

**SEMILLAS DE VIDA: UN ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA EN EL HOGAR COMUNITARIO “LOS OSITOS” DEL
RESGUARDO INDÍGENA CXAYUÇE FXIW, MUNICIPIO DE
CAJIBIO, CAUCA**

MARÍA SOLEDAD PERFETTI AMAYA

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA
CARIBE NICARAGUENSE – URACCAN
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL – UAIIN
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA COMUNITARIA
COLOMBIA
2014**

**SEMILLAS DE VIDA: UN ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA EN EL HOGAR COMUNITARIO “LOS OSITOS” DEL
RESGUARDO INDÍGENA CXAYUÇE FXIW, MUNICIPIO DE
CAJIBIO, CAUCA**

MARÍA SOLEDAD PERFETTI AMAYA

Trabajo de grado para optar por el título de:
LICENCIADA EN PEDAGOGIA COMUNITARIA

Orientador UAIIN:
Joaquin Viluche

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL – UAIIN
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA COMUNITARIA
COLOMBIA
2014**

El presente trabajo de investigación **“SEMILLAS DE VIDA: UN ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN EL HOGAR COMUNITARIO “LOS OSITOS” DEL RESGUARDO INDÍGENA CXAYUÇE FXIW, MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA”**, fue aprobado el día ____ del mes _____ del año _____

Orientador UAIIN

Lector:

Coordinación UAIIN

Coordinación Pedagogía Comunitaria

Consejería Mayor CRIC – 2014

Gobernador del Cabildo

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a: La comunidad del resguardo indígena CxayuçeFxiw del corregimiento El Rosario, municipio de Cajibío del departamento del Cauca. A mi familia (Sofía, Jairo, Richard, Martha Natalia) y doña Ute Sonntag. A Las personas que me han colaborado en este largo camino: Natalia Isabel Maya Perfetti, Blanca Dalila Molina, Candelaria Carriazo Lamadrid y el investigador Joaquín Viluche.

A la señora Ute Sonntag por concederme los permisos y las capacitaciones. De igual manera, a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) por formarme en educación propia y permitirme compartir con compañeros y compañeras de los diferentes pueblos de ese sector de Colombia, además de ampliar mis conocimientos y forjarme como persona, madre, profesional, compañera y amiga en todo este tiempo. Mi familia por los días de ausencia, los recursos económicos, el apoyo incondicional. Richard Cabrera por cuidar de nuestros hijos. Sofía y Jairo por soportar mi ausencia en el tiempo que no estuve con ellos.

Las personas que han orientado este proyecto: Doña Clementina Tenorio por la compañía, apoyo incondicional, ayuda y hospedaje; y a la población del resguardo indígena Cxayuçe Fxiw del corregimiento El Rosario, municipio de Cajibío del departamento del Cauca por la información brindada, en especial a los jóvenes, madres comunitarias, niños, padres de familia y mayores, gracias por acogerme en su hogar (resguardo) durante la recopilación de información en terreno porque sin todos ellos nunca se hubiese realizado este trabajo.

A todas y cada una de las personas que han hecho posible esta investigación les dirijo mis más sinceros agradecimientos por el apoyo, confianza y dedicación en las diferentes fases de este largo camino.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1	CONTEXTO: TERRITORIO DE LOS NIÑOS EN ÇXAYUÇE FXIW	14
1.1	CUENTAN LOS MAYORES COMO LLEGAMOS A UN TERRITORIO DESCONOCIDO.....	20
1.2	HISTORIA DEL HOGAR COMUNITARIO “LOS OSITOS”	24
2	CONCEPTUALIZACIÓN	29
3	PENSANDO Y CONSTRUYENDO SOBRE LA VIDA DEL NIÑO Y LA NIÑA.....	36
3.1	LA FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS	36
3.1.1	<i>Familia indígena de antes.....</i>	<i>38</i>
3.2	EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA	44
3.3	PRÁCTICAS ACTUALES DE CRIANZA.....	50
3.4	LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.....	53
3.5	UN ENCUENTRO CON UN MISMO SUEÑO	54
4	METODOLOGÍA	61
4.1	CAMINO HACIA EL NIÑO	61
4.2	PRIMERA ACTIVIDAD: LA ARMONIZACIÓN DEL HOGAR COMUNITARIO	62
4.3	SEGUNDA ACTIVIDAD: LECTURA DE UN CUENTO Y COLOREAR LOS PERSONAJES DEL MISMO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA	71
4.4	TERCERA ACTIVIDAD: PREPARANDO RECETAS PROPIAS.....	72
4.5	CUARTA ACTIVIDAD: LA SIEMBRA EN LA HUERTA DEL HOGAR COMUNITARIO.....	83
4.6	QUINTA ACTIVIDAD: CONOCIENDO EL TERRITORIO.....	90
4.7	SEXTA ACTIVIDAD: CONTANDO LAS HISTORIAS PROPIAS.....	96
4.8	SEPTIMA ACTIVIDAD: EL TRUEQUE.....	100
5	CONSIDERACIONES FINALES.....	102
6	BIBLIOGRAFÍA.....	106

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. MAPA MUNICIPIO DE CAJIBÍO - CAUCA.....	15
FIGURA 2. MAPA DE PREDIOS ADQUIRIDOS.....	17
FIGURA 3. COMUNIDAD INDÍGENA ÇXAYU'ÇEFXIW	18
FIGURA 4. ASAMBLEA GENERAL.....	19
FIGURA 5. MINGA.....	19
FIGURA 6. ZONA DE TIERRADENTRO (PÁEZ- BELALCÁZAR), 17 AÑOS DESPUÉS DE LA AVALANCHA.....	20
FIGURA 7. PÁEZ- BELALCÁZAR, 17 AÑOS DESPUÉS DE LA AVALANCHA.....	21
FIGURA 8. CEMENTERIO DE PÁEZ- BELALCÁZAR, 17 AÑOS DESPUÉS DE LA AVALANCHA.....	22
FIGURA 9. NIÑOS FUNDADORES DEL HOGAR COMUNITARIO, EN EL AÑO 2000., JUNTO CON LA MADRE COMUNITARIA LUZ MARINA MUSSE	24
FIGURA 10. MADRE COMUNITARIA CLEMENTINA TENORIO, ACOMPAÑADA DE LOS PEQUEÑINES DEL HOGAR.....	27
FIGURA 11. NIÑA NASA.....	36
FIGURA 12. SEK TAU Y WE'PE.....	55
FIGURA 13. NIÑOS DE GUARDERÍA, CASA ÚRSULA.....	56
FIGURA 14. NIÑOS DE GUARDERÍA, CASA ÚRSULA.....	57
FIGURA 15. RECOLECTANDO FLORES PARA EL RITUAL. SEPTIEMBRE DE 2012.....	67
FIGURA 16. MÉDICO TRADICIONAL EXPLICANDO A LOS NIÑOS (SEPTIEMBRE 2012).....	67
FIGURA 17. LA ARMONIZACIÓN, SEPTIEMBRE DE 2012.....	69
FIGURA 18. EL REFRESCAMIENTO DEL HOGAR COMUNITARIO, SEPTIEMBRE 2012.....	70
FIGURA 19. LECTURA DE UN CUENTO.....	71
FIGURA 20. MADRE PINTANDO CON SU HIJA.....	71
FIGURA 21. KEVIN, NIÑO DEL HOGAR COMUNITARIO, PINTANDO LA GALLINA.....	72
FIGURA 22. MADRES APRENDIENDO RECETAS PROPIAS.....	77
FIGURA 23. PREPARACIÓN DE LA CIDRA.....	79
FIGURA 24. CAPACITACIÓN A LAS MADRES DE FAMILIA SOBRE ALIMENTACIÓN PROPIA.....	80
FIGURA 25. PREPARACIÓN DEL MOTE.....	81
FIGURA 26. MADRES DE FAMILIA COCINANDO EL MOTE.....	82
FIGURA 27. MADRE DE LA COMUNIDAD CON SU HIJO.....	82
FIGURA 28. NIÑOS COMIENDO.....	83
FIGURA 29. PREPARANDO EL ABONO ORGÁNICO.....	87
FIGURA 30. CARLOS, NIÑO DEL HOGAR COMUNITARIO, RECOGIENDO SUPIA DE CAÑA.....	88
FIGURA 31. <i>CONOCIENDO LAS SEMILLAS</i>	89
FIGURA 32. PLANO SIMBÓLICO NASA.....	91

FIGURA 33. VISITANDO LA ESCUELA	94
FIGURA 34. VISITANDO EL TRAPICHE PANELERO DE LA COMUNIDAD	94
FIGURA 35. VISITANDO LA CASA DEL CABILDO.....	95
FIGURA 36. VISITANDO LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD.....	95
FIGURA 37. LA MAYORA JESUSA Y LOS NIÑOS.....	96
FIGURA 38. NIÑOS PINTANDO.....	98
FIGURA 39. LA MADRE COMUNITARIA Y LA MAYORA JESUSA.....	99
FIGURA 40. TRUEQUE CONSTRUYENDO CULTURA.	100
FIGURA 41. NIÑOS INTERCAMBIANDO ALIMENTOS.....	101
FIGURA 42. PARTICIPANTES DEL TRUEQUE	101
FIGURA 43. VISITA AL RESGUARDO SAN JOSÉ TIERRA DENTRO, 2010.	103

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. POBLACIÓN ACTUAL.....	17
TABLA 2. LISTA DE LOS NIÑOS BENEFICIADOS DEL HOGAR COMUNITARIO “LOS OSITOS” 2012.	28
TABLA 3. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA REALIZADA.....	62
TABLA 4. ALIMENTOS FRÍOS Y CALIENTES.	73

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se busca generar propuestas pedagógicas para la formación del niño y la niña indígena en el Hogar Comunitario “Los Ositos” del resguardo indígena Çxayu’çe Fxiw, del corregimiento El Rosario, municipio de Cajibío. Además de la identificación de las consecuencias socioculturales que tiene su intervención en los procesos de formación del niño y la niña indígena en mencionado resguardo, determinar los escenarios y procesos de aprendizaje de los niños y niñas dentro y fuera de este hogar comunitario. Finalmente analizar el rol de la mujer como madre indígena y madre comunitaria dentro del resguardo indígena; a lo anterior, hago descripción de mi experiencia como orientadora en la guardería casa URSULA en el sector urbano y como investigadora el hogar indígena los Ositos en el sector rural.

Teniendo presente que esta indagación se hace importante en el marco de la pedagogía comunitaria ya que permita sensibilizar sobre la importancia de las semillas de vida dentro de la comunidad, generar estrategias de fortalecimiento pedagógicas que estén acordes a la educación propia para preparar al niño y niña en su formación teniendo en cuenta además sus particularidades, usos, costumbres, que respondan a las necesidades como niño y niña nasa, permite alcanzar los objetivos de investigación y contestar las preguntas que motivaron esta indagación.

Es por ello, que para una adecuada presentación de la información, así como los procedimientos realizados al recolectar la información y los resultados obtenidos, se dividió este documento en cuatro capítulos, todo esto tuvo como fin desarrollar un orden lógico en el texto; por lo cual, en el primer capítulo, muestra el contexto y las características que presenta el lugar donde viven los niños y niñas nasa, se ubica el reasentamiento; el segundo capítulo aborda una situación educativa y los escenarios de aprendizaje en donde se reafirme y reconsidere aspectos como

educación, cultura e identidad de las semillas de vida; el tercer capítulo, denominado “Pensando y construyendo sobre la vida del niño y la niña” considera la familia del niño y niña desde el vientre, sus caminos y el encuentro con otras culturas.

En el último capítulo, se presenta la metodología llevada a cabo en el proyecto que ha implicado la interacción con la comunidad en pleno, mediante la utilización de la observación participante como técnica se ha logrado interactuar y compartir conocimientos mediante reuniones, capacitaciones, trabajos comunitarios, etc., otra de las herramientas utilizadas ha sido la recopilación y ordenamiento de saberes y conocimientos a través de las entrevistas a los diferentes integrantes de la comunidad como son: mayores, autoridades, madres de familia, jóvenes, niños, etc.

A través del análisis comunitario se escogió el nombre de: *semillas de vida: un acercamiento a la experiencia pedagógica en el hogar comunitario “Los Ositos” del Resguardo Indígena Cxayuçe Fxiw, municipio de Cajibío, Cauca;* por las siguientes razones:

Desde 1987 los hogares comunitarios han sido una estrategia política en Colombia, para prestar atención a la población más vulnerable de zonas tanto rurales como urbanas. A manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), se ha intentado mejorar las condiciones de vida, promover el fortalecimiento de los vínculos filiales y mejorar las relaciones familiares, mediante la atención integral a los niños de 0 a 7 años y a los niños de 7 a 17 años. A través de programas de nutrición, desarrollo cognitivo y psicosocial, capacitación y formación para la garantía y cumplimiento de los derechos de los niños, cerca de 10 millones de colombianos se benefician de los servicios del ICBF actualmente. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos por crear escenarios de desarrollo en el

país, estas estrategias continúan siendo insuficientes al integrar la diferenciación poblacional, sus particularidades y sus prácticas culturales e identitarias.

Como país pluriétnico y multicultural, Colombia alberga 162 pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente por diferentes instituciones. Las formas de vida y entendimiento del mundo de los pueblos indígenas se encuentran relacionados con las formas de concebir la naturaleza, la sociedad, la religión, la comunidad y el individuo. (ONIC, 2012).

Los aspectos culturales como la lengua, la religión, la historia y el mito, prácticas transmitidas generacionalmente son los pilares de un ser socialmente reconocido como indígena. Durante el proceso de aprendizaje de dichas prácticas que inician en las primeras etapas del desarrollo se va forjando la identidad del ser, la primera infancia se convierte en una semilla de la que germina la vida. A pesar de que estas prácticas son el fundamento esencial en la formación de la identidad y del individuo, no se encuentran los pueblos indígenas fuera de dinámicas sociales, económicas y políticas que intervienen en el resto de la población colombiana. Por el contrario los pueblos indígenas coexisten con diferentes formas de vida para contextualizar sus realidades y de esta manera integran la doble tensión entre lo interno y lo externo.

El reconocimiento a la diversidad cultural en Colombia otorga a las poblaciones minoritarias garantías para dirigir autónomamente sus planes de vida. La Carta Constitucional de la República de Colombia de 1991 “reconoce y protege” la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El estatus *especial* de las comunidades indígenas, propio de la época colonial otorga el carácter como sujetos de derechos sobre la premisa de la protección, el derecho a la vida, a la integridad étnica, cultural, social, económica, a la propiedad de tierra comunitaria y a la participación en asuntos que puedan afectar su situación.

A pesar de ello en el ámbito educativo instituciones y entidades de una u otra manera hacen presencia en las comunidades indígenas y transforman los ámbitos sociales, culturales de las poblaciones. Los programas institucionales direccionan e interviene de manera directa en un Estado pluriétnico y multicultural bajo modelos estandarizados que ponen en detrimento los valores sociales y culturales de las poblaciones reconocidas constitucionalmente como diferentes.

El pueblo Nasa ubicado en el suroccidente del país¹, en uso de sus derechos constitucionalmente reconocidos ha avanzado en la investigación y prácticas para pensar e implementar la educación propia para el desarrollo de la educación integral en relación a sus realidades y necesidades. Los programas educativos mediante estrategias pedagógicas replantean los roles de alumnos y docentes, los escenarios y en general el pensamiento nasa; para reafirmar la identidad y las dinámicas culturales. Así a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se ha fortalecido mediante programas pedagógicos el pensamiento y la cultura indígena; el campo de acción se ha centrado en la escuela, estudio superiores y en menor proporción la primera infancia.

Para el desarrollo de este trabajo es necesario trazar algunos objetivos puntuales sobre los cuales se fundamenta la investigación y a partir de ahí, ejecutar la proyección de diferentes metas las cuales se describen a continuación:

- Identificar, valorar, fortalecer la sabiduría ancestral indígena Nasa para mejorar la educación propia desde la semilla de vida.
- Identificar las consecuencias socioculturales de la intervención de las políticas hogar comunitario los “ositos” en los procesos de formación del

¹ El pueblo nasa y su territorio traspasa la división administrativa de Colombia; así al norte el referente Paez es Florida en el departamento del Valle del Cauca, al oriente el nevado del Tolima entre los departamentos de Tolima, Huila y Cauca. Al sur avanzan hasta los departamentos del Caquetá y Putumayo hasta la cordillera del mismo nombre que da al océano pacífico. (Espinosa, 1995, p. 13)

niño indígena del hogar comunitario del resguardo indígena Çxayu'çe
Fxiw

- Determinar los escenarios y procesos de aprendizaje de los niños y niñas Nasa dentro y fuera del hogar comunitario.
- Analizar el conocimiento y el rol de la mujer como madre indígena y madre comunitaria los Ositos.
- Describir la experiencia como orientadora en la guardería del sector urbano y en el hogar indígena del sector rural.
- Generar propuestas pedagógicas para la formación del niño y la niña indígena en el hogar comunitario.

1 CONTEXTO: TERRITORIO DE LOS NIÑOS EN ÇXAYU`ÇE FXIW

El pueblo nasa ubicado en el suroccidente del país, es el segundo pueblo indígena en número en Colombia después del Wayuu del departamento de La Guajira en Colombia y el Estado Zulia en Venezuela .Los nasas o paéces como se conocen en el ámbito nacional habitan mayoritariamente el departamento del Cauca. Los municipios con mayor población Nasa son Toribío, Páez y Caldonó. (Ministerio de Cultura, 2012).

Pero es el occidente del departamento del Cauca, principalmente en el municipio de Cajibío, donde está ubicado el corregimiento El Rosario, en este se encuentra el resguardo indígena nasa Çxayu`çe Fxiw, resguardo formado como consecuencia de la diáspora generada por la avalancha del río Páez en 1994.

El municipio de Cajibío se encuentra ubicado entre las vertientes oriental y occidental de las cordilleras occidental y central del departamento del Cauca, al suroccidente colombiano, a 24 kilómetros de distancia de su capital Popayán. El municipio se extiende hacia la margen derecha del río Cauca, desde la desembocadura del río Palacé hasta la desembocadura del río Piendamó y por el margen izquierdo desde la desembocadura del río Seguenguito hasta la desembocadura del río Dinde.

Su población es principalmente campesina, con presencia de afro descendientes e indígenas paeces o nasa y guambianos. La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), en uno de sus Planes de Ordenamiento Territorial adujo lo siguiente:

La composición étnica del municipio está conformada por el 71,39% de población mestiza, lo que corresponde a 27546 habitantes, un 25,76% de población afro colombiana equivalente a 9941 habitantes y un 2.85% de

población indígena que corresponde a 1100 habitantes de las etnias Páez y Guambiana. Se destaca la presencia de mestizos y la presencia afro colombianos (especialmente en el corregimiento Casas Bajas), paeces (Cohetera, el Túnel, la Capilla, el Rosario) y guambianos (la Cohetera, El Carmelo, El Túnel, La Capilla). Información obtenida del PBOT, Cajibío, Cauca. (CRC, 2012)

Figura 1. Mapa Municipio de Cajibío - Cauca.
Fuente: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 14 de julio de 2012

El corregimiento El Rosario por su parte se encuentra ubicado al centro occidente del municipio de Cajibío, departamento del Cauca, a dos horas de distancia en bus escalera de Popayán. Su extensión es de 19,7594 (Km²), distribuido en 14 veredas albergan 2366 habitantes que componen un 5,74% poblacional en relación al municipio, entre mestizos e indígenas, los últimos indígenas Nasa ubicados en las veredas El Rosario y El Guayabal, el corregimiento está compuesto por las veredas: Brisas del Cauca, Mata Tigre, San Gregorio, Guayabal Rosario, San Lorenzo, La Balastrea, Tropical Tumaco, La Esperanza,

El Urbio, Picacho, Nazareth, Santa Bárbara Alto, Bajo Santa Bárbara. (PBOT, Cajibío, 2012)

La vereda El Guayabal consta de 233 hectáreas, 7.826 metros cuadrados de área. Adjudicada en el año de 1995 a la comunidad indígena Páez proveniente del Resguardo de San José municipio de Páez, Cauca, que comparte territorio con la comunidad campesina del sector. La comunidad indígena de Çxayu'çe Fxiw (semillas de alegría), tomo el mismo nombre de la planta, utilizada para armonizar, además que anteriormente se conocía la comunidad como San José de Guayabal, con el tiempo decidieron colocarle el nombre propio, o sea en nasa yuwe, está constituida por 206 personas, distribuida en 35 familias de la etnia.

El Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras para la constitución del Resguardo de la Comunidad Indígena Páez Çxayu'çe Fxiw, Municipio Cajibío, Cauca, Colombia (2004, p. 32) encontró lo siguiente:

La vereda el Guayabal de propiedad privada fue adquirida por la corporación Nasa Kiwe en 1994 y transferida al fondo nacional agrario INCODER, seccional Cauca. De conformidad con lo dispuesto por la ley 160 de 1994 y el decreto 2164 de diciembre de 1995, INCODER tomó la decisión de adelantar los estudios socioeconómicos, jurídico y de tenencia de tierras para la constitución del resguardo. 233 hectáreas fueron adjudicadas a la comunidad de Çxayu'çe Fxiw.

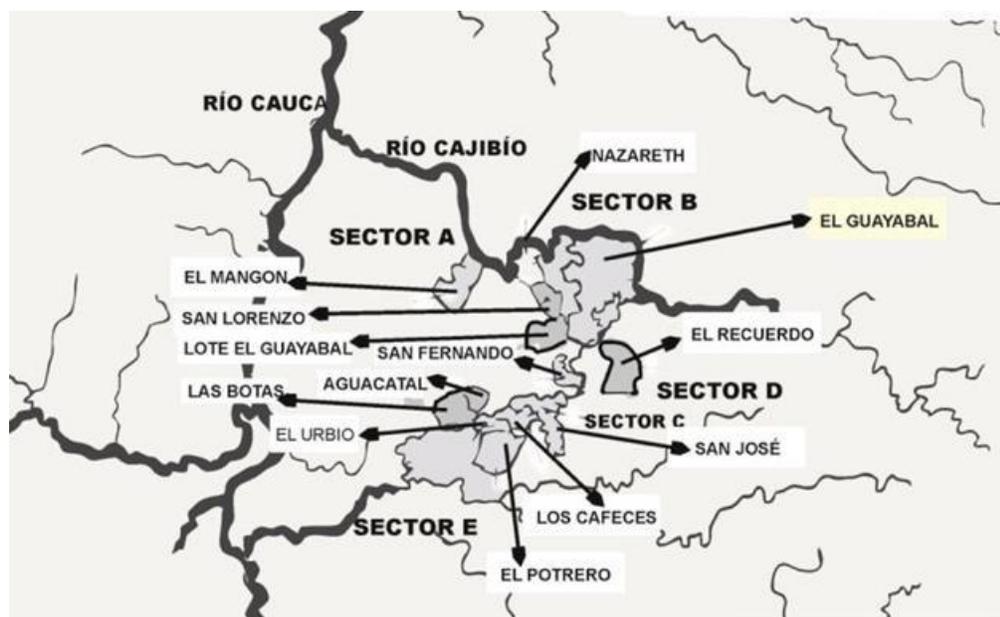

Figura 2. Mapa de predios adquiridos.
Fuente: Perfetti Soledad, 2013

POBLACIÓN ACTUAL	
POBLACIÓN	No. DE PERSONAS
<u>Niños</u>	
1 – 13 años	43
13-18 años	8
<u>Niñas</u>	
1 – 13 años	23
13-18 años	3
<u>Jóvenes Hombres</u>	
17 – 27 años	35
<u>Jóvenes Mujeres</u>	
16 – 25 años	21
<u>Hombres Adultos</u>	
27 – 60 años	29
<u>Mujeres Adultas</u>	
21 – 68 años	44
TOTAL	206

Tabla 1. Población Actual
Fuente: Tenorio Clementina, entrevista personal. 2012

El uso de la tierra de la comunidad indígena Nasa Çxayu'çe Fxiw está relacionado básicamente a la producción agrícola. En la actualidad poseen cultivos de carácter comercial como café (*Coffea arabica*) y caña de azúcar (*Saccharum officinarum*) y de subsistencia productos de pan coger como yuca (*Manihot esculenta*,

Manihotutilissima), plátano (*Musa paradisiaca*), maíz (*Zea mays*) y piña (*ananascomosus*). Además, poseen huertos frutales como cítricos, tomate de árbol (*Cyphomandrabetacea*), guayaba (*Psidiumguajava*) y pequeñas hortalizas de cebolla (*Alliumfistulosum*), lechuga (*Lactuca sativa*), frijol (*Phaseolusvulgaris*) y pepino (*Cucumissativus*).

Los modos de cultivo se realizan de manera tradicional mediante el sistema de tumba, roza y quema y con la rotación permanente de áreas de cultivos, en especial, las áreas destinadas a cultivos de pan coger y la implementación de tecnologías especialmente en los cultivos comerciales. La plantación se realiza mediante el monocultivo y cultivos asociados. Productos como la caña de azúcar, el maíz y la yuca hacen parte del monocultivo y los productos asociados son el café el plátano, árboles y huertas frutales.

En este sector la comunidad indígena nasa al igual que el resto de los demás municipios con presencia Nasa se rigen por asambleas generales que eligen en cada Resguardo o comunidad un Cabildo, el cual tiene su respectivo Gobernador. Sin embargo la autoridad, la ejercen escuchando principalmente, a los mayores (personas más ancianas de la comunidad quienes también son guías del pueblo).

Figura 3. Comunidad Indígena Çxayu'çeFxiw
Fuente: Perfetti Soledad, 2010.

Figura 4. Asamblea general
Fuente: Perfetti Soledad, 2013.

Para los nasa es muy importante el trabajo comunitario o minga, que tiene dos formas: el pi'ky nasa o conjunto de personas que aceptan el convite para ayudar a una familia en el trabajo, por ejemplo a construir la casa o a recoger una cosecha; y además, el trabajo para la comunidad organizado por el cabildo. (Pachón, 1996, p. 2).

Figura 5. Minga.
Fuente: Perfetti Soledad. 2013

El Hogar Comunitario “Los Ositos” en el que se espera implementar el Proyecto Educativo. Se encuentra ubicado en sector de la vereda Guayabal, corregimiento el Rosario del municipio de Cajibío. Cumpliendo con todos los requisitos de infraestructura, condiciones higiénicas, sanitarias, seguridad para su funcionamiento y su correcto funcionamiento. Desde el año 2000 hasta la presente ha prestado el servicio de Hogar Comunitario sin ninguna interrupción en su funcionamiento.

Contextualizado el lugar de la investigación y mostrada sus características primordiales, se procede en el siguiente capítulo a evocar la memoria histórica muchas veces silenciada por el paso del tiempo, cada persona afectada y que sobrevivieron, sufrieron las inclemencias del fenómeno natural de 1994 tiene una historia que contar. Por eso en el siguiente apartado escucharemos esas voces.

1.1 CUENTAN LOS MAYORES COMO LLEGAMOS A UN TERRITORIO DESCONOCIDO

Figura 6. Zona de Tierradentro (Páez- Belalcázar), 17 años después de la avalancha.
Fuente: Carriazo Candelaria, 2010.

Para hacer un recuento acerca de la historia del reasentamiento, es necesario acudir a la memoria del acontecimiento, que dio origen a la hoy conocida comunidad indígena Çxayu'çeFxiw.

El 6 de Junio del 1994, ocurrió en el municipio de Páez un terremoto de 6.4º grados de magnitud la escala de Richter sacudió a la región conocida históricamente como Tierradentro, el movimiento telúrico ocasionó el derrumbamiento de cerca de 40.000 hectáreas y aproximadamente 1.100 personas perecieron en el acontecimiento, esto sumado al desplazamiento de más o menos 1.600 familias quienes se vieron obligadas a abandonar la región. (Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en Latinoamérica, 2010). Debido a la magnitud de este acontecimiento parte de la población de Tierradentro inicia una migración hacia zonas de mayor seguridad.

Figura 7. Páez- Belalcázar, 17 años después de la avalancha.
Fuente: Carriazo Candelaria, 2012

La comunidad Páez del resguardo San José, perteneciente al municipio de Páez, Tierradentro fue afectada de manera sectorizada, las veredas Botatierra y la Palma, sufrieron daños parciales, más la vereda San José quedó en su mayoría devastada motivo que ocasionó el desplazamiento de la comunidad a albergues

provisionales ubicados en municipios cercanos del departamento del Cauca. En primera instancia a la vereda del mismo resguardo llamado Botatierra. Posteriormente los líderes de la época como Lisandro Campo y Carlos Arturo Mumucué decidieron trasladarse a Escalereta donde las inclemencias del clima provocaron enfermedad entre la población más vulnerable: niños y adultos mayores.

Figura 8. Cementerio de Páez- Belalcázar, 17 años después de la avalancha.
Fuente: Carriazo Candelaria, 2012

El Gobernador en aquel tiempo Aureliano Pacho, llevó a su comunidad a Silvia, se comunicó con el Gobernador Reinaldo Ninquinás, quien dio la posibilidad para reasentarse en la vereda el Chero, municipio de Silvia, donde instalaron unos cultivos temporales para la alimentación de la comunidad. Con el tiempo se logró formar una comisión para la búsqueda de tierras. En el corregimiento El Rosario lograron comunicarse con el propietario de una finca, la cual tuvo acogida por la comunidad desplazada. Así fue como llegaron a la vereda El Guayabal, corregimiento el Rosario, municipio de Cajibío el 15 de diciembre de 1994.

La nueva vida inició con el traslado a estas tierras y la posterior adaptación de la población al nuevo territorio, simbolizando y significando el nuevo espacio. El espacio y los comuneros que empiezan a instituir sus vidas ahí denominan el nuevo asentamiento con el nombre de Çxayu'çe Fxiw, que significa "semillas de alegría", durante estos años la comunidad inicia a organizarse social, económica y políticamente, integrándose con la población campesina y aprendiendo a cultivar nuevos productos como la caña, elaborar la panela y a comercializarla, igualmente a cultivar café. Este traslado de escenario genera diferentes transformaciones en ámbitos sociales, económicos y culturales para la comunidad de Çxayu'çe Fxiw.

La nueva estructura y organización social, tras unos años de organización requirió la creación de una institución que le permitiera a los niños formarse durante el periodo de reconstrucción, por tal motivo con el apoyo de la ONG kinderhilfe für kolumbien, en cabeza de la presidenta de la organización Ute Sonntag, se crea la escuela Rural Mixta San José del Guayabal, recibiendo también, ayuda de las hermanas Lauritas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el programa de educación PEBI.

Debido a la necesidad de enseñar el español, pues la mayoría de los indígenas hablaban solamente nasayuwe y el nuevo escenario planteaba nuevas necesidades para adaptarse, con el apoyo de la ONG se pide el acompañamiento de una docente para que enseñe a los niños y niñas indígenas la lengua castellana (español) para poder adaptarse al medio. Es en ese año cuando ingreso a la comunidad como docente orientadora de la Escuela Rural Mixta San José del Guayabal y desde entonces he acompañado a la comunidad algunas veces de cerca o desde lejos.

Expuesta la historia del reasentamiento en parte ya que hasta el momento falta sistematizar y transcribir algunas entrevistas que nutrirán la polifonía del texto en este apartado a través de los mayores quienes fueron los protagonistas de una

historia marcada por la naturaleza que los obligó llegar a un territorio desconocido y volver a empezar de cero. Se procede a continuación, a presentar la historia de surgimiento del Hogar Comunitario “Los Ositos”.

1.2 HISTORIA DEL HOGAR COMUNITARIO “LOS OSITOS”

Figura 9. Niños fundadores del Hogar Comunitario, en el año 2000, junto con la Madre comunitaria Luz Marina Musse
Fuente: Perfetti Soledad. 2000

El Hogar comunitario “Los Ositos” nace en el año 2000, después de años de organización del resguardo. Surge debido a la necesidad de tener un Hogar Comunitario que satisficiera las carencias de nutrición y aprendizaje de niños menores de 5 años, la comunidad opta por la atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el programa de Hogares comunitarios, se denomina entonces al hogar comunitario de Çxayu’çe Fxiw “Hogar Comunitario Los Ositos”.

La petición de la creación del Hogar se cimentó sobre las bases de una experiencia previa ocurrida en los primeros meses del reasentamiento donde una forma de colaboración entre la población afectada por la avalancha y las ayudas nacionales e internacionales que tenían como fin socorrer principalmente a los niños, niñas y mujeres embarazadas en esa época tuvo buenos resultados en la población infantil en cuanto a su peso. Pero la intervención por parte de las

instituciones y de las organizaciones que se solidarizan con la situación de los afectados por la avalancha transformó los usos tradicionales y las formas de relacionarse con el nuevo escenario, las ayudas estatales e internacionales provocaron transformaciones de las relaciones, tanto al interior de la comunidad como al exterior. Como lo expone doña Clementina:

Allá en Tierradentro no había bienestar u hogar porque allá los niños siempre la cultura nuestra es de criar a nuestros hijos, en la espalda, y siempre tenían que estar con la mama, allá pues para nosotros no era permitido dejarlos así en hogares, no existía y tampoco lo conocíamos. Lo conocimos cuando llegamos acá después de tantas ayudas, que la corporación misma, para que los niños no fuera a pasar hambre, mandaron alimentos para los niños, en ese momento existió una bonificación para las madres que preparaban esos alimentos, entonces en esa época, en esa casa grande que está ahí, ahí estuve cocinando, unas señoras estuvimos cocinando a los niños chiquitines, porque nos llegaba y lo teníamos que dar a los niños, y eso estuvo muy bueno porque los niños a pesar de esa tragedia, no tuvieron bajo peso.

Entonces ahí estuvo un tiempo casi un año estuvo ese hogar para los niños ahí, para los niños de 7, para las señoras embarazadas, bueno [...] y ya al año fueron quitándolo, porque el presupuesto era para un año no más, entonces en esa época la bonificación a nosotros pagaban 4.000 pesitos y así estuvimos trabajando. En esa época llegaba, maíz para hacer arepas, queso, mantequilla, huevos, verduras, una parte de la leche, todo lo que es alimentación para los niños lo más necesario, y sopas de maíz, de verduras, sancocho, llegaba carne también. (Tenorio, Entrevista personal, 8 de septiembre 2010).

La petición para la apertura de este programa fue enviada en el mes de junio del año 2000 a la coordinadora de Bienestar Familiar de Popayán. Para poder acceder a la cobertura, se hizo necesario que la comunidad delegara a dos personas para concursar como madre comunitaria. En este entonces, accede al cargo de madre comunitaria la señora Luz Marina Musse, la cual se encargó junto con el cabildo de encontrar un local, con la autorización de la junta central del Rosario. Se trajo el mobiliario que se encontraba en la vereda Tropical Tumaco del Rosario. En ese entonces se atendieron a 14 niños de 2 a 5 años, y se inició el programa hogares comunitarios en la comunidad del resguardo Çxayu'çe Fxiw. Se inició con el registro de los niños beneficiados documentados en planillas, para poder recibir los víveres y darle funcionamiento al hogar en el mes de Julio del 2000.

La madre comunitaria, quien no tenía experiencia alguna recibió diferentes capacitaciones por parte de la institución, tales como registro de talla y peso, manejo de los niños, nutrición y elementos pedagógicos de acuerdo a la edad. Se estipuló el horario de atención de 8:00 AM a 3:00 PM y se trazaron los requisitos tanto para la madre comunitaria como para los padres de familia para mantener vinculados a sus hijos en el programa. Las horas de trabajo se dividen en cinco espacios:

- Bienvenida.
- Exploración.
- Creación.
- Recreación.
- Retorno a casa.

De acuerdo a la edad se trazó una introducción pedagógica en donde los niños requirieron reconocer y aprender: las vocales, los números, así como también desarrollar trabajos de motricidad.

Durante la primera experiencia de la comunidad con el Hogar comunitario “Los Ositos” se encontraron diferentes dificultades. La madre comunitaria guiada por Bienestar Familiar, hizo un seguimiento tanto del niño como a la familia, esto dio como resultado la identificación de diferentes problemáticas relacionadas especialmente con nutrición, encontraron niños con bajo peso, la causa principal desnutrición de las madres en estado de embarazo y durante el periodo de la lactancia.

Otras causas se relacionan con problemas intrafamiliares como separación de parejas, en la cual los afectados fueron los niños.

Figura 10. Madre comunitaria Clementina Tenorio, acompañada de los pequeñines del Hogar.
Fuente: Perfetti Soledad. 2000

Se inició entonces un proceso de capacitación y concientización acerca de los cuidados prenatales de las madres, así mismo como los cuidados durante la lactancia. Estableciendo diálogo y concientizando a las madres de familia para que se preocuparan por cómo deben alimentar a estos niños, se les aconsejaba y capacitaba sobre la introducción de una dieta balanceada a base de frutas y verduras que estuvieran al alcance de sus posibilidades económicas y que se

dieran la región. En el análisis de los resultados del primer año de experiencia con el programa “Hogar Comunitario Los Ositos” en la comunidad indígena nasa del resguardo Çxayu’çeFxiw se evaluó el mejoramiento en la calidad de vida de los pequeños en el ámbito nutricional como también la mejoría en el desarrollo de sus capacidades cognitivas.

A partir de este año (2000) el Hogar Comunitario “Los Ositos” hace presencia en la comunidad en donde interviene directamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), atendiendo las problemáticas locales bajo lineamientos externos a la cultura de la comunidad. La población actual que se beneficia del Hogar Comunitario “Los Ositos” son 8 familias indígenas nasa del resguardo Çxayu’çe Fxiw. En la actualidad el programa se encuentra a cargo de la madre comunitaria, la joven Yurany Quilcué y alberga 11 niños.

NOMBRE	EDAD
MUSSE PETE, ANDERSON HERNEY	5 AÑOS.
MUSSE PETE, JHONATAN ALEJANDRO.	3 AÑOS
ANAYA MUMUCUE JHON ALEJANDRO	3 AÑOS
NENE MUNCUE ALEJANDRO DARIO	1 AÑO
PERDOMO CARLOS DAVIAN	5 AÑOS
PAREDES MUMUCUE KEVIN ALEXIS	4 AÑOS
CAMPO QUILCUE, CXAEEN STEBEN.	5 AÑOS
NENE MUNCUE CLAUDIA PATRICIA	3 AÑOS
YANDY ACHICUE ASTRID STEFANY	2 AÑOS
MUMUCUE DAGUA KEVIN ALEXIS	5 AÑOS
YANDY DEIBAR ALEXANDER	4 AÑOS

Tabla 2. Lista de los niños beneficiados del Hogar Comunitario “Los Ositos” 2012.
Fuente: Perfetti Soledad. 2012

Presentada la historia del Hogar Comunitario “Los Ositos” procedemos en el siguiente capítulo a exponer los diferentes conceptos que definen al niño, la niña, la madre y la familia nasa.

2 CONCEPTUALIZACIÓN

Esta investigación es una apuesta pedagógica y teórica sobre la educación indígena propia implementada en el hogar comunitario “Los Ositos” ubicado en el resguardo indígena Çxayu’çeFxiw, del corregimiento El Rosario, municipio de Cajibío –Cauca, a través de la experiencia comunitaria y el aprendizaje sobre la vida indígena, se pretende, problematizar una situación real educativa, así como promover escenarios de aprendizaje en donde se reafirme y reconsidere aspectos como educación, cultura e identidad de las semillas de vida: niños y niñas que integran la primera infancia de la comunidad.

Para ello, se tiene presente que Colombia es un país pluricultural y multiétnico reconocido en la Carta Constitucional de 1991. Igualmente existe formas diversas de vida y entendimiento del mundo por parte de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, los cuales se encuentran relacionados con las formas de concebir la naturaleza, la sociedad, la religión, la cosmovisión la comunidad y el individuo muy distinta a la manera como la conciben las poblaciones mestizas ampliamente visibilizadas en el contexto nacional. Además los aspectos culturales como la lengua, la religión, la historia y el mito, son prácticas transmitidas generacionalmente dentro de estas poblaciones y se constituyen en los pilares de un ser como indígena.

Por ello la educación entendida como el proceso mediante el cual se construyen: conocimientos, creencias, valores y costumbres, se establecen y comparten interpretaciones, categorías y simbologías por medio de la interacción con otros sujetos, se constituyen en una herramienta fundamental para la reafirmación cultural. Por tal motivo aquí se considera la cultura y la educación como conceptos intrínsecamente ligados entre sí y que se convierten en el fundamento de la conformación de la identidad del individuo.

A lo que la conformación de identidad del niño y la niña en la construcción del sí mismo surge desde la infancia en un complejo proceso de adquisición de conciencia de sí mismo y del otro. Por ello la afirmación del sí mismo, la logran el niño y la niña entre otros aspectos, por medio de la exploración y comprensión de su cuerpo físico, sus capacidades, de la conexión de sentimiento y emociones, necesidades e impulsos de las maneras personales en que se expresa o de las formas de responder a los encuentros sociales. Es así que cosmovisión, pedagogía didáctica, arte son los ejes de este proceso de formación que les posibilita a los menores sumergirse en la lectura e interpretación de su entorno a través de su cosmovisión. Por ello el ser indígena implica adentrarse en un aprendizaje constante que inicia desde los primeros años de vida, es decir, desde las semillas de vida y su cultura. (DGEI, 2012, p. 66)

Es entonces como la participación y aprendizaje de prácticas rituales que componen el mundo indígena es un aprendizaje constante que forman a un ser social y culturalmente reconocido y auto reconocido como indígena. De esta manera la vinculación entre la cultura y conformación de su ser pasa por un proceso de aprendizaje que inicia en la infancia y se afianza en la vida en comunidad, a lo largo de procesos de socialización practica y participación en la cotidianidad de su cultura.

Por ello aquí se conceptualiza que los niños de cero a siete años integran la denominada primera infancia, entendida como la etapa de desarrollo y la apertura del mundo que representa para el niño el descubrimiento del sí mismo y de otros, por lo que el desarrollo de esta dimensión constituye la formación de sujetos sociales, con normas y valores acordes al contexto sociocultural. Por lo cual debe pasar por etapas de desarrollo que considera la institucionalidad diferentes ámbitos en los que el niño aprende. Siendo el primero de ellos el entorno familiar en donde a través de los programas estatales e institucionales se pretende realizar un acompañamiento a los padres y familias. Por su parte el segundo ámbito, es el

comunitario, en donde en el cuidado, la nutrición, educación y el bienestar el intervine el grupo social al que pertenece el niño. Y finalmente el tercero es el institucional que acompaña mediante diferentes estamentos, el desarrollo del niño en su educación inicial, integrando áreas como salud, nutrición, recreación, cuidado. Estos últimos se desarrollan en el marco del Programa Hogares Comunitarios.

Es así que aquí se conceptualiza al programa Hogares Comunitarios como parte de los programas estatales que tratan de garantizar y satisfacer las necesidades de las poblaciones más vulnerables, este se han extendido a lo largo y ancho del país integrando indiferencialmente poblaciones de sectores rurales, urbanas, (donde en muchas ocasiones se ha incluido a poblaciones indígenas). Teniendo como su objetivo principal propiciar el desarrollo humano en los niños y niñas menores de 7 años, de familias con vulnerabilidad económica, social, educativa, cultural, nutricional, psicoactiva, a través de acciones de formación pedagógica integral y fortalecimiento humano a la familia, de organización y participación comunitaria que les permita mejorar sus condiciones de vida, promover el fortalecimiento de los vínculos paterno filiales y el mejoramiento de las relaciones entre los miembros de la familia. Ya que es durante el proceso de aprendizaje de dichas prácticas que inician en las primeras etapas del desarrollo de los niños y niñas se va forjando la identidad del ser.

Por ello la primera infancia se convierte en una semilla donde germina la vida. A pesar de ser estas prácticas el fundamento esencial en la formación de la identidad y del individuo, no se encuentran los pueblos indígenas fuera de dinámicas sociales, económicas y políticas que intervienen en el resto de la población colombiana. Por ello los programas educativos mediante estrategias pedagógicas replantean los roles de alumnos y docentes, los escenarios y en general el pensamiento nasa; para reafirmar la identidad y las dinámicas culturales. Por este motivo en el marco de procesos educativos que fortalezcan la

cultura y la identidad indígena acorde a las necesidades que la comunidad manifiesta.

Pese a lo anterior en el ámbito educativo instituciones y entidades de una u otra manera hacen presencia en las comunidades indígenas y transforman los ámbitos sociales, culturales de las poblaciones. Los programas institucionales direccionan e interviene de manera directa en un Estado pluriétnico y multicultural bajo modelos estandarizados que ponen en detrimento los valores sociales y culturales de las poblaciones reconocidas constitucionalmente como diferentes. Uno de ellos es el Hogar de Bienestar pese a su larga trayectoria y la experiencia acumulada desde 1987 los Hogares Comunitarios han sido una estrategia política del Estado colombiano para prestar atención a la población más vulnerable. A través de programas de nutrición, desarrollo cognitivo y psicosocial, capacitación y formación para la garantía y cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por crear escenarios de desarrollo en el país, estas estrategias continúan siendo insuficientes al integrar la diferenciación poblacional, sus particularidades y sus prácticas culturales e identitarias como se ha evidenciado en muchos casos. Para ello, las instituciones de todos los ámbitos deben reconocer esta diferencia y la diversidad poblacional. Es así como, la atención a los niños y niñas de Colombia debe tener un enfoque diferencial, brindando elementos de valorización de su propia cultura.

Es así como estos conceptos problemáticos desde los que se traza la investigación permiten esclarecer y acercarse a la realidad desde un marco conceptual de la comunidad con la que se desarrolla la investigación. Entre los trabajos consultados y que se constituyen como soportes teóricos y metodológico para la presente investigación se encuentra diferentes experiencias pedagógicas que en distintas regiones del país como la experiencia reseñada de la Casa Payan, ubicada en el municipio de Silvia propuesto por la comunidad indígena de

Wampia. En el libro llamado Prácticas y saberes pedagógicos con visión cultural y crítica, se plantea como un todo integrado en el cual se articulan o entretajan prácticas ancestrales con las prácticas occidentales, tejido que lleva como hilo conductor la sabia esencia de la cosmovisión guambiana. La cosmovisión, pedagogía didáctica, arte son los ejes del proceso de formación que les posibilita a los niños sumergirse en la lectura e interpretación de su entorno a través de su cosmovisión.

Además la experiencia pedagógica del hogar comunitario inga Wawitaku Napawasi es reseñada a través del texto “Lineamientos pedagógicos para la educación inicial en Bogotá”, el texto aborda componentes teóricos sobre la educación en la primera infancia, así como presenta las experiencias en diferentes comunidades donde se ha incorporado un modelo educativo propio en el que se resalta el valor del texto y el contexto como parte constitutiva del aprendizaje del niño y la niña. De esta manera se reconoce en el niño y niña diferentes dimensiones que permiten el desarrollo del cuerpo individual y colectivo. Además es una apuesta tanto práctica como teórica pues plantea el esfuerzo académico por registrar las iniciativas pedagógicas en diferentes lugares de Colombia.

Por ello se hizo importante en el marco de la pedagogía comunitaria realizar esta investigación que permite sensibilizar sobre la importancia de las semillas de vida dentro de la comunidad, generar estrategias de fortalecimiento pedagógicas que estén acordes a la educación propia para preparar al niño y niña en su formación teniendo en cuenta además sus particularidades, usos, costumbres, que respondan a las necesidades como niño y niña nasa.

Se realiza un especial reconocimiento a los mayores de la comunidad quienes llevan consigo un legado cultural que hace parte de su vida vivida en otro tiempo y espacio, en Tierradentro, y junto con este territorio un conjunto de prácticas culturales, algunas transmitidas generacionalmente y otras relegadas al olvido por

las nuevas condiciones de vida. Es mediante el dialogo con el pasado que cuentan los mayores como se pueden analizar los cambios generados por el cambio del lugar de origen tras la avalancha de 1994 en el municipio de Páez. De una asamblea de los mayores de la comunidad (Minga de pensamiento, 07 de abril de 2012), se retomó:

- Los niños estando en los hogares de bienestar pierden el conocimiento, el idioma.
- Antes, compartían las conversaciones con la familia, enseñaban el saludo de los adultos, existía armonía.
- Se podía corregir con plantas medicinales para que el niño no se volviera rebelde, para bien de su futuro.
- Los abuelos cuidaban a las abuelas.
- Como costumbre, el cordón umbilical se enterraba al lado del fogón con el fin de que el niño, una vez creciera, no se fuera de la comunidad.
- Dejar los niños en el hogar es un pretexto para abandonar a los hijos.
- Se enseñaba el trabajo en minga, el papá y la mamá debían enseñar sobre la madre tierra y los sitios sagrados.
- La guardería rompe nuestro proceso; si se brinda el apoyo, que sea pensando en nuestra cultura.
- Las enseñanzas se daban en el fogón, en las mingas.
- Los consejos se dan en la mañana, porque el niño siempre está dispuesto a aprender.
- Es importante 'enchumbar' al niño y cargarlo en la espalda, con el fin de que todo lo que percibe a través de la mamá.
- Se debe orientar desde la luna y calendario, también, orientar desde el fogón, de forma que el niño crezca con saberes propios.
- Las autoridades deben asumir y velar por la niñez.
- Se debe inculcar el respeto, y el 'aprender a leer' lo que dice la naturaleza.

Según el plan de vida de los reasentamientos, en su experiencia educativa para las comunidades de los reasentamientos del Cauca, la educación es uno de los pilares fundamentales del fortalecimiento cultural y mejoramiento integral de vida, por ello consideramos que la educación orientada desde nuestros principios y fundamentos es el eje transversal del futuro de cada una de las comunidades.

A la salud y educación le corresponde generar espacios de análisis y reflexión que permitan el rescate, fortalecimiento, desarrollo de los planes y proyectos de salud y educación propios con el fin de armonizar y equilibrar los tejidos de vida”.
(NASAUUS, 2012.)

3 PENSANDO Y CONSTRUYENDO SOBRE LA VIDA DEL NIÑO Y LA NIÑA

Figura 11. Niña Nasa.
Fuente: Perfetti Soledad. 2012

3.1 LA FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

“Hay que orientar en el respeto y la honradez. En los hogares comunitarios, se están perdiendo los conocimientos propios.”

La familia es la que orienta a los hijos para la pervivencia. la tradición oral es la que permite la unión familiar donde se cuentan historias desde el fogón, mitos, leyendas cuentos y se dan mensajes de armonía, respeto, convivencia y se enseña además a cuidar la madre tierra, un ejemplo son las normas que se dictan para el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, por ejemplo las prácticas culturales que son las que hacen que el hombre viva armónicamente entre sí. En la familia, hay que empezar a investigar, ya que se han perdido lazos grandes de

unidad y comunicación. En el pasado, la familia era diálogo en el fogón; ahora, es en la televisión o en la hornilla.

Históricamente, la familia se constituye en el núcleo de cohesión e integración social, y para las comunidades indígenas, este núcleo se extiende hasta espacios donde se desarrolla la vida comunitaria que los procesos de organización político y cultural en donde la mujer principalmente no siempre logra desempeñarse adecuadamente en los diferentes roles de la familia y de organización; fortalecer la familia como núcleo central de las organizaciones, incluyendo a los mayores, mujeres, niños, niñas, y comunidad en general, es función de atender a la problemática que se presenta en las comunidades respecto a la protección y reconocimiento de cada uno de estos sectores y las relaciones que la acción de ellos genera la dinámica organizativa.

Son muchas y muy complejas las situaciones problemáticas y las necesidades que sufren las familias, en especial, la población femenina: donde hay desintegración familiar ocasionada por condiciones de desplazamiento, pérdida o debilitamiento de responsabilidades familiares, violencia familiar contra los niños y niñas, madre-solterismo, migración hacia las ciudades y otras regiones debido a las situaciones de inseguridad y carencia de condiciones adecuadas de trabajo en los territorios indígenas, condiciones deficientes de salud y nutrición, falta de oportunidades de estudio. (Sanza, entrevista personal, 13 de marzo de 2013 y Programa Mujer y Genero, 2008, p. 27-28).

En el caso de la familia indígena Nasa, ésta se ha caracterizado por ser extensos en su composición: abuelos, bisabuelos, tíos, tías, primos y nietos conformaban la familia tradicional arraigada a costumbres y tradiciones, pero a su vez, se considera la existencia de una familia en un rango más grande, en donde se incluyen los animales, la naturaleza, etc.

El fogón constituía la principal herramienta de comunicación; alrededor del fogón, los padres, abuelos, tíos, demás miembros de la familia, y mayores, aconsejan a los más pequeños y enseñan el respeto; el respeto era la base principal en la familia, como también, en la comunidad.

Actualmente, la familia indígena ha cambiado significativamente, las prácticas tradicionales han sido desplazados por la tecnología, como: televisión, internet, música, entre otros..., en pocas ocasiones los jóvenes escuchan a los mayores alrededor del fogón, pues prefieren realizar otro tipo de actividades como ver la televisión; por estos motivos, se presenta en la comunidad muchas dificultades entre mayores, padres y jóvenes.

Según el plan de vida de los reasentamientos define que: “familia es fortalecer la unidad, la convivencia y la armonía familiar como una fuerza de resistencia a las distintas amenazas. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en ella se vivifican los valores culturales”. (NASAUUS, 2012)

3.1.1 Familia indígena de antes

Cuenta doña Clementina Tenorio:

La familia indígena de antes era numerosa porque se consideraba de la familia no solamente a los hermanos y los padres, sino que también los cuñados se les llamaba hermanos y tíos para los hijos, el abuelo y la abuela eran cabeza visibles en el hogar ya que ellos eran los consejeros y les enseñaban a los nietos y existía más respeto hacia los adultos; ya que desde la familia se enseñaban cantidad de normas de respeto y convivencia lo cual además afianzaba su conocimiento, por ejemplo las normas de saludar de respetar, no solamente al hombre si no a la naturaleza, porque en el mundo Indígena todo tiene vida y merece respeto

igual que un ser humano en la familia joven de hoy en día, ya no hay respeto hacia los adultos, por la ley del gobierno, no se le puede decir nada, ni mucho menos pegar, ya que el instituto colombiano de Bienestar familiar se nos puede venir encima, por eso, a veces, se presentan dificultades.

En el pasado, los padres otorgaban más privilegios de estudio a los niños, ya que las niñas correspondían a la cocina, sin embargo, los jóvenes eran líderes de los resguardos y ejercían cargos muy importantes. Aplicar formato: (Tenorio, entrevista personal, 12 de marzo de 2012).

3.1.1.1 La pedida de la mujer o de la mano

De acuerdo a su condición social se iniciaba el acercamiento aun cuando las familias tenían sus hijos pequeños consultaban en primer lugar al médico tradicional para ver si convenía que los hijos en un futuro concibieran su propio hogar, si el médico tradicional aconsejaba positivamente se iniciaba el dialogo entre las familias que estaban interesadas en que sus hijos algún día pudieran unirse.

Los jóvenes llegaban a la casa de la muchacha a hablar con los padres; estos, le pedían la vara a la mujer con remedios tradicionales, testigos o guardia; los cabildantes después del matrimonio, ellas tenían que vivir con el marido aunque las trataran mal; cuentan que, aunque no quisieran a la persona, ellas debían aguantar incluso si les pegaban, ellas no se separaban a causa de sus hijos.” (Sanza, entrevista personal, 18 de septiembre de 2013)

Cuenta la familia Yandy:

Para la pedida de la mujer, el jóven debía llevar una media de aguardiente, una gallina y pan. El aguardiente se le da primero a quién va a ser la mujer, y también el vestuario; para el matrimonio, tenía desde 15 días hasta 1 mes de plazo, y no podía dejar al marido. Más antes, cuándo inicialmente estaban conversando, conocían el cabildo. Tenían que comprometerse antes para convivir en pareja con la orden del gobernador. (Familia yandy, entrevista personal, 5 de abril de 2012).

Doña Enelia Mumucue también comenta:

Un mes daban de plazo para casarse; por ser mujer, no le daban estudio, le enseñaban los oficios de la casa; desde los trece y catorce años ya sabían cocinar. (Mumucue, entrevista personal. 7 de junio de 2011).

Paulina dagua, resalta lo siguiente:

Los padres van a pedir la mano junto con los padrinos, si la muchacha no lo acepta ó si ella se esconde, lo llevan al cuerpo del cabildo. También, el hombre tiene que tener finca de forma que la mujer no pase hambre.

Antes era que cuando el cabildo veía muchachos con unas jovencitas, los hacían casar o contraer matrimonio obligatoriamente; en algunas, había separación de parejas por falta de entendimiento. Se dice que la familia de antes, primero 'echaba ojo' a los padres de la muchacha que iba a ser la esposa de su hijo, se alistaban alimentos como: arepa, gallina, aguardiente, así como también el vestuario, dándole un mes para que contrajera matrimonio con su futuro esposo. También, los padres de la jovencita, los padres del esposo y el padrino les brindaban consejos para

vivir conjuntamente con sus hijos y como trabajar. La pareja disponía planeara los trabajos y su estadía familiar, el eje principal de estas charlas eran los abuelos mayores, si la pareja tenía hijos varones, le daban consejos acerca de cómo trabajar la tierra, mientras a las mujeres, les aconsejaban como ayudar a la mamá en las labores de la cocina y de la casa; también, de tener plantas en la huerta y hacer mochilas.” (Dagua, entrevista personal. 13 de mayo de 2011).

3.1.1.2 *El niño y la niña en el vientre de la madre*

Para concebir un niño era necesario primeramente consultar con el *the wala* o medico tradicional y tener en cuenta las fases de la luna:

- Luna viche o luna niña: cuando un niño nace en esta luna tiene tendencia a hacer amables, afanados, y de poca concentración en los trabajos el estudio.
- Luna creciente, es la luna señorita, los niños nacidos en esta época se caracterizan por ser elegantes insistentes, agiles, pero tendrán poca concentración en los trabajos, artesanías y en los estudios.
- Luna Menguante, cuando la luna esta en proximidad de ser mayor, un niño nace con el don de ser inteligente con mucha capacidad de análisis.
- En la luna llena es la señora anciana la consejera, los niños nacidos en esta luna son fuertes, inteligentes y muy aptos para los trabajos agrícolas el estudio, para el deporte y principalmente para ejercer liderazgo. (Sanza, entrevista personal, 18 de septiembre de 2013)

En este aparte, es necesario mencionar brevemente los diferentes procesos de la semilla de vida y con ello mencionar algunas creencias que se desarrollaban esencialmente en Tierradentro.

Concebir la vida como parte de la naturaleza, el nuevo ser y la madre inician una serie de rituales que tiene significado en sociedad. Durante el embarazo las mujeres deben tener en cuenta ciertos cuidados como: No salir a las quebradas, ni ojos de agua, ni cruzar un río, porque al pasar por el río recoge mucho frío; no pasar tarde por los montes, de pronto el duende mira al niño y sale muy llorón; no dormir tanto en el embarazo por el contrario trabajar y cargar leña; la madre debe bañarse y hace infusiones, para que el cuerpo se vaya aflojando; cuando la madre está en embarazo y va a realizar algún trabajo tiene que enchumbarse para protegerse, para que el niño no se cambie de posición. (Vasto, entrevista personal, 20 de abril de 2012).

La conexión entre el médico tradicional y el niño se ubica dentro de una sociedad que da valor a la vida. Durante el nacimiento del niño, se realizan diferentes prácticas como lo manifiesta la promotora de salud. Es el médico o partera quien recibe al niño generalmente en la cocina tomando los cuidados para que el niño no coja frío. Al nacer el niño le hacen remedios con aguas calientes, se enchumba. Cuando el niño recién nace le soban despacio con un hacha para que nazca fuerte. La partera se da cuenta si es niño o niña. Para acelerar el parto se toma caldo de huevo, con comino agua panela y dos flores de ruda. (Musse, entrevista personal, 4 de mayo de 2012).

En aspectos como la determinación del género, la práctica consiste en que la madre pase por el fogón para que, si es niña se amañe en el fogón, aprenda a cocinar y permanezca cerca del fogón haciendo los oficios de la casa y si es hombre, aprenda a trabajar y en las tardes o mañanas permanezcan en unión con la familia alrededor del fogón.

Tradicionalmente estas prácticas han sido diversas; sin embargo, todas han estado sujetas a la cultura y a la práctica específica. Teniendo en cuenta que la cocina significa para los Nasas el escenario de socialización y aprendizaje, este

lugar es donde tradicionalmente se realizan los partos. Desde tiempos anteriores las mujeres han utilizado palos amarrados en la cocina con el fin de colgarse y sujetarlos durante el trabajo de parto. La cocina, el lugar más amplio de la casa se convierte en la mayoría de casos escenarios de alumbramiento.

Algunas mujeres han tenido a sus hijos sin el acompañamiento de ninguna persona. Una vez el niño está fuera del vientre de la madre se corta el cordón umbilical y de esta manera se dará inicio a la vida de un ser que empieza a ser formados según costumbres y tradiciones Nasas.

Según cuentan los mayores después del parto, era necesario hacer rituales con la placenta, “enterrándola en una parte seca, con plantas calientes en la cocina debajo de la tulpas del fogón para que el niño o niña aprenda a cocinar, no se vaya de la casa y si se va vuelva rápido y para que el niño o niña sea fuerte y buen trabajador”.

El ombligo que se constituye como un elemento simbólico, es el centro del ser y representa la ligación con la madre, comunidad, familia; una vez cortado con un carrizo, se acostumbraba a enterrado en una de las tulpas de la cocina con la finalidad de ligar simbólicamente al niño con la familia y la comunidad, pues el sembrarlo o enterrarlo representa que el niño por mucho que se vaya deberá volver con su familia, y comunidad. El niño, envuelto en ruanas de lana de ovejo es enchumbado por su madre quien en sus brazos y espalda iniciará al niño en su nueva etapa de desarrollo. Las mayores cuentan que para que el niño no se asuste, era necesario *“que la mamá sacara cera de la oreja y le untara en los codos y en los ojos diciéndole: que sea como el codo fuerte y no se asuste y no vea nada”*.

3.2 EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA

El niño tiene una relación emotiva y sensorial con las cosas en la que los sentidos son ventanas abiertas al mundo, y no solo órganos informadores de una acción cognoscitiva organizada por la mente. La vivencia desde pequeños es que la mano también 'sabe'. El saber reposa también en el cuerpo; está encarnado. Sin relación sujeto-objeto, y sin la presencia de una mente organizando los datos sensoriales no brota la relación cognoscitiva con las cosas del mundo; los sentimientos y el cuerpo juegan un rol de importancia. Se aprende viendo, escuchando, haciendo, palpando, es decir, poniendo en juego el cuerpo, las sensaciones y emociones. (Vásquez, 2002. p.17).

La vida del niño no está separada de su aprendizaje; vida y aprendizaje son una misma cosa, significa una relación directa y vivencial con las cosas. El niño se va dando cuenta de las actividades realizadas por la familia y va aprendiendo de cada una de las prácticas agrícolas que tiene la comunidad. Se acostumbra a llevar al niño al mercado con el fin de que se familiarice con el cuidado, transporte y venta de productos; también, se busca que ellos aprendan a comprar cuando les toque salir al mercado.

Las parcelas y los animales son cuidados por la comunidad, así como por los duendes que los ayudan a proteger; por tanto, se debe hacer la limpieza recibiendo la ayuda del médico tradicional; a su vez, se deben cumplir con las prácticas culturales, pues el incumplimiento de estas reglas, traerá como consecuencia males sobre la familia, los animales, etc...

Las prácticas culturales enseñan cómo mantener la comunidad, esto está ligado al trabajo agrícola, por esta razón se tiene el concepto de que los hijos deben ser buenos trabajadores; existe interés también en que ellos lean, escriban y hagan cuentas para defenderse de los mestizos. Algunas comunidades creen que

cuando los niños de quince años están estudiando, porque no aprenden a trabajar, se vuelven perezosos y les gusta lo fácil, este pensamiento surge al observar el resultado que tienen muchas escuelas oficiales en el niño indígena.

Las prácticas de crianza se relacionan intrínsecamente con los valores culturales de la época, donde el respeto, la obediencia y la destreza eran valores transmitidos desde los más pequeños hasta los más grandes. Según la edad las labores se distribuían para formar un ser responsable, conocedor de los conocimientos propios, (tejidos, medicinas, agricultura) y un conjunto de prácticas que forman a una ser social reconocido como indígena. De esta manera, prohibiciones, castigos y sanciones hacían parte de los procesos correctivos en la formación del niño. Pero antes de continuar es necesario mencionar brevemente los diferentes procesos de la semilla de vida y con ello mencionar algunas creencias que se desarrollaban esencialmente en Tierradentro.

Durante sus primeros meses de vida cuando el niño ya estaba apto para conocer era transportado por su madre o familia en chumbe recorriendo el territorio y conociendo su entorno. Sus primeros pasos se hacen en el territorio en el contacto con la tierra, con su familia, integrándose prontamente a las labores cotidianas familiares, desde tempranas edades las niñas inician a tejer como una forma de inculcar los valores de responsabilidad, acuden a las reuniones, y son participantes de cada una de las actividades comunitarias.

Durante los primeros meses de vida el niño está sujeto a un conjunto de prácticas que la familia inicia a impartir en primer lugar los cuidados tanto para la madre como para los niños son de vital importancia durante el primer periodo de vida. La madre (debido a que el parto es una práctica fría) debe consumir alimentos calientes como ajos, plantas, para que se restableciera pronto.

La nutrición del niño por su parte se realiza mediante la leche materna, algunas familias dan remedios a los niños cuando van a iniciar la alimentación dándoles pichones, o remedios de tres comidas, lo mantiene y bañan con plantas para que no tenga o adquiriera ninguna enfermedad. La alimentación es de vital importancia no solo por ser una necesidad básica sino porque mediante las prohibiciones de alimentos se forma a un ser ligado sensitivamente a su cultura.

La adaptación de niño a esta forma de alimentarse tradicional implicaba el no consumo y consumo de productos fríos y calientes, así como alimentos que culturalmente albergan valores que se requieren en la comunidad como la solidaridad, el compromiso con la comunidad, el respeto, etc. Así por ejemplo los niños no debían comer algunas partes de la gallina: Cuando se sacrifica una gallina no se le deben dar las patas, porque se caen mucho, no darle el ala, porque se van pronto de la casa, ni la cabeza porque se vuelven bruticos. (Yandy. Entrevista personal. 23 de agosto de 2012).

Entre las prácticas de los primeros meses en el desarrollo del niño se realizaban otras que actualmente han quedado en la memoria de mayores y mayores. Por ejemplo:

Para que caminen rápido se le pasaba las patitas de pavo al niño, para que las toque en ayunas, eso es para que el niño camine rápido y para que cuando sea grande le rinda el oficio. Se untaba el aceite de la mano de res, para que camine rápido, desarrollara fuerzas en las piernas. El corte de cabello, este no lo debe hacer una mujer que este menstruando, para que le abunde y debe ser después de que hable claro, antes no porque se demoran en hablar o se quedan tartamudeando. No se le debe cortar el pelito tan rápido porque se le va la inteligencia o no hablan rápido o se quedan tartamudeando.

Para que el niño no se orinara tanto se debía untar la espuma que bota el tizón prendido en el ombligo y también mantenerlo bien abrigado. Para que el niño hable rápido se le daba un poquito de vino blanco o caldo de gorrión, se recomienda para que el niño aprenda palabras se le debe repetir varias veces a si mismo los sonidos de los animales para cuando estén grandes no les tengan miedo. Se debían hacer refrescamientos de medicina tradicional a cualquier edad según lo necesite de igual forma hacer recoger los pulsos del niño cuando está asustado esto lo puede hacer el médico tradicional o la partera. (Mumucue. Entrevista personal, 3 de agosto de 2012).

Al observar al niño, se debe tener en cuenta que él se ría con la madre, que juegue con los hermanos, que distinga a los extraños, que juegue con flores, palos, tusas, el chumbe, con tierra, a los papás. En la edad de 3 a 5 años, es un niño que piensa con el corazón.

Durante los cinco primeros meses el niño bajo el cuidado principalmente de la madre y de la familia, se encuentra una etapa de exploración y aprendizaje, mediante el desarrollo de los sentidos de visión, oído, olfato, con cada composición del medio que lo rodea va estableciendo un estrecho vínculo de familiaridad.

A partir de los cinco meses, el niño inicia la exploración de su territorio, acompaña a su madre, abuela, tías a sus diferentes actividades, siendo cargado inicialmente delante de la madre y después, atrás, conociendo y familiarizándose con cada miembro de la comunidad, con cada espacio, de trabajo, de asamblea, de recreación de aprendizaje. Desde su casa, el niño inicia la exploración al mundo nasa que va de adentro hacia afuera teniendo en cuenta los aprendizajes de su familia de los mayores. El niño transportado en la espalda de su madre empieza a

familiarizarse con su mundo, a aprender: visual, auditiva, olfativa, y sensitivamente el funcionamiento de su comunidad.

El principal escenario en el que se han desarrollado las actividades de vida, crianza y aprendizaje de los adultos y mayores de la comunidad ha sido en Tierradentro, han vivido en diferentes resguardos, aunque la mayoría proviene del resguardo de San José. Tierradentro es conocido históricamente no solo como un espacio habitado por población indígena sino es un complejo cultural donde se ha inscrito una memoria, mito y tradición en su geografía. Quienes han crecido en este escenario han tenido que conocer un territorio simbólico manifestado en sus prácticas agrícolas, han desempeñado actividades acordes a sus valoraciones como también acordes a sus necesidades.

Tierradentro es un escenario que reside en la memoria e integra una época en la que se impartieron otras prácticas culturales de formación para los niños indígenas, estas prácticas si bien hicieron parte de un escenario diverso fueron (no en totalidad) transmitidas a las nuevas generaciones.

Las prácticas de crianza de los abuelos que nacieron y vivieron en Tierradentro, han estado determinadas por la formación en cuanto a valores culturales, al trabajo agrícola principalmente, al alejamiento con un mundo “exterior” y a la fidelidad a las prácticas culturales. Las prácticas de crianza de los niños de Çxayu’çe Fxiw, actuales, por su parte están determinadas por diferentes influencias que componen un mundo mucho más integrado a otros procesos, un mundo donde las fronteras étnicas existen pero son mucho más flexibles, un mundo donde el concepto indígena se viabiliza generando nuevas dinámicas para el desarrollo del individuo desde los primeros años de vida.

Tradicionalmente, los niños eran transportados a los lugares de trabajo, soportando junto con sus madres y familias las inclemencias climáticas, las

jornadas de invierno especialmente, ya que las mayorías de familias provienen de Tierradentro; los niños mediante estas salidas experimentaban la vida, y sobre todo, aprende desde el primer día; los niños empiezan a ser integrantes y participes de la vida comunitaria, escuchan y piensan en nasayuwe, aprenden a convivir, a alimentarse y recorrer el territorio y a vivir el sentido amplio de la palabra como indígenas Nasas.

Cuando los niños empiezan a pronunciar sus primeras palabras en nasayuwe piensan en su cultura, piensan con el corazón. A partir de los tres años cuando cognitivamente los niños empiezan a actuar independientemente a explorar y a pesar de imitar las acciones de los mayores se encuentran en otra etapa hasta los siete años, está caracterizada por la formación de valores, inicio de responsabilidades. Los niños de 3 a 4 años de tiempos anteriores generalmente al cuidado no solo de la madre sino de hermanas y hermanos mayores, tíos, abuelos. En ocasiones los niños eran trasladados a los lugares de trabajo y se le encargaba bajo la custodia de hermanos mayores realizar diferentes actividades y pequeñas tareas. Como por ejemplo desgranar, hacer a todos, seleccionar, desyerbar, etc., mediante estas pequeñas tareas los niños iban aprendiendo el valor del campo para subsistencia así como el amor a la tierra por proveerlos de productos y respeto a la naturaleza.

Las niñas y los niños desde las primeras edades empieza a tener un trabajo diferencial en donde los niños se les encarga principalmente tareas pesadas y las niñas se la vincula a tareas de mayor destreza, las niñas deben aprender el ejercicio de tejer desde los seis años y a partir de los siete tienen que elaborar su primera jigra, los niños deben acompañar a su madre y padre e ir aprendiendo el trabajo agrícola. La responsabilidad, obediencia y respeto son los valores enseñados durante los inicio de vida. Así los niños no solo deben reconocer los integrantes de su familia y respetarlas, sino que también deben respetar las autoridades de la comunidad como el cabildo el respeto a los mayores y la

obediencia son fundamentales en la formación de niños y niñas que conozcan su historia y valoren sus autoridades.

3.3 PRÁCTICAS ACTUALES DE CRIANZA

Las prácticas de crianza, adolescencia de las mujeres, de hombre de vida adulta en general se han transformado para la comunidad por razones como la modernidad y el cambio cultural significativo que ocasionó la avalancha del río Páez, las nuevas condiciones económicas que se vivieron en la época de la bonanza del cultivo de coca y amapola, transformaron las condiciones de vida de familias enteras, especialmente en la adquisición de bienes, mejoramiento de la calidad de vida. Esta entrada a la modernización procuro y significó mayor tecnología, comunicación, compra de bienes entre otras. El intercambio monetario y la inclusión de familias indígenas en dinámicas de mercado condujeron a la adquisición de diferentes productos de afuera.

Por este motivo la variabilidad alimentaria es una de las consecuencia de la entrada a la modernidad, con ello cabe notar también el cambio de construcción de vivienda, el mejoramiento y un conjunto de dinámicas económicas que empezaron a intervenir en la noción de bienestar que se había construido y vivido culturalmente.

Así mismo la medicina tradicional, una de las prácticas más fuertes que se relego e inclusive se dejó de practicar pues se le dio mayor confianza y veracidad a la medicina occidental. Es por tal motivo que muchos de los aspectos que antes tuvieron gran relevancia y fueron la fuente de verdades, en la actualidad han pasado a ser memoria “y algo que cuentan los mayores” que ya es inconcebible volver a practicar.

Las mujeres han abandonado los rituales que hacían de la primera menstruación algo valioso en el momento de embarazo, en algunos casos no practican lo que sus madres y abuelas practicaban sino que, por el contrario, acuden y dan mayor confiabilidad a los conocimientos y medicina externa. Debido a la cercanía del pueblo de la medicina occidental y el contacto en general las mujeres acuden principalmente a los controles, durante el parto acuden a los hospitales pasando por encima de su conocimiento e identidad, dejando en manos de la medicina occidental todos los cuidados del embarazo y desvalorizando así, los conocimientos locales.

Así mismo sucede con las prácticas de crianza en donde las mujeres desvaloran los consejos de los mayores, deteriorando con ello el conocimiento ancestral que es deber transmitir generacionalmente.

A pesar que estas situaciones se presentan en hogares jóvenes, esta situación no corresponde a la totalidad; muchas jóvenes madres han logrado integrar la parte interna y externa, y formar al niño desde la interculturalidad.

Transmiten desde muy pequeños la lengua propia y practican algunas enseñanzas que sus madres y abuelas le van aconsejando. Es en el contexto familia en el que la madre quien interviene en la formación y desarrollo del niño sino también la abuela, tías, tíos, hermanas mayores entre otros. Por esta razón las familias jóvenes que continúan ligadas emocional y económicamente a la familia materna principalmente continúan reproduciendo la tradición y construyendo nuevas estrategias adaptándola a las nuevas condiciones del contexto y del presente.

La familia que conceptualmente se constituye en el núcleo de cohesión e integración social, se extiende para las comunidades indígenas hasta los espacios donde se desarrolla la vida comunitaria y los procesos de organización política y cultural. La familia en la formación y procesos de desarrollo del niño indígena

continúa siendo de gran importancia pues es la base del aprendizaje en donde interactúan diferentes miembros.

Se práctica durante el parto los cuidados de la medicina tradicional y los cuidados de la medicina occidental. De esta manera primero se acude a lo propio y si existe alguna complicación se opta por lo de afuera. En este sincretismo de saberes revaloriza lo propio, así como no desconoce lo de afuera. El parto y los primeros meses de vida se realizan acorde a las dos condiciones entre lo propio y lo de afuera. Los primeros años de vida los niños se encuentran bajo el cuidado de la madre y parientes. Algunas madres jóvenes debido a la dificultad de satisfacer sus necesidades elementales salen de sus territorios en busca de trabajo como empleadas domésticas o como empleadas en ciudades dando la responsabilidad de sus hijos a sus hijos mayores, madres, tíos entre otros.

Los niños durante sus primeros años padecen el abandono de sus madres y padres, debido a la petición de la comunidad del hogar comunitario los ositos, los niños durante las primeras edades de los 3-5 años de edad en que debieran aprender sobre su territorio, paisaje, se vinculan al programa de hogares comunitarios de ICBF, atendido por madres indígenas bajo lineamiento institucionales del ICBF y el programa de primera infancia. Con esta vinculación de los niños a la institucionalidad las madres quedan exentas de sus responsabilidades de enseñanza del mundo indígena y dan la responsabilidad a las madres comunitarias quienes en muchas ocasiones actúan como servidoras públicas.

Si bien en la comunidad de Çxayu'çe Fxiw algunas madres se han esforzado por enseñar valores y prácticas indígenas a los niños, las exigencias de la institucionalidad implican la sumisión de un rol en el que se debe guiar a los niños sobre los estándares trazados.

3.4 LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Los niños y las niñas perciben la felicidad de acuerdo a su entorno, tiempo y espacio.

El Joven, el niño y la mujer están como disueltos, no se les reconoce una identidad propia; a los niños se le trata apenas como si fueran hombres y mujeres de baja estatura, pero no se toma en cuenta que sienten e interpretan la vida de manera distinta. (ACIN, 2010).

La felicidad del niño es inspiración para hacer cosas.

Un niño es feliz recreando sus vivencias, aprendiendo sobre su cultura: recorriendo el territorio, aprendiendo historias de los mayores en su propia lengua, visitando, experimentando y cultivando en la huerta, al igual que participando de rituales y de fiestas tradicionales.

Un niño es feliz interactuando con su familia: al recibir afecto, atención y cuidado de sus padres, como también, cuidando a sus hermanos pequeños; de igual forma, los niños vivencian sus relaciones con la naturaleza como relaciones filiales, interactuando con los animales, tocando la tierra, escuchando el sonido del agua, creando cosas conforme a su imaginación. Un niño es feliz, recreando sus vivencias: disfruta aprender artesanías propias, es feliz jugando, experimentando con colores al dibujar y pintar, danzando y cantando.

El mundo de los niños es un mundo animado, donde todos los seres tienen vida y son personas. A ellos, les hablan el cerro, las lagunas, el viento, el maíz. Este hablar puede ser con sonidos, y con otros tipos de manifestaciones llamados señas, a los que el niño corresponde estableciéndose entre ellos una conversación.

El juego es regenerador de la naturaleza, se haya en el mismo plano que la actividad que desarrolla con sus padres, es también una manera de aprender la vida, de vivenciar las relaciones de reciprocidad y ayuda mutua. (Vásquez, 2002. p.14).

3.5 UN ENCUENTRO CON UN MISMO SUEÑO

Aunque todos los niños niñas tienen sus semejanzas también presentan sus diferencias de una cultura a otra. El niño y la niña nasa presentan en su desarrollo, comportamientos, realiza actividades que en otros contextos, culturas o grupos sociales no tienen ninguna importancia.

Lo anterior se reafirma de acuerdo a mi experiencia en la guardería de la ciudad de Popayán llamada “Casa Úrsula” perteneciente a la “Fundación Infancia Colombiana”, proyecto que se pudo realizar gracias a la donación de la señora Ursula Busemaier. Esta guardería surgió debido a las necesidades de madres cabeza de familia con escasos recursos económicos, madres solteras; las cuáles, deseaban dejar a sus hijos en un sitio seguro el cual les brinda: cuidado, alimentación, refuerzo escolar, afecto, etc... ya que en la mayoría de estas familias existen problemas sociales, y esta guardería es una aliciente para muchas madres y niños que lo necesitan. Cabe destacar que, a pesar de ésta ser una fundación de origen Alemán, se sensibilizan con los niños de la comunidad indígena.

Actualmente, ingresaron a la guardería: Sek Tau Rivera y We’pe Rivera, dos hermanos de la comunidad indígena Nasa, pertenecientes al resguardo de Yaquivá en Inza, Tierra dentro. Debido a que la madre estudia higiene oral, y el padre trabaja como mensajero de la AIC (Asociación Indígena del Cauca), se vieron en la necesidad de ingresar a sus hijos en un Hogar Infantil donde los acogieran y brindaran protección. Después de buscar cupo en muchos Jardines, y

obtener respuesta negativa, una amiga de los padres de estos niños indígenas les comentó acerca de la Kinderhilfe; en el tiempo en que ellos fueron a solicitar cupo, la señora Ute Sonntag se encontraba en la ciudad, y gracias a su solidaridad, ella aprobó el ingreso de Sek Tau y We'pe a la guardería.

Desde el inicio se observó en ellos una gran Identidad Cultural, donde el sólo hecho de tener el cabello largo y recogido los identifica de los demás en su cultura, pero no los excluye en sueños y aspiraciones. En su cultura, el cabello largo indica Libertad. (Rivera, entrevista personal, junio 30 de 2013)

Entendiendo su cultura como parte fundamental de la convivencia con los demás niños de la guardería, se comenta a sus compañeros el porqué de los nombres que ellos llevan, se ha explicado que el nombre de *Sek Tau* significa “sol” y el de *We'pe* significa “páramo”.

Figura 12. Sek Tau y We'pe
Fuente: Medina, 2013

La colaboración, el respeto, la solidaridad y el cariño de todos los niños, desde el más pequeño hasta el más grande, se ha evidenciado fuertemente con la llegada de *We'pe*, niño indígena que tiene dificultad para caminar.

Todos los niños están muy pendientes de los hermanos, en especial de *We'pe*, están atentos a lo que el niño necesita; un ejemplo de ello es cuando se realiza la actividad académica y es necesario trasladarse a otro lugar, los niños le ayudan a llevar la silla junto con el cojín; a la hora del juego con rompecabezas le pasan las fichas cuando él no puede recogerlas; algunas niñas le demuestran su cariño abrazándolo y dándole besos.

Figura 13. Niños de guardería, Casa Úrsula
Fuente: Medina, 2013

Pensando en las particularidades de ambos niños, cuándo se explican las temáticas, se tiene en cuenta también, los aspectos de su cultura; por ejemplo, además de hablar de las profesiones de la ciudad, se incluyen los oficios y cargos

que se tienen en la comunidad indígena, que son también llamados ‘dones’, como: el médico tradicional, la partera, la pulseadora. Así mismo, existe una máxima autoridad que es el Cabildo. Todas estas experiencias brindan retroalimentación de conocimiento para los niños de ambas culturas.

Con los cuentos también se crea una gran experiencia de aprendizaje de ambas culturas; con el fin de crear un ambiente de inclusión y enriquecimiento, fomentando la curiosidad y la creatividad en los niños, se comparten tanto cuentos tradicionales propios de la cultura indígena como cuentos occidentales.

Los juegos por su parte, nos permite descubrir los diferentes gustos de los niños indígenas como: loterías, rompecabezas, arma-todo, libros de colorear, etc. es por esto que, quiero destacar la importancia de incorporar aspectos de su cultura en todos estos tipos de juegos anteriormente mencionados, de forma que sean más interesantes para ellos. Actividades como rondas, y canciones crean un lazo de amistad entre los niños de las dos culturas.

Figura 14. Niños de guardería, Casa Úrsula
Fuente: Rivera Yaneth Rocío. 2013

El contacto con la naturaleza se realiza a través de salidas al parque más cercano; los niños interactúan con las plantas, los animales, juegan con tierra y con hojas caídas; inculcando el respeto por la vida y afianzando en los niños indígenas, la familiaridad que culturalmente éstos tienen con la naturaleza, como también con los cultivos, uno de ellos es el cultivo del maíz, por ser uno de sus alimentos propios desde hace muchos años, debido a su riqueza alimenticia, pasando de generación en generación, por ello en una de las actividades se explicó la importancia que tiene este alimento como producto alimenticio, cultural y ancestral, posteriormente se plasmó el dibujo de una Mazorca, la cual los niños rellenaron con sus propios granos, donde se observó mucha alegría, aprendizaje y motivación en los niños de ambas culturas.

El programa radial de Caracol Radio “En Familia” el 10 de julio de 2011, brindó un enfoque diferencial donde se tienen en cuenta las particularidades de cada niño según su etnia. A continuación, se presentarán apartes que nos adentran a la inclusión, el respeto y fortalecimiento de la diversidad étnica.

...Se busca abrir un espacio desde donde ellos pueden ser, desde sus costumbres, prácticas propias en un territorio ajeno al que ellos están, o en un territorio propio...

...La reflexión inicial que nos plantea distancias y diferencias en cuanto hablamos de un mundo distinto, de prácticas diferentes en la crianza. Para nosotros en la ciudad, el niño que inicia es un sujeto, para los pueblos indígenas no es lo mismo, hay que respetar a ese otro en su propia esencia.

En el programa radial “En Familia” de Caracol Radio, una madre comunitaria narró una experiencia del Hogar “Telar de Vida”:

En el hogar infantil telar de vida, desde muy pequeños la participación de los abuelos de la comunidad es muy importante, donde se destacan saberes propios, pensamientos, la compañía de las sayas maestras que enseñan cerámica, tejido y lengua propia. En las paredes de los salones están dispuestos dibujos que identifican la cultura muisca, el cuidar la tierra, el sol, la luna; es muy presente los colores, las ollas de barro.

Juana contreras, una niña de 9 años, junto con su abuela, enseñan la danza y cosas en barro, leen cuentos; Juana comenta que al llegar al colegio, no quiere perder sus raíces a falta de continuidad de saberes propios; su abuela enseña a los niños el cuidado y protección de nuestra madre tierra, afirma que debe haber una casa espiritual que es como el vientre de la madre, que los niños crezcan con verdadera identidad y valores, que se pueda seguir con su tejido social.

La saya maestra destaca la necesidad de generar los aspectos propios de la cultura cuando existen dos culturas diferentes, en este caso, Bogotana y Muisca; que se de el fortalecimiento e identidad propia desde el diálogo cultural con cada una de las particularidades culturales de los niños, que de cada niño se fortalezca su propia identidad para poner un diálogo en común. (Caracol radio, 2011)

La comisionada Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, experta en Derechos Étnicos y Territoriales, Idalmy Minota Terán, menciona que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, por lo tanto, la atención a los niños y niñas de Colombia debe tener un enfoque diferencial. Somos diferentes e iguales, se deben tener elementos de valorización de nuestra propia cultura.

Existe una preocupación propia de qué tipo de niños y niñas estamos formando, que elementos le estamos dando para desenvolverse en una sociedad que no es solamente de una única cultura, sino que es

multiétnica. ¿Tienen los niños herramientas suficientes para enfrentarse a una sociedad multicultural, pluriétnica? (Minota, 2011).

Idalmy Minota formula una última pregunta en la que cuestiona si realmente es este, el proceso a seguir para lograr una igualdad en el País: “¿Es realmente lo que Colombia como nación pluriétnica y multicultural requiere para ser una nación más incluyente?”

También afirma que, construir esta interculturalidad, ese respeto, esa no discriminación implica muchos procesos”, pero concluye que es de suma importancia, “no vernos como una amenaza, sino como una oportunidad de seguir y preservar la riqueza cultural que nos hace como nación rica porque es diversa. (Minota, 2011).

4 METODOLOGÍA

En este proceso investigativo y de intervención pedagógica se involucró a las autoridades, el cabildo, a los mayores, pero sobre todo a la familia ya que el núcleo principal del niño es la familia. Dentro de la metodología para la elaboración de la investigación “un acercamiento a la experiencia pedagógica en el hogar comunitario “los ositos” del resguardo indígena *Çxayu`çe Fxiw*, municipio de Cajibío – Cauca, se han trazado cuatro fases. La primera de ellas consiste en la revisión bibliográfica que incluye textos, revistas, periódicos, memorias y documentos escritos. La segunda fase consiste en la intervención pedagógica y el trabajo de campo en donde a través de entrevistas, encuestas e historias de vida se aproximara a las concepciones locales. La intervención pedagógica consiste trazar una apuesta metodológica que permita acercarse a la educación propia en el hogar infantil los ositos.

4.1 CAMINO HACIA EL NIÑO

Se utilizó PREGUNTAS SUBSIDIARIAS, necesarias las cuales hicieron surgir análisis, propuestas, sugerencias, acciones en el trabajo de investigación. A continuación, se presentarán algunas de ellas:

- ¿Por qué Osito y no otro nombre en Nasa Yuwe? ¿Imposición ideológica?
- El hogar comunitario los ositos ¿qué ventajas o desventajas trae para el fortalecimiento de la cultura del resguardo indígena nasa *Çxayu`çe Fxiw*?
- ¿Qué diferencias se encuentran entre la infancia vivida (y recordada) en Tierradentro y la infancia que se vive en el actual reasentamiento?
- ¿Cuál es el rol de las autoridades, el cabildo, la familia y la comunidad en general en el hogar comunitario los ositos?

- ¿Se puede considerar que los hogares comunitarios en los resguardos indígenas son estrategias del gobierno, para acabar con la cosmovisión de los indígenas?
- ¿Cuál es el proceso de aprendizaje del niño indígena dentro y fuera del hogar comunitario para determinar el tipo de individuos que se están formando?
- ¿Cuál ha sido el rol de las madres comunitarias en la comunidad y en la institucionalidad?

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA REALIZADA	
Septiembre, 7 de 2012	Armonización del hogar comunitario con los niños, madre comunitaria, a cargo del médico tradicional.
Septiembre, 14 de 2012	Lectura de un cuento y colorear los personajes del mismo, con la participación de las madres de familia.
Octubre, 6 de 2012	Preparación de un alimento propio de la comunidad, con el acompañamiento de la promotora.
Octubre, 13 de 2012	Siembra en la huerta semillas de frijol, con el acompañamiento de los padres de familia.
Octubre, 20 de 2012	Conociendo el territorio: sitios y lugares interesantes con la participación de la familia.
Octubre, 28 de 2012	Realización de un trueque entre niños del hogar comunitario con otros niños de los alrededores, participación de la comunidad y campesinos.
Noviembre, 17 de 2012	Escuchamos historias por algunos mayores de la comunidad.

Tabla 3. Intervención Pedagógica realizada.
Fuente: Perfetti Soledad. 2012

4.2 PRIMERA ACTIVIDAD: LA ARMONIZACIÓN DEL HOGAR COMUNITARIO

Los rituales en toda su complejidad, son las prácticas que ratifican la identidad y la creencia en el mito para todo pueblo. Para las comunidades indígenas las prácticas de refrescamiento, armonización, limpiezas son algunos de los trabajos religiosos desarrollados por los médicos tradicionales, thê wala, y los aprendices que permiten a la comunidad, así como al individuo restablecer la condición de equilibrio. Mediante el conocimiento de la naturaleza y de las plantas maestras se

contrarrestan enfermedades y se busca constantemente mantener el equilibrio y la armonía en la comunidad.

Entre las plantas medicinales se encuentran barbacha y en nasa yuwe we'pe sxuu, es muy importante para los rituales y es considerada una planta fresca. Alrededores de las lagunas se encuentran el alegrón, con flores violetas, el poleo, que junto con otras plantas de lo caliente son utilizadas para combatir las fiebres. Se encuentra también el curibano y la tusa, pata de conejo, también son frecuentes la presencia de plantas arbustivas como el pino de páramo, el romero la cabuya de páramo, todas estas plantas hacen parte del "fresco ". Las plantas son clasificadas según los estados de frío y calor, dos categorías que se diferencian por el efecto que causan frente a las enfermedades. (Mendoza y Parada, 2005, p. 60).

Algunas enfermedades denominadas 'Enfermedades del clima frío' son ocasionadas por el mal cuidado en la dieta, bañarse en agua fría o 'ventearse', levantarse antes de tiempo durante la dieta, y/o el consumo de plantas frías en la dieta, entre otras. Ante estas enfermedades, existen remedios tradicionales como: musgo del páramo blanco, musgo del páramo rojo, verdolaga, cortadero del páramo, alegría, hortiga del páramo, árnica del páramo.

Los remedios anteriormente enunciados, deben ser consumidos de forma adecuada según las indicaciones del médico tradicional, siendo para los indígenas de suma importancia en la vida diaria, tener fe en las plantas. La armonía y el equilibrio son dos categorías que residen en los conceptos de bienestar tanto individual (aunque se reconoce que la formación de un sujeto se encuentra relacionada con la comunidad de esta manera no es un sujeto individualizado) como comunitario donde médicos, analizan los flujos de energía y la restauración del orden mediante el poder de las plantas.

Para los nasas el cuerpo humano hace parte de la naturaleza y su lenguaje simbólico se encuentran en una serie de rituales entendibles desde y tan solo, el mundo mítico. La aproximación al mundo simbólico permite comprender el cuerpo humano distribuido simétricamente, por el cual transita el flujo de calor y frío, energías vitales para la armonización del ser. El desequilibrio entre estas dos fuerzas es sinónimo de desarmonía que se manifiesta en enfermedades y dolores.

La vida religiosa se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana desarrollada en un espacio configurado como territorio, en donde se hace necesario la enunciación de fuerzas y seres sobrenaturales para el buen desarrollo de prácticas como la siembra, la cosecha, la vida comunitaria, la prevención de desastres y conflictos de impacto ambiental y sociocultural, la prevención y tratamiento de enfermedad.

El territorio es entendido como la apropiación y significación mediante diferentes prácticas sociales, culturales, políticas y económicas a un espacio. Para los nasa el territorio Páez puede considerarse como una construcción cultural extraterritorial (debido a que alberga los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Huila y Cauca, Caquetá); que desborda limitaciones geográficas y transgrede las cartografías oficiales, es un conjunto de límites multivocales donde los paeces pueden comunicarse como etnia. (Molina, 2012)

Los médicos tradicionales son quienes mediante el aprendizaje y la consecución de su conocimiento leen las “señas” incorporadas en el cuerpo como formas de conocimiento e interactúan con el cosmos humanizado la naturaleza. Los médicos tradicionales poseen habilidades más que humanas, son sabios o poetas que develan las máscaras de la naturaleza, que viajan de un mundo a otro, descifrando los signos mediante actos rituales. Las señas en el cuerpo, son parte de ese conocimiento aunque también existe las lecturas a fenómenos naturales, a animales previsoires (candelillas), la nube, al paisaje todo sobre el cual se reafirma

su conocimiento. Son ellos quienes median entre espíritus y los nasas, reconociendo así, seres “trashumanos” o sobrenaturales con los cuales es necesario establecer relaciones sociales, humanizando la naturaleza.

El médico tradicional siente las “señas” del paciente, estas tienen un recorrido el cual consiste en entrar por el lado derecho, siguen y salen por el opuesto. (ICAN, 1991, P. 197). La desarmonización es un estado que genera problemas entre los miembros de la comunidad, (chismes, problemas de convivencia, conflictos) visitas indeseada (miembros armados), enfermedades a nivel individual (como enfermedad mentales, enfermedades infecciosas manifestadas en la piel y en los principales órganos). La armonización contrario a lo anterior se puede denominar como un estado de bienestar, de tranquilidad y buena salud.

En el niño la desarmonización presentan amplias manifestaciones, y es el conocimiento del thê wala quien dictamina la enfermedad así como la forma de combatirla. Algunas de las manifestaciones usuales según la entrevista realizada al médico tradicional del resguardo Çxayu’çe Fxiw son: “el mal estado de ánimo del niño, preocupación, tristeza, intranquilidad, desespero. El niño enfermo es un niño triste, de mal genio, quien llora desesperadamente, decaído, que no come tranquilo o deja de comer, no duerme molesta durante el día y noche, espera que lo mantenga en los brazos o espalda, físicamente delgado no colabora en la casa que se debe llevar al médico tradicional o puesto de salud”. (Mumucue, Entrevista personal, 3 de agosto de 2012).

Algunas de las razones que inciden en la manifestación de la enfermedad se deben generalmente a un desequilibrio y desestabilización del desarrollo y crecimiento del niño, como por ejemplo la ausencia de los padres, o las condiciones de vida precarias; la recurrencia de problemas de salud como diarrea, vomito, fiebre, cambia el color y olor de los orines, alteraciones nerviosas pueden ser producidas por susto. Según las afirmación de los mayores de la comunidad

de Çxayu'çe Fxiw, un niño sano significa armonía, equilibrio, tranquilidad, alegría, paz. Un niño que crece normalmente en su desarrollo, se alimenta bien, duerme tranquilo, esta alegre, la familia está contenta, está libre de malas energías, come bien, duerme bien, crece y se desarrolla normalmente y sobre todo recibe amor. Es por esto que los mayores recomiendan que para lograr que un niño este sano es necesario acudir al médico tradicional para que realice trabajos de refrescamiento y de armonización.

Reconociendo la importancia de la espiritualidad y la búsqueda de bienestar teniendo en cuenta su religiosidad, se incorporó como primera actividad de intervención pedagógica en el hogar comunitario “los ositos” del resguardo indígena de Çxayu'çe Fxiw, el ritual de armonización que contó con la participación de una mayora, un thê wala y los niños y niñas del hogar comunitario. Los niños del hogar comunitario participaron muy contentos y junto a la compañía de sus padres participaron activamente del ritual.

El médico tradicional junto con una mayora de la comunidad dirigió a los niños en el ritual de refrescamiento lleno de colores aromas agradables y diversión. Enseñándoles a los niños la importancia de la espiritualidad en la vida y en el mundo indígena nasa o Páez. Esta actividad da inicio invitando a los niños a participar a un ritual de armonización en el cual se busca que ellos tengan un buen ambiente y que la energía positiva los rodee, y sobre todo un entorno de armonía con la naturaleza y las personas que hacen parte de nuestra comunidad.

Figura 15. Recolectando Flores para el Ritual. Septiembre de 2012.
Fuente: Perfetti Soledad. 2012

Figura 16. Médico Tradicional explicando a los niños (septiembre 2012)
Fuente: Perfetti Soledad.2012

El medico tradicional en compañía de los niños recolectan flores y los niños interactúan diciendo los colores que tienen las flores, los olores que algunas desprenden, la textura y el tamaño, el medico tradicional les dice que las flores son para que el ritual armonice a todos y para que estén alegres que es lo que trasmite las flores además que estas son plantas frescas. El medico dice que para este ritual va a utilizar tres plantas medicinales, orejuela que se puede encontrar en los dos sexos macho y hembra, Çxayu'çe y las flores. Aclara que el Çxayu'çe es para que los niños estén siempre contentos, la mayora Jesusa Dicue dice que la orejuela en idioma nasa es sxuu.

Los niños en el momento en que la mayora está hablando prestan total atención a lo que dice y algunos se les ve el interés por el ritual y lo hacen con gran responsabilidad, respeto, alegría y apego a lo propio. El medico después de haber comentado los nombres de las plantas procede a agregar agua en un recipiente y poco a poco va agregando las plantas medicinales anteriormente mencionadas, en el momento de agregar las plantas la mayora con indicaciones del thê wala procede revolver el agua con las plantas por último se va a agregar las flores, en el cual los niños arrancan los pétalos para luego ser introducidos al agua preparada, el medico dice que hasta ahí no más pueden ayudar los niños porque revolver el agua preparada no lo pueden hacer porque no todos tiene buena energía y eso lo podrían transmitir a los demás niños por eso lo hace el thê agricultor wala.

Figura 17. La Armonización, septiembre de 2012
Fuente: Perfetti Soledad. 2012

Una vez está preparada el agua para la armonización procede el *thê wala* a trasladarse al lugar correcto para llevar a cabo el ritual, y les brinda a los *kxsaw* tres veces al lado por donde sale el sol y de igual manera por donde se oculta, después de eso el *thê wala* hace organizar a los niños en una fila ordenadamente, y empieza a ritualizar a los niños uno a uno bañándolos en la corona de la cabeza con el agua de las plantas que ya había preparado, de igual manera en el lugar habían algunos niños que se están educando en la escuela y al ver el ritual se motivaron a participar del y lo hacen con respeto y responsabilidad.

Es de resaltar que este ritual el *thê wala*, es un joven quien está encaminado a fortalecer y mantener este precioso legado de nuestros antepasados, y manifiesta estar muy contento por ayudar el proceso desde este hermoso espacio como es la ritualización en los diferentes espacios y aspectos.

Figura 18. El refrescamiento del hogar comunitario, septiembre 2012
Fuente: Perfetti Soledad, 2012

El thê wala una vez terminado el refrescamiento a los niños dice que para terminar este ritual es necesario refrescar el lugar en donde se reúnen a realizar las diferentes actividades y comparten su cotidianidad, es decir el hogar comunitario. Una vez refrescado el lugar el thê wala nos comenta lo siguiente: “esta es la forma de ritualizar a los niños, la fortaleza de una nueva generación para que más adelante lleguen al camino que vienen aprendiendo de nuestros mayores y vivir por un buen camino para que este bien y muy contentos, en el medio de la casa estamos aprendiendo”.

Por último se le agradece a Mario Yesid por el ritual que nos acaba de realizar. Los niños con una voz de alegría y agradecimiento le dicen “pai”.

4.3 SEGUNDA ACTIVIDAD: LECTURA DE UN CUENTO Y COLOREAR LOS PERSONAJES DEL MISMO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA

Figura 19. Lectura de un cuento.
Fuente: Perfetti Soledad. Septiembre de 2012

Figura 20. Madre pintando con su hija.
Fuente: Perfetti Soledad. Septiembre de 2012

La presencia de algunas madres de los niños del hogar, las hacemos participes de que salgamos fuera de este, y nos ubiquemos en el centro del caserío, donde se

encuentra una choza muy bonita con banquitas, sentamos a los Niños, invitamos en esta oportunidad a la joven madre Sandra Mumucue, quien tiene su hijo en este hogar, a que les lea el cuento a los pequeños, los niños ponen atención y cuando termina Sandra de leer, los niños piden que les lean cuentos que tienen personajes de animales, Sandra les lee sobre la historia de una gallina, luego con la ayuda de la madre comunitaria les dibujamos un personaje del cuento que es “una Gallina”, para que los niños la colorean, otra de las madres se entusiasma y participa ayudándole a su hija Claudia de 3 años a colorear la gallina.

Figura 21. Kevin, niño del hogar comunitario, pintando la gallina.
Fuente: Perfetti Soledad. Septiembre de 2012

La estrategia de involucrar las madres con sus hijos, hace que los pequeños se interesen y se motiven a un más en colorear ya que la compañía de la madre hace que esta actividad sea para el niño más placentera y segura.

4.4 TERCERA ACTIVIDAD: PREPARANDO RECETAS PROPIAS

La alimentación como una actividad natural en los seres vivos y como un hecho biológico que les permite a los individuos desarrollarse biológicamente se desarrolla distintivamente en todos los pueblos de manera diversa y compleja. El acto de consumir alimentos y con ello la nutrición no son actividades meramente

biológicas, sino que se construyen diversamente social y culturalmente en cada pueblo. Para el pueblo nasa la alimentación y con ello noción de bienestar se encuentra relacionada con su memoria histórica, con el mito que se ratifican cotidianamente en la ejecución de prácticas tradicionales que permiten visibilizar la alimentación no como el acto elemental de consumir productos, sino como un complejo cultural construido socioculturalmente.

El concepto de bienestar nasa, se encuentra directamente relacionado con el equilibrio, todo lo que entra al cuerpo sea material así como intangible genera reacciones que pueden desajustar el equilibrio, es por ello que el rol de los thê wala es de gran importancia para restablecer constantemente el equilibrio y con ello el bienestar. Esta concepción de equilibrio produce el bienestar en el individuo, la familia y la comunidad. Para los nasas, los productos consumibles que les procuran un bienestar se encuentran clasificados en fríos y calientes, esta clasificación no depende del modo de preparación, pero sí de unas condiciones medioambientales en las que se generan.

Algunos de estos alimentos se clasificarán en la tabla a continuación:

ALIMENTOS FRÍOS	ALIMENTOS CALIENTES
Megicano Habas Majua Olluco Cebolla Papa Col Cilantro Zapallo Plátano	Frijol Cacha Guineo Negro Maíz Arracacha Zanahoria Batata

Tabla 4. Alimentos Fríos y Calientes.
 Fuente: Musse, entrevista personal, 2012

Este equilibrio en la nutrición indígena se ha podido desarrollar mediante la práctica cultural del trueque, la cual además de ser una estrategia de supervivencia utilizada especialmente al considerar los periodos de hambruna así como de cosecha; ha sido también una práctica comercial propia. Ha sido, para los Nasa, muy característico e importante que las familias tengan parcelas en diferentes climas para poder cultivar variedad de productos a lo largo del año, ya sea para el consumo o comercio. El intercambio ha sido una estrategia de supervivencia y de reconocimiento de las propias formas de concebir el bienestar y la armonía.

El trueque se ha generado desde tiempo atrás como una práctica de subsistencia que ha diversificado las necesidades desde lo cultural. Mediante el intercambio de productos de diferentes pisos térmicos se genera la diversificación de recetas. Por ello al encontrarse la población indígena nasa, asentada en diferentes pisos térmicos no solo del departamento del Cauca sino del suroccidente colombiano, puede desarrollarse el trueque que posibilita la variabilidad de productos, así como la nutrición acorde a las concepciones propias de cuerpo, salud, y bienestar. Muchos mayores de Çxayu'çe, quienes vivieron su infancia y juventud en Tierradentro aún recuerdan el intercambio de productos fríos con productos calientes, así recuerdan que para muchos la principal comida era el maíz y de vez en cuando la complementaban con productos que lograban cambiar como la caña o el café.

Más antes como por esa parte no había panela... yo me acuerdo que hacían arepas de maíz o hacían caldo de huevo, entonces ese era el desayuno o si no era una sopa de maíz bien preparada. Hacían diferentes comidas por ejemplo yo crecí así, uno en esa vez comía frijol cacha, que son así como medios cuadraditos, esos frijoles los cogía viches y los cogía con la cascarita, mucha gente antigua tenía que vivir así cocinaban para el almuerzo por ahí a las siete de la mañana o los

ponían a hervir, así echaban el resto de alimentos como papas, molían el maíz y le echaban el resto de alimentos como coles, papas. Por la mañana nos daban sopa de maíz, al medio día sopa de maíz tostado y mexicano, la comida era muy variada y mucha gente antigua iba sembraba papa y comía papa sancochada al desayuno con caldo de huevo, le echaban dos huevos para una ollada y le echaban sal. Antes también había de ese maíz molido que le dicen, que se muele en una vasija y se ponía a fermentar pero no lo fermenta sino que ella, eso bien molido y bien preparado, cuando tocaba que trabajar lo único que le daban era un posillado o a veces que ese era el almuerzo también, o sea el maíz fermentado, pues así como le digo que no había panela lo fermentaba así todo, eso era una tradición muy diferente entrevista a (Liponce, Entrevista personal, 10 de julio del 2012).

La nutrición de la gran mayoría de las personas mayores del resguardo *Çxayu'çe*, estuvo basada en el consumo exclusivo de maíz, y de productos propios de piso térmico de Tierradentro. Mediante diferentes preparaciones, esta población del resto de la sociedad logró satisfacer sus necesidades teniendo como base de su alimentación este producto. El maíz fresco de Tierradentro se consumía en sopas, arepas, y especialmente en mote. El mote es una comida tradicional cuya preparación requiere tiempo y conocimiento. Esta forma de alimentarse teniendo en cuenta sus usos y costumbres se ha ido transformando desde la entrada a la modernidad, esto sumado al episodio que para la comunidad significó mayor cambio cultural fue la migración, desplazamiento y cambio de condiciones de 1994 por la avalancha del río Páez.

Debido al cambio espacial generado por la avalancha del río y por otros agentes que han intervenido el uso y práctica de preparación de recetas propias ha ido desmejorando y con ello la calidad de vida de los niños conforme a las costumbres y creencias. Se consumen y preparan productos de afuera que han tenido desde

hace muchos años una mayor acogida que productos propios. El estado de equilibrio y de bienestar interviene muchos factores. Teniendo en cuenta la dificultad que se presenta en la comunidad se concibe como una manera de propender por la armonía en los niños del hogar comunitario la incorporación de recetas propias donde se tiene en cuenta el estado de salud y bienestar.

En esta actividad participaran algunas madres de familia del hogar comunitario en la realización del mote, y la colada de cidra papa. El mote un comida tradicional que se ha dejado de elaborar por diversos motivos entre uno de los más importantes la escases del maíz blando que se da en zona fría, es muy difícil conseguir, y tan solo mediante el trueque o el la trasmigración tan solo unas pocas familias pueden obtenerlo una vez al mes. En la elaboración participó la promotora de salud de la comunidad quien dirigió y explico el contenido nutricional de productos como la sidra papa para los niños y para la familia en general que en muchas ocasiones se desconoce y por ello se dejan de preparar y consumir estos alimentos.

Para que un niño crezca sano, debe alimentarse bien, y que mejor con la alimentación propia, sana, encontrándola en el medio, que sea fácil de preparar. Por lo anterior, nos acercamos a la promotora de salud Marleny Basto Yandi dialogando con ella sobre el estado de nutrición de los niños, nos informó que en el hogar, se encontraban niños con bajo grado de desnutrición, bajos de peso, existían casos de madres que tenían bebes en brazos y se encontraban en embarazo, encontrándose con bajas defensas y con desnutrición leve el niño. Pero que ella desde su punto de vista dijo que esta situación se podía mejorar, ya que en el medio se encuentran alimentos que pueden contribuir a una buena la alimentación.

Se propuso realizar talleres prácticos, donde halla participación de las madres de familia, en uno de los talleres, se realizó la preparación de:

✧ **Colada de guineo:**

Figura 22. Madres aprendiendo recetas propias.
Fuente: Perfetti Soledad, octubre de 2012.

Según la promotora de salud, esta es buena colada para niños que están bajos de peso y que no crecen rápido, ya que es nutritiva; en lugar de bienestarina, se les puede dar esta colada.

Ingredientes:

Todos estos ingredientes se encuentran de manera fácil en la comunidad.

- Guineo común.
- Zapallo.
- Cidra.
- Zanahoria.
- Guayaba.
- Habichuela.

Preparación: Primero, se lavan todos los ingredientes. La zanahoria, cidra, zapallo, se cocinan por unos minutos, después se pica junto con el guineo y guayaba, al final se cierne, se coloca en un recipiente luego de esto se agrega leche pura, panela aromática o canela, se pone a cocinar 15 minutos.

Ventajas: El niño cuando esta con diarrea, se le quita, sube de peso, previene las enfermedades, infección respiratoria, sirve para subir las defensas. El guineo, sirve para la gastritis, pero sin leche, para cicatrizar des pues de una cirugía.
Recomendaciones:

No consumir leche en bolsa, esta trae muchos químicos, lo mismo que la bienestarina. El guineo se consigue fácil y es caliente, sirve para la matriz, las heridas y reduce las enfermedades.

Algunas madres participan de la preparación de la colada, otras observan mientras la promotora les comenta sobre los beneficios de la colada de plátano.

También se les cuenta que las abuelas preparaban anteriormente sopa de maíz, sopa de cebada, hacían colada de trigo: tostaban el trigo, lo ponían a cocinar con leche y panela, hacían mazamorra de maíz, etc., todos estos alimentos eran orgánicos, lástima que hoy en día todo esto se va perdiendo.

✧ **Cidra:**

La promotora Marleny Basto, nos comenta que la cidra es un alimento muy nutritivo, que anteriormente los ancianos la comían mucho; se debe consumir para no envejecer, es buena para la presión, se prepara en jugos, en la sopa picadita, se acompaña como principio haciéndole un sofrito de cebolla y tomate, se le puede agregar un huevo o carne si la tiene.

Figura 23. Preparación de la Cidra.
Fuente: Perfetti Soledad, Octubre de 2012.

Procedimiento: Una de las madres de familia pela la cidra y la pone a cocinar, otra madre pica la cebolla y pela el tomate, le agregan huevo y una vez cocinada la cidra, se pica y se revuelve con un poquito de aceite; la promotora les explica de su importancia y lo más importante que se recalca es que es un alimento que se consigue en abundancia en el medio.

Figura 24. Capacitación a las Madres de Familia sobre alimentación propia.
Fuente: Perfetti Soledad, Octubre 2012.

✧ **Mote Tradicional (Plato típico).**

Aunque es un alimento que muchas personas de la comunidad lo saben preparar, vale la pena recordar su preparación y motivar más que todo a las madres jóvenes a prepararlo.

La señora Clementina Tenorio, madre de familia, explica a las demás madres la importancia de este alimento, y a pesar de que la mayoría sabe prepararlo, han dejado de hacerlo, pues ahora afirma que estamos dentro del facilismos como el hacer sopa de fideos, u otros alimentos que salen al mercado, comenta que inclusive, a los pequeños del hogar comunitario, Bienestar Familiar dá las minutas con estas sopas tan fáciles de preparar pero que no son propias y contienen químicos, además que no son de alimento. Se procede a preparar el plato típico.

Ingredientes:

- Maíz friano, que se consigue fácil en tierra dentro; cuando hay trueque, este se lo puede cambiar con panela, entonces allí se debe aprovechar.
- Frijol cache, que se consigue en Popayán, en la galería o en tierra dentro, Abas, ulluco, papa amarilla.

Preparación: Pelar el maíz con ceniza, cuando el agua está caliente se le agrega el maíz y la ceniza cernida y se pone a hervir hasta que se pele la cascarita por encima. Cuando ya está lista, se baja y se lava para sacar la lejía (es la ceniza que le queda al maíz), se lava bien y se pone a cocinar hasta que esté blandita, se le echa el revuelto, la carne o pollo, lo que se pueda.

Una vez preparado, se les lleva a los niños del hogar para que saboreen este delicioso alimento propio. Se observa que a algunos niños les gusta, a otros se les dificulta ingerir este alimento. Finalmente se invita a las madres también a que saboreen este plato típico.

Figura 25. Preparación del Mote.
Fuente: Perfetti Soledad. Octubre 2012

Figura 26. Madres de Familia Cocinando el Mote.
Fuente: Perfetti Soledad. Octubre 2012

Figura 27. Madre de la comunidad con su hijo.
Fuente: Perfetti Soledad, octubre 2012.

Figura 28. Niños Comiendo.
Fuente: Perfetti Soledad, Octubre 2012.

Con la intervención de la promotora de salud el interés y participación de las madres de familia se puede aprender a preparar alimentos sencillos para los niños y contribuir un poco a la buena nutrición de estos pequeños. Una vez realizados los alimentos los niños del hogar comunitario degustaron ansiosos lo que sus madres les habían preparado.

4.5 CUARTA ACTIVIDAD: LA SIEMBRA EN LA HUERTA DEL HOGAR COMUNITARIO.

Las zonas intervenidas por los Nasa, se realiza principalmente mediante la agricultura, diferenciada de los campesinos por la implementación del modelo rotatorio. El sistema rotatorio es también una política de conservación que consiste en el crecimiento del monte o barbecho y que posibilita la restauración de la tierra o “descanso la tierra” por periodos extendidos de 5 a 6 años. Los usos de la tierra no son independientes a las construcciones culturales de la naturaleza y el entorno, así la tierra, como muchos otros aspectos posee dinamismo, movimiento

y forma humana. La implementación de la agricultura rotatoria y la implementación de la técnica permite la regeneración de los pastos para el ganado por ejemplo, acaba con los gusanos y la ceniza es utilizada como abono para la tierra, se dice que se siembra más rápido porque la tierra está blanda. (DREXLER. 2010)

La agricultura es una de las principales labores de los indígenas que no solo les permite satisfacer sus necesidades más inmediatas (alimentarias); sino que les posibilita conectarse espiritualmente con la tierra, la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales que existen. El descanso de la tierra es fundamental para poder ejercer la práctica agricultora. Desde tempranas edades e inclusive desde el vientre y primeras etapas de desarrollo los indígenas Paéces aprenden de su entorno y sus prácticas de agricultura. Un indígena nasa sabe las señales de la naturaleza así como ofrenda y agradece mediante diferentes rituales lo que la tierra les brinda para poder subsistir.

El trabajo agricultor principalmente se desarrolla en diferentes espacio, de esta manera se encuentra las zonas comunitarias donde la siembra y cosecha son para el beneficio de la comunidad, las labores comunitarias se realizan mediante las mingas en las que participan los miembros más pequeños como los mayores, indistintamente del género. Las mujeres desde su conocimiento de alimentos preparan generalmente el mote para estas mingas, o comidas tradicionales. Los hombres por su parte se encargan del trabajo agricultor, (aunque las mingas tengan diferentes sentidos dependiendo de las necesidades de la comunidad), los niños por su parte contribuyen con el trabajo que requiera menor esfuerzo físico y de esta manera todos se integran en el trabajo comunitario. La minga no solamente se constituye en un trabajo por un bien común sino también es un escenario de aprendizaje que forma a un ser social.

El trabajo agricultor se desarrolla también a nivel familiar en donde cada familia desarrolla su economía en sus parcelas, así como también al interior de sus

hogares en las huertas tul vinculando a todos los miembros. Las huertas anteriormente han sido los espacios que les ha permitido a los nasa subsanar las necesidades primarias, mediante el cultivo de especies menores como verduras frutas, y también de plantas medicinales. Las huertas tiene la función de garantizar una seguridad alimentaria en base a el consumo cotidiano, generalmente se realizan al interior de las casas.

La importancia de la huerta o tul radica en la conservación de la práctica de sembrar como una actividad cultural, así como también el reconocimiento del rol económico y de autoabastecimiento familiar de productos como yuca, coles, frijol, cebolla, maíz, cidra, entre otras. La siembra de plantas medicinales como Çxayu'çe, además es importante en la reproducción cultural y en el mantenimiento de la armonía en la familia ya que las plantas sabedoras son protectoras de enfermedades.

La huerta está bajo el cuidado de la mujer quien se encarga directamente del manejo y cuidado de este para proveer a su familia de los alimentos. El tul así como los lugares de cultivo deben ser refrescados para que sobre ellos no caigan las plagas

Uno de las plantas adaptadas a los diferentes pisos términos y sembradas en extensiones amplias así como en las huertas es el maíz, por años el maíz se convirtió en la principal fuente de alimentación indígena. Las prácticas de siembra y las historias que se tejen alrededor de este son diversas. Anteriormente Se realizaban diferentes rituales de refrescamiento para preparar la tierra para el recibimiento de la semilla. El control y manejo de plagas se realizaba mediante la utilización de plantas, para prevenir además el daño de animales como el zorrillo o el armadillo. En el desarrollo del trabajo agricultor desde sus diferentes áreas desde sus diferentes escenarios se enseñaba anteriormente a los miembros más jóvenes el valor del trabajo como mecanismo de subsistencia, quien no trabajaba

recibía sanciones morales al ser tratado como perezoso, e incapaz de mantener una familia futura, pues la función social radica en enseñar desde temprana edad el oficio. Niños y niñas participaban en diferentes trabajos agrícolas las niñas y niños ayudaban a desgranar maíz, frijol, ayudaban en la limpieza de las huertas y cultivos mayores desde tempranas edades reproduciendo con ello la cultura.

Algunas de estas prácticas así como las historias contadas por los mayores dejaron de realizarse debido a la intervención y adopción indiscriminada del consumo de productos externos. Tanto en alimentos, como en implementos agrícolas los productos foráneos han invadido las preferencias de los indígenas nasa. Esto sumado al acelerado cambio cultural generado por la salida de Tierradentro que sufrió la comunidad, de *Çxayu'çe*.

En esta actividad se tuvo en cuenta las condiciones ambientales así como las instrucciones de la madre comunitaria quien conoce las señales de la naturaleza, se consiguió un abono y se preparó la tierra para recibir la semilla, los niños fueron abriendo pequeños agujeros y depositando cada semilla en estos, el contacto con la tierra y el conocimiento de la naturaleza les permite a los niños acercarse con el mundo de significaciones desde pequeños. El trabajo agricultor como una de las prácticas más usuales en la vida cotidiana nasa les permite a los niños establecer conexión con la naturaleza así como aprender desde pequeño el valor del trabajo y el respeto a la tierra y a la naturaleza.

Para que el niño se motive en sembrar no hay nada mejor que hacerlo en compañía de las personas mayores conocedoras de esta tradición.

Figura 29. Preparando el Abono Orgánico.
Fuente: Perfetti Soledad. Octubre de 2012.

Sabemos que el niño antes de nacer está ligado a la naturaleza, siendo la madre tierra el elemento principal, el sembrar es una necesidad hoy en día para obtener alimentos para el consumo diario, por ello a través de las experiencias de algunas madres de familia como la señora Clementina Tenorio de 44 años, la joven madre Sandra Mumucue y la madre comunitaria Yurani Quilcue, les enseñamos a los pequeños primero que todo como realizar el abono orgánico, consiguiéndolo en el medio.

“La capacitación en la preparación y adecuado manejo de los abonos orgánicos, es una necesidad prioritaria para la recuperación de los suelos” (“NASAUUS”, 2012)

Figura 30. Carlos, niño del hogar comunitario, recogiendo Supia de Caña.
Fuente: Perfetti Soledad. Octubre 2012.

Primero bajamos a la molienda llegando allí se invita a los niños a recoger zupia de la caña, ceniza, aprovechamos que aquel día estaban moliendo y dejamos que los niños observaran cómo funcionaba el trapiche y además saborearan el melao de panela, luego subimos y buscamos en rededor cascara que queda cuando lavan el café y boñiga, se procede a mesclar para tenerlo listo cuando vamos a sembrar.

Estando en la huerta del hogar comunitario, procedemos a limpiar el terreno esparcimos el abono orgánico en la tierra, luego hacemos las eras, los invitamos a los niños a jugar con la tierra haciendo “huecos”, para colocar el tesoro, que son las semillas, le entregamos a cada pequeño semillas de frijol, ellos la colocan dentro del hueco, luego la tapan.

Figura 31. *Conociendo las Semillas.*
Fuente: Perfetti Soledad, octubre 2012.

Esta forma de aprender a sembrar es fácil para los pequeños, aquí no solo aprender a sembrar, si no a contar, a ver cantidad, muchos, pocos, espacio, dentro fuera, seriación, ejemplo si después de colocar la semilla en un hueco lógicamente sigue otro, también el saber que después luego nacerá otro frijol, y que este es un alimento fundamental para la alimentación, que no solo se da en lo frío, porque en este clima donde ellos se encuentran también crece y se da.

Sin lugar a dudas para las comunidades indígenas el cultivo de la tierra ha sido la base de subsistencia, siendo el tul o la huerta familiar, la fuente prioritaria de la alimentación y salud. (“NASAUUS”, 2012.)

4.6 QUINTA ACTIVIDAD: CONOCIENDO EL TERRITORIO

El territorio entendido como un sustrato espacial significado social y culturalmente es para muchos pueblos el escenario esencial en el que se desarrolla la vida indígena. Para los nasa el territorio ha sido históricamente disputado por diferentes actores desde el inicio de los tiempos, es decir desde la conquista y colonia. La lucha por la tierra y por la autonomía del territorio la han librado los Nasa desde tiempos memoriales. A pesar que la lucha política les ha permitido reivindicar derechos propios no es una cuestión meramente política sino y sobretodo cultural.

La configuración del territorio se realiza no solo desde una accionar político sino también desde la ejecución de prácticas culturales que permiten convertir el espacio en un territorio. Prácticas como la agricultura, la vida religiosa, las fiestas y ceremonias, vida comunitaria y la cotidianidad significan el espacio y ratifican la cultura y la identidad indígena nasa. El caminar el territorio es la forma de apropiarse del lugar, el conocer la geografía y la variabilidad esta práctica no solo se desarrolla en los resguardos, (los cuales fueron en su origen la estrategia de poder y dominio de la corana), sino en diferentes municipios y departamentos, ratificando con ello la noción extraterritorial.

El territorio nasa construido políticamente mediante la instauración de barreras no solamente físicas sino socioculturales, no corresponde a un espacio homogéneo. El territorio nasa desde el plano simbólico está expresado en un orden mitológico que tiene como referentes tres designaciones espacio- temporales: Arriba, donde habitan los espíritus mayores, el arco, el rayo y el duende; Abajo donde se encuentran los seres menores, los tapanos; y el Medio donde cohabitan diversos seres y fuerzas componen el territorio Páez (Osorio, 2007. p.64). El territorio se encuentra a su vez dividido por cinco fuerzas representativas de la autoridad

quienes tienen la potestad de trasegar y traspasar las fronteras cósmicas de las distintas casas (Meneses, 2000. p.93).

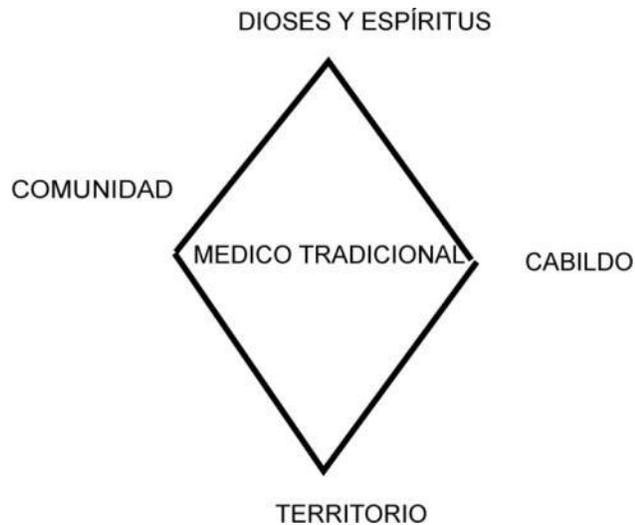

Figura 32. Plano simbólico Nasa
Fuente. Meneses Lucia, 2000.

En el territorio los nasa reconocen la presencia de seres naturales y seres sobrenaturales con los cuales coexiste, donde es necesario constituir relaciones, comunicarse desde la ritualidad cotidiana y sagrada. De esta comunicación y relación social depende en parte el principio de armonización y equilibrio que se genera en la no transgresión a la moralidad espacial y que permita al mismo tiempo la sustentabilidad y dinamismo económico.

En la heterogeneidad del paisaje, existen sitios de los cuales es necesario guardar normas, como las lagunas, lomas, montañas, sitios que generalmente les permiten a los *thê wala* comunicarse con seres y fuerzas sobrenaturales. Los sitios a los cuales se les atribuye poder y energía deben ser cuidados y preservados por los miembros de la comunidad, la reglamentación del espacio permite vivir en equilibrio y en armonía. Estas normas se transmiten generacionalmente mediante la vida cotidiana y la vida religiosa, mediante la participación en rituales y en actos sagrados.

Otra categorización permite describir dentro del territorio sitios cultivables y transitables en donde se desarrolla la vida social y comunitaria nasa, la agricultura, ganadería, las fiestas, las reuniones...El conocer el territorio y transitarlo respetando su normatividad y su sacralidad significa actuar como nasa.

Para la población de Çxayu'çe Fxiw espacio que habitan actualmente ha sido construido y significado después de la salida de Tierradentro por la avalancha del río Páez de 1994, la finca ganadera pasó a convertirse con el tiempo en el escenario donde los nasas se pueden desarrollar como indígenas. Desde el inicio de su reubicación la actual población de Çxayu'çe empezó a ordenar las zonas agricultoras, zonas de descanso y las zonas sagradas, territorializando el espacio y cargando de sentido el lugar.

La reubicación de la comunidad indígena Páez del resguardo San José municipio de Páez se realizó en el corregimiento El Rosario, municipio de Cajibío, Cauca en una Finca de propiedad privada que fue adquirida por la fundación Nasa Kiwe y transferida al fondo nacional agrario INCODER, seccional Cauca. En septiembre del 2004 por decisión unánime las familias indígenas solicitaron al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER la realización de los estudios socioeconómicos para la constitución del resguardo con las tierras asignadas. Se asignaron 233 hectáreas; 7.826,1 metros. El resguardo es conocido actualmente como Çxayu'çe Fxiw. (Estudio socioeconómico Indígena Páez Çxayu'çe Fxiw, 2004).

El caminar el territorio y reconocer sus espacios y su gente ha sido una práctica tradicional desarrollada desde los primeros años de vida. Generalmente los niños llevados a los sitios de trabajo agricultor, al mercado, a las reuniones, fiestas... iniciaban su primer reconocimiento del paisaje. Es mediante el lenguaje como se empiezan a tejer la red de significados que les permite desarrollarse como seres sociales y socialmente reconocidos como indígenas.

Teniendo en cuenta la importancia de conocimiento del territorio se plantea como una actividad pedagógica que propenda por la educación propia en la primera infancia el reconocimiento del territorio, el reconocimiento de límites, fronteras, lugares sagrados, sitios comunitarios.

Antes de que el niño salga a explorar lugares lejanos es necesario que conozca el lugar donde se encuentra, que es lo interesante que existe en su comunidad, como la casa del cabildo, la casa de salud, la escuela, el trapiche panelero, el cementerio, los ojos de agua, y otros.

Cada visita que hacemos, aprendemos nuevas experiencias que enriquecen nuestro conocimiento, como lo es la casa del cabildo, sus integrantes, que cargo desempeñan cada uno, como representan la autoridad les merecemos respeto, la casa de salud, donde nos damos cuenta que este es un sitio donde nos atiende la promotora de salud, o la brigada de salud oral, cuando traen los equipos y nos realizan la higiene oral, o cuando le toman algunos exámenes a nuestra mamá o nuestro hermano, en fin son muchas las cosas interesantes que podemos aprender en cada uno de estos lugares. Los niños observan, escuchan, perciben, sienten, huelen para ello es bueno que interactúen con lo que les rodea.

Para esta oportunidad fuimos a visitar la escuela, dialogamos con las profesoras, los niños, visitamos la huerta escolar, vimos que habían cosechado cebolla y que estaban planeando volver a sembrar café, además de esto los niños se divertieron en los juegos, es una experiencia agradable para ellos.

Figura 33. Visitando la Escuela
Fuente: Perfetti Soledad, octubre 2012.

Figura 34. Visitando el Trapiche Panelero de la comunidad.
Fuente: Perfetti Soledad. Octubre 2012

Figura 35. Visitando la casa del Cabildo.
Fuente: Perfetti Soledad. Octubre 2012.

Figura 36. Visitando la casa de Salud de la comunidad.
Fuente: Perfetti Soledad. Octubre 2012.

4.7 SEXTA ACTIVIDAD: CONTANDO LAS HISTORIAS PROPIAS

Figura 37. La mayora Jesusa y los niños.
Fuente: Perfetti Soledad. Noviembre 2012.

La memoria social hace parte de la consecución de prácticas tradicionales del financiamiento de la identidad y del respeto por el pasado en fusión del futuro. La memoria social es uno de los instrumentos utilizados para la preservación y la continuidad de la tradición.

Mediante esta práctica desarrollada se puede no solo transmitir historias sino creencias y prácticas que poco a poco van configurando al niño indígena. El contar historias ha tendido diversos escenarios en donde se ejecutan pues no se trata, ni se ha tratado de contar por contar.

La tulpá, es uno de los escenarios donde se afianza la comunicación y transmisión de conocimientos, los niños alrededor del fuego aprenden y escuchan las historias que sus padres, abuelos y mayores les cuentan, historias míticas, religiosas que

poco a poco orientan el pensamiento indígena. Esta práctica se ha ido relegando a pocos espacios pues la tecnología y la televisión principalmente ha alejado a niños y jóvenes del conocimiento ancestral, sin embargo en muchos hogares se continúa con el legado y se continúa afirmando la identidad mediante el aprendizaje de los más pequeños.

Los mayores transmiten desde muy pequeños, promoviendo en los niños el respeto a la autoridad, el respeto a la palabra y su posición en la comunidad.

Otro de los escenarios donde se desarrolla la trasmisión del conocimiento la planeación y análisis de situación y la regresión a otros tiempos diferentes a los modernos es en las reuniones y asambleas en donde los niños en participación con sus padres asisten colectivamente para informarse de los principales acontecimientos así como para informarse del accionar político , del legado de los principales líderes y de las principales problemáticas de la comunidad así como de la búsqueda de soluciones.

En medio de tejidos por parte de las mujeres, de intervención de mayores y de juegos los niños aprenden que en la vida comunitaria la oralidad es muy importante así como aprenden que son seres que aportan desde muy pequeños y que hacen parte de una comunidad que planea su vida conforme a sus tradiciones. Las reuniones mingas y encuentros les posibilitan a los niños desarrollar capacidades de participación para sentirse dentro de la comunidad y no ajenos a ella. Esta herramienta nemotécnica es también el vehículo para reafirmar la lengua indígena pues la mayoría de estas actividades se realizan en nasayuwe. Escuchando los niños que se encuentran en una etapa de aprendizaje sensitivo se familiarizan en cada escenario con los sonidos y como una maravilla se van introduciendo en la unión de símbolos y signos que les otorga el mundo nasa.

Gracias al acompañamiento de algunos mayores los niños en círculos escucharon atentos en nasa yuwe y en español las historias y los recuerdo de la mayora Jesusa. En esta oportunidad los niños de semillas de vida quisimos visitar a la abuela Jesusa para que ella nos contara alguna historia. Inicialmente le ayudamos entre todos a escoger el café, entre chistes y risas la abuela nos contó un mito sobre el Mojano Pícaro, a medida que ella iba contando sobre el Mojano, en nasa yuwe, los niños le hacían preguntas muy interesantes como:

“¿Por qué el hermano le hacía daño a la hermana?”, “¿Por qué el hombre en la noche se convirtió en perro?”, “¿Cómo hizo para convertirse?”, “¿Nosotros nos podemos convertir en mójanos?” La abuela les respondía, que tenían que ser obedientes y respetar a sus hermanas para no convertirse en este horrible anima. Luego de que la abuela nos contra la historia, procedimos a irnos al hogar, donde los pequeños dibujaron haciendo alusión a lo que les conto la abuela Jesusa.

Figura 38. Niños pintando.
Fuente: Perfetti Soledad, Noviembre de 2012.

Se les hace preguntas sobre a quién dibujaron unos dicen al mojado, otros dicen a la mujer, otros al hombre, también sin preguntarles muestran el dibujo de una piedra que se convirtió en perro, otros dibujan el hombre y la mujer, también dibujan una casa donde dicen que allí enterraron al mojado un niño le aclara que el piso estaba en tierra para poderlo enterrar.

Se observa que los niños se motivan mucho cuando en especial la abuela en medio de su cotidianidad, les narra historias, y los niños luego lo plasman con mucha facilidad mediante sus dibujos en esta oportunidad, ya que puede haber varias formas como modelando los personajes en barro, pintando en tierra, dibujando en la misma tierra, imitando los personajes, etc.

La participación de la madre comunitaria es muy importante ya que desde muy joven aprende la forma más rescatable de cómo los niños aprenden a través de los mayores y que hay mucho más caminos de aprendizaje para llegar al conocimiento. También aquí se rescatan cuentos tradicionales con un estilo auténtico y original contada por la mayora Jesusa Dicue.

Figura 39. La madre comunitaria y la mayora Jesusa.
Fuente: Perfetti Soledad. Noviembre 2013.

4.8 SEPTIMA ACTIVIDAD: EL TRUEQUE

Figura 40. Trueque construyendo cultura.
Fuente: Perfetti Soledad, octubre 2012

La mayoría de veces el trueque se hace entre los mayores, donde intercambian productos de lo frío a lo caliente o viceversa, pero en esta oportunidad quisimos que fueran los protagonistas los niños, para que de esta manera desde pequeños ellos aprendan a sobrevivir tener un medio de defensa a los atropellos del mundo globalizante, e incluyendo el libre comercio, que golpea tan duro a los más débiles.

Para llevar a cabo esta actividad se invitó al grupo de guardería y de niños más grandes del programa “Una esperanza” de la fundación infancia Colombiana, en la comunidad participaron niños del hogar comunitario y los niños de la escuela del resguardo Cxayuce fiw, profesores, y algunos padres de familia. Los niños invitados son niños de la ciudad de Popayán, de escasos recursos económicos pertenecientes a la fundación “Infancia Colombiana”.

La actividad transcurrió de la siguiente manera: Los profesores del resguardo dieron la bienvenida y explicaron a los niños en qué consistía el trueque. Algunos niños de la Fundación anteriormente se les había explicado de que se trataba,

pero aún, algunos en su inocencia habían traído juguetes, los cuales los cambiaron por víveres, las madres de estos pequeños también se motivaron y mandaron a la tienda a comprar arroz y lo cambiaban por panela, esta experiencia fue muy interesante porque se intercambiaron productos, los niños de la Fundación aprendieron una nueva forma de sobrevivir, e intercambiaron experiencias como el almorzar en comunidad, saboreando el plato típico de la comunidad, respirando el aire puro de la naturaleza, compartiendo juegos y mucho más.

Figura 41. Niños intercambiando alimentos.
Fuente: Perfetti Soledad. Octubre 2012.

Figura 42. Participantes del Trueque
Fuente: Perfetti Soledad, octubre 2012.

5 CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta que el presente informe es una aproximación a la determinación de los procesos de formación del niño nasa, se puede concluir que los escenarios de aprendizaje del niño nasa son amplios y discontinuos, involucran la familia, la comunidad y el mundo simbólico y signico que se empieza a transmitir a través del lenguaje, de la interacción con el medio incluyendo la familia, la comunidad y el territorio. Los diferentes contextos que se analizan en el desarrollo del niño permiten establecer una comunicación con el pasado para analizar el presente, y el futuro. Se convierte en una herramienta esencial para contribuir en la formación de los niños y niñas de la comunidad desde sus tradiciones y costumbres, así como para establecer diálogos con las condiciones del presente y las nuevas necesidades.

De acuerdo a su historia vemos como esta comunidad se tuvo que enfrentar a un nuevo territorio, donde por motivo de la avalancha del rio Páez, tuvieron que reubicarse en el municipio de Cajibío, empezando por el clima es todo lo contrario a su lugar de origen, San José de tierra dentro, que es un clima frío y donde se dan productos especialmente el maíz, y otros, los cuales se preparaban unas sopas deliciosas y nutritivas, que ayudaban a un buen desarrollo nutricional para el niño, pero ahora se tiene que recurrir a productos de clima caliente donde la mayoría son carbohidratos, y acuden a un mercado donde este, les ofrece productos con puros químicos, es decir el niño nasa ya no consume alimentos nutritivos.

Aquí los niños todavía consumen Alimentos propios, como se observa, en la sopa contiene maíz, frijol cache, col, Abas.

Figura 43. Visita al resguardo San José Tierra dentro, 2010.
Fuente. Perfetti Soledad. 2010.

La difícil situación económica que atraviesan algunas familias, Cuando se dice que la madre todo el tiempo no se separa de su hijo, es verdad, en la mingas asiste con el cargado en su espalda, pero por motivos ajenos a su voluntad, por ejemplo, cuando el mismo clima es inclemente y hay escases de productos y el hombre no abastece con todo lo necesario para sus hijos, la madre tiene que ir a las grandes ciudades a buscar trabajo y dejarlo al cuidado de otras personas.

También acuden al hogar comunitario, donde también las políticas de estado no tienen en cuenta el reconocimiento desde las particularidades culturales de los pueblos indígenas, tampoco las minutas son las más apropiadas, fortalecer la cultura es algo muy significativo para el niño pero, entonces la madre comunitaria lleva una metodología de acuerdo al instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ósea un enfoque diferente, sin darse cuenta de la importancia de transmitir su historia, cosmovisión, prácticas de la crianza, de hablar en nasa yuwe, cuidar nuestra tierra, todo esto tenemos que revitalizarlo, concientizar a la madre comunitaria, que no sea trabajadora para el estado, si no para su comunidad. Debe generar propuestas de mejoramiento en la comunidad y ante la

institucionalidad, por ejemplo, crear un convenio con Bienestar familiar donde se permita manejar las minutas propias no impuestas, lo mismo la metodología.

En la familia, la comunicación a través del fogón, es necesaria para permanecer la unión familiar, fomentar los valores el respeto del uno por el otro, todos estos aspectos, influyen hoy en día para un buen desarrollo del niño nasa, a pesar de que vemos niños alegres, también observamos niños tristes, con desnutrición leve, niños que les falta calor de hogar, niños con problemas intrafamiliares. Que la persona que este al cuidado del niño no solo sea atenderlo en su alimentación y enseñanza, también se esté muy pendiente de él y se perciban sus necesidades, problemáticas, cada día verlo como llega, ver qué problema le afecta, buscar una alternativa de solución empezando por la familia.

Las autoridades forman un papel importante, tienen que ungir en la educación que se imparte en las semillas de vida, lo mismo que buscar alternativas de solución, como por ejemplo, los proyectos auto sostenibles para que las familias brinden a sus hijos una mejor alimentación y las madres no tengan que separarse de sus hijos y sean las que orienten el proceso de enseñanza.

La educación debe estar acompañada de la medicina tradicional, con los rituales, armonización, todo para estar en equilibrio consigo mismo y con la naturaleza. Pero está en nuestras manos como educadores, la formación de nuestros niños, y los mayores son nuestro legado cultural, nuestra esperanza como los niños son nuestro futuro.

Figura 44. Aquí el niño de **ÇXAYU'ÇE FXIW**
Fuente. Perfetti Soledad. 2013

6 BIBLIOGRAFÍA

- Caracol radio, *programa “en familia”*. *Inclusión educativa a niños de diferentes etnias en Colombia*. Extraído el 10 de julio de 2011 desde <http://www.caracol.com.co/opinion/bloggers/blogs/en-familia/inclusioneducativaaninosdediferentesetniasencolombia/20111007/blog/1506552.asp>
- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Extraído el 14 de julio de 2012 desde http://www.rimisp.org/fida_old/documentos/docs/pdf/0357-001341-pademer.pdf
- Corporación Autónoma Regional del Cauca, *Planes de Ordenamiento Territorial*. Extraído el 15 de septiembre del 2012 desde <http://www.crc.gov.co/planes-de-ordenamiento-territorial.html>
- Dirección General de Educación Indígena, DGEI. *Lineamientos pedagógicos para la educación inicial indígena*. Extraído el 20 de abril de 2012 desde <http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/banner/EdulnicialLineamientos.pdf>.
- Espinosa, Myriam. (1995). *El andar como metáfora territorial Páez*. Tesis de posgrado Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO. Extraído el 15 de marzo de 2012 desde <http://www.flacsoandes.org/dspace/handle/10469/95>.
- Instituto Colombiano de Antropología ICAN (1991). *La Cultura Popular Frente a los Retos del Siglo XXI*. P. 197

- Mendoza, Javier y Parada, Fabián. (2005). *Análisis de la fracción volátil del fruto de limoncillo llanero (siparuna thecaphora) obtenido por diferentes métodos de extracción*. tesis en curso Química ,2008, universidad nacional, Bogotá, Colombia
- Meneces, Lucumí Lucia. (2000). *De la montaña al Valle. Tradición y cambio cultural en el resguardo de Tóez -caloto*. Tesis pregrado. Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- “NASAUUS”. (2012). Plan de vida Asociación de Autoridades territoriales de los reasentamientos del Cauca
- Ministerio de Cultura. *Etnografías Contemporáneas*. Extraído el 12 de noviembre del 2012 desde <http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=41782>.
- Ministerio de Gobierno. (1993) *PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE CRIC. Etapas del desarrollo del niño nasa. Asuntos indígenas*. Popayán: Cauca, Colombia. p. 51
- Myriam. (1995). *Sembrando historia: tres narraciones Páez sobre territorio, Memorias 1º, seminario internacional de etnohistoria del norte de Ecuador y sur de Colombia*. Editorial Facultad de Humanidades. Santiago de Cali.
- Molina, Blanca Dalila (2012). *Cambio Socio Cultural en el Resguardo CXAYUÇE FXIW*. Tesis Pregrado. Universidad del Cauca, Popayán Cauca, Colombia.

- ONIC. ms.onic.org.co/pueblosIndigenas/ms.onic.org.co/pueblosindigenas/http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF. Consultado el 28 de junio de 2012.
- Osorio, Carlos Enrique. (2007). *El arte de comer. Simbolismo y cultura de la alimentación en Tierradentro*. Editorial Universidad del Cauca Popayán, Colombia. P. 229
- Pachón, Ximena. (1996). *Los nasa o la gente Páez. En: Geografía Humana de Colombia*. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Región Andina central. Bogotá, Colombia. Tercer Mundo editore., p. 1996. v. 2, p. 345.
- PBOT. *Planes de Ordenamiento Territorial Cajibío, Cauca*, extraído el 15 de septiembre del 2012 desde <http://www.crc.gov.co/planes-de-ordenamiento-territorial.html>.
- Programa Mujer y Género (2008). *Familia Indígena y Construcción de Armonía. Equidad de Géneros*. p. 27-28.
- Rengifo Vásquez. *La niñez en la crianza de la biodiversidad en los Andes* (2002). p. 11-17 y 48
- Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en Latinoamérica, extraído el 6 de octubre del 2010 en www.desenredando.org/public/.../dys4-1.0-nov-7-2001-TODO.pdf
- Resguardo de la Comunidad Indígena Paez Çxayu'çe Fxiw. (2004), *Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras*, Cajibío, Cauca, Colombia.