ese proceso de interacción del recién llegado con el territorio se complementa con los momentos más importantes del comienzo de este nuevo ciclo vital, allí una de las practicas ancestrales más significativas es el parto natural y la siembra bajo tierra del cordón umbilical en este mismo territorio, allí los mayores y el whala inician el

□

acompañamiento al camino de este nacimiento a la familia para darle nombre y presentar a la madre tierra y demás miembros de la comunidad este nuevo ser, en esta perspectiva, de acuerdo con el plan de vida de la comunidad Nasa “La familia educa y se educa para el buen vivir en el territorio. Los niños en su primer ciclo de vida están de manera permanente en el núcleo familiar en la casa y reciben educación de los padres y mayores”.p3

Así pues, la educación juega un papel trascendental en la construcción de identidad y cultura indígena, pues esta se potencia a través del compartir en colectivo diversas experiencias que se basan en la oralidad, en la escucha comprensiva; esta experiencia del escuchar se inicia en la familia y paralelamente con el the Wala cercano a la misma. En entrevista Pavi L, (2016) afirma “La educación es la herramienta para fortalecer la identidad nasa, esta debe arraigar nuestra cultura y todos en la comunidad estamos en capacidad de enseñar a los más pequeños cosas tan importantes como el respeto por los sitios sagrados, la importancia de la espiritualidad, el cuidado de la naturaleza”. Temas fundamentales que constituyen la columna vertebral de la educación propia Nasa, pues a partir de la enseñanza de estos saberes se va acompañando el crecimiento y aprendizajes de los niños y niñas, teniendo en cuenta sus potencialidades y rol dentro de la comunidad, allí todos son sujetos de saber, se comparte la palabra, el relato sobre el origen y el conocimiento sobre el cuidado y preservación de su cultura y territorio.

“Cuando llega a la escuela él ya sabe que es un conteo , él ya sabe que es un brindis para la naturaleza, porque desde la casa ya está fortaleciendo, la educación hoy para nosotros es muy importante pero no la educación que lo remite a cuatro paredes, nadie se educa solo, entre todos nos educamos y cuando usted desde pequeños le empieza a meter eso, usted sabe que todos le pueden enseñar y que

□

usted también tienen cosas que enseñar desde la palabra y la práctica” Entrevista Pavi L,(2016)

Hacer de la palabra hecha narración un continuo de articulación con la experiencia, hace de la cotidianidad de las comunidades Nasa un aprendizaje situado que permite su interiorización y práctica; el aprendizaje del territorio y todo lo que existe en él, el río, el fuego, las plantas sagradas, la chagra, los árboles, el suelo etc. Las narraciones y la lengua propia mantienen el secreto de las convicciones del corazón, escucharse es hacer conexión con la fuerza interna ancestral en resistencia. López, A (2014).

En el plan de vida la comunidad Nasa se refleja lo siguiente:

... Los niños a partir de su segundo ciclo de vida reciben educación escolar de acuerdo a la vocación del territorio y de acuerdo a sus dones y talentos apoyados de los mayores. La educación escolar ayuda a las personas a mejorar las condiciones de vida y buen vivir en la comunidad y el territorio. Entrevista Pavi L, (2016)

En esa relación continua de aprendizaje de lo propio, si bien toda la comunidad es sujeto de saber el proceso de orientación del camino de los niños y niñas nasa está a cargo de los mayores o abuelos quienes con su experiencia y sabiduría logran orientar el plan de vida de ese niño o niña en pro de la comunidad, algunos son sembradores, otros músicos, otros médicos tradicionales, tejedores entre otros.

En ese proceso de crecimiento y aprendizaje para la vida la familia fundamentalmente la madre cumple un papel trascendental en el primer ciclo vital como afirma en entrevista Pavi L, (2016):

El abuelo es la sabiduría, una biblioteca andante, la alegría de escucharlos es inmensa, ellos lo educan a partir de una charla nunca utilizan un regaño... así mismo las mamás nasa juegan un papel muy importante, antes de nacer un niño nasa hay que hacer un ritual cuando están en embarazo y eso conlleva a esa relación hombre naturaleza, así se les enseña a las niñas que la mujer es el centro, la fuerza, la base; desde pequeñas a las

□

niñas se les enseña que la mujer tiene una potencialidad muy grande no son un objeto de servicio, las mujeres son dadoras de vida, es la esencia fundamental el ser más valioso que nos ha dejado la madre tierra, las mujeres, niñas, jovencitas y abuelas queda un legado muy grande y profundo de resistencia, las admiro y cada vez que se dan los propósitos las mujeres han hecho que en nuestros territorios se pueda resistir y continuar con la fuerza.

En tal sentido, la educación propia, es posible gracias a la participación guiada por parte de los mayores y padres de cada comunidad, quienes con sus narraciones, relatos, danzas, actividades compartidas etc., permiten la interacción de los más pequeños con aprendizajes en contexto relacionados con el territorio, la medicina ancestral, la formación política, la espiritualidad, los cuales transversalizan la educación propia de los pueblos.

Es así como el sentido de lo propio se potencia en la participación de actividades cotidianas de la comunidad, allí el intercambio de experiencias enriquece el mundo interior de los niños y niñas permitiéndole ampliar su visión del mundo y comprender su rol en la comunidad.

Y en esa visión de mundo como lo afirma en entrevista Pavi L, (2016) el acompañamiento de la mujer madre es trascendental, ellas son las llamadas a enseñar desde el hogar el derecho mayor desde las enseñanzas que les dejaron sus ancestros, los comportamientos morales y principios de vida nasa, allí la familia como círculo de socialización primario es la encargada de transmitir los saberes ancestrales y de vida de su comunidad a los niños y niñas.

Después ya el niño va teniendo esa relación con la demás familia todo eso hasta los 10 años va supervisado por el medico tradicional él es el que va dando los pasos, después tiene que haber ahí una relación con los elementos de la naturaleza, con el agua, con el viento, con la lluvia, entonces nada raro tiene que usted vea una nasa mojándose, es una

□

relación directa con la naturaleza y cuando el muchacho llega a los establecimientos educativos pues es fácil empezar a recrear todo esto. Sitios para recrear la escuela como la tulpa el fogón con las piedras, quienes educan, la familia la comunidad los docentes, la naturaleza ella es la que mejor nos educa. Entrevista Pavi L, (2016)

En esta perspectiva Rogoff, B (1993) afirma que los niños están motivados intrínsecamente a aprender conocer y adquirir los conocimientos de su comunidad a través de la comunicación e interacción con su entorno en una primera instancia con sus padres quienes estructuran su ambiente según las pautas y estilos de crianza propios.

En ese sentido el territorio y los actores que aquí confluyen, se constituyen en ese ambiente de aprendizaje donde las relaciones locales fortalecen espacios de encuentro y socialización, allí los niños interiorizan un conjunto de conocimientos y saberes que la vez que consolidan su identidad individual y cultural.

Según Rogoff, B (1993) las interacciones y prácticas en comunidad les muestran a los niños el modo en que se organiza su vida en colectivo, el rol y labores propias de cada persona, determinando el estilo y forma de vida en el que está inmerso. Es decir, la estructuración de situaciones sociales en donde los niños tienen una participación activa le ayuda a comprender los valores y saberes propios de su comunidad, para así ir trazando su plan de vida acorde a sus experiencias y habilidades, en palabras de la comunidad Nasa en Minga de pensamiento (2016) "la educación propia se aprende en la práctica, el aprender haciendo es cuestión de toma de conciencia".

Por ello, plantear la crianza propia como un elemento esencial de la resistencia en pro de la pervivencia de las tradiciones relacionadas con los rituales, el cuidado y el acompañamiento al crecimiento de los niños y niñas Nasa es sumamente importante

□

pues plantea para la comunidad el reto de equilibrar este aspecto en un contexto de Ciudad donde a pesar de las condiciones geográficas, políticas de salud y educación, la palabra y orientación u apoyo de las otras madres de la comunidad se teje en una ganancia para el compartir la crianza.

Es así, como en esa crianza que resiste hoy en la ciudad, uno de los ejes centrales que constituyen la educación propia es la **formación política** de todos y todas en la comunidad desde temprana edad, este aprendizaje potencia y guía lo que denominan en su plan de vida el ser gobierno, el cual tiene por objetivo cuidar y defender el territorio, garantizar la vida en armonía y orientar a la comunidad según los mandatos espirituales y la ley de origen.

Entrevista Pavi, L (2016) Sabedor afirma que:

Tenemos gobierno propio y autonomía territorial, temas fundamentales de la educación propia con la comunidad desde una mirada integral, desde un encuentro con el otro, que se comprende y se valora y que tiene participación en el desarrollo de nuestra comunidad para construir nuestro camino, como encontrar la complementariedad...tenemos proyectos educativos comunitarios y movimientos juveniles de la guardia indígena, así mismo escuelas de formación política, para nosotros el plan de vida más allá de unas acciones del hacer desde lo organizativo, el plan vienen de lo que nuestros mayores y ancestros han venido soñado desde siempre y que nosotros tenemos la tarea de continuar.

Desde temprana edad a los niños y niñas nasa se les fortalece la formación política, en tanto con actores activos de sus propios escenarios educativos, donde su participación, el encuentro con el otro y el dialogo genera un ambiente donde puede aprender a tomar decisiones para el bien común desde el buen vivir, con unos ejes fundamentales como

□

son los procesos organizativos, la historia de lucha desde la guardias y la articulación de estos mandatos con su ley de origen tal como afirma en entrevista Pavi, L (2016).

A los niños y niñas nasa se les enseña la responsabilidad de sostener el bastón de mando en cualquier momento de la vida, en nuestro caso existen los cabildos escolares donde todos escogen un gobernador estudiantil y un grupo de alguaciles uno por cada grado, el gobernador toma el bastón de mando y siente su espíritu, él le guía en las decisiones, tenemos autoridades que fueron gobernadores desde chiquitos en sus colegios y desde ahí van de la mano de la guardia y del bastón para orientar a la comunidad... a partir de hace como 5 o 6 años comenzamos a fortalecer la guardia hay niños y niñas desde pequeñitos que ya son guardias y empiezan a recrear todo lo que hacen los adultos, ellos saben la responsabilidad de tener una vara no es porque sí, ya hemos tenido caso de gobernadores estudiantiles que han llegado a ser gobernadores y coordinadores de la guardia.

En estas prácticas como la minga o la asamblea se recrean escenarios de participación a través del dialogo para llegar a concesos sobre temas importantes para la comunidad, de este modo se inicia la formación y acompañamiento de líderes, lideresas y guardias indígenas en la comunidad Nasa, teniendo como base que desde los primeros años se debe fortalecer lo propio pues es la base de la pervivencia de la cultura durante todo el ciclo vital.

...para nosotros empezar a motivar e inculcar el respeto por las autoridades tenemos es el cabildo escolar lo que tenemos es el gobierno estudiantil, allá se eligen los gobernadores, y los alguaciles, cada grado tiene que tener un alguacil y porta su barra, desde ahí se empieza a querer y respetar nuestra cultura y a sentirla que es lo más bonito, digamos cuando uno empuña el bastón de mando uno se siente grande, uno siente el espíritu, el bastón no lo puede tener cualquiera porque es un compañero espiritual de uno, él tiene vida también es un espíritu, desde pequeñitos se les empieza a fortalecer.

Así, las diferencias culturales propias de los escenarios donde crecen los niños y niñas están basadas en la importancia de las metas y costumbres que cada pueblo demarca en su plan de vida, pues a partir de allí se organizan las actividades infantiles,

□

se refuerzan las interacciones de los niños con su alrededor potenciando su aprendizaje, pues al participar, observar, comprender y sentir las actividades compartidas con sus padres y mayores les abre un escenario de posibilidades para comprender su entorno y su cultura propia Rogoff, B (1993).

Parte de la comprensión del entorno y cultura de los niños y niñas de la comunidad Nasa depende de la relación que establecen con la **espiritualidad** y su vida diaria, eje fundamental de la educación propia de los pueblos indígenas.

En este caso para la comunidad nasa la enseñanza y vivencia de la espiritualidad es responsabilidad de la familia, pues como primera autoridad espiritual en la crianza de los niños y niñas dejan las bases para el arraigo espiritual “Nosotros los nasa somos muy espirituales y estamos en una conexión directa con la tierra, con los animales, particularmente el colibrí es un ave para nosotros que nos protege cuando nos quieren atacar” Pavi. L (2016).

Desde la socialización primaria de los niños y niñas indígenas, una persona fundamental en su entorno inmediato es el mayor o mayoría de su comunidad pues es quien tiene la sabiduría ancestral para orientar las experiencias de aprendizaje de los niños y niñas de la comunidad, de ese modo los niños interiorizan los conocimientos y el saber hacer a través de la práctica en contexto modelada por los mayores acompañada de la palabra.

Palabra que para las comunidades es la fuente de conocimiento en círculo de la palabra comunera Medina. G (2017) afirma: nosotros los nasa somos orales poco

□

escritura, a nosotros los mayores nos enseñaron con la palabra, las historias propias de nuestros antepasados, los valores y principios nasa, para nosotros todo tiene un sentido la naturaleza nos habla constantemente. Y en esa comprensión y comunicación que se establece con la madre tierra, el lazo que tienen las comunidades con los espíritus de la naturaleza son fundamentales principalmente la comunidad nasa se considera si misma guardiana del día y la noche, parten del principio de la armonía que debe haber entre los seres humanos con la naturaleza para ello, realizan a lo largo del año cada 21 de julio practicas espirituales propias lideradas por sus autoridades y mayores quienes deben tener una preparación previa para realizar este tipo de rituales. Algunos de ellos son la armonización del territorio, el Sakhelu “Ofrendar las semillas”, cxapuc “ofrenda a los muertos”, sekbuy “ofrendar al sol, la luna”, ipxfxizenxi “apagada del fuego” (armonizar el fuego) prevención de enfermedades, amenazas de agresión al territorio, convivencia armónica familiar y de la comunidad.

Los mayores decían vamos a trascender a través de rituales de agradecimiento con la guitarra el tambor y la danza alegramos a la madre tierra y a nuestros ancestros para que nos ayuden a tener unos derechos espirituales a prolongar la vida... para armonizar el territorio ancestral a través de la liberación de la madre tierra, hay que seguir perviviendo como pueblo organizado de resistencia y autonomía... cuando digo pueblo es todos y cada uno de los que componen la comunidad, mujeres, hombres, niños, niñas abuelos, etc.

La palabra hace eco con la ritualidad en estos encuentros, allí se teje en las narraciones de los mayores; cada frase, mirada, ritmo de la narración construye unidad y un legado histórico que se transmite de generación en generación, donde la

□

interpretación del territorio cotidiano y sagrado, como construcción milenaria de voz en voz que potencia la relación espiritual de los niños y niñas con sus ancestros.

... las cintas de la vara son los colores del arcoíris y cada uno tiene mucho significado para nosotros, muchas cosas dependen del momento que uno este, sentir las señas lo que ustedes llaman tic o movimiento involuntario para saber cómo proceder. Pavi. L (2016)

Es así como la espiritualidad también se ve reflejada en los elementos significativos de la comunidad como el bastón de mando y las cintas, las cuales permiten recrear el conocimiento que se comparte con los niños desde las explicaciones que hace memoria y palabra, que se retroalimenta, se enriquece para que mañana ese niño sea capaz de compartir con sus hijos su historia y cosmovisión “... esa retroalimentación era muy importante con mi papa estábamos siempre en el fogón y con mi mama, la cocina era el lugar de encuentro para hablar y tomar las decisiones de la familia, invocábamos a los espíritus y mi papa mascaba coca, nos contaba sus historias de origen. Pavi. L (2016)

Lugares como el fogón se configuran en espacios para la socialización primaria aquí los niños aprenden de sus padres las bases fundamentales para ir construyendo su identidad cultural, además de potenciar los lazos de afectividad entre las familias. Una afectividad que va estrechamente relacionada con el **Territorio** y todo lo que en él se encuentra y los constituye como comunidad, allí su historia de lo propio se hace consiente cuando se consolida la identidad de cada niño y niña indígena el escenario pedagógico por excelencia es el territorio, allí se teje el conocimiento y los saberes del entorno, cada lugar tiene una historia y esta se reproduce de generación en generación a

□

través de la oralidad, los niños y niñas conocen el territorio de la mano de sus mayores y padres “ la semilla está ligada al arraigo, el agua es el principio de todas las cosas y simboliza la vida, es así como el territorio es pedagogo”.

El territorio enseña a través de las relaciones que se tejen en él, los recuerdos, los escenarios de participación de las comunidades sus historias de vida y de lucha. Es decir el territorio arraiga la identidad cultural permite un dialogo entre los saberes ancestrales como los saberes para la vida hoy, tal es el caso del cuidado de la madre tierra “lugar de vida de nuestros ancestros, lugar de lucha, un ser que siente y enseña a través de los espíritus que cuidan, los ríos, los valles fuente de nuestro alimento multivariado maíz, yuca, plátano y nuestra causa de lucha desde siempre”.

Mayor Nasa (2017).

Es así como el territorio se ha constituido como fuente de disputas a lo largo de la historia pues como se evidencia el inicio de este documento ha sido uno de los ejes fundamentales del conflicto armado, la lucha por el territorio y la historia de recuperación de tierras de los pueblos constituye uno de los temas que transversaliza la educación en todo el ciclo vital.

Podemos decir que tenemos un territorio por indígenas que aun conservamos la lengua y que estamos en recuperación de esa tradición de la lengua de la tierra, porque nosotros sin tierra no somos nada, ese es nuestro lema, estamos en resistencia por recuperar lo que se nos arrebató... desde niños se les fortalece este tema pues es su herencia y debemos protegerla, puedo decir que ha sido mucha la resistencia que hemos dado, en nuestro territorio siempre se resguarda la vida. Viscue. L (2016)

En esta perspectiva López, A. (2014), afirma que las comunidades indígenas en su defensa hacen el territorio y contenido del mismo, reintegran todas sus formas de

□

interacción como comunidad y expresiones de vida existentes en el territorio, donde el agua, la quebrada, el jaguar el duende son fuente de experiencia y conocimiento ancestral, por eso sinónimo de lucha y salvaguarda para las próximas generaciones.

Hay palabras que encierran muchas cosas por ejemplo buen vivir, para nosotros es que la naturaleza te habla, que puedes tomar agua y disfrutar de ella y del viento, vivir sabroso, que yo tenga todas las condiciones para vivir bien. Pavi. L (2016)

Por ello se les enseña a los indígenas nasa desde niños la importancia del territorio para el buen vivir, garantizar la pervivencia y cuidado del mismo a través también de la oralidad. “En el territorio está escrita nuestra vida, es un tejido cada vez que vamos caminando vamos tejiendo contando una historia a través de muchos símbolos de fuerza. Es recopilar nuestras historias que están el olvido, un pueblo sin historia no sería pueblo, no seríamos pueblo nasa” Mayor Nasa (2017)

El territorio nos permite enseñar a los niños desde el vientre experiencias como fuente de conocimiento de lo propio, para que arraiguen su cultura, pues todo esto al final les queda a ellos, somos los llamadas a cuidarlo y a vivir de el sin excedernos, en el territorio, se nace, se crece y se muere para volver a la tierra y con los espíritus.

Territorios que cobran gran sentido para las comunidades, a partir de él se generan interacciones que les permite recrear su cultura y transmitirla a los niños y niñas para su aprendizaje y arraigo, se comprende no solo como una fuente de alimento sino de aprendizaje y crecimiento, al morir se vuelve a la tierra y esto desde su cosmogonía siembra en los niños y niñas una concepción diferente de la muerte es un renacer con los ancestros y el que llega esta nivel tienen la suficiente sabiduría y conocimiento para ver ahora desde allí lo que enseñó a su comunidad. Circulo de la palabra Mayor Nasa (2017).

□

Capítulo V.

Aculturaciones.

En el marco de esta historia de lucha y desplazamiento en nuestro país las comunidades desarraigadas de su lugar de origen deben agenciar sus propios saberes para cohabitar con una forma de vida occidental que en perspectiva de desarrollo se impone de manera drástica en las grandes capitales de nuestra Colombia.

En este proceso de agencia se chocan dos perspectivas de vida que fracturan el arraigo cultural de las comunidades reflejado en la añoranza de volver al territorio, en las familias fragmentadas, en la pérdida de lo propio, el dolor y el miedo a lo desconocido, a lo incierto; las comunidades se encuentran con un escenario que los desconoce y señala, invisibilizando su mismidad y colectividad generando situaciones de exclusión y subvaloración, en este proceso las personas deben adaptarse a ese mundo globalizado que impone la cultura mayoritaria. La cual, según Escobar. A (2007) se establece como un sistema que bajo la premisa de progreso busca alienar y disciplinar a las personas a

□

través de unas lógicas de vida universal que ven a los sujetos como como objetos de consumo y productividad.

Lo anterior, da lugar a lo que se denomina **desarraigo** entendido este como un sentimiento o estado de no pertenencia, desapego y no identificación con un contexto determinado evidenciado en el desconocimiento de lo propio o de sus raíces culturales.

Tal como lo afirma Zamora, A (2002):

..La situación de desarraigo: una multitud de sentimientos que tienen que ver principalmente con el encuentro y enfrentamiento con una nueva sociedad en la que el sujeto se ve obligado a vivir durante cierto tiempo y, ante la cual, puede adoptar dos actitudes: la integración o la no integración. Si elige la primera, el individuo tratará de identificarse con la nueva sociedad y quizás, si tiene éxito en este proceso, podrá disminuir en gran medida el sentimiento de desarraigo inicial...este sentimiento de desarraigo, que podría ser equiparado en parte a una crisis de identidad sociocultural.

Esta crisis de identidad se desencadena por una inestabilidad en la forma de vida, espacios y tiempos donde las formas de socialización e interacción con la comunidad se ve trastocado por una ruptura con los vínculos socioafectivos con la familia, el entorno y el lugar de origen; lo cual, genera un profundo impacto en la forma de vida de las personas que transitan de lo rural a lo urbano, pues deben acoplarse a las dinámicas laborales y educativas de la cultura mayoritaria.

Así desde la mirada a las trayectorias vitales de la población misma, podemos señalar que el desarraigo no es uno solo, se presenta una constante y reiterada expulsión de un lugar a otro, el cual representa un continuo proceso de segregación. Tal lectura nos pone de cara frente a la realidad de un fenómeno que no ha parado y que exige lecturas críticas que puedan hacer análisis de su profunda complejidad ante los retos de la reparación. Rengifo. C. (2009)

En ese sentido vale la pena resaltar que el desarraigo no es una consecuencia, es un proceso continuo que a veces directa o indirectamente afecta la experiencia vital de las comunidades indígenas, ya que al llegar a un lugar extraño con unas dinámicas y modos

□

de vida diferente al propio, se da una ruptura que no solo afecta el estado emocional de las personas desarraigadas sino que transforma su identidad, su forma de vivir, su proyección y plan de vida. Este desarraigo en ese proceso de destierro, no se reconoce al sujeto más allá de la victimización que sufren al llegar a las ciudades en situaciones precarias; se convierten en una cifra, en una población en riesgo, pero ¿Qué pasa con cada una de las personas, niños, mujeres, mayores y familias?, ¿Qué es lo que sucede al interior?, ¿Cómo las dinámicas de una ciudad orientadas al desarrollo obligan a estas familias a acoplarse para sobrevivir a este nuevo entorno?

Como consecuencia de ese desarraigo tenemos lo que se denomina **aculturación** que según Berry, Kim, Minde y Mok, 1987; Berry, 2001 citado por Ramírez, M (2017), es:

...un proceso de cambio que se produce cuando un grupo o personas de diferentes contextos culturales entran en contacto continuo con otra cultura y se inicia un proceso de aprendizaje y de adaptación intercultural que da lugar a transformaciones en dominios personales y sociales como los valores, las actitudes y la conducta que están estrechamente vinculados con la identidad personal y cultural.

Es decir, en este encuentro entre dos culturas se da un proceso denominado aculturación, el cual, puede generar cambios en los patrones culturales de cada uno de los grupos, asimismo se entiende como un proceso de asimilación, donde la cultura minoritaria asume valores, comportamientos, formas y prácticas de vida de la cultura dominante o la cultura de acogida dando como resultado el auge de culturas que pueden ser homogéneas o híbridas. Las primeras caracterizadas por adoptar una sola forma de vida y pensamiento que estandarizan los modos de ser y comprender el mundo en el que se está inmerso y, la segunda entendida como la mezcla de culturas, resultado del choque entre dos formas de comprender el mundo, donde ya no existen

□

límites precisos que permitan ver y comprender a las personas que allí se encuentran las características propias de cada cultura García Canclini N., (2001).

Cabe resaltar que la aculturación va más allá de este choque o encuentro entre dos culturas, está permeada por otras variables como el contexto social, económico, geográfico e incluso político específico de cada grupo, pues desde allí se establecen e imponen formas de vida y normas sociales de manera desigual que no tienen en cuenta las diferencias humanas pues tiene como objetivo consolidar sociedades homogéneas y encaminar a los grupos sociales hacia un ideal de sujeto que debe acercarse cada vez más a las características y exigencias del grupo dominante.

Sin embargo la aculturación no se da de manera inmediata la componen cuatro dimensiones que según Berry citado por Ramírez, M (2017) determinan la forma como las personas cohabitan con otras culturas.

Una primera dimensión está configurada por la marginación donde los grupos minoritarios son excluidos y se mantienen al margen de las dinámicas de la cultura mayoritaria casi siempre en situaciones precarias e inequitativas. Así mismo se encuentra el aislamiento o separación, este se caracteriza por un choque cultural donde el grupo minoritario no tiene ningún acercamiento a la cultura de acogida y decide mantener su identidad de origen, conservando lo que los caracteriza como parte de un grupo específico dando lugar a lo que se denomina culturas endógenas.

Posteriormente se puede dar la asimilación donde generalmente la cultura minoritaria acoge el sistema de valores y formas de vida de la cultura mayoritaria perdiendo su identidad y dando lugar a una nueva cultura.

□

Finalmente encontramos la dimensión de integración, la cual se caracteriza por el deseo y la agencia de mantener la identidad cultural de origen, generando una apertura al dialogo con la cultura mayoritaria sin que alguna se imponga sobre la otra, tal como afirma la comunera en círculo de la palabra Medina. G (2017):

Yo tengo claro que la forma de resistir es no perdiendo las costumbre y lo propio en la ciudad, por ejemplo por espacio de 20 años que es lo que llevo en Bogotá, siempre he tenido muy claras mis costumbres enchumar a mis hijos y cargarlos en la espalda, estando siempre pendiente de ellos compartiendo las enseñanzas nasas, para el fortalecimiento de nuestros usos y costumbres...como me enseñaron los mayores.

En esta perspectiva de aculturación desde la integración se sitúa la comunidad Nasa donde el agenciamiento que en este caso hacen las mujeres y hombres de la comunidad a través de los roles que las caracteriza como sabedores y acompañantes de esa nueva vida, permiten el fortalecimiento de sus saberes propios y estrechan el vínculo que existe entre padres e hijo, tal como les enseñaron los mayores.

Teniendo como base el panorama anterior, es preciso profundizar en cómo se dan esos procesos de aculturación en la educación propia de los niños y niñas de la comunidad Nasa de Bogotá, a través de la transcripción y traducción al texto académico realizado con los diálogos y entrevistas informales realizadas durante las sesiones de los sábados en encuentro de tejido con la comunidad Nasa de Bogotá durante los meses de febrero a julio de 2017, además de la participación en encuentros de tejido, mingas de pensamiento, asambleas y círculos de la palabra.

En estos escenarios se encontraron puntos comunes que se analizaron con todos los actores a partir del diálogo entorno a aquellas aculturaciones y resistencias que ha transitado su educación propia en contexto de ciudad; para ello fue necesario dar una

□

mirada a sus vivencias y prácticas de hoy, las cuales están mediadas por sus leyes de origen, cosmovisión, saberes ancestrales e identidad Nasa, así como por dinámicas institucionales propias de la ciudad.

En un primer momento se desarrollan tres categorías fuertemente evidenciadas a lo largo de los encuentros donde los comuneros hacen un llamado de atención frente a las transformaciones dadas por la incidencia de la institucionalidad de la educación y la forma de vida en la ciudad, allí aspectos fundamentales como el desarrollo cognitivo, social y de lenguaje propio se ha visto fuertemente orientado desde una lógica occidental debilitando la construcción de la identidad que se nutre a través de la enseñanza y la práctica de los saberes ancestrales. En un segundo momento desde el marco de las resistencias, la comunidad ya tiene un camino recorrido evidenciado en la agencia del ejercicio político y organizativo del Cabildo que les ha permitido recrear sus saberes ancestrales en diferentes escenarios y apropiarse del territorio de la ciudad para buscar nuevas formas de fortalecimiento de su cultura.

Con el fin de especificar el camino recorrido por la comunidad para cada uno de estos momentos, es preciso iniciar con aquellas aculturaciones que han transformado su educación propia en contexto de ciudad así:

Institucionalización de la educación.

□

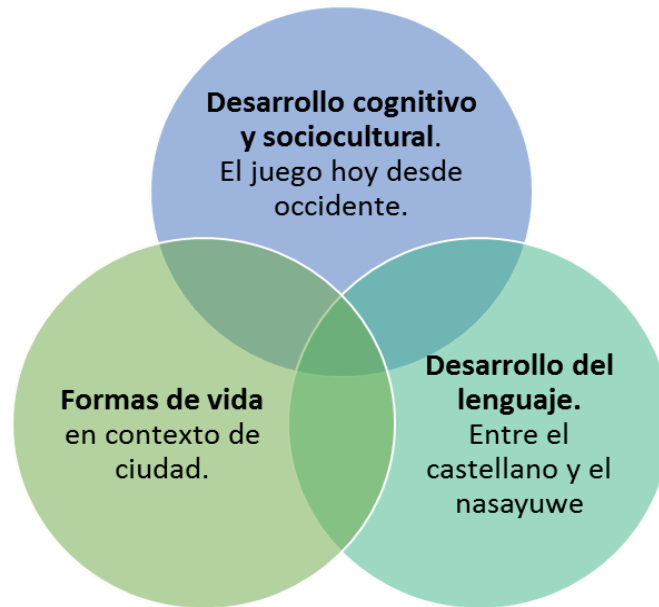

Figura 7: Aculturaciones de la educación propia Nasa. Elaboración propia. (2017)

En minga de pensamiento frente a la institucionalización de la educación la comunidad afirma lo siguiente:

La escuela citadina no le da mayor importancia a la pervivencia de nuestra cultura...no se generan espacios propios de formación en saberes ancestrales para docentes indígenas...son pocos los colegios donde se validan los saberes indígenas caso de los conocimientos de los mayores, sabedores y líderes indígenas, se privilegia la educación occidental. No existen equipos interculturales y disciplinares que proyecten en las escuelas el currículo y el material pedagógico y los juegos son en su mayoría occidentales...en el caso de las sabedoras no se tiene mayor autonomía siempre está la institución ahí.

Es así como se potencia el proceso de aculturación desde la imposición de patrones culturales que se validan a través de normas educativas de la cultura mayoritaria que se basan en la formulación de políticas públicas sobre la educación de las infancias escritas y diseñadas por actores o especialistas gubernamentales que no siempre están en contacto directo con las comunidades y por ende desconocen los proyectos, planes y apuestas educativas propias de muchas de ellas, por ello, solo se centran en las infancias

□

del mundo único donde solo existe un modo de ser niño adscrito a un contexto generalmente de la cultura homogenizante, si bien en Colombia se ha transitado a diversas apuestas por educaciones que reconozcan la diversidad cultural y el legado histórico de los pueblos indígenas en nuestro País, las practicas distan bastante de esa premisa, ya que el escenario educativo no cuenta con ambientes pensados para las diferencias y sus múltiples contextos.

La escuela sigue abordando la educación desde la diversidad, ya que se basa en el estudio de las poblaciones desde una sola característica y en perspectiva romántica plantea el vivir en armonía y con tolerancia, donde los “otros” son objetos educables a favor de la cultura mayoritaria, en ese marco los niños y niñas de las comunidades indígenas llegan a los escenarios educativos y aunque físicamente están presente, su presencia sigue siendo abordada desde la base de la igualdad que homogeniza las culturas, las formas de pensar, estar y relacionarse con el mundo, tal como lo afirma en círculo de la palabra la comunera Medina. G (2017):

En la ciudad hay muchas limitantes no hay autonomía, hay ejes de trabajo que definen y encierran en un modelo, la educación está definida por la ley y está por encima todo lo que dicen los que colocan los recursos, no hay respeto en este modelo de educación...nosotros debemos pensar en el idioma, la ritualidad la forma de pensar, el ser analítico crítico, como mecanismo de resistencia, no siempre lo de afuera es lo mejor, los niños no son alguien cuando ingresan a las escuelas, ellos nacen siendo alguien con cultura, con historia, con un territorio.

Esta invisibilización de la infancia indígena se evidencia en el desconocimiento de sus prácticas y legado propio, el carácter histórico de los pueblos indígenas se materializa en una escuela homogénea donde la riqueza de sus diferencias se ve opacada por las leyes, los logros e indicadores que buscan dar cuenta de unos saberes y

□

competencias estandarizadas, dando lugar a una mirada de normalización de las infancias basada en un proyecto de desarrollo educativo para la producción y el capitalismo, idea que entra en conflicto con la filosofía del buen vivir y la apuesta por la educación propia como sinónimo de pervivencia de la cultura y resistencia de los pueblos originarios, tal como lo plantea la comunidad en Minga de pensamiento (2016).

El sistema escolar no está bien diseñado por la ley...El modelo de educación a nuestros niños desde el principio los forman para la competencia, buscar un trabajo es una carrera para que cuando lleguen a once se hagan la pregunta en que se van a emplear, y en esa carrera se olvida lo propio, donde queda la danza, la ritualidad...el gusto de aprender de la experiencia con los papas y los mayores, todo tiene un propósito en la vida, pero parece que ahora eso no esta tan claro en la escuela.

Esta falta de claridad, evidencia una crisis del aprendizaje de lo propio en contexto, y una diferencia abismal entre los objetivos de la educación occidental y la propia; los niños y niñas Nasa ahora hacen parte de una educación fragmentada y por ciclos que encajona el saber en disciplinas desarticuladas y lo trasforma en un requisito para adquirir competencias individualizando el aprendizaje y lo modos de enseñanza.

ya no se aprende de la comunidad solo de libros de texto occidentales, antes las materias de biología se hacía en campos naturales, el español con visitas a los abuelos, las matemáticas en las huertas, conocían como hacer una era, una cerca un terreno plano etc...) Los estudiantes conocían más la naturaleza de las cosas y su origen (hoy los niños no saben de dónde vienen los alimentos)...los profesores eran como padres para los niños ya que la mayor parte del tiempo la pasaban con ellos, los papas daban apoyo y autoridad a ellos. Circulo de la palabra Medina. G (2017).

Características que han transformado las forma de acceso al conocimiento privilegiando la consulta en libros y limitando el aprendizaje a la adquisición de conceptos y temáticas reflejadas en las malla curriculares que diseña cada institución y que se rigen por los lineamiento de educación del MEN para cada ciclo escolar , de allí que campos como la pedagogía propia basados en las experiencia, la guía de los

□

mayores y de la comunidad se ubiquen en un lugar lejos de las prácticas educativas donde ya no son importantes saberes como la cosmovisión, la espiritualidad, la formación política debilitando la construcción de la identidad cultural en niños y niñas Nasa.

Los nasa somos orales y esto se ha debilitado, además de la importancia de la escucha y de la observación para aprender lo propio y uno sabia cuando estaba listo para hacer algo en la comunidad. Circulo de la palabra Medina. G. (2017)

Es importante detallar como en este escenario homogenizador también cambia la tradición oral de una comunidad y por ende todo lo que en términos de desarrollo potencia en el niño, la escucha, la observación, características fundamentales del proceso comunicativo donde se enriquece el saber lingüístico por el sentido que tienen estas palabras en contexto desde su legado ancestral.

Por ello, la participación Guiada de la que nos habla Rogoff, B. (1993) cumple un valor fundamental pues tiene como propósito estructurar escenarios de experiencia para que los niños y niñas tenga oportunidades de aprendizaje implícitas y explícitas, dándole la base para que aprenda las destrezas y valores propios de la comunidad.

La mayoría de lineamientos son medidas totalitarias o homogenizantes que todos somos iguales y son currículos que hacen pocas personas, dan unas cifras, convocan a algunos indígenas y piensan que ya están adaptadas a las necesidades de todos, eso es indignante, pasan los años y todo sigue igual. Una vez pregunté ¿qué fin tiene esto? porque a cada rato nos invitan y nos dicen armemos la política para jóvenes, para adultos, de los niños... se inventan cualquier cosa para decir que si nos tienen en cuenta y fuera de eso nos dividen como indio mujer, indio joven, indio adulto, etc. Es una segmentación sin sentido, cuando nosotros mismos no nos vemos de esa forma. Entonces, necesidades creadas, y otras son de la comunidad pero a la hora de la verdad no es nada, esas organizaciones viven de la utopías diciendo si lo vamos a hacer, hacen cualquier cosa y ya. Viscue. L. (2017)

□

En ese sentido la comunidad afirma que mientras se tenga una visión fragmentada del saber y de los sujetos los objetivos de la educación no estarán vinculados con sus planes de vida, pues la escuela proyecta la educación desde un modelo lineal que se basa en los principios matemáticos relacionados con la razón, el pensamiento científico y progresivo dejando de lado la visión del pensamiento en espiral propio de las comunidades indígenas donde se plantea una visión holística del aprendizaje consciente, que nace de las experiencias y la relación de lo teórico con lo práctico donde las emocionalidades y subjetividades de los sujetos son la base fundamental del aprendizaje de hoy para un futuro. Rodríguez. A (2016)

De acuerdo con lo anterior, a continuación se detallan tres importantes momentos de la aculturación de la comunidad Nasa en relación con algunas dimensiones del desarrollo de los niños y su forma de vida en contexto de ciudad así:

Desarrollo cognitivo y sociocultural.

...antiguamente los mayores no lo sentaban a uno a hablarle sino con ejemplo, con historias, madrugar, trabajar la tierra, la señora tejiendo... no es como ahora que solo le dicen a los pequeños “ustedes deben respetar”, como mi abuela que ya murió, pero ella no nos sentaba a enseñar sino con acciones y eso es lo que se ha perdido y eso es lo que estamos aprendiendo ahora esto no se le llama modernización sino globalización, lo que nos trae, Estados Unidos... Viscue. L (2017)

En ese sentido la aculturación desde un carácter de asimilación se potencia al acoger modos de enseñanza donde se privilegian la instrucción y no el aprendizaje guiado desde la comprensión de las acciones situado en un contexto en particular dejando de lado prácticas de enseñanza que relacionan los conocimientos con la vida misma, donde la observación, la palabra y la relación de esto con los saberes propios y ley de origen;

□

debilitando la base para la pervivencia de la cultura, ahora más orientada a los saberes de la cultura mayoritaria.

...Si ponen a un profesor con 20 o 25 niños, viene niños de pasto, la guajira etc, hay que mirar como es el modelo y currículo que le dan a esos profesores, totalitarios (todos somos iguales) es como: - aprendan esto, y ustedes verán como lo apropian según su cultura, nosotros le enseñamos a leer, escribir, a contar para que puedan pasar a otro nivel y a otro nivel.... Entrevista Viscue. L (2017).

Así las cosas, para la comunidad nasa el desarrollo cognitivo es transversal al contexto social, este se va enriqueciendo de los escenarios de encuentro con la comunidad donde el niño participa y es capaz de poner en práctica su saber desde su rol como parte de una comunidad, a partir de allí se entiende que los conocimientos no están desarticulados de la vida y que no son un cumulo de información básica sino una riqueza que le permite al niño enriquecer sus conocimientos y experiencias aplicándolos a su propia vida.

En ese sentido la dimensión cognitiva supone la potenciación de procesos de pensamiento donde los niños aplican los conocimientos, reflexionan sobre los mismos y le dan sentido a esas relaciones generando nuevos conocimientos en su diario vivir, de allí la importancia de generar ambientes orientados donde los adultos y la familia tengan un rol fundamental.

Según Vigotsky el desarrollo cognitivo se da junto con el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, ya que además de tener en cuenta el desarrollo del niño en su ambiente cultural y en su contexto se afirma que el desarrollo de la cognición y del lenguaje se da únicamente en relación del niño con los contextos y las influencias sociales;

□

confirmando así que la interacción social implica crear, establecer y mantener

definiciones de los roles y de las tareas para el beneficio mutuo de los participantes

Garton, A. (1994).

Los puntos básicos de la teoría de Vygotsky según Garton, A. (1994) son: que el habla tiene un origen de tipo social; y el lenguaje se da por medio del pensamiento racional; influyendo en la naturaleza de cada sujeto; proponiendo así que las funciones mentales superiores del niño se generarían primero si se daba una interacción de este con otra persona. Afirmaba que para que se aprenda se debería tener una enseñanza que estuviera ligada al nivel cognitivo del niño y que la persona con la que interactúa el niño por medio del contexto ampliará la capacidad o habilidad del niño generando en él conocimiento.

Vygotsky sostiene que el contexto que está en constante cambio y desarrollo es el principal foco de atención que se debe observar, ya que de allí se pueden desprender las influencias de tipo social que promueven en el niño el progreso cognitivo y lingüístico y de la misma manera su aprendizaje Garton, A. (1994).

...La educación que le dan a mi hijo en el colegio, no es un enfoque diferencial y ese enfoque también es discriminativo porque está diciéndole a los estudiantes: tú eres diferente, aquí somos indígenas, negros, mestizos de todos los colores, a nivel distrital en los colegios no se tienen en cuenta los indígenas, ni sus saberes, ni su lengua.

Situando la teoría de Vygotsky se evidencia como la escuela potencia el desarrollo cognitivo desde una sola mirada la de cultura mayoritaria, la cual invisibiliza otros saberes que no encuentran cabido en la escuela como los que traen los niños y niña de

□
diferentes comunidades, si bien los conocimientos que se imparten que sin duda también son importantes no son los únicos válidos en un mundo pluriversal, tal como lo afirma Rodríguez, A (2016) “el pensamiento occidental por considerarse el único válido, desconoce otras formas de conocimientos, en especial de los pueblos originarios y reivindica la existencia de otras epistemologías igualmente válidas” p 35

Y en este desconocimiento de otras epistemologías con carácter histórico y que generalmente están al otro lado de la línea abismal en clave del pensamiento de Sousa , B (2009) el saber que se impone en la educación de los niños y niñas nasa en contexto de ciudad es el saber occidental, pues desde una mirada homogenizadora son educados hoy en escenarios educativos donde priman los saberes que basadas en las ciencias sitúan la división de los mismos en áreas o disciplinas desde perspectivas epistemológicas neutrales de carácter lineal y progresivo que transversalizan todos los ciclos de enseñanza en diferentes niveles de complejidad.

El juego hoy desde occidente.

Acá en la ciudad no hay modo practicar los juegos ancestrales como los zancos, el burrito, la flecha, la cerbatana, no es solo jugar por jugar para nosotros el hecho de hacer los instrumentos, recolectar la madera, darle forma y uso para el juego es muy importante, pero acá en Bogotá los niños no tienen espacios para esto, lo único es el trompo pero ya no es de gusto de nuestros niños nasa de ciudad.... El juego es importante para fortalecer lazos de amistad y de convivencia, los juegos son importantes para compartir la sabiduría y el conocimiento, pero hoy se desperdicia ese tiempo por las mismas actividades modernas, no hay tiempos para compartir, ahora los papas no juegan con sus hijos, se les olvida que estos juegos vienen desde tiempos inmemoriales para potenciar la unidad y el saber ancestral. Circulo de la palabra Mayor Nasa (2017). Mayor Nasa (2017)

□

De ese modo se evidencia la aculturación desde la asimilación donde se cambian prácticas de juego tradicional por los juegos propios de la ciudad un poco más industrializados y en materiales de alta tecnología que no tienen en cuenta las relaciones sociales que en el acto de jugar se desarrollan y el sentido mismo del juego en el marco cultural donde el compartir, aprender y crear juntos son ambientes fundamentales para las comunidades, es preciso trascender la idea del juego desde una visión activista y estructurada por otros.

Nuestros ancestros usaron la flecha y la cerbatana para desarrollar la puntería, pero acá ya los niños no le encuentran sentido a esto, la mayoría juega cogidas e imitan sus personajes de la televisión y eso cuando no están con el celular en la mano, y eso es porque los papas se los pasan igual. Mayor Nasa (2017).

En ese sentido si el juego se comprende como una acción social, en la que el niño a través de la adaptación y asimilación del accionar de los adultos realiza asociaciones de sus roles que se evidencian en sus juegos representativos desde su propia realidad, aquí podemos encontrar como los procesos de aculturación permean el entorno social de la familia, transformando los patrones de organización y construcción del conocimiento que se da a partir de la comunicación y la acción entre pares en momentos como la interacción en el juego.

Para el Nasa el juego es el momento de compartir en comunidad, es la oportunidad para que los niños y niñas aprendan a desenvolverse adecuadamente en la naturaleza, nos permite enseñarles habilidades para la caza responsable y el tallado de madera, además del trabajo en unidad todo tiene un sentido no es solo por divertirse, cada juego deja una enseñanza, nos permite enseñar lo que hacían nuestros ancestros. Círculo de la palabra el Mayor Nasa (2017)

□

Es así como para la comunidad Nasa el juego potencia la enseñanza de las destrezas para la vida en un contexto determinado desde la perspectiva de desarrollo social donde se establecen los primeros canales de comunicación e interacción, que le permite a los niños y niñas conocer el mundo exterior para construir conocimientos propios y enriquecer su saber y experiencias.

En ese sentido, el juego es una actividad que debe responder a la demanda de la sociedad; propiciar habilidades de supervivencia y adaptación al medio, contribuye al desarrollo físico e intelectual, la creatividad, el equilibrio emocional, el aprendizaje y la socialización. Cabe resaltar que el juego se desarrolla a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, este permite el conocimiento de sí mismo y la exploración del entorno en el que se vive.

Desarrollo del lenguaje entre el castellano y el nasayuwe.

...en la zona norte tenemos un problema de lengua propia, porque se está perdiendo, porque los mayores cada vez más no la quieren hablar y eso viene de años; en otras partes (zonas) yo te puedo decir que en lugares donde la lengua esta fuerte a los niños se les empieza a enseñar, las madres comunitarias hablan más su lengua y eso también esta legado a la ley de origen y esta es diferente al derecho propio, la ley propia...aunque acá en Bogotá ya muchos no hablan la lengua propia les da pena o nunca la aprendieron a mi abuelita la obligaron a aprender el castellano y no nos enseñó, yo hasta ahora lo estoy aprendiendo pero es muy poco lo que se potencia acá solo los saludos y cosas así, aunque yo pienso si nos quitan la lengua y nos quitan la tierra nos quitan todo. Entrevista Lisa Viscue (2017)

La lengua propia de la comunidad nasa el –nasayuwe-, se ha debilitado desde territorio, pues por la influencia de la cultura occidental y la exigencia de aprender a leer y a escribir en la lengua mayoritaria es decir el castellano, son pocos los mayores que la habla y la enseñan a su comunidad.

□

Es así como el proceso de desarrollo lingüístico de los niños se ve trastocado por la imposición de la enseñanza de la lengua mayoritaria donde la lengua propia ya no tiene un lugar privilegiado dentro de su diario vivir; en ese sentido, resulta motivo de preocupación que las últimas generaciones no aprendan la lengua propia ya sea porque sus padres no la aprendieron o por la falta de escenarios y actividades cotidianas donde se hable *nasayuwe* de manera naturalizada, situación que se hace cada vez más fuerte debido a que todos los escenarios donde la comunidad se desenvuelve la lengua que predomina es el castellano, desde una visión globalizadora que establece modos de comunicación desde marcos oficiales.

Si bien la comunidad le apuesta a una educación bilingüe intercultural, esto comprende el desenvolvimiento eficiente de las personas en su lengua materna y en una segunda lengua, no la imposición de una sobre otra.

Es así como el *nasayuwe*, siendo la base de su saber y sinónimo de lucha desde la colonización es invisibilizada potencia la base de la aculturación pues al no tener acceso a su lengua propia se pierde también la riqueza de su lenguaje, el nombrar, recrear, ver y comprender el territorio lo que allí habita desde su lengua teniendo en cuenta que todo tienen un significado no solo desde la grafía de las palabras sino por el sentido que tienen las palabras para la comunidad, tienen un gran valor no solo a nivel lingüístico sino desde el valor histórico que este tiene.

La escuela citadina no le da mayor importancia a la pervivencia de nuestra cultura, al fortalecimiento de la lengua propia, muchas veces no reconoce que hay otras lenguas y en los colegios solo se promueve el español... Entrevista Viscue. L (2017).

□

Cabe resaltar que en las primeras etapas de vida de los niños y niñas el conocimiento de las palabras son un aspecto fundamental, pues a medida que el niño asimila la conexión entre objeto palabra, está generando comprensiones sobre el mundo y relaciones que más tarde le van a permitir estructurar su conocimiento y mucho más allá de eso comprender el sentido de esas palabras en su cotidianidad, de allí que en un contexto social como Bogotá donde prima el castellano como lengua de la cultura mayoritaria sea la que más aprenden hoy los niños y niñas Nasa hoy.

Algunas sabemos saludos y palabras básicas pero no hablamos nasayuwe y desde estas pequeñas cosas tratamos de que los niños aprendan pero es muy difícil donde todo el tiempo se habla español en todos lugares. Circulo de la palabra Execue. E (2017)

En esa medida la interacción madre-hijo se constituye en una actividad fundamental que de acuerdo a su contexto y características socioculturales se enmarcan en la transmisión de costumbres culturales y sociales, y que involucra los sentidos del niño así como su desempeño cognitivo y motriz generando aprendizaje. Este tipo de lenguaje le da paso al denominado “Habla de estilo materno” que describe específicamente el habla que las madres dirigen a sus hijos; en donde se les reconoce como participantes activas en el proceso de comunicación, siendo las responsables de enseñar reglas sociales como por ejemplo saludar y despedirse; reconociendo así que la madre, cuidadores y familia influyen de manera positiva en el proceso de adquisición del lenguaje del niño Garton, A. (1994).

Formas de vida en contexto de ciudad.

□

La aculturación de los grupos sociales a través de la idea de desarrollo es la cuota clave del capitalismo ya que está basado en la idea de progreso y lucro donde se reproducen relaciones de exclusión, dominación y desigualdades económicas, allí no cabe la idea de economías colectivas o autónomas como las de los pueblos originarios, por ello la tensión de llegar a la ciudad a hacer parte de este sistema capitalista rompe con la independencia económica propia de las practicas colectivas tradicionales de las comunidades cambiando sustancialmente las formas de vida de las mismas, pues hoy en la ciudad deben acomodarse a una experiencia de vida desde el desarrollo potenciando la aculturación desde este ángulo.

Nosotras trabajamos en diferentes labores en casas o en reciclaje, además necesitamos un sustento diario, el cabildo nos apoya cuando puede pero igual uno tiene que buscarse las cosas por sí mismo, es diferente estar acá, todo cuesta...Y estos trabajos que no son fijos pero que si nos ocupan gran parte del día, o todo el día, más el tiempo de transporte es complicado, el día se pasa rápido y al llegar a casa uno tan tarde ya no hay tiempo para muchas cosas. Circulo de la palabra Execue, E (2017)

Es así como la visión de progreso e inmediatez del ingreso a la vida laboral trastoca las realidades familiares al generar una dinámica totalmente diferente a la que se propia vivir en territorio, la forma de vida impone una carrera contra el tiempo con horarios, jornadas extenuantes y poco tiempo libre donde lo esencial tiene que ser postergado para las noches o los días de descanso, tiempo que es realmente poco para dedicar a la crianza y enseñanza de lo propio.

...los papás son los que tienen que dar la educación a los niños, aunque uno dice que es difícil, en la ciudad, uno tiene un niño y a los 3 o 4 meses, busque por ahí a ver quién se lo cuide porque no podemos precisamente por el trabajo. Circulo de la palabra Medina. G (2017).

□

De ese modo según García Canclini N., (2001), las diferencias sectoriales originadas por la división técnica y social del trabajo es utilizada por las clases hegemónicas para otorgar niveles a los sectores sociales y saberes según los intereses de los grupos dominantes, es así como la forma de vida capitalista privilegia unas acciones sobre otras, como lo es el acceso al trabajo de la mayoría de la personas de una familia debido el alto costo que se requiere para sobrevivir en una ciudad como Bogotá; en esta perspectiva el tema de la crianza o el cuidado de los hijos en sus primeros años es subvalorado y delegado a instituciones o personas externas para poder garantizar que sus padres continúen produciendo en términos económicos devengando un sueldo que incrementa los activos de una parte muy mínima de la población.

...Toca ganarse la vida con el trabajo, muchas de nosotras nos apoyamos del tejido este ha sido de gran ayuda en términos económicos, nosotros dejamos allí nuestro sentir y cosmovisión, ninguna mochila es igual que otra, pero entonces la gente a veces ni pregunta esas cosas les parece bonita y ya la compra o nos hacen pedidos, es así como las que somos amas de casa buscamos recursos para aportar.... Yo soy de Caldono por el conflicto a los 14 años salí de la casa para trabajar en la ciudad, gracias a las compañeras y el cabildo nasa que publicaron en el Facebook me di cuenta que existía y vine aquí, mi destreza mayor es el tejido y con eso me ayudo para todo. Circulo de la palabra Guetoto, M (2017)

Como respuesta a las difíciles condiciones laborales muchas de las mujeres realizan prácticas ancestrales como el tejido para apoyar con recursos económicos a su familia, si bien esta práctica tienen todo un sentido ancestral e histórico de lo que significa tejer, dependiendo de la luna, su estado de ánimo, la forma del tejido el color, etc, este sentido se ha dejado de lado por la mercantilización de los elementos característicos de una cultura, siendo esta otra forma de aculturación donde de una manera indirecta se está

□

perdiendo el sentido real de una práctica por la visión comercial que nos impone occidente.

Lo triste es que mientras el sistema de prestigio de las personas sea a partir del reconocimiento de recurso económico es complicado cambiar ese paradigma, hoy el ser humano se enfoca en ser más que el otro y sobre eso cuanto me voy a ganar... no se piensa en servir a la comunidad, sino en sí mismo, esta no puede ser la visión de desarrollo como persona desde la acumulación. Entrevista Pavi, L (2016)

Por ello los planes de vida comunitarios se trasforman en proyecto de vida individualizados orientados a la obtención de recursos para adquirir bienes o temas materiales que desdibujan los principios de trabajo comunitario como servicio para el fortalecimiento de la familia, el gobierno comunitario y el modo de vida cultural y económico, donde no deben existir desarmonía en los ingresos generales de los comuneros pues como principio fundamental está el retribuir a la comunidad los saberes que cada quien tenga y para los que se haya formado de occidente sin olvidar lo propio, en ese sentido en círculo de la palabra Comunera Nasa (2017)afirma:

Nosotros sabemos que acá podemos progresar pero sin olvidar de dónde venimos y nuestras raíces, aunque no falta por ahí el que se pierde en sus cosas y no vuelve a la comunidad, ya muchos llevan años aquí y ya no tienen nada de indígena...

La pérdida del sentido comunitario es sinónimo de aculturación pues sugiere la perdida también de la identidad cultural y el camino al desarraigo fruto de la aceptación de formas de vida de la cultura mayoritaria que invisibilizan lo propio. “En la actualidad nosotros estamos moldeados con la cultura occidental entonces esto con el plan de vida hay que fortalecer esas cosas de la cultura como el buen vivir que se están perdiendo porque están débiles” Entrevista Lisa Viscue (2017).

□

...En la ciudad con los ruidos de todo el ambiente los afines no escuchamos la naturaleza ni sus señales entonces los propio se va perdiendo, todo es caos, todo es cemento, la gente no se conoce con los vecinos cada quien hace su vida como puede, no hay pensamiento en colectivo de ayuda o de solidaridad, además lo poco que se consigue se va en arriendo más que todo y a veces no alcanza para lo básico. ..en la ciudad no hay la posibilidad de sembrar, observar y recorrer el territorio, todo toca comprarlo o mandarlo traer de territorio cunado se puede pero de vez en cuando.

Y esa pérdida de los comunitario también pasa por su ser espiritual donde por las nuevas prácticas occidentales que se imponen desde la estructura arquitectónica misma de la ciudad se va debilitando esa relación con la naturaleza y sus señales; las comunidades deben ajustarse a este nuevo contexto y entran a formar parte activa de un sistema capitalista desde su fuerza labor, donde se minimiza la condición humana a la producción que se le alimenta de los planes de vida individual dirigidos a la profesionalización o estabilidad laboral formal e informal propios de este contexto, dando lugar a unas forma de vida que van acorde a las reglas establecidas por occidente desde una visión de progreso y desarrollo.

Es preciso anotar que en la ciudad no existe la figura del resguardo, por tanto a relación con el territorio cambia por lo que es difícil recrear las practicas ancestrales, los nasas viven en distintas localidades (entre las localidades de mayor presencia indígena Nasa esta Suba, Kennedy, Usme, Bosa y Teusaquillo) y asumen en general la mayoría de prácticas occidentales, dadas a través de las dinámicas institucionales en la educación, salud, y organización entre otras. López, A (2014)

Lo anterior deja como resultado la pérdida del legado cultural e histórico de muchos de los pueblos originarios de nuestro país, el resguardar su saber y forma de vida no es

□

una prioridad, son absorbidos por la cultura mayoritaria y poco a poco todo aquello que los caracterizaba y la memoria de sus experiencias se va borrando, donde ya no se reconocen, donde se refleja una identidad híbrida que busca ahora en otro lugar reconstruirse.

Es así como la importancia de la enseñanza de las madres en el primer ciclo vital y de los mayores en el segundo se ve gravemente afectado, ya no hay tiempos en comunidad para compartir a través de la palabra aquello que les era propio de su cultura de su legado para el buen vivir, las dinámicas de progreso y desarrollo obligan a cambiar los modos de vida en comunidad transformando las familias pues al interior de ellas se priorizan las actividades de carácter económico necesarias para mantenerse en una metrópoli que no ofrece muchas oportunidades.

Así mismo la concepción de sabedor, del mayor y su mandato ancestral de armonización a través de los rituales se va perdiendo, recordemos que estas prácticas potencian el pensamiento colectivo, el trabajo en comunidad y el apoyo, temas fundamentales para que los niños y niñas aprendan por imitación y a través de la palabra su rol en la comunidad, pero al generarse esta ruptura cobran gran importancia en este proceso de crecimiento de construcción de la identidad otros personas o escenarios como los cuidadores, o la misma escuela donde tienen que ir los niños y niñas indígenas nasa desde temprana edad en Bogotá pues sus madres deben trabajar constantemente para poder tener los recursos necesarios para sobrevivir y en términos de desarrollo mejorar lo que se denomina calidad de vida en un contexto de ciudad.

□

Este marco de homogenización violenta el ser de las comunidades y generan un choque que interrumpe de manera abrupta los procesos formativos que traen los niños desde sus lugares de origen en palabras de la comunera Gloria Medina “La gente en Bogotá cree que si los indígenas no andamos con el traje propio y con plumas no somos indígenas, nuestros niños en el colegio son estigmatizados por otros niños y eso hace que a veces les de vergüenza decir que son indígenas”.

Lo anterior genera desde la aculturación un conflicto de fuerzas respecto a la identidad de los niños indígenas quienes en ese proceso de interacción en la escuela con sus pares no se sienten acogidos como diría Skliar (2008) si la identidad se constituye gracias a la alteridad porque seguimos sin reconocer-nos como diferentes.

De este modo se potencian los procesos de aculturación desde acciones de exclusión que determinan el modo de relacionarse con los otros desde una idea de normalizar entendiendo al otro como anormal.

Capítulo VI

Resistencias.

Muchas veces la educación que nos han dado por parte de los mestizos nos hace sentir vergüenza de decir que somos nativos, pero realmente deberíamos sentirnos orgullosos de venir de gente guerrera, de venir de gente que a pesar del tiempo ha dado la lucha y por ellos podemos estar aquí. Pavi, L (2016)

Para la comunidad Nasa la resistencia es una apuesta política y organizativa de carácter histórico, les ha permitido desde los principios de lucha y autonomía reivindicar su legado cultural en la potenciación de prácticas y saberes que los constituyen como pueblo originario, en palabras de Gloria “los nasa resistimos siempre estamos pensando en no olvidar lo propio, nosotros resistimos en la asamblea, en el

□

encuentro, en la minga, en la liberación de la madre tierra, tal como nos lo han enseñado los mayores”.

...las resistencias surge del pensamiento colectivo, de la subjetivación que han construido las comunidades indígenas, desde la invasión hasta hoy, tienen como base la organización por la defensa de la tierra y eso pasa por todo lo que en él cruza, se desarrolla y lo contiene, lo que en la tierra se siembra y se produce; la tierra es el principio de la vida ancestral, fundamento de la búsqueda por la autonomía. López, A. (2014).

En esa búsqueda de la autonomía el mejor aliada para resistir es el arraigo, entendido este como el modo en que un individuo construye vínculos con las personas a su alrededor, con su entorno espacial y con las relaciones que allí desarrolla en el día a día y que además lo constituyen como parte de una comunidad o grupo social, estas se potencian de acuerdo con los intereses, comportamientos sociales y principios de vida; el arraigo va mucho más allá de un espacio geográfico, está determinado por la historia familiar y social, lo cual le permite habitar y cohabitar su territorio e interiorizando su forma y sentido de vida, al respecto en entrevista Lisa Viscue (2017) afirma:

La resistencia para mí sería un principio no de nosotros sino de los mayores, empezó desde la colonización y hasta ahora, desde los años pasados hasta ahora no se acaba, de que tengamos la lengua viva, de conservar algunas cosas como el tejido, la oralidad, las historias de los abuelos, mitos propios, todo eso tiene un objetivo.

De acuerdo con lo anterior es importante resaltar como la comunidad Nasa de Bogotá agencia procesos de resistencia desde tres ejes fundamentales que se basan en los principios de su educación propia y plan de vida hoy como son: -la organización social y política ejercidas por los grupos de encuentro del Cabildo y la junta directiva, el saber ancestral recreado en varios de los escenarios de socialización de los comuneros y la apropiación del territorio desde la resignificación que hacen de lugares específicos de la

□

cuidad; temas que fueron transversales en todos los encuentros de tejido y en escenarios en los que se pudo compartir y vivenciar con la comunidad estos procesos de resistencia.

Figura 8: Escenarios de resistencia fortalecimiento de la educación propia Nasa. Elaboración propia.(2017).

Formas de organización política y social.

...Desde el principio es importante explicarles a los niños el porqué de la minga, de la asamblea que ellos también sepan porque nos unimos el sentido de la organización de los comuneros en el Cabildo y de todos para irlo formando y que en un futuro apoye a su comunidad ya sea como gobernador o gobernadora, guardia sabedor etc. Circulo de la palabra Mayor Nasa (2017)

La organización para la comunidad implica un bienestar común desde el buen vivir donde todos los actores participan activamente, allí la distribución de responsabilidades es fundamental para cumplir los objetivos de su plan de vida y fortalecer su vida en colectivo manteniendo un vínculo con sus prácticas espirituales heredadas que nutren

□

de manera directa el ser gobierno eje fundamental de la educación propia de la comunidad Nasa, al respecto en círculo de la palabra Mayor Nasa (2017) afirma:

Es importante explicarles a los niños el porqué de la minga, de la asamblea que ellos también sepan porque nos unimos el sentido de la organización de los comuneros en el Cabildo y de todos para irlo formando y que en un futuro apoye a su comunidad ya sea como gobernador o gobernadora, guardia sabedor etc.

En este marco los niños y niñas también son actores de participación pues acompañan y aprenden de su comunidad los fines y sentido que tienen las mingas, los encuentros comunitarios o una asamblea, los cuales se constituyen en fuentes de aprendizaje en contexto y en unas de las expresiones de resistencia más arraigadas en la comunidad Nasa.

Por otra parte, la comunidad es el eje de la organización social y política, con toma de decisiones asamblearias y basadas en la construcción de consensos (no hay una noción del tiempo que limite la puesta en común hasta llegar al consenso). Desde el conocimiento ancestral, el poder se ejerce teniendo en cuenta la dualidad complementaria (mujer-hombre) y las autoridades de mayor reconocimiento son los ancianos o las ancianas por su experiencia y capacidad para tomar decisiones pensando en las generaciones futuras. Rodríguez. A. (2016)

En ese sentido la interacción entre los comuneros en Bogotá se consolida en la apuesta organizativa visible en las asambleas, mingas o encuentros de tejido danza e idioma propio donde las familias acuden a un espacio que los convoca como comunidad para potenciar su identidad al nombrar, tejer y recrear aquellos saberes y enseñanzas que les dejaron los mayores y que ahora son motivo de encuentro y apropiación para enriquecer su identidad cultural, desde las buenas prácticas para el buen vivir desde el principio de la co-responsabilidad.

...desde su origen, la minga se hacía y se hace así, por ejemplo: yo tengo un lote muy grande en el monte y quiero sembrar frijol, pero entonces yo y mi mujer y mis hijos no alcanzamos, pero tengo una vaca, pelo la vaca invito a la gente, les doy comida y

□

bastante eso era una minga; ahora una minga es lo mismo pero aplicada a una organización, entonces nos unimos para un objetivo por ejemplo: ¡vamos y le hacemos minga a la María!. Entonces es cuando mucha gente se reúne otro ejemplo es vamos hacerle minga a los lineamientos para educación propia, todos dan ideas sobre el tema, mingas físicas: una vez se le hizo minga al jardín, aquí se mantiene haciendo mingas, porque llegan muchos compañeros a aprender, eso es hacerle minga a algo. Lisa Viscue (2017)

De este modo la minga y los diferentes encuentros se constituyen en una oportunidad de interacción entre todos los miembros de la comunidad, mayores, sabedores, niños, niñas, guardías etc; por medio de este escenario de interacción social los niños y niñas nasa se posicionan como agentes activo en el desarrollo de su propio lenguaje, es por esto que en el momento en que dos o más personas entablan una conversación se genera un proceso de interacción; siempre que la actividad que se realice sea conjunta, en ese sentido se potencia la enseñanza de la organización y el trabajo e comunidad como un proceso bidireccional en donde los participantes se influyen uno al otro. (Del Rio 1997).

Para la comunidad es fundamental el desarrollo sociocultural de los niños y niñas indígenas nasa, de allí la apuesta de la casa de pensamiento hijos del trueno busco generar un ambiente de encuentro donde la sabedoras fortalecieran los conocimientos propios, sin embargo esta apuesta por la educación intercultural se fue desdibujando con la migración interna de las familias a diferentes barrios de la ciudad de Bogotá.

Hoy como acción de resistencia la comunidad ha planteado la importancia de generar otros encuentros y ambientes fuera de la vida escolar que les permita como comunidad y familia tener una mayor comunicación a través de experiencias compartidas donde los

□

niños y niñas puedan interpretar su entorno, comprenderlo y arraigar su pensamiento colectivo desde los principios y valores propios de su comunidad.

Figura 9: Fotografía asamblea Cabildo Nasa de Bogotá (2017).

El saber ancestral

Yo tengo claro que la forma de resistir es no perdiendo las costumbre y lo propio en la ciudad, por ejemplo por espacio de 20 años que es lo que llevo en Bogotá , siempre he tenido muy claras mis costumbres enchumbar a mis hijos y cargarlos en la espalda, estando siempre pendiente de ellos compartiendo las enseñanzas nasas, para el fortalecimiento de nuestros usos y costumbre,, por ejemplo lo que más me gusta es el tejido yo le enseño a las mujeres que no saben era algo que se estaba perdiendo. Medina .G (2017)

Tal como afirma la comunera Gloria Medina, los saberes ancestrales son la fuente de sentido a sus prácticas cotidianas, por ello el enchumbar a un bebe tiene todo un sentido ancestral cargan a sus niños en la espalda en posición vertical para que el niño tenga el mismo campo visual de la madre e inicie su relación directa con el entono y además acompañe en una posición cómoda y de afecto en las actividades diarias de la madre, allí

□

el niño puede observar, escuchar, sentir el calor y el latido de su madre estrechando los lazos de afectividad entre madre-hijo.

Estas prácticas les permite potenciar su riqueza cultural fundamental para su crecimiento como pueblos o comunidades indígena en diferentes campos, tal es el caso de la medicina, la agricultura, el cuidado del territorio y con el de la madre tierra, donde la ribera de río, la montaña, la llanura, los árboles y hasta el mismo fuego se convierten en una extensión de la condición humana para el buen vivir etc. Allí los niños y niñas aprenden desde temprana edad este tipo de saberes, que se transmiten a través de la participación guiada de diferentes actores de la comunidad de generación en generación y permite la identificación en términos de identidad con su pueblo originario.

En ese marco para la comunidad Nasa otro saber fundamental es la lengua propia – nasayuwe- si bien no todos lo hablan, existe una parte de la comunidad que plantea la importancia de que su lengua perviva y se mantenga viva con el paso de los años, para lo anterior la comunidad nasa ha propuesto encuentros dirigidos a la enseñanza de la lengua a través de música para niños y niñas articulando palabras de la cotidianidad.

Es importante que los niños aprendan a saludar a despedirse, a pedir una cuchara las cosas de la casa por lo menos en nasayuwe, acompañar las actividades que compartimos con ellos hablándole al lengua propia, ahorita por lo menos con esta canción podemos ir acercando a los padres para que le enseñen a sus hijos poco a poco. Guetoto, M. (2017).

Por ello, una característica fuerte de resistencia es la oportunidad de recrear su lengua en cualquier escenario donde el diálogo y la interacción con otros permita compartir una frase, una palabra y darle sentido, desde la necesidad de comunicarse en nasayuwe y de obtener una respuesta válida se constituye en un ambiente que va potenciando de manera

□

natural el aprendizaje de la misma, según López, A (2014), la imaginación y la persistencia ancestral, como fuente de deseo, se potencia del nombre y la lengua que nombra, de la palabra aprendida en el seno materno de la madre, de la tierra y del territorio.

Cabe resaltar que el recuerdo y la memoria viva de la comunidad Nasa, pervive desde la propia lengua nasayuwe, allí el relato, el nombrar el territorio, la laguna, el árbol, la planta de vida entre otros elementos constituyen una oportunidad para recrear la lengua a través del sentido que se le da a la palabra para mantener el legado cultural desde su origen, lo cual está directamente relacionado con la cosmovisión, de allí la importancia de que en la actualidad se continúen promoviendo escenarios de participación y formación con sabedores y mayores y mayoras nasa para enseñar y compartir saberes reorientando el plan de vida de la comunidad. En ese sentido, circular en la cotidianidad el saber ancestral a través de la práctica, de la palabra, del encuentro permite comprender a los niños como un sujeto activo dentro de la comunidad, por ello son fundamentales las formas de organización implícitas y rutinarias de las actividades del niño, así como su participación en actividades culturales que le exigen determinadas destrezas.

□

Figura 10: Fotografía Sabedora Gloria Medina aprendizaje ciclo lunar Nasa (2017)

Para la comunidad Nasa las fases de la luna son muy importantes desde su cosmovisión de acuerdo a la etapa en la que esta este se desarrolla acciones como siembras, o se determinan las habilidades que va a tener una mujer desde niña para el tejido durante su ciclo vital.

En esta perspectiva la resistencia desde el saber ancestral se configura en mantener el acervo social cultural de cada comunidad iniciando desde los lazos familiares, y durante todo el ciclo vital para la comprensión del mundo desde su cosmovisión, es decir lo constituyen conocimientos históricos que se transmiten de generación en generación a través de la experiencia y la oralidad, estos nacen de los saberes de los pueblos relacionados con su cosmovisión y forma de vida, lengua propia entre otros y, se

□
constituyen en la enseñanza y fortalecimiento del ser nasa y ser espiritual ejes
fundamentales de la educación propia.

Apropiación del territorio.

Figura 11: Fotografía Ritual apoyo al plebiscito por la paz. 25 de septiembre Facebook Cabildo Nasa de Bogotá (2016)

La comunidad ha resignificado desde sus prácticas ancestrales diferentes lugares de la ciudad de Bogotá donde niños, niñas, mayores, mayoras, comuneros, guardias etc comparten rituales ancestrales propios de su comunidad según el mes del año o para unirse a las acciones políticas de carácter nacional, tal es el caso del ritual de apoyo al plebiscito donde la comunidad se reunió con otros pueblos originarios para realizar un acto simbólico en apoyo a este momento tan importante para todo el país.

□

En este marco la consolidación del Cabildo en Bogotá ha sido una apuesta de resistencia colectiva de la comunidad Nasa, allí el encuentro entre pares le permite no solo a los niños y niñas sino también a los adultos identificarse con los elementos de su cultura y apropiarse del espacio como un mecanismo de reivindicación.

Cabe resaltar que la organización y las gestiones que nacen desde el cabildo son con el fin de apoyar a todos los nasa a nivel regional, teniendo como base que “en la unidad se encuentra el apoyo como hermanos, queremos fortalecer lo propio todo lo que se ha perdido en la ciudad”.

Círculo de la palabra Pechene, L (2017)

Acá lo más difícil es el choque de venir del campo y llegar a una selva de cemento, de todas maneras estamos en resistencia los nasas tenemos ganas de fortalecernos y aprender a mirar a ver dónde y cómo se puede seguir fortaleciendo la ciudad ha sido un poco difícil pero nosotros como Nasa hemos sido fuertes y hemos tenido resistencia. Medina. G. (2017)

Lo anterior implicó para la comunidad volver a la memoria del aprendizaje de su ser territorial desde sus lugares de origen, pues al ser una de las comunidades indígenas desplazadas a la ciudad hoy hablan de la memoria que duele que separa de maneras distintas; pero que les da fuerza para agenciar escenarios de encuentro desde la resistencia a través de la danza, rituales, relatos y memoria ancestral.

La danza y la música son una, sentir el ritmo los sonidos del tambor de la flauta en el corazón como nasas es muy importante, en la música dejamos nuestro pensamiento nuestras creencias, lo mismo que el tejido, en todas estas actividades los niños acompañan en lo que ellos vayan sintiendo el llamado, unos son buenos para la danza otros para tocar algún instrumento es ir haciendo el acompañamiento, actualmente tenemos grupo de música y danza y hemos tratado de convocar a varias personas porque en esta práctica también se vive en comunidad.

□

Es así como se orienta desde estos espacios experiencias significativas donde los niños y niñas pueden explorar sus habilidades para la música o la danza propia sobre todo haciendo énfasis en el carácter ancestral de estas prácticas pues a través de estas los mayores nasa se preparaban para ir a los rituales mayores o tradicionales en agradecimiento a la madre tierra, a las semillas, al fuego entre otros.

Figura 12: Fotografía asamblea Cabildo Nasa de Bogotá – presentación de danza propia niños Nasa (2017).

□

Figura 13: Fotografía grupo de música Cabildo Nasa de Bogotá. (2017).

En ese sentido el recrear la música y la danza en los escenarios que convoca el Cabildo se constituyen en prácticas de resistencia, se consolidan en ambientes de aprendizaje que les permite a los niños y niñas que circulan en él, potenciar el encuentro comunitario a través del intercambio de saberes y prácticas que viven en la memoria ancestral de los adultos y que tiene como propósito que las nuevas generaciones se apropien para la pervivencia de su cultura.

Es así como se resignifican los estos lugares como territorios que van más allá del espacio geográfico ya que arraigan el ser territorial y espiritual de los comuneros en el encuentro, la organización, la interacción cultural la construcción de saberes experiencias compartidas, desde el aprendizaje vivencial consciente basado en la

□
transmisión oral y simbólica donde se valora con respeto los saberes de los sabedores y mayores ya que sus enseñanzas son “construcciones milenarias y deben ser escuchada y respetada en la medida en que una comunidad que construye con la relación espiritual con su territorio” López. A. (2014)

Proyecciones.

En el marco de la comprensión de las resistencias y aculturaciones anteriormente descritas y a través de diferentes procesos de agenciamiento de lo propio que viene desarrollando la comunidad Nasa de Bogotá, desde los diferentes grupos de encuentro – Tejido, grupo catedra nasa, grupo de danza y música- grupo de lengua propia-, se viene gestando una propuesta de educación propia complementaria teniendo como base los principios de autonomía, resistencia y unidad, teniendo como base el derecho de las comunidades indígenas de tener una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Si bien esta se viene trabajando los días jueves en el grupo de catedra Nasa, ha sido fundamental la articulación de estos avances con el grupo de encuentro de tejido donde se socialización los avances y se proponen constantemente diferentes alternativas. Panchoaga, A. (2017)

Esta propuesta busca potenciar los espacios de socialización familiar y colectiva a través de escenarios de encuentro comunitario donde se desarrollan actividades de enseñanza de lo propio con la comunidad, potenciando experiencias de dialogo con sabedores, líderes, comuneras y mayores que visitan Bogotá.

□

Figura 14: Fotografía visita Mayor Nasa a encuentro de tejido del Cabildo Nasa de Bogotá (2017).

Para ello, la propuesta tiene 4 líneas de acción relacionadas con el saber ancestral, la formación política organizativa, el carácter pedagógico de la educación propia y las acciones administrativas y de gestión, teniendo en cuenta que estos cuatro énfasis buscan de acuerdo en las raíces de su educación propia potenciar cada una desde los diferentes roles que puede asumir una persona en su comunidad, en Bogotá la última línea es fundamental, pues el Cabildo en Bogotá no está legalizado por el Ministerio del interior por lo que no recibe recursos del Estado y debe desarrollar procesos de gestión para llevar a cabo diferentes propuestas comunitarias que le representen ingresos económicos para poder tener los insumos suficientes para sus actividades.

Por otra parte la propuesta se constituye en una oportunidad de resistencia para el fortalecimiento de su identidad como pueblo nasa con un énfasis en la familia como centro de enseñanza de las nuevas generaciones, allí el dialogo intercultural con los demás actores que participamos de los encuentros del cabildo cobra gran importancia.

□

Esta propuesta para la implementación de educación complementaria, para niños indígenas Nasa en Bogotá, se proyecta en las siguientes fases. Panchoaga, A. (2017)

1. Caracterización social y educativa de las familias en todas las localidades: Teniendo en cuenta que en Bogotá hay más de 500 familias y que no todas conocen o se han acercado al cabildo, el objetivo es tener una base de datos de las familias por localidad para buscar estrategias de acercamiento al buen vivir generando encuentros entre comuneros de diferentes localidades.
2. Identificación de habilidades y destrezas de los niños pertenecientes al pueblo Nasa en Bogotá: Es fundamental para el pueblo nasa orientar a sus niños y niñas en su plan de vida desde temprana edad, para ello se proyectan encuentros pedagógicos dirigidos a sembrar y potenciar en cada niño habilidades y destrezas particulares.
3. Diseño e implementación de una propuesta pedagógica que articule aspectos artísticos propios: que tengan como base la experiencia guiada por los padres y el aprendizaje experiencial, de allí la construcción de un ambiente estructurado través de la palabra y la cerámica, pintura, juegos, rondas, literatura propia respetando el ritmo y estilo de aprendizaje, intereses, motivaciones y gustos, para así promover oportunidades de desarrollo e interacción social entre los niños y niñas nasa por medio de experiencias clave.
4. Madre tierra en contexto de ciudad: Esta fase es transversal y busca desde el reconocimiento de los lugares sagrados de Bogotá generar un espacio de

□

encuentro con la tierra, donde a través de experiencias guiadas por la comunidad con la naturaleza se pueda enseñar la importancia del cuidado de la madre tierra, y estrechar el vínculo que debe existir entre las personas y su entorno desde una mirada del bien común. Este es un compromiso que convoca a la familia dada la necesidad de propiciar en los niños el enriquecimiento del mundo natural que se torna fundamental para la adquisición de nociones y conceptos que le permitirán referirse a él y así fomentar la construcción de conocimiento, mediante la exploración, el descubrimiento y la experimentación, indispensables para el cuestionamiento de las distintas realidades en las que interactúa y para poder establecer relaciones y sentidos que le permitan arraigar todo el acervo cultural de su comunidad para darle nombre y sentido a su entorno.

5. Jornadas de intercambio con niños de territorio de origen a partir del juego. Teniendo como base la interacción entre pares y el desarrollo de la dimensión sociocultural resulta fundamental generar escenarios de dialogo donde los niños compartan de manera natural sus experiencias, pensamientos y sueños a través de juegos ancestrales Nasa.
6. Encuentros de saberes con mayores y mayores de territorio: Si bien estos encuentros se han gestado gracias a las acciones de gestión del Cabildo, por las diferentes dinámicas económicas que exige la ciudad no han sido muchos. La idea es potenciar estos encuentros y que los mayores puedan compartir y orientar el plan de vida Nasa en Bogotá en diferentes momentos del año indígena.

□

7. Talleres de cuentería propia con niños indígenas: A través del relato, de la palabra o del cuento los niños y niñas comprenden su entorno y enriquecen su lenguaje, por ello resulta fundamental recuperar las narraciones relacionadas con cosmovisión y la ley de origen Nasa desde diferentes formas títeres, cuentos, animaciones entre otros. Así en el proceso de diseño entran en juego una serie de aspectos como la construcción semántica de quien escribe, el modo de entrelazar las palabras, las imágenes que las conectan, la música, la imagen, el contraste de color, los rostros, la voz, el tono de quien cuenta un cuento y su expresión, se busca que el resultado final trascienda hacia una experiencia literaria que potencie el deseo de compartir los saberes propios.

□

Conclusiones

Por otro lado en el marco de las consecuencias del desplazamiento al interior de las comunidades indígenas, son muchas las problemáticas sociales y afectivas que desestabilizan su pensamiento colectivo y el arraigo cultural, la mayoría tiene que huir a un lugar que le es desconocido y donde la imposición cultural hegemónica es transversal en diferentes ámbitos, educativo, social, ocio, salud entre otros, generando diferentes procesos de aculturación. En este marco la comunidad Nasa ha transitado por hechos de aislamiento y marginación en diferentes contextos por la dinámica de desarrollo a través de acciones dadas por las implicaciones de la profesionalización y la clasificación de estratos propia de la ciudad.

Por ello, es importante ser consciente de que mientras las representaciones sociales frente a las comunidades y niños indígenas se enmarquen desde la inferioridad y la subvaloración va ser muy difícil cambiar las prácticas educativas, sociales etc para vivenciar ambientes interculturales.

En la actualidad, la comunidad Nasa transita por un momento de aculturación desde la integración, a partir de allí en resistencia recrea los saberes y prácticas propias y en dialogo con las dinámicas de desarrollo intenta tomar de esta solo lo necesario para continuar perviviendo en esta ciudad, cuestión que es muy difícil dado que en este proceso de hibridación con la nueva cultura se deja de lado muchos aspectos de la propia y poco a poco se podría caminar hacia el desarraigo si no se mantiene una visión práctica del pensamiento en comunidad.

□

La escuela como institución centra el lugar de la educación en contenidos y evaluación para el paso de un nivel a otro, dejando de lado la importancia de la educación en contexto y de carácter práctico donde se comprendan las diferencias humanas como una oportunidad para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por ello el estudio en el campo de las infancias no debe centrarse en un pensamiento parcializado o centrado en etapas de desarrollo, ya que desde la comprensión pluriversa de las infancias el rol del docente es reconocer las diferencias culturales que convergen en el aula y darle un lugar epistemológicamente justo donde su saber y sus experiencias se reflejen en un currículo construido por la comunidad educativa.

Para las comunidades indígenas la infancia no es una etapa del ser humano, desde su concepción el crecimiento se da constantemente durante todo el ciclo vital que va desde la gestación hasta la muerte y con ella en el retorno a la madre tierra, siendo todos los momentos de la vida importantes para aprender la sabiduría de sus ancestros y llegar a ser mayores, momento más anhelado por todos pues la persona está preparada para dar consejo y orientar a su comunidad.

Existe una fractura entre el saber ancestral y el saber occidental que se imparte en la escuela, pues al ingresar los niños a las instituciones educativas sobresale la enseñanza homogénea dejando las primeras bases del desarraigo.

La familia sigue siendo el eje fundamental de la enseñanza de lo propio como primer escenario de socialización, de ella depende que los niños y niñas arraiguen su cultura o crezcan inmersos en el saber de la cultura mayoritaria.

□

En la actualidad el nasayuwe como lengua materna se ha debilitado por diferentes razones, la mayoría de comuneros residentes en Bogotá no hablan nasayuwe y en la escuela prima la enseñanza del castellano como lengua principal, en esa medida son pocos los escenarios donde se recrea la lengua propia siendo esta una de las preocupaciones actuales del Cabildo.

En ese sentido un escenario educativo o social pensado desde la interculturalidad sería un tercer espacio como afirma Bhaba, H (2002) donde no existan supremacías culturales, ni tendencias a unificar bajo un ideal de sujeto sino donde existan negociaciones, oportunidades para el dialogo y el crecimiento desde las riquezas que constituyen las diferencias humanas. Por otro lado desde el marco de las resistencias es fundamental ver todo el andamiaje cultural de las comunidades, para este caso la comunidad Nasa, debido a que su identidad y su ser no están solo basado en la perspectiva indígena sino que se constituye en su rol de sujetos históricos, políticos con un plan de vida estructurado, es preciso dejar de comprender su otredad desde una sola condición.

El Cabildo Nasa como sinónimo de unidad y pensamiento colectivo es una de las acciones de resistencia y pervivencia de lo propio, más importante, allí, a través de la organización social como colectivo y de participación guiada los niños y niñas nasa tienen la oportunidad de encontrar un lugar donde se vive la cultura, en el relato de la ley de origen, en la forma de tejer o danzar con sus pares y adultos de la comunidad.

La resistencia a través de los encuentros de tejido, en la Minga, en la asamblea potencializa espacios para que los niños y niñas aprendan de este escenario estructurado

□

temas como el respeto a los mayores y a su palabra, la organización y la unidad como base de su rol político en un futuro, pues es allí donde se destacan las luchas, las negociaciones por las que ha pasado y sigue transitando la comunidad.

En el marco metodológico fue fundamental vivenciar una propuesta de investigación desde la base de la ecología de saberes donde todas las partes intercambiamos conocimientos teniendo como base el principio de la horizontalidad lo cual implicó no sobreponer una sola mirada que en la mayoría de los casos suele ser la del investigador.

Cuando los niños participan y comparten actividades, aprenden habilidades y destrezas valoradas desde una perspectiva social de su comunidad o contexto; resolviendo problemas de su cotidianidad.

La actividad compartida, que pueden o no incluir lecciones explícitas, son la base del desarrollo de los niños y niñas, por ello la participación guiada se orienta a potenciar experiencias compartidas, en relación con la comunicación que incluye tantas palabras como acciones, y a abarcar la rutina, las actividades tácticas y la interacción entre el niño y los actores de su comunidad.

A nivel metodológico la apuesta por una investigación horizontal trae consigo grandes retos como el acercarse a una comunidad y generar lazos de empatía para poder construir y aprender con ellos desde una relación horizontal, donde todos son sujetos de saber, así como el ejercicio de traducción que no busca interpretar la voz de la comunidad sino describirla y comprenderla sin que prevalezca una sola mirada.

□

De allí la comprensión de que el saber propio de las comunidades por sí mismo es válido y se constituye en enseñanzas ancestrales que tienen un componente histórico y de lucha que muchas veces se invisibiliza en las escuelas, con esta investigación se buscó dar a un lugar fundamental a ese saber ancestral el cual es de vital importancia hoy para la pervivencia de la cultura Nasa en una ciudad como Bogotá.

En ese sentido, partir del reconocimiento de las familias de niños y niñas que llegan a escenarios educativos, como protagonistas del proceso le da a la escuela una oportunidad para fortalecer los procesos de desarrollo de niños y niñas, en la medida en que les posibilita un escenario donde se sienten reconocidos y donde la diferencia de prácticas, saberes, experiencias son aliados para la escuela y la pedagogía de acercarse al otro y convivir con la diferencia, de manera que se fortalezca el tejido social y la restitución de aquellas comunidades que, por causa del desarraigo, han sido invisibilizados, discriminado o excluidos.

La investigación pone en manifiesto la justicia epistémica a la hora de situar el tejido conceptual propio y construido desde la comunidades que nutre la educación propia, el cual se desarrolla a lo largo del texto teniendo como base la equidad discursiva.

Finalmente la propuesta desarrollada desde la ecología de saberes fue posible gracias al encuentro y a la socialización de experiencias donde la memoria, las vivencias de la infancia de los padres fueron el eje fundamental para intercambiar conocimiento alrededor de la educación propia.

□

Referencias bibliográficas.

- Acosta. A. (2010). El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo Una lectura desde la Constitución de Montecristi. Friedrich Ebert Stiftung. Policy Paper 9.
- Alban, A. (2012) La educación intercultural ante el desplazamiento forzado:
  - ¿posibilidad o quimera? [Con] textos, 1 (1), 55-66.
- Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Integración Social, Universidad Pedagógica Nacional y Secretaría de Educación. (2013) Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito.
- Aguirre, E. (2000). Socialización y Prácticas de Crianza. Universidad Nacional (www.bdigital.unal.edu.co/1548/5/02CAPI01.pdf.) Recuperado el 07 de junio de 2017.
- Aguirre, G (1957). El proceso de aculturación. UNAM. MEXICO.
- Bhabha, Homi (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
- Bernal, M. (2012) Territorialidad nasa en Bogotá: apropiación, percepción y sentido de lugar. Revista Colombiana de Geografía, 21. Enero –junio-2012.
- Boletines informativos red por la vida y los derechos humanos del Cauca. (<http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin-82/7113-comunicados-red>) recuperado el 4 de abril de 2016

□

- Brubaker, R y Cooper, F. (2001). Más allá de la identidad. <http://comunicacionycultura.sociales.uba.ar/files/2013/02/Brubaker-Cooperespanol.pdf>) Recuperado el 5 de abril de 2017.
- Capera, I., & Torres, A. (2014). sentidos y prácticas frente a la relación familia escuela en comunidades indígenas etnias: “nasa” de Cajibío – Cauca y “Pijao” de Coyaima – Tolima (tesis de maestría en educación y desarrollo humano) centro de estudios avanzados en niñez y juventud de la alianza CINDE – Universidad de Manizales.
- Charles Tilly, “Citizenship, Identity and Social History”, 1-17 in Citizenship, Identity and Social History, ed. Charles Tilly (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Las citas son de p. 7.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (Productor) (2015) Pueblo sin tierra

[Informe audiovisual] Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=LQlpVKt5IVE>

- Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH - UARIV, 2015.
- Centro de Memoria Histórica. (2015) Informe Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en Cauca Indígena.
- CRIC (2007) Plan de vida de los pueblos indígenas del cauca.
- Coordinador Nacional Agrario CNA (Productor) (2011) Colombia: conflictos territoriales y lucha por la tierra. [Informe audiovisual] Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=vZWZ76dxRvM&t=172s>

□

- Corona, S. y Kaltmeier, O. (2013) En diálogo: metodologías horizontales en ciencias sociales y culturales. México: Editorial Gedisa
- De Sousa, B. (2010) Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal.
Primera edición. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, Prometeo Libros.
- Ducon, R (2011). El proyecto educativo intercultural de Manuel Quintín Lame, el desarrollo social y las configuraciones sociales en Colombia a inicios del siglo XXI. (Magíster en Historia, Facultad de Ciencias Sociales) Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia.
- Escobar. A (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. -Medellín: Ediciones UNAULA. 184 p. (Colección Pensamiento vivo).
- Escobar. A (2007). La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo. 1ra.edición Fundación Editorial el perro y la rana.
- García Canclini N., (2001), Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, Paidós, Buenos Aires.
- Garton, A. (1994). Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición. España Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Guido.S (2015) Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá: prácticas y contextos. Sandra Guido Guevara – 1ª ed. – Bogotá: 258 p. – Colección Tesis

□

- Doctorales. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.
- Guido. S Et.al (2013) Experiencias de educación indígena en Colombia: entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos. 1ª. ed. -- Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, CIUP, 168 p.
- Huanacuni. F (2010) "Definición del vivir bien" en Buen Vivir/Vivir Bien, Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas, Lima, Perú, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.
- Fals, O (1975) Historia de la cuestión agraria en Colombia. Bogotá, Colombia: Publicaciones de la Rosca
- González. M (2012) "La educación propia: Entre legados católicos y reivindicaciones étnicas". Pedagogía y Saberes ISSN: 01212494 Ed: Universidad Pedagógica Nacional De Colombia.
- Hall, S. y P. Dugay (2003). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 13-39
- Elkonin, D. (1990). Psicología del juego. Rusia: Visor libros.
- López, A (2014). Formas de resistencia en la comunidad nasa del cauca. (tesis de La Maestría en Investigación Interdisciplinar) Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Bogotá, Colombia.
- Mato, D (2009) Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de Construcción, logros, innovaciones y desafíos.

□

- Mejía M. (2009) La Educación de la infancia Wayuu a través de los relatos míticos de su cultura. (Licenciatura en Pedagogía Infantil) Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Boletines informativos red por la vida y los derechos humanos del Cauca.
(<http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin-82/7113-comunicados-red>)
recuperado el 4 de abril de 2016
- Organización Estados Iberoamericanos- Secretaría Distrital de Integración Social (2010) Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá.
Bogotá, Colombia: SIGMA Editores
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz,(2014) Informe.
Recuperado del sitio de internet
<http://cms.onic.org.co/wpcontent/uploads/2014/09/Informe-Anual-2014-Derechos-Humanos-ONIC.pdf>
- Quijano, A. (2011). Bien Vivir: entre el desarrollo y la des/colonialidad del poder.
Ecuador Debate, 84, pp. 77-88.
- Registro único de victimas (<http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107>)
recuperado el 23 de marzo de 2016.

□

- Rengifo, C. (2009) Narrativas del destierro memorias cautivas del desarraigo en el contexto colombiano departamento de sociología facultad de ciencias sociales y humanas. Universidad De Antioquia Medellín.
- Rodríguez, A. (2016). Teoría y Práctica del Buen Vivir: Orígenes, Debates Conceptuales y Conflictos Sociales. El Caso De Ecuador. Tesis Doctoral. Universidad Del País Vasco.
- Rogoff, B. (1993) Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona: Editorial Paidós.
- Rojas, A y Castillo, E (2005) Educar a los otros. Estado, políticas educativas y diferencia cultural en Colombia, Popayán, Editorial Universidad del Cauca.
- Skliar, C. (2008) ¿Qué pretendemos con la idea de “diversidad”? ¿Qué pretende la idea de “diversidad” con nosotros? Encuentro inspectorial de equipos de gestión y conducción escolar Construyendo una escuela inclusiva. Casa Salesiana Nuestra Señora de las Mercedes. Manucho.
- Skliar, C. (2008). Audiovisual S.O.S. Recuperado de: (https://www.youtube.com/watch?v=n8dJxFfZ_gc)
- Spindler, G. (1987). La transmisión de la cultura. Educación y cultura procesos antropológicos, 2º Edición.
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad, decolonialidad y el buen vivir. En: Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época. Quito (Ecuador): Universidad Andina Simón Bolívar y Ediciones Abya-Yala, pp. 213-235

□

- Walsh, C. (2008). “Interculturalidad crítica, pedagogía decolonial”. En: Villa W. y Grueso A. (comp.). Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional/Alcaldía Mayor.
- Zamora, A (2002) El desarraigo como vivencia del exilio y de la globalización.

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM. Recuperado de:

<http://alhim.revues.org/708>

ANEXOS

Análisis textual de ATLAS TI.

Génesis del Desplazamiento en la comunidad Nasa.

Lista códigos-citas

Código-filtro: Todos

UH: desplazamiento Nasa
File: [C:\Users\Gabriela\Documents\Scientific Software\ATLAS\TextBank\desplazamiento Nasa.hpr7]
Edited by: Super
Date/Time: 2017-10-14 13:00:51

Código: Asesinato de líderes {11-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:6 [Los magistrados de la Corte co..] (4:1683-4:1935) (Super)

Códigos: [Asesinato de líderes - Familia: Asesinato]

No memos

Los magistrados de la Corte concluyeron que la “supervivencia física y cultural del Pueblo Nasa está en grave riesgo” por la violencia histórica y actual que “ha acabado con la vida y al tranquilidad de centenares de sus líderes, guardias y comunero

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:14 [El siguiente comunicado del CR..] (12:1963-12:2398) (Super)

Códigos: [Asesinato de líderes - Familia: Asesinato]

No memos

El siguiente comunicado del CRIC denuncia el asesinato del Gobernador Raúl Mendoza,

□

quien venía siendo amenazado por su participación en la lucha por la Libertad para la Madre Tierra. Este es un asesinato contra un luchador social. Hacen efectivas las amenazas del 11 de Agosto y las del propio Presidente Uribe del 15 de Marzo. Hay que actuar de inmediato. Nuestra única defensa es la denuncia, la movilización, la solidaridad.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:15 [RAUL MENDOZA, gobernador indíg..] (12:2401-13:301) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

RAUL MENDOZA, gobernador indígena del cabildo Peñón Municipio de Sotará, Ex consejero Mayor CRIC y Expresidente de la Asociación de cabildos de los reasentamientos de Tierradentro, Nasa Uus, fue vilmente asesinado, a las cuatro de la tarde del día 28 de septiembre, cuando se encontraba en su casa de habitación ubicada en el Barrio Solidaridad de la ciudad de Popayán.

El gobernador indígena venía liderando un importante proceso de Liberación de La Madre Tierra, en la Finca Los Naranjos, situada en el municipio de Sotará, reclamada por la comunidad Nasa desplazada por la avalancha de Tierradentro de 1994. Dicha finca no fue adquirida, a pesar de contar con todos los procedimientos requeridos por el Incoder, por la negligencia del gobierno nacional que obstaculizó la negociación a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:16 [La comunidad indígena del cabi..] (15:1-15:380) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

La comunidad indígena del cabildo Nasa Kiwe de La Delfina, ubicada en el corregimiento Cisneros, municipio de Buenaventura, se encuentra en Asamblea de Resistencia por el asesinato de una de sus comuneras y las amenazas de que vienen siendo objeto sus auto ridades tradicionales por parte de los paramilitares que actúan bajo el nombre de Águilas Negras o los Rastrojos.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:18 [La comunera LUZ VERÓNICA CARDO..] (15:749-15:1408) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

La comunera LUZ VERÓNICA CARDONA fue asesinada el martes 19 de febrero de 2013, a las 7:30 p.m. Los hechos ocurrieron mientras esta se encontraba en su casa de habitación en el Resguardo la Delfina.

La comunidad se encuentra concentrada en la casa Mayor y el colegio Nueva Esperanza y aunque la situación se denunció ante la unidad de víctimas y derechos humanos hasta el día de hoy no ha habido ninguna respuesta ante la delicada situación de las 65 familias entre ellos 36 menores de 4 años de edad y 10 adultos mayores. La situación humanitaria de las familias en estos momentos es crítica por problemas de salud que se empiezan a presentar

□

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:25 [SANTANDER DE QUILICHAO: Pasada..] (24:1852-25:545) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

SANTANDER DE QUILICHAO: Pasadas las 10:30 de la noche del día 23 de febrero, en la carretera Panamericana, corregimiento de Mondomo, fue asesinado el indígena Nasa, Andrés Fernando Muelas, coordinador del programa de educación para jóvenes y adultos de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, por individuos que vestían prendas militares y disparaban de forma indiscriminada. Allí, igualmente fue asesinado el conductor de una tracto mula y heridas otras cuatro personas que desplazaban por esta vía. El 26 de febrero de 2010, en homenaje y despedida al compañero asesinado, una caravana integrada por más de 3 mil personas marchó entre Santander de Quilichao y Mondomo, donde se realizó una Audiencia Pública, en la cual, Autoridades tradicionales, familiares y amigos manifestaron su repudio a los diferentes hechos que han tomado como centro de operaciones, ataques y señalamientos a las comunidades y los territorios indígenas

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:30 [El día febrero 23 de 2010, alr..] (28:54-28:856) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

El día febrero 23 de 2010, alrededor de las 10. 20 pm, en inmediaciones del sitio El Frutal, en el corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, fue asesinado Andrés Fernando Muelas Guetio, coordinador del Programa de Educación para Adultos de la ACIN. Luego de una reunión en la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, alrededor de las 10 de la noche, Andrés Fernando Muelas Guetio, se dirigía por la carretera Panamericana hacia su hogar en la vereda la Alita, Resguardo indígena La Concepción, cuando fue atacado con tiros de fusil por hombres vestidos con prendas militares. En estos confusos hechos perdió la vida también el conductor del camión Juan Carlos Falla y hay cuatro personas más heridas de las que aún no se tiene información

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:31 [Entre el 2000 hasta junio de 2..] (28:1867-29:499) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

Entre el 2000 hasta junio de 2009 se han presentado 205 homicidios, 20 desapariciones forzadas y 427 hostigamientos. En el segundo semestre del 2009 se ha vivenciado un crecimiento y recrudescimiento de la confrontación armada en la zona, precisamente en los 19 resguardos del territorio de la Çxhab Wala Kiwe. Entre julio y diciembre han sido asesinados más de 36 indígenas Nasa. Por explosión de MUSE se han presentado 3 muertes entre ellos un niño y se han presentado más de 14 heridos, de los cuales han sido 2 niños. Se reporta que hay más de 38 personas amenazadas entre ellos líderes de la comunidad.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:36 [Gerson Acosta, Gobernador indí..] (38:4-38:604) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

Gerson Acosta, Gobernador indígena del Cabildo de la Laguna, cuya comunidad está ubicada en el municipio de Timbio debido al desplazamiento ocasionado por la Masacre del Naya en el año 2001, denunció ante la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, que el 26 de octubre pasado recibió amenaza, tanto él como su familia, a través de mensajes de texto llegados a su celular, donde le advertían, primero, que debía abandonar su lugar de residencia o atenerse a las consecuencias y segundo que cumplirán con su misión y que ni se les ocurriera informar a la policía.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:39 [El día 19 de Abril de 2012, el..] (47:1464-47:1902) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

El día 19 de Abril de 2012, el grupo denominado como Águilas Negras Rastrojos reparte clandestinamente y debajo de las puertas de las viviendas de algunos resguardos de la zona, un comunicado a la opinión pública en donde mencionan su pertenencia a las AUC y amenazan de muerte a los líderes indígenas acusándolos de colaboradores de la guerrilla y del narcotráfico, advirtiendo su presencia en la zona y su labor de "limpieza"

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:45 [El 13 de abril de 2000, la Cor..] (63:1-64:375) (Super)

Códigos: [Asesinato de lideres - Familia: Asesinato]

No memos

El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre de 20 indígenas de la etnia paez, ocurrida el 16 de diciembre de 1991 en la hacienda El Nilo, zona rural de Caloto (Cauca), y denunció que "después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto". Han pasado 14 años y apenas este viernes la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir el proceso contra el general (r) Fabio Alejandro Castañeda y el mayor (r) Jorge Durán Argüelles por su presunta participación en esa matanza, un expediente que fue cerrado el 26 de julio de 1999 por el Tribunal Superior Militar en una decisión, según la misma Corte Suprema, a todas luces parcializada.

Código: Causas desplazamiento Nasa {13-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:1 [Durante los últimos 20 años el..] (2:25-2:719) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

□

Durante los últimos 20 años el pueblo Nasa ha sufrido al menos 23.000 violaciones a los derechos humanos. Esa dramática cifra se traduce en 20.800 desplazamientos forzados, 650 indígenas de estas comunidades asesinados, 550 heridos y 500 retenidos de manera ilegal. En esas dos décadas, además, 250 han sido amenazados, en la zona han ocurrido 150 masacres, y 100 de sus integrantes han sido desaparecidos sin que hoy se conozca su paradero. El reclutamiento forzado de las Farc ha afectado al menos a un centenar de niños Nasa, y 60 de sus integrantes han sufrido torturas. Otros 25 se han suicidado, y por lo menos 15 mujeres de la comunidad han sufrido hechos de violencia sexual.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:2 [Y mientras -según afirman líde..] (2:722-2:1122) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Y mientras -según afirman líderes étnicos-, algunas autoridades de la zona los señalan como guerrilleros, los grupos al margen de la ley los consideran un obstáculo para sus actividades de narcotráfico y sus planes militares. Muchas de las víctimas eran médicos que practicaban la medicina ancestral, o líderes y guardias indígenas que rechazaban cualquier forma de violencia en sus territorios.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:4 [La Corte recordó que el mismo ..] (4:1035-4:1424) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

La Corte recordó que el mismo Gobierno hizo en su momento un diagnóstico que concluyó que entre 1995 y 2012 en el Valle del Cauca y Cauca hubo 2.204 víctimas indígenas, sin incluir a los desplazados por la violencia. De ese total, al menos 774 fueron víctimas de actores armados estatales, 492 de grupos insurgentes, 398 de paramilitares y 540 fueron responsabilidad de otros grupos

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:7 [La investigación oficial indic..] (6:37-6:399) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

La investigación oficial indica que los hechos se registraron el 25 de marzo de este año en la vereda Octavio, donde "varios hombres con armas de fuego y cortopunzantes habrían ingresado a la finca La Alsacia y desplazaron a las familias de la comunidad indígena Raíces de Oriente, de la etnia nasa. Durante el ilícito, varias personas resultaron heridas"

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:8 [25 de julio 2012 La Comisión I..] (6:2103-6:2444) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

25 de julio 2012

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las muertes de personas indígenas y expresa su preocupación por los efectos de los enfrentamientos entre un grupo armado ilegal y la fuerza pública de Colombia en el Departamento del Cauca, que habrían

□

causado lesiones a personas civiles, incluyendo niños.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:12 [>>Colombia y FARC-EP acuerdan ..] (11:636-11:1059) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

>>Colombia y FARC-EP acuerdan sustitución de cultivos ilícitos

Según reseña la emisora colombiana radio Caracol, la comunidad Nasa sufre las secuelas de la violencia asociada a más de medio siglo de conflicto armado, principal causante de las migraciones masivas, junto a los efectos de la minería ilegal, el narcotráfico y el otorgamiento de licencias ambientales para diversos proyectos dentro de sus asentamientos.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:19 [Es importante anotar que El re..] (16:563-16:1168) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Es importante anotar que El resguardo Nasa Kiwe está ubicado en el área de la vía Cabal Pombo que de Cisneros conduce hasta el puerto de Buenaventura, lugar en donde paramilitares del Bloque Calima sembraron el terror perpetrando masacres, desplazamiento forzado, desapariciones Forzadas entre el periodo 1999-2005 y que sigue haciendo presencia esta vez con nombres como Águilas Negras, Rastrojos como lo hacen ver los panfletos que en varias ocasiones han aparecido en la zona, de igual forma en el territorio también hace presencia la guerrilla de la FARC, el Ejército y Policía nacional

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:28 [gualmente hubo desplazamiento ..] (25:1880-25:2544) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

gualmente hubo desplazamiento

forzado de los comuneros de las veredas Paletón, Monte Redondo, Nueva Jerusalén, Campo Alegre, Zumbico y del casco urbano, debido a que los ejércitos utilizan las casas de los comuneros como trincheras de guerra, minan los campos y abandonan artefactos sin explotar; hay escasez de alimentos, se suspenden clases de la institución educativa y sus sedes de la zona alta del municipio y no hay garantías para ingresar al trabajo en las parcelas, empresas comunitarias o entidades públicas; se dificulta la movilización por caminos y carreteras y el personal médico del hospital no puede realizar las salidas extramurales.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:32 [En el mes de enero 2010 se con..] (30:102-30:486) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

En el mes de enero 2010 se continúa la violación sistemática a la vida y al territorio: 7 Homicidios, 4 de ellos ocurridos en el resguardo de Corinto, donde se destaca el asesinato de dos niñas de 12 y 14 años y también el asesinato de un docente de una

□

vereda del municipio de Corinto. Los otros dos homicidios ocurrieron en el resguardo de López Adentro, y Pueblo Nuevo Ceral

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:33 [En el mes de febrero se han pr..] (30:490-30:1346) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

En el mes de febrero se han presentado entre otros, los siguientes casos que generan preocupación: el día 13 de febrero de 2010, en la vereda la Susana-Tacueyó se encontraron al borde de la carretera diversos artefactos explosivos que la Guardia Indígena arriesgando su vida, retiró de la vía para evitar accidentes de niñas, niños y adultos en la comunidad. El 20 de febrero de 2010, una vez más Jambaló fue objeto de un hostigamiento por parte de la guerrilla de las FARC contra la Policía, produciendo un desplazamiento forzado hacia los sitios de Asamblea Permanente Zumbico y Ovejera, asamblea permanente creadas por la comunidad, como un mecanismo de autoprotección dada la permanente violación por los actores armados en conflicto y la negligencia del Estado para escuchar las peticiones de protección hacia nuestras comunidades

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:34 [Consejería Mayor CRIC, llama l..] (33:514-33:1140) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Consejería Mayor CRIC, llama la atención del mundo con esta carta dirigida a usted, doctor Uribe, en forma de memorial de agravios, al cumplirse 200 años del documento del mismo nombre redactado por don Camilo Torres en representación del Cabildo de Santafé y presentado ante la suprema Junta Central de España el 20 de noviembre de 1809, pues sabemos que lo que sucede en la actualidad con nuestros pueblos es consecuencia de las formas de poder implementadas históricamente por el Estado colombiano y que hoy son parte de su política neoliberal y de globalización conocida como política de seguridad democrática

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:35 [Bombardeos, minas antipersonas..] (33:1152-34:246) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Bombardeos, minas antipersonas, explosivos abandonados, amenazas y asesinatos que han dejado innumerables víctimas, entre ellas niños, madres y líderes de las comunidades, como ha sucedido en los municipios de Corinto, Caloto, Toribío, Puracé, Jambaló, Suárez, Buenos Aires y Morales. De igual forma, por efecto de las fumigaciones y la acción de los actores de la guerra, legales e ilegales se ha causado desplazamiento forzado de los pueblos Eperara Siapidara, en el Pacífico caucano y Yanacona en el Macizo colombiano. Por otra parte se ha reportado que el ejército nacional ha copado sitios sagrados en Tierradentro y Sur yanacona, e iniciado obras civiles en los municipios de Morales y Cajibío, situaciones con las cuales se viola el territorio y se involucra a los civiles en el conflicto armado

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:41 [Que el día 25 de marzo de 2013..] (57:951-57:1286) (Super)

Códigos: [Causas desplazamiento Nasa - Familia: Causa desplazamiento]
No memos

Que el día 25 de marzo de 2013 por la noche, miembros de 24 familias de la comunidad indígena Nasa perteneciente al Cabildo Raíces de oriente, fueron víctima de los delitos de desplazamiento forzado agravado, tortura y genocidio, en concurso con otros delitos, por un grupo de personas armadas que ingresaron al predio citado

---

Código: Consecuencias de la violencia y el desplazamiento. {2-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:3 [“Los indígenas enfrentan obstá..] (3:421-3:772) (Super)

Códigos: [Consecuencias de la violencia y el desplazamiento. - Familia: Consecuencias desplazamiento forzoso]
No memos

“Los indígenas enfrentan obstáculos para cultivar sus productos, acceder a los recursos naturales de los que depende su subsistencia y transmitir sus prácticas, valores y enseñanzas culturales a las nuevas generaciones. Esta situación, en resumen, amenaza la supervivencia física y cultural de todo el pueblo”, dijo la líder étnica en la tutela

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:9 [Asimismo, la CIDH expresa su e..] (7:1183-7:1917) (Super)

Códigos: [Consecuencias de la violencia y el desplazamiento. - Familia: Consecuencias desplazamiento forzoso]
No memos

Asimismo, la CIDH expresa su especial preocupación por lasituación de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos de Jambaló, Toribío, San Francisco y Tacueyó en el Departamento del Cauca, quienes son beneficiarios de la medida cautelar 255/11, otorgada por la CIDH el 14 de noviembre de 2011, mediante la cual la Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios. En la solicitud de medida cautelar se alegaba que los miembros del pueblo Nasa de estos resguardos se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos graves de violencia.

Código: desplazamiento causa catstrefe naturaleza {1-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:37 [El 19 de Febrero de 2007 se re..] (40:1393-41:276) (Super)

Códigos: [desplazamiento causa catstrefe naturaleza - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

El 19 de Febrero de 2007 se reactivó el Volcán Nevado del Huila, produciendo una avalancha de lodo que ocasionó daños considerables sobre el municipio de Páez y dejó pérdida de cultivos y afectación drástica sobre la producción agraria, piscícola y ganadera de la Población Indígena y campesina de Tierradentro. Una segunda erupción, ocurrida el 18 de abril de 2007, produjo deshielo del glaciar del Volcán que trajo consigo una avalancha de lodos que se deslizó por las Cuencas de los ríos Páez y Símbola, causando pérdidas de cultivos, animales vacunos, ovinos, equinos y especies menores, base del autoconsumo, el intercambio y el sostenimiento económico y cultural del Pueblo Nasa de la región. El 20 de Noviembre de 2008 un nuevo evento eruptivo afectó quince (15) Resguardos Indígenas y la cabecera municipal del Municipio de Páez, cuyo saldo trágico en vidas humanas fue de doce muertes e infinidad de enfermedades respiratorias en la zona. Hubo colapso del sistema de comunicación e interrupción total vial por la destrucción de siete puentes vehiculares y trece puentes peatonales

---

Código: Durante los últimos 20 años el.. {0-0}

Código: Enfrentamientos {10-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:10 [Asimismo, la CIDH fue informad..] (7:3128-7:4204) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Asimismo, la CIDH fue informada que, ante las graves consecuencias de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo armado ilegal, las autoridades indígenas del Norte del Cauca habrían solicitado a ambos actores del conflicto el cese de los enfrentamientos armados y el retiro de su territorio. La información disponible indica que, entre el 17 y 18 de julio de 2012, miembros del pueblo Nasa habrían procedido a desalojar a los efectivos militares y posteriormente, éstos habrían retomado su posición en la zona. Según información de las autoridades indígenas, estos hechos violentos habrían dejado como resultado decenas de personas indígenas heridas, una persona detenida y diez con paradero desconocido. La Comisión Interamericana condena estos hechos de violencia que afectan a la población civil, incluyendo beneficiarios de medidas cautelares. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población civil

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:20 [<http://www.elcirculo.com.pe/si..>] (19:1-19:602) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

<http://www.elcirculo.com.pe/site/jchincha/images/Bagua%20indigenas2.jpg>

En estos hechos resultó asesinada la joven Patricia Noscue de 19 años de edad, de la vereda Chamicueto, integrante de la Guardia Indígena del Cabildo de Tacueyó, quien se

□

encontraba en la vereda San diego realizando labores del campo. En el mismo hecho resultaron heridas nueve personas más, entre ellos dos niños por minas antipersonales y el señor Orlando Gualiche, conductor de una chiva, quien en ese momento se encontraba transportando un grupo de niños y jóvenes estudiantes del colegio Quintín Lame de Tacueyó.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:21 [La situación de los pueblos in..] (7:451-7:1181) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

La situación de los pueblos indígenas del norte del Cauca se habría agravado recientemente, como resultado del incremento de los enfrentamientos armados en zonas urbanas y rurales de varios municipios del Departamento. Según información de público conocimiento, en este contexto murió Eduar Fabián Guetio Bastos, joven indígena nasa, presuntamente como consecuencia de una herida letal producida por efectivos militares el 18 de julio, en una vía del Resguardo de La Laguna Siberia, Municipio de Caldonó. Igualmente, se recibió información sobre la muerte de Mauricio Largo, presuntamente a causa de un impacto de bala durante disturbios ocurridos el 19 de julio en la vereda de Huasaná, Municipio de Caloto, Cauca.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:23 [Advertimos que la presencia de..] (22:1711-22:2007) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Advertimos que la presencia del ejército nacional, como de grupos armados al interior de nuestros territorios en nada contribuye al libre desarrollo de nuestros pueblos, al contrario generan desplazamientos masivos -a pueblos y ciudades- aumentando más el cordón de miseria y de necesidades.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:24 [PURACÉ: La guerrilla de las FA..] (24:1056-24:1849) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

PURACÉ: La guerrilla de las FARC atacó el pasado 25 de febrero a una patrulla policial, en la vía al Huila que cruza por el resguardo indígena de Kokonuko, municipio de Puracé, donde dos oficiales murieron y cinco uniformados más quedaron heridos, situación que aumenta el riesgo para los pueblos indígenas, por la cual las Autoridades Indígenas de la Zona Centro, la Asociación Genaro Sánchez y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC convocaron a una caminata por el territorio ancestral del pueblo Kokonuko y la realización de una Audiencia Pública para el día 4 de marzo 2010, con el objetivo de denunciar y alertar sobre las consecuencias sufridas por las comunidades por causa de la acción de la guerra que en Colombia desconoce el derecho internacional humanitario.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:26 [CALDONO: Durante más de 10 hor..] (25:549-25:1393) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

□

CALDONO: Durante más de 10 horas, del 20 de febrero, se registraron fuertes enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC en el casco urbano y los alrededores del municipio de Caldono, hechos en los cuales resultaron dos civiles heridos y se puso en riesgo la vida, armonía y convivencia pacífica de sus habitantes, indígenas y campesinos, pues, mientras combatientes se tomaban las casas de los civiles, 4 helicópteros bombardeaban desde la cabecera municipal hasta las veredas aledañas de Las Delicias, El Porvenir, Vilachí y Santa Elena, situación que provocó desplazamiento forzado de sus habitantes. Algunas instituciones prestaron atención humanitaria a los cascos urbanos de Sibería y Caldono donde están las garitas policiales, olvidando a los habitantes de las veredas afectadas por los bombardeos.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:27 [JAMBALÓ: Dos ataques de la gue..] (25:1396-25:1879) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

JAMBALÓ: Dos ataques de la guerrilla de las FARC, uno en horas de la madrugada y en horas de la tarde, contra el casco urbano del municipio y resguardo indígena de Jambaló, y otro en la Vereda Paletón, del mismo territorio, sucedidos el sábado 20 de febrero del presente año. Los enfrentamientos dejaron tres civiles heridos, niños y adultos con trauma psicosocial, pérdida de animales domésticos, derribada la torre de Comcel y averiadas seis casas y el hospital Cxayuce. I

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:29 [“La comunidad manifiesta que t..] (27:404-27:1013) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

“La comunidad manifiesta que tras el aumento de la presencia de los diferentes actores armados legales e ilegales en el territorio, se han venido presentando diferentes situaciones que reflejan la clara violación del derecho a la vida y el territorio y la libre autodeterminación por parte de ambos grupos en las comunidades, como son: violaciones a mujeres; vinculación forzada de menores al conflicto; desplazamiento forzado; uso de nuestros sitios de vida (viviendas, sitios sagrados, escuelas, sitios de asamblea permanente) y utilización de la comunidad como escudo humano (población civil)...”

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:53 [Guerrilla y narcotráfico gener..] (73:563-73:1019) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Guerrilla y narcotráfico generaron los primeros desplazamientos. Aunque antes de 1997 el gobierno no llevaba un registro de las expulsiones, entre ese año y 1999 el antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd) reportó que 3.742 personas salieron desplazadas. La situación recrudeció en 2000 cuando los paramilitares llegaron al territorio: de 648 desplazamientos registrados en 1999 el departamento pasó a tener 20.075 desplazados en 2000

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:56 [Las acciones de grupos armados..] (89:124-90:104) (Super)

Códigos: [Enfrentamientos - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Las acciones de grupos armados ilegales en el marco del conflicto los resguardos de Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló en el departamento del Cauca ha tenido como consecuencia el desplazamiento de los indígenas de la comunidad indígena Nasa. Estos traslados contra su voluntad han afectado sus tradiciones culturales.

Código: Falsos positivos muerte a manos del estado {1-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:22 [El 30 de enero de 2008 en la v..] (21:565-21:2072) (Super)

Códigos: [Falsos positivos muerte a manos del estado - Familias (2): Asesinato, Causa desplazamiento]

No memos

El 30 de enero de 2008 en la vereda La Chulica, resguardo indígena de Kizgó, fueron masacrados en un falso positivo por parte del ejército nacional, Batallón de Alta Montaña No. 4, los compañeros Roberth Helmer Astaiza, Luis Carlos Otero Velasco y Elias Pechené Pillimue, pertenecientes a los resguardos de Kizgó y Ambaló.

El 17 de septiembre, 2008, en la vereda Jerusalén municipio de Jámbalo en otro falso positivo, por parte de una patrulla militar del Batallón Pichicha, cae Justiniano Tunubala Tizu, compañero indígena perteneciente al resguardo indígena de Pitayo quien ejercía el cargo de pastor de la iglesia evangélica.

El 16 de diciembre del mismo año en jurisdicción del resguardo indígena de Totoró, municipio de Totoró en otro falso positivo realizado por el ejército nacional fue herido gravemente el compañero Edwin Legarda, quien horas después falleció en la clínica la Estancia de la ciudad de Popayán.

En hechos reciente el pasado 02 de agosto, 2009, a eso de las cinco de la mañana salieron de su casa de habitación a la finca a ordeñar sus vacas pero nunca regresaron, la comunidad en conjunto con la guardia emprendieron la búsqueda que termino encontrando los cuerpos sin vida de los comuneros indígenas Luis Antonio Sánchez de 70 años de edad y de Higinio Sánchez de 40 años ambos miembros de una misma familia, padre e hijo, pertenecientes al Cabildo indígena de Polindara, municipio de Totoró, de quienes no tenemos conocimiento de autores ni actores

---

Código: introduccion {2-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:38 [Nosotros como pueblo nasa hemo..] (46:665-46:1000) (Super)

Códigos: [introduccion - Familia: Introduccion]

No memos

Nosotros como pueblo nasa hemos habitado este territorio desde tiempos ancestrales, hemos sobrevivido a la conquista y colonia Española, a las

guerras de independencia del siglo XIX y pese a la labor sistemática de muchos actores, hemos sobrevivido en el siglo XX y lo que llevamos del XXI al conflicto armado que vive Colombia.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:40 [La comunidad indígena nasa his..] (49:1-49:432) (Super)

Códigos: [introduccion - Familia: Introduccion]

No memos

La comunidad indígena nasa históricamente es un pueblo de lucha por la reivindicación de derechos, por la autonomía y pervivencia del pueblo en su territorio, y así como lo hemos hecho hasta ahora con medidas pacíficas y creyendo firmemente en la posibilidad de un país diferente donde esta lucha no este enmarcada en una estrategia armada, seguiremos adelante por la defensa de los principios naturales en los que creemos

---

Código: Masacres {1-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:54 [Otra de las matanzas matanza e..] (74:763-74:2158) (Super)

Códigos: [Masacres - Familia: Asesinato]

No memos

Otra de las matanzas matanza en el departamento fue la de Gualanday. El 18 de noviembre de 2001, los paramilitares asesinaron a 14 campesinos e indígenas de la zona rural de Corinto que se movilizaban en una chiva. Diez de las víctimas iban en ese transporte público y les dispararon mientras estaban tendidas en el suelo. También fueron acribilladas otras cuatro personas que pasaban por el sitio. La masacre de La Rejoja, en Popayán, fue similar a la de Gualanday. El 15 de enero de 2001 varios paramilitares detuvieron una chiva y asesinaron a diez de sus ocupantes que fueron señalados por un hombre que tenía su rostro encapuchado. En una confesión ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, alias 'Romario' declaró que una mujer conocida como 'La Gorda' los enlazó con un oficial del Ejército y que éste, a su vez, los contactó con un soldado conocido como 'Rayo', quien fue el que señaló a las víctimas. Uno de los grandes crímenes del Bloque Calima que hasta ahora no ha sido investigado en profundidad por las autoridades fue la toma de El Carmen, vereda del municipio de Piendamó. Ante fiscales de Justicia y Paz, víctimas de esa vereda denunciaron por primera vez que en marzo de 2001, los paramilitares llegaron a esta apartada región y los utilizaron como escudo humano para evitar que las Farc los asesinaran en una emboscada que les tendieron.

Código: Minga {3-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:42 [Históricamente el despojo de l..] (61:11-61:612) (Super)

Códigos: [Minga]

No memos

Históricamente el despojo de las tierras de nuestros abuelos en el Norte del Cauca, han sido con engaños, mentiras y con violencia, por ese motivo hoy cientos de nasas de estas comunidades, en cumplimiento de los mandatos de la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, se han dado la tarea de liberarla de toda contaminación y del monocultivo de la caña de azúcar en un proceso que busca recuperar el espacio, la protección del medio ambiente, el territorio y la dignidad para el pueblo nasa que cada día más están arrinconados en las partes altas del territorio

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:43 [La minga para el pueblo nasa e..] (61:616-61:1194) (Super)

Códigos: [Minga]

No memos

La minga para el pueblo nasa es histórico y también es espiritual, es por eso que con más ánimo lo debemos hacer, en cumplimiento de los mandatos espirituales, para no tener percances o contradicciones con la comunidad, líderes, o con el proceso organizativo mismo. Lo otro es que decimos, que la tierra es nuestra madre, pero la estamos contaminando y desprotegiéndola. Entonces con más razón debemos hacer la Liberación de la Madre Tierra y la debemos defender, proteger, y cuidar de los industriales, que contaminan la vida, es por eso, las mingas de liberación

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:44 [La minga es cultural, porque d..] (61:1198-62:268) (Super)

Códigos: [Minga]

No memos

La minga es cultural, porque desde hace décadas se realiza para estar unidos, compartir y que este proceso comunitario permanece hasta el momento. Es así que en las mingas de liberación de madre tierra han asistido en unas 2.000 en otras 1.000 y con un mínimo 300 comuneras y comuneros, entre mayores, mayores, jóvenes, jovencitas, niñas y niños del territorio. El día 06 de febrero de 2017, en la minga de liberación de la madre tierra que se realizó en kwes kiwe corinto, fue exitosa ya que cada vez esta dinámica colectiva va creciendo

---

Código: Territorio como excusa para expropiar. {11-0}

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:5 [la minería, los cultivos ilíciti..] (4:1465-4:1679) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

la minería, los cultivos ilícitos de marihuana y coca afectan sus territorios porque obligan a talar sus bosques, les llevan a perder autonomía de sus fuentes hídricas, y a cambiar sus actividades de agricultura

□

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:11 [El Sr. Anaya enfatiza los dere..] (8:2091-8:2477) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

El Sr. Anaya enfatiza los derechos de propiedad y de autonomía que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales, y la necesidad, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de respetar estos derechos y consultar con las autoridades indígenas antes de establecer cualquier presencia militar dentro de sus territorios

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:13 [Datos oficiales revelan que la..] (11:1414-11:1666) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Datos oficiales revelan que la población Nasa supera las 180 mil personas, en su mayoría asentadas en el departamento de El Cauca, aunque tienen presencia también en Valle del Cauca, Tolima y Huila, así como en la Amazonía y Meta (llanos orientales)

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:46 [.En el Cauca campesinos, indíg..] (67:547-67:1102) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

.En el Cauca campesinos, indígenas y afrodescendientes reclaman tierra. Sin embargo, en el proceso de restitución que adelanta el gobierno con la Ley de Víctimas solo están siendo registradas las solicitudes de campesinos. La explicación es que la norma solo aplica para abandonos y despojos provocados por la violencia desde 1991, y los indígenas y afros consideran que su despojo ocurrió desde épocas de la Conquista y Colonia, situación que se agravó por la ausencia del Estado y decisiones dañinas del gobierno central durante muchos años

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:47 [La restitución en el Cauca no ..] (68:509-68:2515) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

La restitución en el Cauca no solo es compleja por la violencia generada por los actores armados, también por las reclamaciones que hacen indígenas, afrodescendientes y campesinos, y la protección que hay sobre estas tierras. En este departamento los indígenas tienen títulos coloniales y republicanos, unos títulos antiguos que les entregó la Corona Española y que fueron reconocidos por Simón Bolívar en 1820 con la fundación de Colombia; los afros, generaciones de familias descendientes de los esclavos traídos por los españoles, reclaman territorios colectivos que les comenzaron a ser reconocidos con la Ley 70 de 1993, y los campesinos piden la titulación de los predios que comenzaron a colonizar después de la violencia de los años 50.

Las tierras de indígenas y afros están protegidas por ley. Y, además, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), una gran parte del territorio, sobre

□

todo en la zona Pacífica, está protegido, al menos en el papel, por la figura de Zona de Reserva Forestal creada por la Ley 2 de 1959. El Cauca también es la principal fuente hídrica del país porque allí nacen los ríos Magdalena y Cauca, y cuenta con los parques naturales Munchique y Puracé, por lo que el Igac ha sugerido que las zonas que rodean estas regiones de diversidad sean protegidas. Según el Igac, las zonas de reserva ecológica ambiental están en el piedemonte de la cordillera occidental en los municipios de López, Tambo y Argelia, y en el piedemonte sur y norte de la cordillera central, bordeando los municipios de Miranda, Toribío, Jambaló, Páez, El Tambo, Puracé, Totoró, Sotará, San Sebastián y Santa Rosa.

Aunque el Cauca tiene 3 millones de hectáreas y el Igac considera que 60 por ciento de su suelo, es decir 1 millón 800 mil hectáreas, ha tenido un uso adecuado, las pocas tierras más fértiles que tiene el departamento en la zona norte han ido perdiendo su productividad debido a los extensos cultivos de caña de azúcar y pino.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:48 [Pero gran parte de la tierra e..] (69:2625-69:3042) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Pero gran parte de la tierra en Cauca está en manos de grandes terratenientes que cultivan pino, caña de azúcar o se dedican al pastoreo intensivo. Según un estudio académico realizado por la Universidad Nacional en 2010 y retomado por el estudio del Incoder y la Universidad Javeriana, para el 2000 en el Cauca se calculaba que 61 por ciento de la tierra estaba en manos del 5 por ciento de los propietarios

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:49 [Los conflictos contemporáneos ..] (71:240-71:947) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

Los conflictos contemporáneos por la tierra comenzaron en los años 60. El informe Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en Cauca Indígena, del Centro de Memoria Histórica, relata que la violencia durante la década del cincuenta impulsó la expansión de las haciendas. Además, el anuncio de la reforma agraria hizo que muchos terratenientes expulsaran a los terrajeros (indígenas que pagaban con su trabajo el acceso a una parcela) y tras los brotes de la guerrilla, el Ejército comenzó a hacer las primeras incursiones en la región. Todo lo anterior generó el desplazamiento de los habitantes del campo caucano. Lo mismo provocó el cultivo de caña en el norte del Cauca. E

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:50 [El informe de Memoria Históric..] (71:947-71:1477) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]

No memos

El informe de Memoria

Histórica señala que el bloqueo estadounidense a las exportaciones de azúcar

□

provenientes de Cuba, generó una bonanza que hizo que comunidades enteras de afros e indígenas de los municipios de Santander, Caloto, Corinto, Padilla, Miranda y Puerto Tejada fueran expulsados por hacendados. Cansados de los abusos y de la concentración de la propiedad rural, en los años 70 los indígenas fundaron el Consejo Regional Indígena el Cauca (Cric) y los campesinos la Federación Social Agraria (Fesagro).

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:51 [En los años 70, varios campesi..] (71:2148-72:223) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]
No memos

En los años 70, varios campesinos del corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, conformaron un grupo de sino político contrario: crearon autodefensas para protegerse del ataque guerrillero. Tras el asesinato de dos líderes de la comunidad a manos de las Farc, las Autodefensas Campesinas de Ortega empuñaron las armas en 1977. Ese mismo año, el M-19 se concentró en el norte del departamento, en la región de Tierradentro, donde dio entrenamiento a un grupo de indígenas que conformaron lo que en 1984 se conoció como el Movimiento Armado Quintín Lame, para defenderse de los ataques de los hacendados, militares, funcionarios del gobierno y de otros grupos guerrilleros.

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:52 [Estas disputas de los años ant..] (72:1344-72:1935) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]
No memos

Estas disputas de los años anteriores hicieron que el Cauca convulsionara en los 90. El 16 de diciembre de 1991 cuando el pueblo Nasa intentaba recuperar la hacienda El Nilo, en el municipio de Caloto, 21 indígenas fueron masacrados. Las movilizaciones llevaron a que el gobierno firmara con la comunidad el 23 de diciembre un acuerdo en el que se comprometía a comprarles durante los siguientes tres años 15.600 hectáreas. En 1995 el gobierno reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la masacre ocurrió con la complicidad de miembros de la Policía Nacional

P 1: Noticias.dtoforzado.Nasadocx - copia.pdf - 1:55 [De otro lado, desde hace más d..] (83:1212-83:1550) (Super)

Códigos: [Territorio como excusa para expropiar. - Familia: Causa desplazamiento]
No memos

De otro lado, desde hace más de cinco décadas la propiedad de nuestros territorios ancestrales han sido concedidos para grandes hacendados y, recientemente, a proyectos productivos. Desde el Incora (hoy Incoder) se ha visto que no ha importado que la tierra sea ancestral, se ha concedido generando desplazamiento y daño colectivo.

Código: Violencia historica {0-0}

□

Transcripciones

Minga de pensamiento Diciembre de 2016

Bogotá no provee importancia de la pervivencia y fortalecimiento de la lengua propia.

Reconocer que hay otras lenguas en los colegios solo se promueve el español.

Promover espacios propios de formación en saberes ancestrales para docentes indígenas.

Validar los saberes indígenas caso de los conocimientos de los mayores, sabedores y líderes indígenas. Se privilegia la educación occidental.

No existen equipos interculturales y disciplinares que proyecten en las escuelas el currículo de nuestros niños.

No tenemos material educativo propio.

La escuela citadina no le da mayor importancia a la pervivencia de nuestra cultura, al fortalecimiento de la lengua propia, muchas veces no reconoce que hay otras lenguas y en los colegios solo se promueve el español...no se generan espacios propios de formación en saberes ancestrales para docentes indígenas...son pocos los colegios donde se validan los saberes indígenas caso de los conocimientos de los mayores, sabedores y líderes indígenas, se privilegia la educación occidental. No existen equipos interculturales y disciplinares que proyecten en las escuelas el currículo y el material pedagógico y los juegos son en su mayoría occidentales...en el caso de las sabedoras no se tiene mayor autonomía siempre está la institución ahí.

□

Circulo de palabra y encuentro de tejido. (2017)

Yasmin Salas Achipis : Desde el contexto de vida cultural de los pueblos indígenas nasa se ha venido rescatando todo lo que son las costumbres de la étnica indígena porque en vista que se está perdiendo esa identidad cultural, se está trabajando lo que son los lineamientos pedagógicos indígenas a través de la música del arte de la literatura que también se aplica con los pilares, desde las dimensiones desde el contexto de vida no solamente las dimensiones en si sino aplicado a los saberes de los niños a los saberes propios a la educación propia como pueblo indígena rescatando la lengua, el vestuario la alimentación y todo el procesos de aprendizaje que se lleva en nuestro entorno desde las vivencias, desde una lectura de realidad propia.

Entrevista nasa profesor Yimer- Diciembre (2016)

Nosotros las comunidades indígenas a nivel general sufrimos un atropello muy grande por parte de la escuela y por parte de la iglesia, ellos prácticamente acabaron con culturas enteras, en nosotros gracias a los espíritus y a la resistencia de nuestros mayores, ellos lograron conservar muchas cosas, muchos valores, que son esos valores los que ahoritica se comienzan a recrear a incluirlos en el aspecto educativo y nosotros como docentes los tenemos que recrear, entonces un niño cuando llega a la escuela él ya sabe que es un conteo , él ya sabe que es un brindis para la naturaleza, porque desde la casa ya está fortaleciendo, la educación

□

hoy para nosotros es muy importante pero no la educación que lo remite a cuatro paredes, nadie se educa solo, entre todos nos educamos y cuando usted desde pequeños le empieza a meter eso, usted sabe que todos le pueden enseñar y que usted también tienen cosas que enseñar. Entonces en ese sentido las mamás nasa juegan un papel muy importante porque ellas antes de nacer hay que hacer un ritual cuando están en embarazo y eso conlleva a esa relación hombre naturaleza, y cuando el muchacho llega a los establecimientos educativos pues es fácil empezar a recrear todo esto. Sitios para recrear la escuela como la tupa el fogón con las piedras, quienes educan, la familia la comunidad los docentes, la naturaleza ella es la que mejor nos educa. Este ejercicio se viene haciendo a partir del 94 ya la escuela como tal empieza a fortalecer estos aspectos antes era muy débil porque la escuela se limitaba a cumplir con las orientaciones del MEN, pero cuando nosotros empezamos a hablar de una educación pertinente, inician las asambleas y empezamos a soñar cual es la comunidad que queremos y salen cosas bien particulares, por ejemplo allá decimos queremos una comunidad o una persona que fortalezca el desarrollo comunitario. Cuando yo hablo de desarrollo generalmente pienso en edificios como también nos han vendido que el desarrollo está en la ciudad, no para nosotros el desarrollo, volver a educarnos a nosotros nos dijeron que usted no puede usted no sirve lo que usted hacer no sirve lo suyo tiene que ver con el diablo, entonces tenemos que desaprender todas esas cosas que nos están haciendo daño, el pec es un ejercicio de desaprender empezar a fortalecer como nasa. Hoy nosotros nos sentimos orgullosos de ser indígenas pero hace 20 años no se podía decir lo mismo, hace 20 años si veían una nasa por acá yo creo que lo robaban lo discriminaban, el mismo se sentiría pues en una selva, pero hoy esa situación cambió gracias al aspecto educativo.

□

El aspecto educativo es una herramienta para fortalecer ese pensamiento nasa que nosotros tenemos, y a partir de ahí se realizan muchas actividades, primero que todo se distinguen un nasa por la jigra, el sombrero, sus remedios, los cuales nos equilibra y brindo al viento si siento frio y necesito que mi cuerpo se adapte pues también brindo.

Cuando nace el niño las cosas son particulares un niño nasa no puede nacer en la casa de habitación, nace en otro sitio, en nuestras creencia cuando las mujeres dan a luz están votando mucha energía negativa y por eso no se puede quedar en la casa, por eso se hace en otro lugar con el medico tradicional para refrescar el sitio, generalmente la nasa tiene sus hijos sola, ella sabe cuándo se va para allá y es tiempo y tuvo su bebe, en ocasiones cuando el medico lo sugiere pues hay una partera si la cosa es extrema se va al hospital.

Desde ahí empieza la relación del niño con la madre naturaleza el cordón umbilical se corta y ese no se bota, por eso hubo una pelea muy fuerte con el sistema de salud, porque cuando iba la nasas a los hospitales les cortaban el cordón umbilical y es cordón quien sabe, resulta que donde quede el cordón umbilical ya hay una relación de ese ser con ese lugar, por eso el cordón se tiene que enterrar para que se estreche más la relación de nosotros con nuestra madre tierra, generalmente ese cordón se entierra cerca a la casa al fogón, para que cuando ese nasa crezca sienta el llamado y vuelva.

Después ya el niño va teniendo esa relación con la demás familia todo eso hasta los 10 años va supervisado por el medico tradicional él es el que va dando los pasos, después tiene que

□

haber hay una relación con los elementos de la naturaleza, con el agua, con el viento, con la lluvia, entonces nada raro tiene que usted vea una nasa mojándose, es una relación directa con la naturaleza.

Los niños nasa no nacen en Bogotá si es una nasa nasa se va para territorio, en los establecimientos de salud entregan toda la placenta a la mamá, y eso es bueno porque en el caso de Toribio se manda la mamá a Popayán o a Cali y allá los médicos ya conocen como es nuestra dinámica. Otra cosa la relación que hay con los sitios sagrados, por un comportamiento no adecuado con la naturaleza me puedo enfermar, yo no puedo ir a un sitio sagrado a gritar me puede llamar la atención digamos con un fuerte dolor de cabeza, o nos quita la voz. En muchas ocasiones el médico occidental deja ingresar al médico tradicional o a los mayores para hacer los remedios. Hay un reconocimiento grande por parte de los miembros de la salud para con nuestros mayores.

La educación por muchos años en nuestros pueblos lo que hizo fue desarraigarnos de nuestra cultura que sintiéramos pena de cargar una ruana de portar el bastón, entonces cuando se inicia el proceso de reivindicación la educación tiene que recrear y fortalecer nuestra cultura, hay muchos aspectos de la educación tradicional que está a favor de nosotros en ese sentido a nivel nacional se habla de gobierno escolar, nosotros allá no, para nosotros empezar a motivar e inculcar el respeto por las autoridades tenemos es el cabildo escolar lo que tenemos es el gobierno estudiantil, allá se eligen los gobernadores, y los alguaciles, cada grado tiene que tener un alguacil y porta su barra, desde ahí se empieza a querer y respetar nuestra cultura y a

□

sentirla que es lo más bonito, digamos cuando uno empuña el bastón de mando uno se siente grande, uno siente el espíritu, el bastón no lo puede tener cualquiera porque es un compañero espiritual de uno, él tiene vida también es un espíritu, desde pequeños se les empieza a fortalecer. Y a partir de hace como 5 o 6 años comenzamos a fortalecer la guardia hay niños y niñas desde pequeños que ya son guardias y empiezan a recrear todo lo que hacen los adultos, ellos saben la responsabilidad de tener una vara no es porque sí, ya hemos tenido caso de gobernadores estudiantiles que han llegado a ser gobernadores y coordinadores de la guardia.

Nosotros los nasa somos muy espirituales y estamos en una conexión directa con la tierra, con los animales, particularmente el colibrí es un ave para nosotros que nos protege cuando nos quieren atacar, también hacemos memoria a la imagen de los guardias asesinados, las cintas de la vara son los colores del arcoíris y cada uno tiene mucho significado para nosotros, muchas cosas dependen del momento que uno este, sentir las señas lo que ustedes llaman tic o movimiento involuntario para saber cómo proceder, nosotros respetamos mucho a la gente no lo han enseñado y porque nuestros abuelos sufrieron mucho irrespeto que tuvo la gente con ellos entonces no vaya a ser los mismo.

Lo que pasa es que la educación a veces no nos permite ver las cosas y nos ciega, agachemos la cabeza y solamente lo de aquí, en la medida que se valoren los pajaritos y se conozcan uno pelea por ellos. El campo es lo mejor los árboles, mucho muchachos hablan con la naturaleza.

□

El abuelo es la sabiduría, una biblioteca andante, pero desafortunadamente los dejan solos, la alegría de escucharlos es inmensa, ellos lo educan a partir del cuento de una charla nunca utilizan un regaño.

Hay palabras que encierran muchas cosas por ejemplo buen vivir , para nosotros es que la naturaleza te habla, que puedes tomar agua y disfrutar de ella y del viento, vivir sabroso, que yo tenga todas las condiciones para vivir bien.

Circulo de la palabra. Mayor Nasa

Desde el principio es importante explicarles a los niños el porqué de la miga, de la asamblea que ellos también sepan porque nos unimos el sentido de la organización de los comuneros en el Cabildo y de todos para irlo formando y que en un futuro apoye a su comunidad ya sea como gobernador o gobernadora, guardia sabehedor etc.

Recordemos que también el juego es el momento de compartir en comunidad, es la oportunidad para que los niños y niñas aprendan a desenvolverse adecuadamente en la naturaleza, nos permite enseñarles habilidades para la caza responsable y el tallado de madera, además del trabajo en unidad todo tiene un sentido no es solo por divertirse, cada juego deja una enseñanza, nos permite enseñar lo que hacían nuestros ancestros.

Acá en la ciudad no hay modo practicar los juegos ancestrales como los zancos, el burrito, la flecha, la cerbatana, no es solo jugar por jugar para nosotros el hecho de hacer los instrumentos, recolectar la madera, darle forma y uso para el juego es muy importante, pero acá en Bogotá los niños no tienen espacios para esto, lo único es el trompo pero ya no es de gusto de nuestros niños nasa de ciudad.

□

Nuestros ancestros usaron la flecha y la cerbatana para desarrollar la puntería, pero acá ya los niños no le encuentran sentido a esto, la mayoría juega cogidas e imitan sus personajes de la televisión y eso cuando no están con el celular en la mano, y eso es porque los papas se los papas se la pasan igual.

El juego es importante para fortalecer lazos de amistad y de convivencia, los juegos son importantes para compartir la sabiduría y el conocimiento, pero hoy se desperdicia ese tiempo por las mismas actividades modernas, no hay tiempos para compartir, ahora los papas no juegan con sus hijos, se les olvida que estos juegos vienen desde tiempos inmemoriales para potenciar la unidad y el saber ancestral.

Congreso rural entrevista Diego Yatacue.

Tenemos gobierno propio y autonomía territorial, temas fundamentales de la educación propia con la comunidad desde una mirada integral, desde un encuentro con el otro, que se comprende y se valora y que tiene participación en el desarrollo de nuestra comunidad para construir nuestro camino, como encontrar la complementariedad.

La presencia de las multinacionales y el emporio de caña de azúcar es muy grande, esto es un problema que ha llevado al desplazamiento y a vivir más en lo urbano, con estos actores hemos sostenido una larga y dura pelea por nuestro territorio, toda la lucha y resistencia contra el capitalismo. SEIP decreto 1953 hay unos elementos allí donde el pueblo indígena a partir de la resistencia de la marcha, el hablar hoy del sistema educativo propio no ha sido nada fácil ha sido toda una construcción de lucha, de resistencia porque lastimosamente aquí en Colombia la manera como se termina escuchando las propuestas de la comunidad ha

□

tenido que ser desde la presión, esto se constituye desde un cambio de enfoque epistemológico y filosófico que nos constituye, es decir volver a la raíz de nuestro pensamiento, la importancia de nuestras cosmogonías para pensar de donde se arraiga nuestro procesos educativo propio y esa educación para las nuevas generaciones.

Los nasa éramos antes los Paeces, nasa significa gente que significa todo constituye nuestras raíces nuestra identidad, nos enorgullece ser indígena, hoy en la construcción del buen vivir que es una política de los pueblos de américa latina y pueblos de la zona andina se nos denomina pueblos originarios, nosotros llevamos más de 50 años de lucha y confrontación de lucha con los grupos armados y toda nuestra propuesta política y educativa va dirigida a mitigar esta situación. Tenemos proyectos educativos comunitarios y movimientos juveniles de la guardia indígena, así mismo escuelas de formación política, para nosotros el plan de vida más allá de unas acciones del hacer desde lo organizativo, el plan vienen de lo que nuestros mayores y ancestros han venido soñado desde siempre y que nosotros tenemos la tarea de continuar en ese sentido se podría decir que hay que tener cuidado con curricularizar nuestros saberes, nuestra lengua por ejemplo, es un problema intentar acercarse a un sistema educativo convencional desde la curricularizacion de nuestro saber, ejemplo la lengua materna nuestra, dos horas el lunes de nasayuwe dos joras el jueves, cuando la lengua hay es que vivirla, no se puede en el espacio curricular, es un grave error, hoy plantear un marco de plan de vida un sistema de educativo propio es pensarnos para nosotros que es la educación, cual es nuestra esencia como indígenas. El plan de vida no se puede entender como

□

curricularizar los saberes que son tan antiguos como la lengua, ña espiritualidad, la visión de territorio, no es correcto.

Lo triste es que mientras el sistema de prestigio de las personas sea a partir del reconocimiento de recurso económico es complicado cambiar se paradigma, hoy el ser humano se enfoca en ser más que el otro y sobre eso cuanto me voy a ganar y eso ha sido un premio de garantía para los grupos ilegales, no se piensa en servir a la comunidad, sino en sí mismo, esta no puede ser la visión de desarrollo como persona desde la acumulación.

De donde vienen nuestra identidad y sobre qué principio realmente se mueve.

Predomina lo colectivo sobre lo individual

Circulo de la palabra comuneras.

Gloria: Para nuestros niños en Bogotá es importante no transmitir nuestra cultura encerrados en estas cuatro paredes, hay que llevarlos al campo a la laguna y entonces ahí los papas son los que tienen que dar la educación a los niños, aunque uno dice no pero en la ciudad, uno tiene un niño y a los 3 o 4 meses, busque por ahí a ver quién se lo cuide porque no podemos precisamente por el trabajo. La institucionalidad tienen una serie de limitantes hasta para una salida, pero con los papas todo es diferente y es mejor, intercambiar nuestros saberes para

□

fortalecer la pervivencia de nuestra cultura nasa, recuperar nuestra historia que nos constituyen como pueblo.

El centro la fuerza, la base es la mujer tiene una potencialidad muy grande no son un objeto. Los mayores decían vamos a trascender a través de rituales de agradecimiento con la guitarra el tambor y la danza alegramos a la madre tierra y a nuestros ancestros para que nos ayuden a tener unos derechos espirituales a prolongar la vida. Lo anterior importante para armonizar el territorio ancestral a través de la liberación de la madre tierra, hay que seguir perviviendo como pueblo organizado de resistencia y autonomía.

Lisa Viscue: Vengo de corinto cauca. Venimos de un proceso de resistencia prácticamente desde que empezado la colonización, los compañeros que estamos acá en Bogotá tratamos de que la voz del cauca se escuche, acá muchas veces por la dinámica de la ciudad no se sabe que está pasando en territorio, la falta de voluntad política durante mucho tiempo no ha cumplido hemos tenido compañeros desaparecidos, compañeros guardias que aparecen muertos, compañeros masacrados, no aceptamos esas violaciones a nuestros derechos, es muy triste todo lo que nos ha sucedido en las noticias no pasan lo que verdaderamente pasa en nuestro territorio, la historia no es como no la han hecho saber, muchas veces en territorio nos han hecho avergonzar de ser indígenas, la educación que nos han dado por parte de los mestizos nos hace sentir vergüenza de decir que somos nativos, pero realmente deberíamos sentirnos orgullosos de venir de gente guerrera de venir de gente que a pesar del tiempo ha dado la lucha y por ellos podemos estar aquí y podemos decir que tenemos un territorio por indígenas que aun conservamos la lengua y que estamos en recuperación de esa tradición de

□

la lengua de la tierra, porque nosotros sin tierra no somos nada, ese es nuestro lema, estamos en resistencia por recuperar lo que se nos arrebató. Mi abuela me contaba que en lo que es ahorita la liberación de tierra lo tomo mi abuela indígena porque ellos llegaron allá y que arbitrariamente en la notaria todos nuestros territorios un señor blanco hizo su negocio en la notaria y todo eso se le adjudico al señor y cuando las pocas personas que vivían ahí, ellos llegaron y le dijeron desocupe y a los que no quisieron desocupar le dijeron bueno entonces le vamos a dar un pedazo pero ustedes van a trabajar por ese pedazo, hubo personas que trabajaron casi 40 y 50 años, casi como esclavizados por un pedazo de tierra, y los que no pues cada día se fueron desplazando más hacia las montañas, por eso ahorita todo lo que es la zona plana el valle le pertenece a un blanco porque eso paso de dueño a dueño, pero eso anteriormente le pertenecía a los antiguos. Ahí ya se han hecho excavaciones y han encontrado ollas de barro, han encontrado cosas que pertenecían a los antiguos, entonces son muchas cosas que no comprendo cómo indígena cómo nos han sacado de nuestra tierra, como han saqueado lo poco que nos dejaron los antiguos.

Puedo decir que ha sido mucha la resistencia que hemos dado, en nuestro territorio siempre se resguarda la vida es lo más importante y el gobierno no lo respeta, como indígenas cuenten con nosotros para la paz nunca para la guerra, pero tenemos que seguir defendiendo lo nuestro y pararnos duro.

En Bogotá tenemos un cabildo, hace 15 años una compañera llevo desplazada de corinto y lo que ella hizo fue empezar a colocar una semillita y esa semillita se ha tardado 12 hoy gracias al esfuerzo que ella hizo ahorita tenemos un cabildo, acá en Bogotá hay 14 pueblos solo 5 tienen registro, los nasa lamentablemente no tenemos este aval y no contamos con recurso, lo

□

que se ha logrado ha sido porque hemos resistido y todo lo que tenemos en la actualidad en la novena esta la casa indígena, allí hay una oficina para darle recepción a la persona que llega nasa, tenemos un censo de 550 familias acá en Bogotá, nosotros hacemos mingas periódicamente para reunirnos con los compañeros con cada uno de los comuneros, en este momento tenemos un jardín nasa en la localidad de Kennedy, lo que hacemos allí es que a los niños se les enseña a tejer desde pequeños se les vincula a las tradiciones desde territorio, tenemos una tulpa donde está el fogón, en la tulpa nuestros mayores nos sentaban y nos contaban nuestras historias, esto para que nuestros niños no pierdan la cultura, tenemos el auto 004 que es el plan salvaguarda que incluye a Bogotá como un cabildo en contexto de ciudad, que trata de hacer la recuperación para que no se pierdan nuestras tradiciones, lo que se pretende es fortalecer nuestra cultura. Acá también hacemos la olla comunitaria, con los mayores y los médicos tradicionales todo se hace con ellos para fortalecer a las familias que están acá en Bogotá y seguimos en marcha.

Desde la cosmovisión de la comunidad es integral, porque va como desde la conformación del sujeto y sus responsabilidades, así como en los colegios hay personeros se enseña el papel que cumple el gobernador, la secretaria, también se va enseñando cual es la importancia de los saberes de esa comunidad, hay escuelas rurales indígenas que enseñan y tienen bien claro estos aspectos como otras que no.

Hasta donde yo tengo entendido la cultura Nasa habla de una dualidad, eso quiere decir que ni a mujer es más ni el hombre es más, ellos hablan del sol y la luna que el sol es el hombre y la luna es la mujer, y se unen entre sí por eso siempre se habla de dualidad,

□

de hecho cuando se hacen los trabajos es derecha e izquierda por siempre es con el cumplimiento de esta, igualmente aquí no se ve esa segregación cuando se dice el niño, la niña, el abuelo o la abuela, la mamá, el papá, todos son uno solo y uno solo es decir ni uno es más importante no el otro es menos importante sino que todos son igual de importantes y todos aportan a la comunidad, mayores, niños y jóvenes son como los ladrillos que hacen una sola estructura, ósea no somos tan individuales.

-

- Yo pienso que la ley de origen, es donde se les empieza a los niños, yo voy a comentar la verdad, nosotros tenemos un problema y eso empieza por zonas:

En la zona norte tenemos un problema de lengua propia, porque se está perdiendo, porque los mayores cada vez más no la quieren hablar y eso viene de años; en otras partes (zonas) yo te puedo decir que en lugares donde la lengua esta fuerte a los niños se les empieza a enseñar, las madres comunitarias hablan más su lengua y eso también esta legado a la ley de origen y esta es diferente al derecho propio, la ley propia aunque acá en Bogotá ya muchos no hablan la lengua propia les da pena o nunca la aprendieron a mi abuelita la obligaron a aprender el castellano y no nos enseñó, yo hasta ahora lo estoy aprendiendo pero es muy poco lo que se potencia acá solo los saludos y cosas así, aunque yo pienso si nos quitan la lengua y nos quitan la tierra nos quitan todo

La ley de origen es como por ejemplo cuando la mamá le dice ¡usted tiene gripa no salga al sereno porque le hace daño!, entonces nosotros lo utilizamos así, la mujer cuando tiene el periodo no se puede ir a bañar a las quebradas, no puede pasar por los

□

cultivos ese tipo de cosas vienen siendo de la ley de origen, a los niños se les empiezan a enseñar esas cosas que son como la tradición de los abuelos, otro ejemplo es que los mayores son muy importantes y se respetan, entonces usted puede tener el pelado más grosero pero cuando le habla a un mayor (...) son esas cosas que yo creo que se les van enseñando a los niños desde pequeños.

Como les digo esto es de zonas.

- Según la zonas hay unos saberes que priman de acuerdo a lo que más sepan, es decir el saber con el que más empoderados estén es ese el que más se enseña a los niños.
- En otras zonas y en la que yo vivo se está implementando la lengua a los niños y creo que ese es el centro de todo, la educación. Lo que yo hablaba con un compañerito era que si a una persona se le arrebatara la lengua, se le arrebatara todo ósea que la lengua para nosotros es muy importante, por ejemplo alguien que me contaba (una persona mayor) ¿usted ha escuchado la historia de Cartagena de indias? –en el saber popular era que los indios también eran esclavos, entonces, resulta que los españoles no entendían el lenguaje propio de ellos entonces se unieron para revelarse y como los blancos no sabían que tramaban los indígenas, todos ellos empezaron a organizarse entonces un día ellos se revelaron y dijeron que no vamos a ser más esclavos de nadie y ya tenían preparado todo, obviamente eso fue una guerra, pero usted sabe que la historia la cuenta el blanco a conveniencia, entonces ahí fue donde hubo una revelación donde el indio se reveló, pero ¿por qué? lo llevo hacer y ¿Por qué gano?

□

Porque el manejaba su lengua propia, eso quiere decir que la lengua propia es una de las cosas principales, es la identidad, es la cosmovisión y arrastra muchas cosas de los antepasados.

¿Todo eso junto, la cosmovisión, los saberes ancestrales, y el rol de cada uno y el de todos en la comunidad, eso tiene que ver o sustenta lo que llaman el buen vivir?

- El buen vivir es como (lo voy a explicar cómo me lo explicaron a mi), un principio que usted tiene como el principio de no matar, usted desde pequeña le enseñan, es algo que va muy engranado a (...). Una cosas es ser misak y otra cosa es ser misac misac, porque el misac es el que fomenta algunas cosas y el misac misac es el que recoge todo, recuerda su identidad, la cosmovisiones, tradiciones, es el que habla su lengua propia, es el que todos los días en la casa defiende que eso no se pierda y la comunidad se mantenga, el nás nasa es como decir “gente”, gente apropiada de sus raíces, de su ancestralidad, Nasa que piensa desde el corazón no con el amor romántico sino el que piensa desde el corazón que sabe que tiene que estar ligado con el otro Nasa, que no le puede hacer daño a el otro, y eso es algo que tenían muy en cuenta los mayores, por eso se hicieron liberaciones, porque el nasa debía tener su tierra, espacio para su gente, porque el Nasa no pensaba para sí, pensaba para él y su comunidad ese es el piensa desde el corazón, de estar en armonía no solo con la tierra sino con las personas, entonces, cuando se le empezaba a dar la tierra.

Encuentro de tejido - choque cultura mayoritaria.

- Empezando que, para conocer la realidad de una comunidad tiene que uno ir a visitarla, conocerla, dormir con ella, para saber lo que realmente se vive, porque el

□

saber popular algunos indígenas no se reconoce como indígena sino como campesino. Cuando un indígena no se reconoce como tal, no sabe paraqué se danza, los significados de los bailes, me gusta hablar de lo que he visto, hijos de indígenas vestidos como chirretes de aquí y escuchando música aparentando una persona que no es, como dice el dicho “piel negra mascarar blancas” y eso no solo le pasa a los negros, usted puede ver indígenas apoyando los neoliberales hasta hay terratenientes, mejor dicho cuando se pierde la noción de todo, hay quienes no envían a sus hijos al colegio porque están en contra de la comunidad indígena entonces es falta de educación crítica, nosotros tenemos gente capacitada pero no lo suficiente para hablar de leyes o decretos que vienen de parte del gobierno para someterlos.

- Antiguamente los mayores no lo sentaban a uno a hablarle sino con ejemplo, con historias, madrugar, trabajar la tierra, la señora tejiendo... no es como ahora que solo le dicen a los pequeños “ustedes deben respetar”, como mi abuela que ya murió, pero ella no nos sentaba a enseñar sino con acciones y eso es lo que se ha perdido y eso es lo que estamos aprendiendo ahora, ahora esto no se le llama modernización sino globalización, lo que nos trae, Estados Unidos, ¿no ha visto que en las escuelas se adaptan modelos de diferentes lugares?, porque el gobierno le parece mejor esos modelos que los propios, no impulsa la cultura propia, el hablar propio y es ahí cuando vemos indios que quieren ser blancos queriendo aprender las cosas de los blancos porque son mejores que las nuestras y todo eso gira alrededor de la educación que uno le da a los hijos.

□

Para los indígenas hay muchas leyes y decretos pero ellos mismos (blancos) vienen y evalúan, eso es una cosa seria ya que siempre se escucha que todo está bien con los indígenas que se les respeta los derechos, les regalan mercado ¿Por qué se quejan? Pero en la realidad no es así, todo eso se queda solo en palabras y por eso dicen que los indígenas les gustan comer vaca gratis, taponar vías, porque las vías son de ellos, y desde que llego Colon nos volvieron sumisos.

- La educación que le dan a mi hijo en el colegio, no es un enfoque diferencial y ese enfoque también es discriminativo porque está diciéndole a los estudiantes: tú eres diferente, aquí somos indígenas, negros, mestizos de todos los colores, a nivel distrital en los colegios no se tienen en cuenta los indígenas, ni sus saberes, ni su lengua. Si ponen a un profesor con 20 o 25 niños, viene niños de pasto, la guajira etc, hay que mirar como es el modelo y currículo que le dan a esos profesores, totalitarios (todos somos iguales) es como: - aprendan esto, y ustedes verán como lo apropian según su cultura, nosotros le enseñamos a leer, escribir, a contar para que puedan pasar a otro nivel y para que puedan pasar a otro nivel a otro, también para que no le quiten los hijos el bienestar, antes por falta de conocimiento las personas se dejaban amedrantar por la amenaza de que bienestar les iba a quitar sus hijos, pero entonces uno que ya tiene conocimiento, no se deja amedrantar por eso antes mejor. De lo contrario toca adaptarse al modelo que toque, si para ustedes es complejo este modelo para nosotros igual y hasta peor.

Por otro lado que uno diga que por parte del estado, nosotros tenemos vivienda, alimentación, educación, derechos básicos, eso es pura carreta, lo que hace el

□

gobierno es llenar cifras y bases de datos con cinco o diez personas que ayudan y con eso dicen que nos están ayudando.

El mayoría de lineamientos son medidas totalitarias o homogenizantes que todos somos iguales y son currículos que hacen pocas personas, dan unas cifras, convocan a algunos indígenas y piensan que ya están adaptadas a las necesidades de todos, eso es indignante, pasan los años y todo sigue igual. Una vez pregunte ¿qué fin tiene esto? porque a cada rato nos invitan y nos dicen armemos la política para jóvenes, para adultos, de los niños... se inventan cualquier cosa para decir que si nos tienen en cuenta y fuera de eso nos dividen como indio mujer, indio joven, indio adulto, etc. Es una segmentación sin sentido, cuando nosotros mismos no nos vemos de esa forma. Entonces, necesidades creadas, unas creadas y otras son de la comunidad pero a la hora de la verdad no es nada, esas organizaciones viven de la utopías diciendo si lo vamos a hacer, hacen cualquier cosa y ya.

Lo que ayer estaba diciendo el alcalde de Kennedy: “nosotros tenemos un presupuesto y ese presupuesto todo es para todas las comunidades”, eso quiere decir que ese presupuesto tiene que alcanzar para negros, indígenas, gitanos, lgtbi, etc., entonces donde esta lo verdaderamente étnico.

Importancia de la Minga para resistir.

Entrevista Lisa Viscue: Voy a explicarle desde su origen, la minga se hacía y se hace así, por ejemplo: yo tengo un lote muy grande en el monte y quiero sembrar frijol, pero entonces yo y mi mujer y mis hijos no alcanzamos, pero tengo una vaca, pelo la vaca

□

invito a la gente, les doy comida y bastante eso era una minga; ahora una minga es lo mismo pero aplicada a una organización, entonces nos unimos para un objetivo por ejemplo: ¡vamos y le hacemos minga a la María!. Entonces es cuando mucha gente se reúne otro ejemplo es vamos hacerle minga a los lineamientos para educación propia todos dan ideas sobre el tema.

Mingas físicas: una vez se le hizo minga al jardín, aquí se mantiene haciendo mingas, porque llegan muchos compañeros a aprender, y eso es hacerle minga a algo.

La resistencia para mí sería un principio no de nosotros sino de los mayores, empezó desde la colonización y hasta ahora, desde los años pasados hasta ahora no se acaba, de que tengamos la lengua viva, de conservar algunas cosas como el tejido, la oralidad, las historias de los abuelos, mitos propios, todo eso tiene un objetivo, también si yo me junto con un Misak y mi hijo es misak y nasa pero es más misak que nasa y después es misak misak, es por conservar cada pueblo, no por racista sino para seguir conservando el pueblo y su cultura, pero ahorita se juntan todos con todos.

Como propuesta para los niños desde la educación propia, diferencial una donde si yo llevo mi hijo el aprenda cosas de sus propia cultura, pero es difícil porque el indio siempre tiene que estar en los dos mundos, usted en su casa puede practicar todo lo de su cultura pero cuando se sale hay que adaptarse, pero si yo soy indígena y estudio en una Universidad de blancos y todos piensan como blancos, uno tiene que tener en cuenta eso. Yo pienso en una educación desde la casa donde se le diga al niño cuál es su cultura que no debe avergonzarse de ser indígena, ni ser motivo de insultos. Entonces uno como padre tiene que enseñarle a los hijos porque los indígenas y el

□

esmad pelea, porque tiran piedras, porque la policía pateo a cualquier civil, con una persona adulta se puede hablar de estrategias de poder pero a un niño no se le puede decir sobre eso, sino explicarle el porqué de las cosas.

Una vez una profesora le dijo a los estudiantes que el televisor no servía porque el gobierno no les da la plata para arreglarlos, entonces es bueno que desde la casa enseñarles a los hijos esos temas, algo que no entendía pero entendí después de adulta que a mí me daba pena vivir donde vivía y que mi mamá fuera a las reuniones del colegio y después aprendí a comprender muchas cosas sobre no avergonzarse de quienes somos.

En algunos casos, y cuando nace en un hospital hay que entregarle la placenta y hay algunos que no lo hacen. Por ejemplo una abuela decía que cuando enterraban mal la placenta, afectaba en que el niño se enfermaba, entonces lo que hacían eran quemarla o enterrarla bien.

Hay que mirar que tipos de líderes tenemos, pero me acuerdo que mi mamá me enseñó al sentido de pertenencia a la comunidad, como nosotros los del norte somos más luchadores más empoderados.

No todas las nasas conocen la historia, las historias las luchas de su misma comunidad, los mayores dicen que los Nasa son guerreros, venían desde el norte conquistando tierras, y culturalmente por eso los Nasa del norte son más guerreros, bullosos etc., el resto era más calmados, eso hace que seamos dos mundos, pero ambos se complementan.

□

Encuentro de tejido comuneras- Circulo de la palabra memorias de la infancia.

Nosotras trabajamos en diferentes labores en casas o en reciclaje, además necesitamos un sustento diario, el cabildo nos apoya cuando puede pero igual uno tiene que buscarse las cosas por sí mismo, es diferente estar acá, todo cuesta...Y estos trabajos que no son fijos pero que si nos ocupan gran parte del día, o todo el día, más el tiempo de transporte es complicado, el día se pasa rápido y al llegar a casa uno tan tarde ya no hay tiempo para muchas cosas, pero sabemos que hay que buscar los espacios para el encuentro con la comunidad y no perder lo propio. Comunera Edilma Nasa (2017)

Yo tengo claro que la forma de resistir es no perdiendo las costumbre y lo propio en la ciudad, por ejemplo por espacio de 20 años que es lo que llevo en Bogotá , siempre he tenido muy claras mis costumbres enchumbar a mis hijos y cargarlos en la espalda, estando siempre pendiente de ellos compartiendo las enseñanzas nasas, para el fortalecimiento de nuestros usos y costumbre,, por ejemplo lo que más me gusta es el tejido yo le enseñé a las mujeres que no saben era algo que se estaba perdiendo, antes en el territorio siempre la mujer está tejiendo pero ahora por la nueva tecnología ya ha desplazado el tejido casi uno no las ve tejiendo se la pasan en los celulares.

Toca ganarse la vida con el trabajo, muchas de nosotras nos apoyamos del tejido este ha sido de gran ayuda en términos económicos, nosotros dejamos allí nuestro sentir y cosmovisión, ninguna mochila es igual que otra, pero entonces la gente a veces ni pregunta esas cosas les parece bonita y ya la compra o nos hacen pedidos, es así como las que somos amas de casa buscamos recursos para aportar.

□

Yo soy de Caldono por el conflicto a los 14 años salí de la casa para trabajar en la ciudad, gracias a las compañeras y el cabildo nasa que publicaron en el Facebook me di cuenta que existía y vine aquí, mi destreza mayor es el tejido y con eso me ayudo para todo.

Algunas queremos continuar nuestros estudios sabemos que el cabildo nos ayuda para obtener el apoyo que da el gobierno para estudiar, pero bueno no todos nacimos para eso, la mayoría de jóvenes si aprovechan y entran a la universidad a hacer una carrera y lo que más se les dice es que aprendan para apoyar a la comunidad en los procesos organizativos y políticos. Nosotros sabemos que acá podemos progresar pero sin olvidar de dónde venimos y nuestras raíces, aunque no falta por ahí el que se pierde en sus cosas y no vuelve a la comunidad, ya muchos llevan años aquí y ya no tienen nada de indígena. Acá lo mas difícil es el choque de venir del campo y llegar a una selva de cemento, de todas maneras estamos en resistencia los nasas tenemos ganas de fortalecernos y aprender a mirar a ver dónde y cómo se puede seguir fortaleciendo la ciudad ha sido un poco difícil pero nosotros como Nasa hemos sido fuertes y hemos tenido resistencia. A nosotros nos toca huir para Bogotá para trabajar acá ya llevo 10 años he trabajado en cafetería, restaurante, peluquería, en el campo trabajaba raspando coca pero no daba los recursos necesarios, acá la vida es muy costosa, pero bueno hace dos años he terminado mi universidad.

En la ciudad con los ruidos de todo el ambiente los afines no escuchamos la naturaleza ni sus señales entonces los propio se va perdiendo, todo es caos, todo es cemento, la gente no se conoce con los vecinos cada quien hace su vida como puede, no hay

□

pensamiento en colectivo de ayuda o de solidaridad, además lo poco que se consigue se va en arriendo más que todo y a veces no alcanza para lo básico.

Lo triste es que mientras el sistema de prestigio de las personas sea a partir del reconocimiento de recurso económico es complicado cambiar ese paradigma, hoy el ser humano se enfoca en ser más que el otro y sobre eso cuanto me voy a ganar... no se piensa en servir a la comunidad, sino en sí mismo, esta no puede ser la visión de desarrollo como persona desde la acumulación.

Por eso el desarrollo está relacionado con la visión de vida de occidente impuesta por una cultura que busca homogenizar, clasificar, medir a las personas por sus bienes materiales.

Y eso es lo que se le enseña a los niños en la ciudad, eso es lo que predomina, competencia entre los mismo niños, saberes acumulados no para un bien común sino individual, como por ejemplo el que tenga la mayor nota dando conceptos pasa y se deja de lado el conocimiento práctico ese de la vida cotidiana, no se debe pensar en que todo se aprende en la escuela, sino afuera con la familia, los amigos en las decisiones que se toman etc. Es muy complicado vivir de ese modo y enseñar a los hijos lo propio, nuestra cosmovisión en una ciudad, la televisión, la música, las calles, los lugares para compartir se muestran para consumir cada vez más cosas que no son necesarias.

Programa de radio profesor Jairo UN.

.....por ejemplo en el cauca los nasa que es el segundo pueblo más grande de Colombia según el segundo censo poblaciones...su proceso educativo y también etnoeducativo que inicia a partir de 1978 tiene súper claro que en la base de construcción de os elementos que

□

ingresas a la escuela debe estar la lengua, es impajaritable que no este y también elementos de sus prácticas y costumbre y eso como se traduce, por ejemplo en gran parte de Tierradentro en gran parte o sino todas las escuelas y colegios tienen configurado del tal manera que su gobierno escolar tiene la misma estructura organizativa que tiene del cabildo o el sistema de distribución de gobierno al interior del pueblo nasa, eso hace que de alguna manera desde y los más pequeñitos hasta los más grandes configuren muchos de los elementos culturales desde los lugares donde de alguna manera la lengua no está fortalecida, hasta los lugares donde está, vienen docentes que hablan la lengua donde 100 por ciento hablan la lengua y los ubican en lugares donde no se habla y también en el currículo contestemente hace presencia ay no necesariamente como una actividad de la lengua tipo clase de inglés en la cultura mayoritaria donde hay un el docente 2 horas cada semana, sino que todo el mundo habla la lengua y hace el ejercicio de hacerlo, los padres la comunidad y entones ahí lo que vemos , lo que está reflejado es la oralidad y todos los elementos de práctica cotidiana. Profesor Jairo. Lingüista UN.

Registro fotográfico.

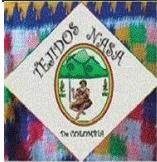
Nación Nasa

Tejidos Nasa

Invita a todas las mujeres a participar del tejido y la palabra.

Fecha: sábado 29 de abril
Lugar: casa indígena, calle 9, # 960
Hora: 1:00 PM
Tel: 3124571411 -3103058245

¡TEJIDOS NASA!

Se esta convocando a las mujeres nasa para el fortalecimiento de tejidos en el Distrito Capital

Fecha: sábado 22 de abril de 2017
Lugar: Casa de Pensamiento Indígena
Dirección: calle 9 N°9-60
Hora: 1 pm
Cel. 3193078261

□

Nación Nasa

Tejidos Nasa

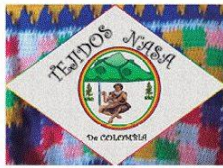

Se está convocando a las mujeres Nasa para continuar el proceso de fortalecimiento de los tejidos propios en el Distrito Capital.

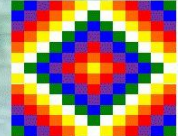
Tema: Diálogo de saberes.

Próximo Sábado 8 de abril.
1:00 a 4:00 de la tarde.

Carrera 4 #6b-57 Apto 763. Multifamiliar el Rincón
Teléfono de contacto: 3193078261
Nueva Santafé.
Centro de Bogotá- Localidad la Candelaria.

TEJIDOS NASA

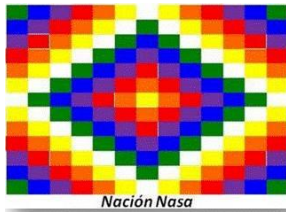

Se esta convocando a las mujeres Nasas para continuar el proceso de fortalecimiento de los tejidos Nasa en el Distrito Capital.

FECHA: todos los sábados.
Hora: 1:00 Pm a 4:00 Pm
DIRECCIÓN: Calle 9 N°9-60
LUGAR: Casa de Pensamiento Indígena
INFORMACIÓN: 3193078261
Email: mujeresindigenasnasa@gmail.com

Temas

- **Elaboración del plan de trabajo con las mujeres Nasa para año 2017.**
- **Tejidos.**

Nación Nasa

Tejidos Nasa

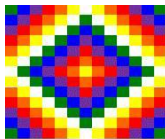
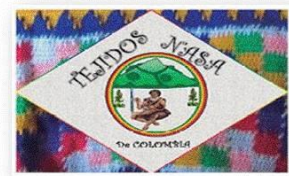

Se está convocando a las mujeres Nasa para continuar el proceso de fortalecimiento de los tejidos propios en el Distrito Capital.

Tema: Memorias de nuestra niñez, por favor traer una foto de su infancia o su primer tejido.

Próximo Sábado 20 de mayo
1:00 a 4:00 de la tarde.

Casa de pensamiento: Calle 9 -9-60
Centro de Bogotá- Localidad la Candelaria.

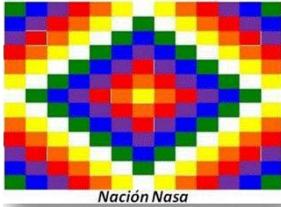
**EL CABILDO INDÍGENA NASA DE BOGOTÁ
CONVOCA:**

A LA CATEDRA NASA

**Temas: Educación Propia orientado por la Consejera
Graciela Bolaños, del Consejo Regional Indígena Del Cauca –
CRIC y de la Mesa Permanente de Concertación Nacional**

**FECHA: jueves 11 de mayo de 2017
HORA: 2 PM
LUGAR: Casa de Pensamiento
Indígena
DIRECCIÓN: calle 9 N° 9-60**

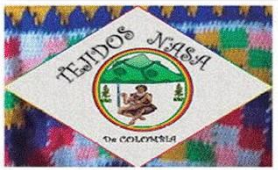

Tejidos Nasa

Se está convocando a las mujeres Nasa para continuar el proceso de fortalecimiento de los tejidos propios en el Distrito Capital.

Tema: Celebración día de la madre y memorias de nuestra infancia.

Próximo Sábado 13 de mayo
12:00 a 4:00 de la tarde.

Casa de pensamiento: Calle 9 -9-60
Centro de Bogotá- Localidad la Candelaria.

Nota: Traer una foto de su infancia y su primer tejido.

¡TEJIDOS NASAS!

Se está convocando al primer taller para el fortalecimiento de Tejidos Nasa en el Distrito Capital, que se realizará en el Parque Simón Bolívar.

FECHA: Domingo 25 de junio de 2017
LUGAR: Parque Simón Bolívar
DIRECCIÓN: entrada por el puente peatonal de la Cra 68
HORA: 9 am
CELULAR: 3146872982 - 3148452841

Nota: Llevar plato y cuchara

198

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

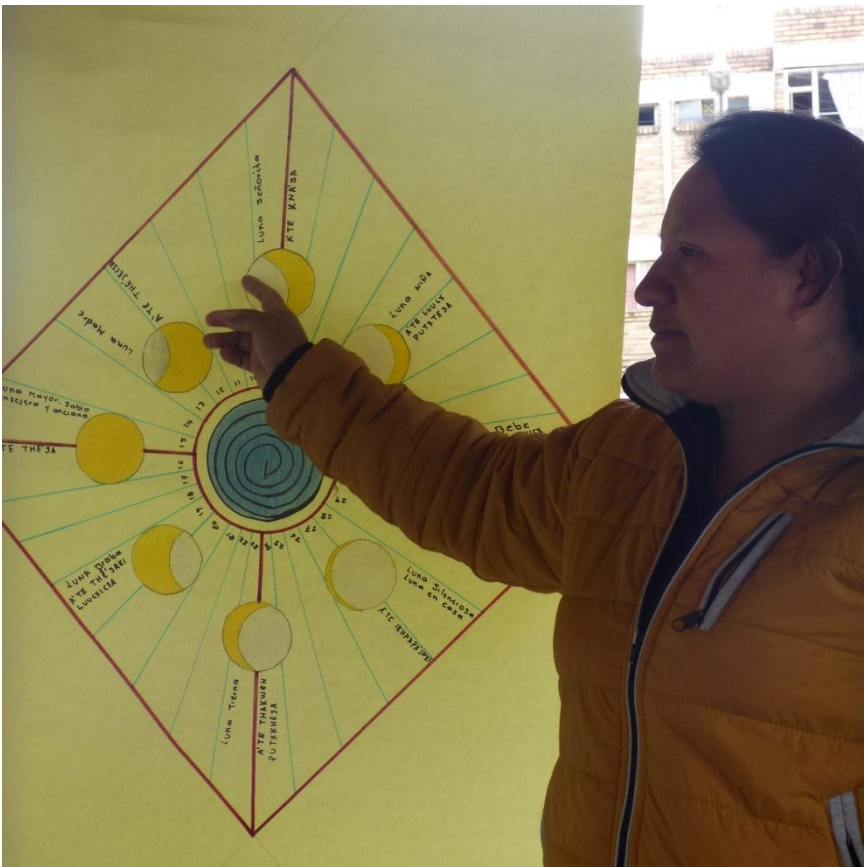
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

