

**HILAR SABERES ANCESTRALES: TEJER CONOCIMIENTOS DESDE LA
INFANCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA EL MESÓN**

Presentado por:

Laura Daniela Mora Fajardo

Leidy Vanesa Ortiz Numpaque

Tutora

Dra. Alcira Aguilera Morales

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación

Lic. Educación Infantil

2023

A mi madre que siempre
ha confiado en mí.
Mi familia por su apoyo
y a quienes siempre han estado.
Vanesa Ortiz

A mi familia gracias por todo
su apoyo y amor incondicional.
A mi madre Angela infinitas
gracias por apoyar cada
una de mis locuras y sueños.
Laura Mora

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos infinitamente a Dios, la vida y el universo por habernos permitido vivir esta gran aventura. Damos gracias en primer lugar a nuestras familias, por todo su apoyo, confianza y el creer en nuestra vocación, por darnos la mano y animarnos en los días difíciles, motivándonos a continuar y confiar en nuestro trabajo, ellos nos demostraron que todo con amor, constancia, disciplina y convicción es posible.

También damos gracias a nuestra tutora Alcira Aguilera, una mujer con gran sabiduría y que con su paciencia y gran trabajo nos brindó una significativa orientación en toda la construcción de este bello trabajo.

Agradecemos a aquellas amistades que brindaban voces de aliento, de orgullo y de apoyo, que estaban ahí para escuchar, para reír, llorar y superar juntos aquellos escollos que se presentaban.

Además, nos sentimos muy agradecidas con la comunidad del Mesón y el territorio de 'Uh Wala Vxic', por su acogida, por su cariño y por todo lo que nos brindaron. Queremos partir agradeciéndoles a los dinamizadores Rosa Delia Flor y Jesús Bermúdez quienes nos acogieron en sus aulas y dinámicas con agrado, una gran disposición y nos permitieron adentrarnos en la comunidad, en conocer sus procesos, siempre cuidaron de nosotras y nos hicieron sentir esa acogida que nos motivaba aún más, dando lo mejor y lo que nace desde lo más profundo de nuestro ser. Gracias a la Mayora Matilde, quien nos compartió siempre sin ninguna excepción todos sus saberes y nos acompañó en este proceso.

Gracias a todos los comuneros, estudiantes y dinamizadores de la Institución Educativa Indígena el Mesón quienes nos brindaban una cálida bienvenida, estadía y despedida, fueron aquellos que abrieron sus puertas para conocer sus realidades, sus costumbres, sus prácticas y sus formas de ver y habitar en la Uma Kiwe. Sentimos gran gratitud por su disposición, por hacernos partícipes de todo lo comunitario, por cuidarnos y siempre alimentar no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas y corazones.

Sin más que decir, agradecemos demasiado esta gran experiencia, esta oportunidad para romper con lo que solemos conocer, desaprendiendo, acercándonos a otras cosmovisiones, culturas y prácticas, que no solo nos enriquecen como profesionales sino también en lo personal.

Infinitas gracias...

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	7
JUSTIFICACIÓN.....	9
OBJETIVO GENERAL	11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
INDICIOS METODOLÓGICOS.....	12
Ruta metodológica	12
Fase 1: Primer contacto con la institución y la comunidad, acercarse al contexto	15
Fase 2: Diseño de la propuesta investigativa	16
Fase 3: Desarrollo de la propuesta investigativa	17
Fase 4: Socialización y devolución de resultados	17
CAPÍTULO I.....	19
EL MUNDO NASA Y LA INEIM	19
RESGUARDO DE HONDURAS	23
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA EL MESÓN	24
MOMENTO TERRITORIAL	28
ESTUDIANTES GRADO CUARTO	28
ESTUDIANTES GRADO QUINTO	30
CAPÍTULO II	33
EL TEJIDO EN LA TRADICIÓN NASA.....	33
MOMENTOS DEL NASA UMSA UM NXI TAW	36
CAPÍTULO III.....	56
EL SABER ANCESTRAL DEL TEJIDO PORTADOR DE CULTURA, TRADICIONES Y SENTIR DE UN PUEBLO	56
Relato de la diosa Çxapik	56
3.1 LOS MAYORES ENSEÑAN A SENTIR EL TEJIDO Y FORJAR LAS SEMILLAS 59	
3.2 LA ORALIDAD IMPRESA EN EL TEJIDO COMO PRÁCTICA DE PERVIVENCIA	65
<i>EL ESPÍRITU DE LA CULEBRA, DE LA FUERZA Y LA PROTECCIÓN- CHUMBE</i>	65
CAPÍTULO IV	75
PARA SEGUIR TEJIENDO INFANCIAS.....	75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	82
ANEXOS.....	84

INTRODUCCIÓN

Los saberes ancestrales son la fuente que reflejan la pervivencia de una identidad, una cultura, de una comunidad, por ende, el intentar conservarlos es un acto de lucha y sentido de pertenencia. Es por ello, que, en un ejercicio de fortalecimiento de dichos saberes, se pretendió identificar las maneras y formas que, mediante la tradición oral de la comunidad del resguardo indígena de honduras, en el Cauca, y específicamente en la Institución Educativa Indígena el Mesón, llevando a cabo una propuesta investigativa que aporta a los procesos de educación propia y en la que se desarrolló espacios y actividades donde a través de la tradición oral se fortalecen los saberes ancestrales; de esta manera su cultura, costumbres y creencias continuaran pasando de generación en generación.

Esta propuesta investigativa surge de nuestras observaciones participantes durante el primer mes de inmersión en el semestre 2022-1, el cual nos permitió aproximarnos a la comunidad, a sus procesos educativos y a su contexto, gracias a los proyectos de investigación a cargo de la docente Alcira Aguilera Morales (2022-2023). Gracias a ello, logramos un primer acercamiento y generar un vínculo con los estudiantes, dinamizadores y algunas personas de la comunidad, dándonos la posibilidad de conocer una pequeña parte de las historias de vida de quienes habitan este hermoso territorio, de sus aportes en este, al igual que en la lucha y resistencia indígena; también permitiéndonos observar aquellos saberes que aún perduran y tienen una fuerte presencia en la comunidad, siendo parte fundamental en su cultura, lucha e identidad.

Además, nos permitió evidenciar que se ha ido perdiendo el interés por las prácticas y saberes ancestrales, lo cual podría generar la desaparición de las mismas, lo que conlleva una gran pérdida para estas culturas porque a través de aquellos saberes también se representa su cosmovisión, historia e identidad.

Por lo anterior vemos pertinente una propuesta investigativa que fortalezca los saberes ancestrales. Sin embargo, al ser tan amplio el acervo de saberes ancestrales del pueblo Nasa, la propuesta se enfocó principalmente a uno de ellos, el cual es el saber del tejido, teniendo en cuenta no solo la practica o habilidad como tal, ya que se observó que tiene una fuerte presencia desde los más pequeños hasta los más grandes, sino todo lo que para la cosmovisión Nasa este saber implica, acercando a los niños a la trascendencia de este saber y que no solo quede en el desarrollo de la habilidad.

Para el fortalecimiento de este saber y práctica nos apoyaremos de la tradición oral, siendo esta fundamental para los pueblos indígenas y para la preservación tanto de sus conocimientos como de su cosmovisión. Además, que como lo plantea el dinamizador Jairo Flor (2014) “la tradición oral es el pasado, presente y futuro del conocimiento de las personas, la historia de los pueblos que serán o no contadas de generación en generación” (p.39). Es por ello, por lo que vemos en la tradición oral una riqueza inmensa llena de conocimientos, de sabiduría y con la cual aquellos saberes que poseen mayores/mayoras, abuelos/abuelas y varios adultos de la comunidad perduren con el andar del tiempo, pero también reconociendo su importancia.

A su vez se ve el gran valor de trabajar los saberes ancestrales desde la infancia, en específico el saber ancestral del tejido debido a su gran potencial para el desarrollo integral de los niños y niñas, pero también para los procesos de educación propia y particularmente para que desde pequeños se apropien de aquello que caracteriza a la comunidad a la que pertenecen, teniendo en cuenta que desde la infancia las niñas y niños poco a poco van formando o construyendo su identidad tanto individual como colectiva, ya que, “a través de las interacciones que establecen, les permite construir su identidad desde sus gustos, preferencias y sensaciones” (OEI, 2018, p. 7).

De manera simultánea se fue tejiendo el presente texto, que en su complejidad intenta vincular los hilos de la tradición oral, la voz, y las prácticas de niños y niñas sobre el tejido, rescatando formas de pensamiento suscitadas en el tejer. Así, el lector(a) encontrará en esta primera parte de dónde se explica cómo se construyendo la situación problema; cómo desde la práctica nació ese problema y con este los objetivos, también hallará la ruta metodológica, los instrumentos y las fases que permitieron ir hilando este trabajo investigativo.

Todo el ejercicio presentado se recoge en cuatro capítulos tejidos de la siguiente manera: En el primero se encontrará la contextualización que dará una mirada más centrada, sobre el lugar donde se desarrolló el trabajo investigativo y todas las dinámicas propias de la comunidad, que permitieron un trabajo muy provechoso y en colectivo. El segundo capítulo presenta la propuesta investigativa adelantada con niños y niñas de 4° y 5° de primaria, durante el año 2022 y lo corrido del 2023. Allí, se da cuenta de lo alcanzado en cada momento propuesto, el paso a paso realizado en compañía de estudiantes, dinamizadores y mayores. El tercer capítulo, recoge un análisis del tejido y la tradición oral que sobre el tejido recuperaron niños y niñas, categorías de análisis claves de abordar encontradas en la realización de la propuesta. Y en el cuarto y

último capítulo titulado ‘Para seguir tejiendo infancias’ se encontrarán las conclusiones y reflexiones a las que nos llevó este trabajo investigativo.

JUSTIFICACIÓN

Desde finales del siglo XV los pueblos indígenas fueron oprimidos y obligados a adoptar o apropiarse de otra cultura ajena a la suya, la de los conquistadores españoles; desde entonces la pérdida y debilitamiento de sus saberes y prácticas ancestrales ha aumentado con el paso del tiempo y aún más en la actualidad con la industrialización, la globalización y el neoliberalismo, donde los pueblos indígenas han tenido que entrar en una lucha constante por el impedir que sus costumbres, saberes e identidad se vean debilitados por los atractivos de la modernización. Procurando que sus generaciones más jóvenes no pierdan el interés por lo propio y continúen con la lucha para su pervivencia.

Teniendo presente lo anterior, pasaremos a centrarnos aún más en el contexto de la comunidad del Mesón de Morales, Cauca, donde al ser parte de las diferentes prácticas de la comunidad y observando su fuerte sentido de pertenencia y espiritualidad con todo lo que sus saberes abarcan, se despertó una gran preocupación, ya que el intento de urbanización y la homogeneidad que impone el paradigma moderno, que se intenta imponer en el mundo, ha hecho que se minimicen sus prácticas y a su vez dejar de lado sus saberes. Aunque esta situación no es solo de la actualidad, viene desde la época colonial, desde la época de la conquista cuando llegan los españoles a invadir y saquear el territorio, donde esclavizaron a los nativos e impusieron las creencias, cultura y sentidos de civilización del mundo occidental.

A ello se suma que en el Mesón de Morales, Cauca, el conflicto armado, los cultivos ilícitos y la comunidad flotante que poco a poco se han ido acentuando en la zona, son en parte unos de los muchos factores que han influido en el debilitamiento de los saberes ancestrales que antes predominaban con gran fuerza en la comunidad Nasa, debido a que traen consigo prácticas y elementos que pueden ser novedosos y llamativos para la comunidad, especialmente para los niños y jóvenes, lo cual puede generar un cambio de intereses por parte de estos sujetos, prefiriendo lo nuevo y lo ajeno, a los saberes/prácticas propias de su cultura.

Así mismo, las nuevas tecnologías generan en jóvenes y niños la disminución de su interés para acercarse a escuchar a los mayores y mayores, perdiendo o cortando esos hilos, espacios o momentos de encuentro, ya sea entre la misma familia o con la comunidad en general. Por

ende, se va debilitando esa manera de transmisión de conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, es decir, la tradición oral, ya que no se interesan por acercarse a los adultos a escuchar sus anécdotas, historias, relatos, cantos o poesías donde no solo se comparte su sabiduría, sino también la cosmovisión y cosmogonía propia del pueblo Nasa, para que esta prevalezca en las siguientes generaciones.

Además, la comunidad flotante que se ha ido presentado estos últimos años, personas que vienen de pueblos cercanos o grandes ciudades como lo son Cali o Popayán, pero que por sus dificultades económicas se han visto en la necesidad de trabajar por temporadas y se instalan en el Mesón; ha hecho que, así mismo lleguen otras prácticas al territorio, como los cultivos ilícitos que han tomado gran fuerza en estos tiempos. Con ellos el afán por sembrar y ganar dinero, ha dejado de lado temas espirituales por los que en muchas ocasiones se mueve la comunidad. Aunque está aquella preocupación por no perder lo propio, se les ha permitido a los foráneos seguir con estas prácticas, que entorpecen el trabajo de los comuneros, dinamizadores y mayores/as por recuperar y revitalizar la Uma Kiwe¹.

En la comunidad todavía están visibles todo tipo de prácticas y saberes ancestrales, especialmente el tejido, ya que desde las familias se ha visto como una práctica propia de las mujeres y es así, como ha pasado de generación en generación, tejiendo desde mochilas, ruanas, chumbes, manillas, sombreros y canastos, llegando así, a ser una práctica que también es realizada por los hombres. Los niños y niñas de la comunidad aprenden a tejer desde muy pequeños, porque es un saber que ya llevan muy arraigado desde lo más profundo de su ser, sin embargo, se ha ido perdiendo la trascendencia del mismo y se busca que los niños más que realizar el producto material, conozcan y se reconozcan, expandan la mirada y en un ejercicio de introspección sientan y vivan el tejido.

Teniendo en cuenta lo anterior, se siente la necesidad de dar a conocer esas prácticas para que estas no se vayan perdiendo y mediante una propuesta investigativa, despertar el interés, de niños, niñas y jóvenes a seguir impulsándolas, en este caso específicamente, seguir impulsando el saber ancestral de tejer, ya que para ellos es más que un simple tejido, es ir entrelazando conocimientos ancestrales. Saber que la comunidad teje sombreros, manillas, mochilas, entre otros, no es suficiente si no se vive mientras se teje. Escuchar lo que hay entorno al tejido y las connotaciones que se le da a cada puntada, entendiendo así el tejido no como solo una práctica

¹ Para el pueblo Nasa 'Uma Kiwe' hace referencia a la Madre Tierra.

para hacer algo, para usar o vender, sino como una práctica que denota la cosmovisión de una cultura, de un pueblo, profundizando así esa preocupación por no perder lo propio.

Es por ello que mediante una propuesta investigativa debidamente analizada y estructurada, se pretende fortalecer y preservar los saberes ancestrales como lo es el tejido, acercando a los niños y niñas a un intercambio de saberes, despertando el interés por esta práctica, apropiándose y viviendo la identidad, cultura y cosmovisión de todo un pueblo representada en el tejer.

A su vez en el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP, 2022) y el Proyecto Educativo Comunitario (PEC, 2020) de la INEIM, encontramos que el arte es visto como una de las expresiones más relevantes de la sabiduría ancestral, de la cultura, los conocimientos y espiritualidad del pueblo Nasa, dentro del arte encontramos la práctica de tejer en la cual se transmiten un sinnúmero de conocimientos, significados y símbolos propios de la cultura Nasa (PEC, 2020). Por lo cual la propuesta tuvo presente ese gran valor e importancia que tienen los saberes ancestrales para los procesos de educación propia.

Ello nos lleva a indagar por ¿Cómo a través de la tradición oral podemos fortalecer la trascendencia del saber ancestral del tejido con los niños y niñas de la Institución Educativa Indígena el Mesón? Desde este problema, para nosotras es claro que la práctica del tejido es vital y cotidiana en la comunidad educativa, pero sería importante abordar con niños y niñas sus significados e incluso su importancia, ya que es un saber en el que los antepasados plasmaban su historia, sus formas de ver la vida y en el cual se transmitían conocimientos o plasmaban parte de aquellos relatos de tradición oral. Este es un saber que hace parte fundamental del fortalecimiento y la recuperación de tradiciones muy antiguas de los pueblos indígenas, por ende, es de gran importancia mantenerla con vida.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer desde la tradición oral, el saber ancestral del tejido en los niños y niñas de la Institución Educativa Indígena el Mesón, comprendiendo la importancia que tiene para la pervivencia de la cultura y cosmovisión Nasa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Desarrollar una propuesta investigativa que responda a las necesidades de la comunidad entorno a la potencialización del saber ancestral del tejido con niños y niñas de 4° y 5° de básica primaria.

-Compartir y devolver el material final que aporte a los procesos formativos de la institución el Mesón y a su preocupación por recuperar, fortalecer y mantener lo propio.

INDICIOS METODOLÓGICOS

La propuesta investigativa se circunscribe en un enfoque de investigación acción participativa (IAP), entendiendo que esta es un enfoque de investigación social que busca y permite la participación activa de las comunidades y grupos sociales. Esto quiere decir, que, para el diseño, desarrollo y realización de la investigación, se mantiene un constante dialogo entre investigador y comunidad.

Fals borda, en su obra 'Investigación Acción Participativa' (1979), propone un método de investigación en el que involucra a la comunidad en todo el proceso investigativo, desde la identificación de problemas, la generación de conocimientos hasta la toma de decisiones y el desarrollo de acciones para el cambio social. Con lo anterior, se puede decir que realizar IAP implica una relación horizontal entre investigadores y participantes, lo cual se vio en esta propuesta investigativa, ya que fue una oportunidad, un tejido en donde ambos aprendimos y nos enriquecimos mutuamente a través del dialogo y la colaboración.

Además, se toma el enfoque de IAP, ya que este es flexible y dinámico, lo cual permite acercarnos, conocer, escuchar e interpretar esas historias, relatos y/o cantos de tradición oral que contienen la cosmovisión, los significados y la importancia que están entorno al saber ancestral del tejido en el pueblo Nasa. A su vez la IAP, tiene una perspectiva interpretativa, entendiendo que desde esta se pretende no solo recoger y/o registrar lo que surge dentro del desarrollo de la propuesta, sino analizar lo que se capta u observa activamente de las participaciones de los niños y niñas, de las familias tejedoras, de sus interpretaciones, sus sentires y también del compartir de conocimientos con los mayores y mayoras.

Ruta metodológica

El desarrollo del trabajo, sustentando desde una práctica de inmersión implicó una serie de pasos que permitieron, acercarse, conocer y convivir con la comunidad indígena de El Mesón, así como adentrarse en las prácticas educativas de la INEIM. De esta manera se estructuraron

las siguientes fases, que, a su vez, nos permite relacionarlas con las propuestas por Colmenares (2011) y lo que plantea Herrera y Torres (2023), en las que se presenta la investigación acción participativa y sus fases como una ruta para acercarse al problema, pero a su vez realizar acciones sobre este, abordando el objeto de estudio, para realizar una lectura inicial que permitirá recolectar datos, relatos y lo necesario para aportar en la comprensión del problema.

A su vez se hizo uso de técnicas participativas como lo plantean Herrera y Torres (2023), durante el tiempo en territorio, permitiendo entablar relaciones con la comunidad, comprender sus dinámicas y acercarnos e ir acorde a su cultura y vida en comunidad. Las técnicas usadas fueron:

- La observación participante: Con esta se hace referencia a estar en el espacio, en el territorio y en las dinámicas, con una actitud y disposición de observación y escucha activa, además de realizar registro de toda la información que sea pertinente y se considere relevante para la investigación (Herrera y Torres, 2023). Esta observación se hizo desde el primer momento en la institución, ya que se nos dio la oportunidad de estar inmersas y en contacto con los niños para llevar a cabo la investigación, esta participación activa nos permitió dar cuenta de los momentos y experiencias con cada uno de ellos.
- Lluvia de ideas: “Es la estrategia más sencilla de generación espontánea y libre de ideas sin que medie debate o discusión grupal” (Herrera y Torres, 2023, p.179). Esta es una estrategia enriquecedora con los niños, ya que se compartían ideas entre todos, haciendo un tejido entorno a una temática, de la cual se llevó registro también en pequeñas notas que se pegaban en el tablero. La lluvia de ideas es una posibilidad de hacer visible el conocimiento propio y sus nuevas interpretaciones.
- Talleres: “Son tiempos-espacios en las que se combinan varias técnicas con un propósito a la vez investigativo y formativo” (Herrera y Torres, 2023. p178). Los momentos que se llevaron a cabo, permitieron la realización de encuentros, intercambio de saberes y espacios de conocimiento que permitieron el compartir y aprendizaje mutuo.
- Técnicas visuales: “Es conveniente adecuar las técnicas a utilizar según la situación particular, según la edad, el manejo del lenguaje escrito, personas de distinta lengua, etc.” (Herrera y Torres, 2023. p 176). Teniendo en cuenta que es importante reconocer los gustos y afinidades de la comunidad, es necesario encontrar las técnicas que sean

más amenas y de interés para ellos, es por ello que se elaboraron y usaron materiales visuales (videos, fotografías, libro ilustrado) ya que eran estos, los que los atrapaban y les llamaban la atención.

- Los dibujos y otras expresiones visuales: “Promueve que las personas partícipes de un encuentro o un taller en un proceso investigativo expresen sus saberes y representaciones frente a una temática o problema vivido” (Herrera y Torres, 2023, p.181). Esta fue una de las técnicas que se tuvo muy presente en el desarrollo de los momentos, ya que permitían conocer aquellas apropiaciones que tienen los niños, pero que tal vez no lograban expresar en palabras.

También durante el desarrollo de la propuesta investigativa como instrumentos de recolección de información y material, se realizó mediante el ejercicio etnográfico y el registro a través de fotografías y videos.

- Ejercicio etnográfico: Este hace referencia al registro que se lleva mediante el diario de campo, el cual nos permitía hacer miradas un poco más detenidas sobre lo realizado en las sesiones reflexionando sobre lo que se vivía, aprendía y lo que retroalimentaban. Esto nos daba cuenta de la pertinencia de los talleres y a su vez irlos adecuando dependiendo de las necesidades y orientaciones de la comunidad. Este ejercicio etnográfico se realizó en dos niveles:
 - Nivel 1: En el primer nivel, mientras se conocía el territorio y se daba ese primer acercamiento, el registro se orientó por las preguntas ¿Qué quiero observar? Y ¿Qué encontré? Donde se ponía en dialogo las expectativas, lo leído previamente y lo vivenciado en territorio, acompañándolo desde el análisis y la reflexión.
 - Nivel 2: Para este segundo nivel, teniendo en cuenta que se llevaba a cabo la propuesta investigativa, el ejercicio etnográfico se orientó por las siguientes preguntas ¿Qué se propuso y realizo? Y ¿Qué análisis, reflexiones y/o hallazgos surgieron? Esto fue una base para todo el desarrollo analítico de este trabajo, de lo encontrado durante la propuesta y para no perder esos detalles que hacían valiosa la experiencia.
- Registro audiovisual: Este hace referencia a las fotografías y videos que se tomaron durante el desarrollo de la propuesta, como material complementario al registro etnográfico, el cual contó con el consentimiento informado otorgado por padres y

madres, dinamizadores y mayores y mayoras de la institución. Además de ser una base fundamental para el material que se realizó para la fase de devolución y socialización.

Además, las conversaciones informales que se tejían con Mayores, Mayoras, dinamizadores y comuneros, fueron una fuente de información y datos importantes que permitieron el acercamiento a relatos, historias de vida y experiencias que nos permitieron realizar un tejido de saberes y relaciones indispensables para la realización de la propuesta.

Con base en lo anterior, Colmenares (2011) expone 4 fases claves para llevar a cabo la investigación acción participativa, es por ello que las articulamos con las fases que se llevaron a cabo en nuestra propuesta investigativa con la comunidad y de esta manera entender mejor la participación y transformación dada en la comunidad.

Fase 1: Primer contacto con la institución y la comunidad, acercarse al contexto

Iniciamos esta fase con la rigurosa consulta, lectura y trabajo realizado durante el 2022-1 junto con la docente Alcira Aguilera, ya que antes de tener el primer contacto presencial con la institución, se hizo un pequeño rastreo respecto al pueblo indígena Nasa, nos acercamos a documentos como *la fundamentación jurídica del SEIP (2017)* o *la historia política del pueblo Nasa (2014)* que nos permitieron conocer parte de su cosmovisión, ley de origen, derecho propio, sus luchas, personajes emblemáticos, entre otras cosas. Lo anterior nos permitió tener unas bases para aquel primer encuentro con la comunidad.

En el primer semestre del año 2022, se realizó el primer contacto con la institución educativa indígena el Mesón; donde estuvimos inmersas en la vereda el Mesón de Morales, Cauca, por aproximadamente un mes. Tiempo en el cual tuvimos la oportunidad de observar y participar de varias de las dinámicas tanto escolares como comunitarias; además de conocer un poco de los procesos de educación propia que se llevan a cabo en la institución.

En este primer momento participamos de las lecturas sobre la historia del mundo Nasa, la educación propia, sus luchas y resistencias. Participamos de la realización de talleres pedagógicos que hicieron parte de la investigación '*La enseñanza de la historia en la infancia indígena*' a cargo de la docente Alcira Aguilera y que se adelantaron con los niños y niñas de 4 y 5 de básica primaria que nos permitieron comprender parte de su contexto histórico y cultural.

A su vez, nos sumergimos en la comunidad, teniendo la oportunidad de conocer y participar en sus actividades culturales, compartiendo con grandes mayores, mayoras y dinamizadores de la comunidad, escuchando y aprendiendo de los otros, tal como lo expone Larrote (2007) citado por Colmenares (2011), en este caso de la comunidad que nos acogió.

En esta primera fase, logramos realizar una lectura del contexto y de los grupos con los que continuamos trabajando, nos permitió aprender bastante de los procesos que llevan, pero también nos llenó de ideas para pensar en qué propuesta desarrollar y dialogar junto con la comunidad.

Fase 2: Diseño de la propuesta investigativa

Gracias al tiempo compartido con la comunidad, se dio cuenta de las necesidades y en lo que ellos requerían nuestro apoyo, encontrando que la comunidad manifiesta la gran preocupación por trabajar en los tejidos, ya que se han ido perdiendo poco a poco los saberes ancestrales propios de la comunidad.

Es por ello que, al habernos manifestado el tema de interés a trabajar, nosotras decidimos apoyar esta necesidad enunciada, y seleccionada tal como lo denomina Colmenares (2011). Así, trabajamos en ella para su potencialización, estableciendo acción y procesos que permitieron presentar una pensada y rigurosa planeación. Este proceso se adelantó entre mayo a agosto del 2022.

De esta manera se diseñó una propuesta investigativa que consta de 5 momentos o talleres entendiéndolos como esos tiempos- espacios en los que su propósito no solo es investigativo sino también formativo (Herrera y Torres, 2023). Estos parten de identificar esos conocimientos que tienen los niños y niñas, respecto al saber ancestral del tejido hasta llegar a trabajar aquellos que desconocen o no manejan en su totalidad, por lo cual fue de gran importancia entender los momentos como se planteó anteriormente ya que permitieron evidenciar aquellos saberes que tienen los niños y niñas respecto al saber ancestral del tejido, pero a su vez les permitió conocer y/o fortalecer otros elementos a través de los diferentes momentos, se pone en dialogo lo investigativo con lo formativo. La propuesta buscó acercarse a qué relatos, historias o cantos que conocen frente a este y por qué consideran importante este saber.

Finalizada la construcción de esta propuesta inicial, se le presentó a los dinamizadores de 4° y 5° para recibir las respectivas observaciones. Gracias a ello, se realizaron los correspondientes ajustes, fundamentales para enriquecer lo propuesto. Esto nos permitió que la propuesta fuera una construcción en conjunto y que realmente se tomara en cuenta la posición de todos, buscando el mutuo enriquecimiento en los diferentes procesos que se desarrollaban.

Fase 3: Desarrollo de la propuesta investigativa

Previo a la práctica de inmersión, se realizó un pilotaje de cada una de las actividades planteadas en la propuesta. Entre tutora y compañeras de práctica se revisó la pertinencia de lo planteado en cada momento de la propuesta. Ello permitió realizar ajustes antes de desarrollarla con los niños y niñas de la INEIM.

En cuanto al desarrollo de la propuesta con los niños del momento territorial, se dio mayor detalle tanto de lo planeado como de lo realizado y encontrado en el capítulo 2, lo cual permitirá comprender de mejor forma como se fue hilando todo nuestro tejido para así llegar a la fase final.

Fase 4: Socialización y devolución de resultados

Para esta fase final, se planteó diseñar un ‘archivo oral y visual’ en el que se dieron a conocer todas las construcciones realizadas por los niños y niñas, con el fin de regresar todo aquello que fue brindado durante el desarrollo de la investigación y que es importante reconocer y devolver la información a la fuente que lo brindo como nos lo plantea Herrera y Torres (2023) en el capítulo 3.

El material audiovisual permitió que los asistentes escucharan de la propia voz de los infantes, las interpretaciones y concepciones que lograron apropiarse frente a él saber ancestral del tejido, lo que para ellos representa, lo que sienten al hacerlo y qué les gusta tejer. En el material audiovisual se presentó tanto los resultados como el proceso de la propuesta investigativa.

De igual manera, el cierre, socialización y devolución de los resultados estuvo acompañado de una presentación en la que se dio a conocer lo planeado, lo realizado y lo encontrado, como un aporte a los procesos que lleva la institución y dejando la semilla para una transformación en cuanto a este saber ancestral como una práctica con un gran potencial para el desarrollo integral de la infancia.

A continuación, se presenta el desarrollo de los 4 capítulos nombrados en la introducción.

PALABRAS CLAVE

Tradición oral, infancia indígena, saberes ancestrales, el tejido y educación propia.

CAPÍTULO I

EL MUNDO NASA Y LA INEIM

El pueblo Nasa, hijos de *Uma* y *Tay*² es uno de los pueblos más numerosos de Colombia, este se ubica principalmente en el Cauca, parte del Huila y Tolima, contando con 72 resguardos. Gran parte de la población se encuentra en las cordilleras, ya que fueron desplazados por varios años, teniendo que movilizarse a las zonas montañosas, ya sea por tener un lugar para vivir y/o por esconderse y salvaguardarse de la invasión española, teniendo que pasar varias dificultades para finalmente hallar un lugar donde vivir con tranquilidad. Los Nasa son un “pueblo heredero de una tradición de resistencia cultural, manifestada principalmente en la defensa y protección del territorio” (CRIC, 2020, p.31).

Según la fundamentación jurídica del SEIP (2020), este pueblo es muy fuerte espiritualmente, debido a la apropiación y cotidiana vivencia de su ley de origen y la fuerte resistencia a la dominación e imposición de otras creencias. En esta espiritualidad que está arraigada en cada uno de los comuneros, niños y niñas que viven para servir y vivir en comunidad, se refleja aquellas “semillas generadoras de vida que regresaran al seno de la madre tierra” (CRIC, 2020, p. 30). Ello, se ve en ese vínculo o conexión con el territorio, con la naturaleza, es lo que conlleva a reunirse en torno a los sitios de poder o sagrados, que es una parte visible de esa constante conexión y articulación con la Madre Tierra, como lo son: lagunas, paramos, cerros y volcanes, lugares donde en el encuentro y unión de la comunidad se da espacio para la evocación de su ley de origen, que es lo que les guía esa ruta espiritual de conexión y cosmovisión propia.

De esta manera vemos como el pueblo Nasa da gran importancia a la ley de origen, vivenciada en la unidad que existe entre el pueblo y sus abuelos espirituales, ya que, son ellos quienes abren los caminos para obrar en la tierra. La ley de origen es fundamental en todos los aspectos de la vida, en sus procesos, luchas y en la resistencia, además es tenida en cuenta en todos los ámbitos organizativos, como el social, el político y el educativo. Tal como se retoma del SEIP (2020) la ley de origen se recoge en:

² Según la fundamentación jurídica del SEIP *Uma* y *Tay* son para el pueblo Nasa aquellos abuelos creadores de toda la vida, denominados en Nasa Yuwe como *Ne'j*.

- Los principios rectores en los que encontramos la unidad, como ley que al cumplirla les hará lograr toda la fortaleza necesaria para luchar; la tierra, como madre y espacio de vida que asegura la pervivencia; la cultura, como la expresión del cosmos que permite la interacción con los otros seres del territorio; y el último principio rector es la autonomía, que se basa en llevar a cabo el derecho propio y la ley de origen basada en una libre determinación.
- Los fundamentos jurídicos del pueblo Nasa (SEIP, 2020), que son los pilares que les permite mantener el orden y vivir en comunidad, además se conectan con los valores que desde pequeños las familias enseñan desde casa. Encontramos dentro de los fundamentos: El territorio: no como espacio geográfico, sino como el lugar donde se hace posible la vida. La cosmovisión: es la razón de la existencia, la visión de territorio, la espiritualidad y su incidencia en los comportamientos individuales y colectivos. La identidad: es la imagen simbólica de su naturaleza, existencia y la ley de origen, que son las raíces originarias y la guía del camino a seguir, con una conexión especial entre el mundo de arriba, el del medio y el de abajo, en que se busca el equilibrio y la armonía.

Al estar inmersas en la comunidad, logramos dar cuenta de los valores, fundamentos y principios de los cuales se rigen para mantener el equilibrio del andar del tiempo. Además, observamos que para el pueblo Nasa, la familia es la base fundamental para aprender a vivir en comunidad. Según Oyola (2014), es en la familia donde se forjan los valores y deberes importantes para el fortalecimiento de las relaciones humanas. Es desde las familias y con los mayores y grandes sabedores donde se mantiene vivo el fuego que une, en una sola, la comunidad. Lo anterior es simbolizado en un rombo, en cual tiene cuatro extremidades, cada una de ellas representa a: los abuelos, padres, padrinos y médicos tradicionales. En el centro los hijos, quienes son los que se apropiarán y harán perdurar todos los conocimientos ancestrales que los mayores como fuente de conocimientos y portadores de lo propio les transmiten todos los saberes, lengua y cultura (Oyola, 2014).

La resistencia que se ha posicionado fuertemente por la comunidad también ha sido gracias a la fuerte lucha de grandes guerreros emblemáticos como lo fueron: la Cacica Gaitana al no rendirse y generar resistencia contra la depredación española, defendiendo no solo a su familia sino a todo un pueblo. Así, se encargó de proteger lo propio y dejar un mensaje claro, de que no serían presas fáciles, ni se dejarían doblegar, o adoctrinar, por quienes llegaron a saquear no solo lo material sino también la riqueza cultural, queriendo exterminar todo aquello con lo que

no estuvieran de acuerdo. Por ende, estos pueblos indígenas les respondieron a los españoles con la “mayor manifestación de rechazo político que existe: la lucha armada, la guerra contra el opresor” (Bonilla, 2014, p.13), lo cual dejó grandes pérdidas tanto para los nativos como para los españoles, pero que sentaron valiosos precedentes, permitiendo así, que las futuras generaciones lograran defenderse y pervivir a pesar de los continuos ataques de los invasores e incluso de los nuevos depredadores (consumismo, capitalismo), que se han gestado con los cambios a nivel global.

También, encontramos a Juan Tama de la Estrella quien les dejó un valioso legado al realizar los procesos para que oficialmente les otorgaran los títulos de las tierras que habitaban los indígenas, para enseñarles a defenderse de los ‘blancos’ y tener la manera de generar resistencia a aquellos quienes quisieran tomar y apropiarse de sus tierras (Bonilla,2014). Les enseñó a avanzar estratégicamente en aquella guerra que llevaba tanto tiempo contra los invasores, haciendo uso de las mismas leyes que habían creado los ‘blancos’ para doblegarlos.

Asimismo, encontramos a Manuel Quintín Lame³ uno de los luchadores emblemáticos más recientes y que dejó grandes bases para la organización, tanto social como política de hoy en día, representada en el CRIC. Gran parte del legado de la organización obedece a que, durante la invasión, los pueblos indios fueron despojados de sus tierras y posteriormente en la época colonial, se produjeron grandes pérdidas en el ecosistema, ya que hubo gran destrucción de las minas y bosques. Lo que trajo consigo que históricamente, muchas de las comunidades indígenas que habitaban el país se vieran obligadas a desplazarse, debido a que perdían sus tierras a manos de los terratenientes que se empezaron a interesar por aquellas de mayor producción. Esto da inicio a una lucha por el reconocimiento y por las reivindicaciones para las comunidades indígenas, lucha que es precedida por los procesos de restitución de tierras que llevaba a cabo Quintín Lame.

Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX vivió Manuel Quintín Lame, quien se convirtió en un personaje importante para las comunidades indígenas ya que es una figura representativa, para las luchas por las tierras y por el reconocimiento. Él vio en la educación de los indígenas una oportunidad de sacarlos de su ‘supuesta’ ignorancia, de comprender y

³ Nacido en 1880 en el Cauca y fallecido en 1967, fue un luchador indígena colombiano, que tuvo que prestar servicio militar, pero gracias a esto pudo alfabetizarse, lo cual le permitió acompañar las luchas y resistencias indígenas no solo desde las diferentes manifestaciones organizadas por los diferentes pueblos sino también desde un accionar político y legal, algo que no se esperaban las grandes elites.

apropiar sus leyes, y, así superar y liberarse de la opresión a la que estaban sometidos por quienes él denomina como ‘los blancos’.

El libro de Quintín Lame, “Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas” es un patrimonio y un punto de referencia para pueblos indígenas de Colombia, en el cual se encuentran algunas de las bases de la educación propia, como lo son, la concepción que se tiene de la naturaleza, como madre y maestra educadora en las comunidades indígenas, como aquella que contiene “la sabiduría, el conocimiento, la ciencia y la educación” (Citado en Corrales, 2004, p. 206), donde el ser humano como autodidacta puede tomar aquello que esta le brinda. Además, Quintín Lame, deja importantes y valiosos legados para ejercer la autonomía indígena y el derecho a la tierra, elementos que posteriormente se convertirían en los siete puntos de la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca – en adelante CRIC-, que los reelabora y a su vez agrega 3 puntos más, siendo en total 10 los puntos de la plataforma de lucha indígena en el Cauca, los expone López (2010) como: 1. Recuperar las tierras. 2. Ampliar los resguardos. 3. Fortalecer los cabildos. 4. No pago de terraje. 5. Conocer la historia leyes y costumbres para la justa aplicación. 6. Respetar los derechos de los mayores. 7. consolidar la familia 8. Revitalizar los comuneros como educadores. 9. Conservar y preservar los recursos naturales y 10. Crear y consolidar empresas y grupos comunitarios.

A partir de esta lucha por las reivindicaciones indígenas, en el Cauca se conforma en 1971, el movimiento indígena del CRIC que surge como una forma de organización política y social de los diferentes pueblos indígenas que estaban siendo vulnerados y sacados de sus territorios por las elites del país. Se conforma así para hacer frente, a los constantes ataques a los que son sometidos los pueblos, viéndose obligados a luchar y resistir por la cultura, los territorios y la unidad. Este movimiento social, realizó y continúa haciendo grandes aportes para la educación propia en el país, ya que desde sus inicios se destaca la importancia y la prioridad que le dan a la educación, pero no aquella educación que les imponía el estado y la iglesia, sino una educación pensada, diseñada y desarrollada por ellos mismos.

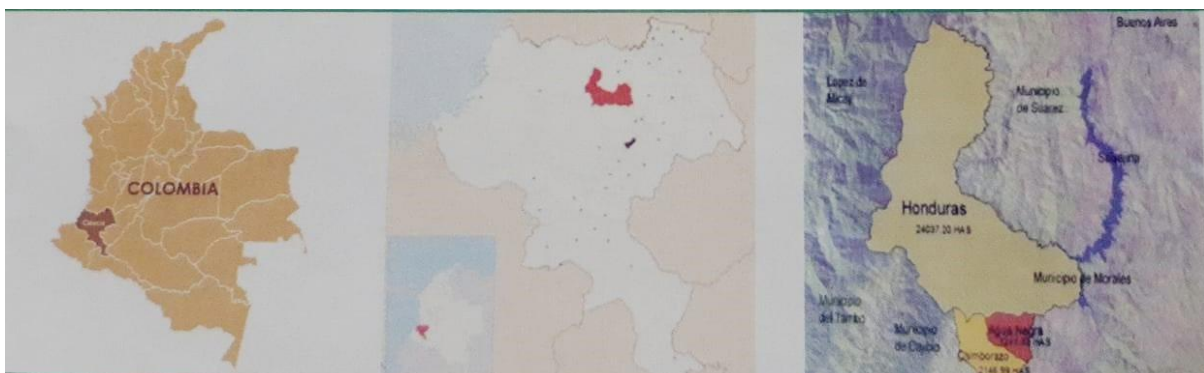
De allí que en el V congreso del CRIC, realizado en Kokonuko, en 1978, se decidiera crear el Programa de Educación Bilingüe, esto debido a que la escuela en el siglo XX estaba en manos de la iglesia católica y del gobierno, estos solo buscaban la homogenización, no tenían en cuenta la diversidad cultural e imponían una educación autoritaria y centralizada que fuera a favor de ellos y de sus intereses (Bolaños y Ramos, 2019). A lo cual el movimiento social del CRIC hacia una fuerte crítica, ya que, no se les daba voz a las comunidades indígenas, no

reconocían sus saberes, lenguas, ni tradiciones y en general nada de su cultura, lo que conllevaría a una gran pérdida cultural en las comunidades indígenas. Debido a esto el CRIC ve que es necesario que se fortalezca los conocimientos propios de las comunidades; surgiendo así en 1978 el Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI) como un espacio de lucha en el cual las comunidades indígenas podrían apropiarse de la educación y el cual buscaba que a partir de la escuela se lograría un posicionamiento político y cultural de los pueblos indígenas (Bolaños y Ramos, 2018).

Es por esa lucha constante de conservar los conocimientos propios y la memoria educativa del pueblo Nasa que se ha ido inscribiendo y aportando al Sistema Educativo Indígena Propio (CRIC. 2022) y a su vez, con perseverancia han ido acentuando esta educación propia en diferentes instituciones educativas de la comunidad, para que, desde ese segundo hogar, se vaya orientando y cumpliendo la educación propia. Así, se tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con la institución educativa indígena el Mesón, ubicada en el resguardo de honduras.

RESGUARDO DE HONDURAS

Dentro de los 72 resguardos donde encontramos al pueblo Nasa, podemos hallar en la zona de occidente a el resguardo de Honduras, siendo este uno de los más extensos. Este espacio geográfico, no solo cuenta con una riqueza cultural y poblacional, sino también, con una riqueza de fauna y flora, nativa e incluso endémica; además, cuenta con variedad de climas pasando por templado, frío y paramo (Pachón, 1996).

CRIC (2004). Mapa tomado de: Valoración de los niveles de construcción y desarrollo de los proyectos educativos comunitarios en los territorios indígenas de la zona occidente p.5

El resguardo de Honduras se puede dividir en la parte alta y la parte baja contando con aproximadamente 20 veredas, en la parte baja del resguardo de Honduras, se ubica la vereda el

Mesón de Morales y en esta se encuentra la Institución Educativa Indígena el Mesón, lugar de la práctica de inmersión.

Encontramos un gran porcentaje de población indígena, específicamente del pueblo Nasa, pero también se hallan poblaciones afrodescendientes y campesinas, que conviven y participan de las diferentes dinámicas que se dan en la comunidad, teniendo presente la diversidad cultural y la potencialidad que tiene cada una y en conjunto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA EL MESÓN

La Institución Educativa indígena el Mesón, está ubicada dentro del resguardo de Honduras, específicamente en el Mesón de Morales, Cauca. Tiene aproximadamente 260 estudiantes, con diversidad de poblaciones entre indígena, afro, campesina y últimamente una considerable cantidad de población flotante. Esta población flotante ha aumentado su porcentaje con el paso de los años debido a que se ve un creciente aumento de los cultivos ilícitos, trayendo consigo diferentes problemáticas, pero también hay una fuerte polémica, ya que estos cultivos y los usos que se le dan generan un gran daño en el ambiente y a las personas, sin embargo, ha traído mejoras para la calidad de vida de varias familias de la vereda el Mesón y de veredas aledañas.

La Institución se destaca por la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), acabando de cumplir 25 años de sus destacadas labores educativas, rigiéndose por los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía, con los cuales se aprende y se trabaja con y en pro a la comunidad, con ayuda de los diferentes dinamizadores que luchan por la educación propia.

Para los dinamizadores de la institución educativa indígena el Mesón y sus demás sedes, el PEC es un proceso educativo que se realiza en conjunto; para y por la comunidad, abarcando costumbres, creencias y la cultura de todo un pueblo, valorando por sobre todas las cosas los saberes y habilidades propios de cada uno de sus habitantes. Además, como lo comentan algunos dinamizadores el PEC les ha “permitido conservar, practicar y revitalizar tradiciones, usos y costumbres el cual se ha planteado como una estrategia pedagógica para recuperar la identidad y la pervivencia cultural” (Escrito de curso sobre el PEC hecho por maestros de las diferentes sedes).

En la Institución se trabaja y lleva el proceso formativo siguiendo el caminar del tiempo, es

decir, según el calendario propio, el cual está representado en un rombo; para la construcción de este calendario se tuvo que llevar un proceso de investigación que “ha permitido ver la vida, la madre tierra y el cosmos como un todo, entender y comprender las relaciones, los sucesos naturales, las armonías y desarmonías dentro del territorio”¹. El calendario se divide en 4 épocas, de acuerdo con lo planteado en el PEC de la Institución (2020), las cuales son:

- **Lluvia suave y sol picante:** Esta época es del 21 de diciembre al 21 de marzo, el elemento y principio de este momento es el fuego y la unidad. La actividad que marca esta época es el apagado y armonización del fuego.
- **Lluvia fuerte y sol picante:** Esta época va del 21 de marzo al 21 de junio, el elemento y principio de esta es el viento y la autonomía. La actividad que marca esta época es el SEK BUY y posesión de autoridades escolares.
- **Viento fuerte y sol fuerte:** Esta época va del 21 de junio al 21 de septiembre, el elemento y principio de esta es el agua y la cultura. La actividad que marca esta época es el despertar de las semillas y danza de la culebra verde.
- **Aguacero fuerte y sol picante:** Esta época va del 21 de septiembre al 21 de diciembre, el elemento y principio de esta es la tierra y el territorio. La actividad que marca esta época es el homenaje a la madre tierra y al maíz capio.

También en el Mesón, se trabaja con los ‘hilos de sabiduría y conocimiento’, que serían como los campos de conocimiento que se manejan, son “con los que se entrelazan los saberes y conocimientos ancestrales con los universales” (PEC, 2020, p.74). Estos hacen parte de esa educación propia por la cual han luchado y por la que continúan esforzándose muchos dinamizadores, con el fin de que se dé valor a lo propio, que los saberes ancestrales permanezcan y que se dé una educación contextualizada. Los hilos de sabiduría y conocimiento (Los hilos se asumen como desde el 2017) son:

- ***CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA MADRE TIERRA:*** En este hilo se trabaja temas básicos de las ciencias de naturales como la fotosíntesis, la célula animal y vegetal, ciclo del agua, etc. Pero además en este se busca promover el cuidado y protección del medio ambiente, la importancia que tienen las fuentes hídricas, los bosques, las montañas, los ojos de agua, etc.; y que por su relevancia deben ser protegidas.
- ***AUTONOMÍA, POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD:*** En este hilo se conoce las estructuras políticas indígenas y también en general, en el cual se promueve el valor de

la familia y en el que se dan a conocer personajes significativos para las luchas indígenas.

- **CULTURA Y LENGUAS ORIGINARIAS:** En la cual se busca que mejoren su escritura, su ortografía y caligrafía, en donde se promueve la lectura. Sin embargo, también se promueve los saberes propios y específicamente el Nasa Yuwe.
- **SISTEMA ECONÓMICO PROPIO:** En la cual aprenden a sumar, restar y por ahora van en multiplicar. Aunque, se intenta que también la enseñanza de esto sea contextualizada con problemas matemáticos relacionados con su entorno, por ejemplo, con los cultivos que podemos encontrar acá; además, a veces realizan salidas en la granja con este objetivo, para calcular el terreno en el que se va a sembrar o el que se necesita arar.
- **DESPERTANDO DONES Y HABILIDADES:** En este campo se busca que los niños desarrollen esos dones o habilidades, se les da a conocer y que practiquen los deportes, el tejido e incluso el arte.

Estos hilos se evalúan y tienen un enfoque diferente según los momentos o ciclos de orientación y formación que se maneja en la institución según el PEC, estos son:

Momento Familiar: Se propone realizar una articulación entre la familia y los primeros años de escolaridad.

Momento comunitario: Busca orientar a los niños y niñas a participar en las dinámicas propias de la institución y comunidad.

Momento territorial: Se propone sumergir a cada uno de los niños y niñas a recorrer y conocer su territorio, apropiarse de los regalos que brinda la madre tierra y así mismo cuidarlos.

Momento de identidad cultural: En este momento, se busca orientar a los niños, niñas y adolescentes a tomar apropiación frente a las dinámicas, cultura y costumbres del pueblo y la comunidad.

Momento de responsabilidad: Se propone guiar a los adolescentes hacia un compromiso frente a su cuerpo y su rol como hombre y mujer indígena, pertenecientes de la comunidad.

El sistema de evaluación que se maneja en la institución del Mesón es muy diferente a la que solemos conocer u observar en otras instituciones o incluso como nos evaluaron a nosotras en el colegio. Los docentes de la INEIM parten diciendo que no ‘evalúan’ sino que ‘valoran’. La primera parte de la evaluación que se observó fue la parte oral, en la cual los estudiantes y

docentes se dirigen a la casa grande⁴ cada uno decía qué aprendió de la época que estaban cerrando; luego se dirigen al salón para que a través de un texto plasmaran todo lo que habían dicho, todo lo que se llevaban de lo trabajado durante la época. Otra de las partes de la evaluación observadas, es el realizar el boletín, este tiene una estructura similar a los boletines que se ven en los distintos colegios, sin embargo, tiene significativas diferencias como el hecho de que son los mismos niños quienes llenan el boletín, contando lo que aprendieron y las apreciaciones que tienen sobre su proceso educativo; otra es que no está estructurado y dividido en materias, sino que está dividido en los ‘hilos de sabiduría y conocimiento’ nombrados anteriormente.

Esta forma de evaluar es una oportunidad para que se reconozca la capacidad que tienen los niños para evaluarse a sí mismos y reconocer que fueron disciplinados como puede que no, que reconozcan los aspectos en los que han mejorado y se sientan orgullosos de eso, pero a su vez que sean conscientes de que aún hay aspectos por mejorar. Esta es una oportunidad para observar las capacidades del infante para ser autocrítico y consecuente con su proceso educativo.

Es una valoración, en la que se tiene en cuenta todo el proceso y esfuerzo de los niños y niñas por mejorar sus habilidades día a día. Una observación y acompañamiento constante, para aportar desde las necesidades e intereses de cada uno de los estudiantes. De esta manera se hace un seguimiento en los que se valora y se potencien las habilidades a nivel individual, pero reconociendo sus desarrollos y aportes en el trabajo en comunidad.

En la Institución del Mesón se evidencia la entrega y el compromiso que se tiene con los procesos de educación propia, para que de esa forma siga prevaleciendo y trascendiendo la cultura e identidad Nasa, pero respetando y entrando en diálogo también con las distintas poblaciones que habitan la zona. Además, que en la comunidad en general se observa como en su cotidianidad viven los principios y valores de los cuales se han apropiado y que son de gran importancia para el pueblo Nasa; Se observa la unidad de la comunidad, el arraigo, conexión y respeto por el territorio, por la madre tierra y cómo a pesar de que la mayoría de sus habitantes

⁴ La casa grande es un lugar importante y muy respetado por toda la comunidad porque es un espacio de encuentro espiritual, de aprendizaje y enseñanza. Su estructura representa también el calendario propio con los que se marca los cambios de época y los rituales importantes para el pueblo Nasa. Además, en este espacio se encuentra la instalación del fogón, elemento de gran importancia, el cual representa la familia; este es un sitio de armonía, de diálogo y de unión.

no sean hablantes de la lengua propia, la espiritualidad es algo predominante en el territorio, y que su cosmovisión y cosmogonía aún hace una fuerte presencia.

Para la comunidad del Mesón, tanto la familia como el fogón es fuente de unión y armonía, por eso han generado un espacio de paz en el que cada vez que se reúnen en la casa grande o casa espiritual, una casa que los mayores, comuneros, niños y niñas han adecuado para que sea su lugar de encuentro con ellos mismos y la madre tierra. En el fogón, se encuentran tres tulpas o piedras que representan a la familia, cada una de las piedras tienen un gran significado y connotación, ya que cada tulpa es escogida de unos lugares en específico, debido a que tiene todo un significado a su alrededor, por ejemplo, el de la mujer se saca de una quebrada o un río, la de los hijos se saca de una peña seca y la del padre sale de una montaña. Es ahí mismo, en el fogón, donde siembran los ombligos de los recién nacidos, ya que es una manera simbólica de representar que pertenecen a el territorio y siempre estarán conectados a él, porque se relaciona desde su cosmovisión y ley de origen.

MOMENTO TERRITORIAL

ESTUDIANTES GRADO CUARTO

En el grado cuarto, considerado en la INEIM dentro del momento territorial, se encuentran niños muy amorosos y dispuestos a aprender cada día con las experiencias que la institución les brinda, niños y niñas entre los 8 y 10 años. Con un gran sentido de pertenencia a sus costumbres, creencias y raíces. También se encuentran dos hermanos venezolanos que se han adaptado muy bien a las dinámicas de la institución, sin importar que cada día caminan más de dos horas para llegar a tomar sus clases, se han visto muy participativos e interesados. Aunque en algunos momentos se sienten un poco ajenos, la acogida de la comunidad los ha hecho sentir como en casa.

A los niños del momento territorial del grado 4° los acompañó y orientó la dinamizadora Rosa Delia Flor, una gran persona con fuerte carácter y gran sentido de pertenencia por lo que enseña y sus experiencias vividas dentro y fuera de la comunidad. Nació en El Mesón de Morales y estudió hasta 3° de primaria en la escuela rural mixta de su pueblo. De allí, como muchos de sus compañeros se tuvo que trasladar a un internado en Silvia, donde según cuenta ella, era la única forma de seguir estudiando, agradece mucho su estadía allí, ya que como ella misma lo expresa le forjó carácter y también aprendió diferentes tejidos propios de su pueblo como son:

el chumbe, las mochilas, manillas y bufandas. Después de haber estudiado allá por algunos años, finalmente se graduó de la normal de varones, José Eusebio Caro como normalista superior. Al terminar vuelve al Mesón y allí, hace un reemplazo en el colegio como profesora en grado 3°, pero al poco tiempo empezó a trabajar en la escuela mixta el diviso, aleatoriamente iba haciendo más estudios y en vacaciones estudiaba en Inza, Segovia, en el centro de formación superior. También estudió en la normal de Popayán obteniendo el título de Normalista superior, después de eso, se trasladó a la escuela rural mixta de Lomitas, en la que decidió quedarse por más de 15 años y mientras estaba ejerciendo allí, estudió la licenciatura en etnoeducación en la universidad del Cauca. Posteriormente realizó varias especializaciones, de las cuales destaca: Ecología, artística e informática, y, en Multimedia, con la Fundación Universitaria los Libertadores.

Aunque la vida la ha llevado por mucho tiempo a conocer y aprender sobre otros contextos y en otras veredas, considera que existe una fuerza que no la deja alejarse suficiente de sus raíces, por ello siempre termina volviendo, y esta vez, estableciéndose en el Mesón, donde ya lleva más de 10 años y donde le siguen permitiendo formarse y tomando diversos diplomados como: matemáticas articuladas, lectoescritura y formación.

La mayoría de los niños y niñas se consideran indígenas y se sienten orgullosos de lo que ellos y sus familias representan, dos niñas del grado hacen parte de la guardia indígena escolar. Se evidencia que el pertenecer desde pequeñas a las actividades propias de la comunidad las hace acreedoras del bastón de mando, que orgullosas portan y representa el respeto y amor que se tiene por su pueblo y todas las creencias y cultura que este abarca.

Aunque existen algunas familias que no se sienten muy afines con las creencias y cultura, de igual manera lo respetan, e incluso cuando les es posible hacen parte de sus bailes, danzas y cantos. Lo que si se ha visto muy latente son las repercusiones que han tenido los cultivos ilícitos en la zona, ya que muchos de ellos, sin ningún tapujo, hacen ver lo mucho que les ha beneficiado que sus padres o incluso ellos trabajen como raspadores de la hoja.

La mayoría de los niños han nacido y crecido en el resguardo, es por ello que llevan en la institución desde muy pequeños, sin embargo, hay niños que llegan solo por unos meses, cursan menos de la mitad del grado y se vuelven a ir debido al trabajo de sus padres.

Pero lo que, si les gusta a todos los niños es salir y explorar los espacios al aire libre que estar todo el día en el aula, exploran cada espacio de su territorio y también aprenden cada día de los mayores y profesores que los rodean. La tradición oral ha sido tan fuerte que incluso hoy en

día es lo que a ellos les interesa y los mueve, poniendo atención a cada detalle que se les comparte para también ellos mismos darlos a conocer cuando alguien les pregunta sobre su pueblo, territorio y dinámicas; por ejemplo, al ir a la casa espiritual son ellos quienes te enseñan que al llegar debes entrar por una entrada en específico, que debes saludar al fogón dándole dos vueltas por la derecha y si es posible ofrecerle un alimento que no contenga sal, que puede ser coca o chirrinchi.

Con sus historias propias y relatos como los del duende los niños y niñas de grado cuarto se sumergen en un mundo que los ha acompañado desde que nacieron y los hace sentirse sujetos sociales llenos de virtudes para habitar el territorio.

ESTUDIANTES GRADO QUINTO

Los niños y niñas de grado quinto en su mayoría tienen entre 9 a 11 años, sin embargo, también hay casos de 'extra-edad'; encontramos niños indígenas, afrodescendientes e incluso niños que hacen parte de esa población flotante. Algunos estudiantes viven cerca a la escuela, sin embargo, varios de los estudiantes deben recorrer largas distancias para llegar a la institución, aproximadamente entre 1 a 2 horas a pie. Algunos niños tienen la posibilidad de transportarse en moto y llevan a sus compañeros.

Se observo que gran parte de los niños y niñas tienen un gran conocimiento del territorio ya que por lo general su proceso educativo se lleva más en el territorio que en el aula de clases; asimismo tienen un gran dominio de herramientas como el machete, un vasto conocimiento sobre las plantas medicinales tanto para identificarlas como para saber los usos que tienen; y, conocen sobre los diferentes cultivos de la zona. Varios de ellos colaboran con los cultivos en sus hogares, aunque hay niños que, a pesar de su corta edad, trabajan en cultivos ya sea de café o también raspando coca.

Además, conociendo un poco sobre sus familias, nos acercamos en parte a las realidades de los estudiantes, donde se observa que en muchas ocasiones no tienen acompañamiento en su proceso educativo, ya que sus padres o adultos cercanos deben trabajar por largas jornadas o incluso se ausentan toda la semana, porque trabajan en fincas, por ende, no tienen el tiempo para realizar un acompañamiento a los procesos de sus hijos. También, se observaron casos difíciles, en los que niños tenían una dura realidad o historia de vida, algunos fueron víctimas

de la violencia o algún familiar les fue arrebatado, han tenido que trabajar desde muy pequeños para lograr apoyar a su familia para sostenerse o porque no tienen un adulto a cargo de ellos.

No obstante, a pesar de que algunos tengan una dura realidad, se evidencia una gran actitud y disposición a las diferentes actividades que se realizan en la institución, donde suelen poner empeño por apropiarse de aquellos conocimientos y/o elementos que suelen ver de su entorno, de lo que comparten mayores y mayoras y de las diferentes actividades que realizan, adquiriendo saberes y habilidades que los va construyendo como seres humanos con valores, con pensamiento crítico, como sujetos sociales y que continuaran con la lucha por lo propio y por el preservar su cultura e identidad.

Este grupo de niños y niñas de grado quinto estaban acompañados en su proceso educativo durante el año 2022, por el dinamizador Jesús Bermúdez quien ha aportado fuertemente a todo el proceso y construcción de la institución, además de ser un gran apoyo a la lucha indígena y a los procesos de educación propia. Viene de una familia humilde con 12 hijos, que vivían desde muy pequeños en la vereda el Mesón, donde para poder estudiar tenían que recorrer amplios trayectos por trochas llenas de barro para finalmente llegar al colegio. Posteriormente, tuvo que salir de la vereda para ir a un municipio cercano para culminar sus estudios de bachillerato.

En 1986 el dinamizador Jesús obtuvo el título de bachiller técnico agrícola, luego bachiller pedagógico con énfasis en educación indígena, se graduó de la universidad del Cauca como licenciado en etnoeducación; después realizó un posgrado en tecnologías de la informática en la universidad Los Libertadores y realizó otro posgrado en la universidad Juan de Castellanos, sobre pedagogía de la lúdica. Además, realizó varios diplomados con el CRIC y con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) y fue reconocido con el título de maestro en la sabiduría indígena otorgado por la UNESCO.

La oportunidad de compartir día a día con cada uno de los niños y con la comunidad fue una gran experiencia y un intercambio de saberes mutuos, si bien es cierto que los niños nos preguntaban sobre lo que les íbamos a enseñar, eran ellos lo que nos enseñaban y nos acogían en su comunidad. Verlos todos los días, al recibirnos con un abrazo nos hacía sentir como en casa, sus sonrisas, preguntas y ocurrencias nos hacía sentir que estábamos justo en el lugar y con las personas correctas, porque no solo eran los niños, sino los dinamizadores y la comunidad entera del Mesón, quienes nos permitieron compartir recíprocamente en armonía y paz. Mostrándonos un mundo que era ajeno para nosotros, compartiéndonos los saberes

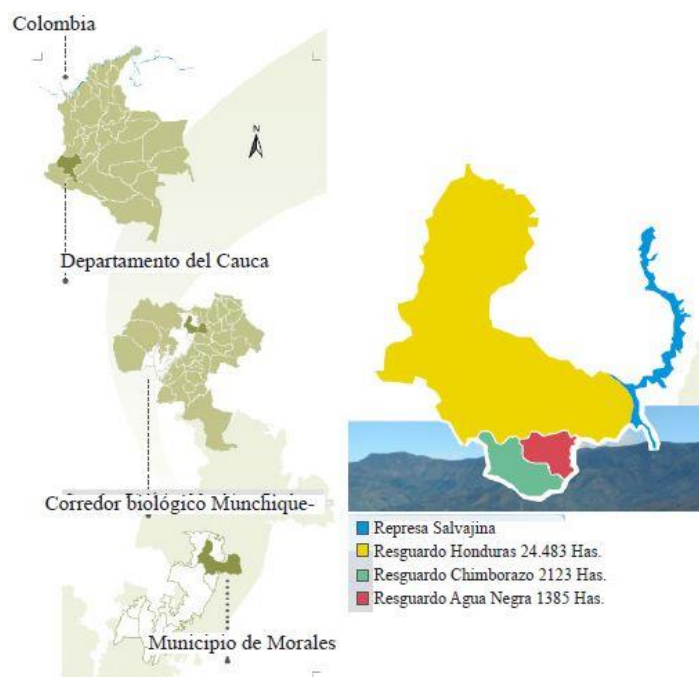
ancestrales que perduran y hablándonos desde la tradición oral del pueblo, un pueblo totalmente abierto a compartir y vivir con nosotras lo que más adelante vamos a enunciar.

CAPÍTULO II

EL TEJIDO EN LA TRADICIÓN NASA

A continuación, se presentará una breve contextualización del resguardo indígena en el que se adelantó la propuesta, así como los momentos y experiencias llevadas a cabo en la misma.

Adentrándonos en la grandeza, diversidad y belleza que brinda la cordillera occidental del país, viajando en flota por vía pavimentada, a 1 hora y media o 2 horas, aproximadamente, de Popayán, encontramos el municipio de Morales donde empezaremos nuestra travesía para adentrarnos al resguardo de Honduras y al territorio ancestral de ‘UH WALA VXIC’, uno de los resguardos más extensos de la zona occidental (CRIC, 2014). Encontramos allí, una riqueza tanto poblacional y cultural, por las diferentes comunidades que encontramos en la zona como lo son las indígenas, campesinas y afrodescendientes. Así mismo, se encuentra una importante expresión de la biodiversidad por las diferentes especies de fauna y flora que habitan esta zona, y de la riqueza de fuentes hídricas que limpian y dan vida al territorio.

CIPAV, ATIZO, 2007. Localización geográfica del Resguardo de Honduras, Departamento del Cauca.

Tomado de

<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/6383/6532>

En la parte baja del resguardo de Honduras a 2 horas del municipio de Morales, realizando un trayecto por vía destapada y en camperos o en chivas, en medio de un trayecto difícil por

carretera destapada, llegaremos a la vereda el Mesón, una de las 20 veredas que hacen parte del resguardo de Honduras y dónde habitan un gran porcentaje de Indígenas del pueblo Nasa. Su economía se basa en la agricultura, de hecho, a lo largo del camino encontramos cultivos de café, caña, plátano, entre otros; además hay una fuerte presencia de cultivos de coca para uso ilícito que cada vez se extiende aún más del territorio.

En la vereda el Mesón, está ubicada la Institución Educativa Indígena el Mesón (INEIM), una de las instituciones que ha trabajado fuertemente en los procesos de educación propia, en su implementación y retroalimentación. Cuenta con veinte dinamizadores, aproximadamente, mayores(as) y comuneros entregados a su labor, a la lucha y a la resistencia indígena a través de la educación, siendo este un espacio fundamental para la organización, formación política y social de las comunidades indígenas.

En el trabajo y procesos que se llevan a cabo en la institución, y a su vez en la comunidad, se desataca el fortalecimiento y potencialidad que le dan a los saberes ancestrales propios, reconociendo que, en la sabiduría de mayores, mayoras y en los antepasados se encuentran las claves que les permitirán continuar y pervivir en el caminar del tiempo, siguiendo la ley de origen y su derecho propio.

Todos los pueblos y comunidades tienen unas características particulares, unas costumbres, cultura, creencias y saberes que hilan cada uno de los conocimientos que ellos poseen y que a pesar del tiempo aún siguen perviviendo, conservado los saberes que se han transmitido de generación en generación, pero que no solo son conocimientos que llevan una función, sino conocimientos en los que se encuentran el corazón de cada pueblo (Suarez, Rodríguez, 2018). Los saberes ancestrales son importantes en sí mismos porque conllevan una identidad que intrínsecamente se lucha día a día para que no se pierda y son los que llevan y continúan llevando por siempre la historia e identidad de los pueblos indígenas.

Uno de los saberes ancestrales que tiene una fuerte presencia en la institución y en los estudiantes desde los grados más pequeños, es el tejido. Esta práctica la pudimos evidenciar en varios de los estudiantes, en especial en las niñas, ya que el tejido en el pueblo Nasa es un saber ancestral, el cual frecuentemente se relaciona con la mujer, debido a que desde su cosmovisión y retomando nuestro primer encuentro con los dinamizadores y dinamizadoras, quienes nos compartieron y hablaron sobre la mochila como objeto o elemento muy importante para ellos, lo que nos permitió comprender que para este pueblo indígena la mujer es dadora y tejedora de

vida, de ahí que este saber sea practicado principalmente por mujeres y niñas (SEIP, 2020; Pérez, 2020).

En varias ocasiones pudimos observar que algunos estudiantes cargaban con su telar de un lado para otro o su aguja y ovillo de lana en un bolsillo, y en el momento que deseaban y podían iban tejiendo. Esto nos permitió evidenciar la gran importancia que le da tanto la institución como la comunidad a este saber ancestral en todas sus formas, al posibilitar tejer: canastos, manillas, sombreros, chumbes y mochilas, que van cargados de una historia, identidad y cultura, pero que en varias ocasiones los niños desconocían. A pesar de tener tan desarrollada esta práctica, este don, no conocían toda esa trascendencia que hay en cada puntada, símbolo o proceso de tejido.

Por lo anterior se diseñó y desarrolló una planeación dirigida a niñas y niños del momento territorial (grado cuarto y quinto) de la INEIM, comprendiendo que son sujetos activos, protagonistas de su desarrollo y que son aquellos que se apropian de los saberes, costumbres y cosmovisión del pueblo Nasa para la pervivencia de los mismos con el paso del tiempo. Por ende, se propone una serie de momentos entorno al saber ancestral del tejido, teniendo en cuenta que este es “una práctica cultural que reivindica las sabidurías de este pueblo indígena nacidas desde el sentir, pensar y hacer, que han sido transmitidas por generaciones y que con cada trama cobran vigencia” (Torres, 2017, p.52).

Por esto, nos parece importante potenciar este saber ancestral, considerando la relevancia y fuerte presencia de la tradición oral, siendo esta la manera en que se les presenta el mundo a niños, niñas y jóvenes indígenas, es la forma de acercarlos al bagaje cultural, a la cosmovisión y a los conocimientos propios de la comunidad. A través de cada relato de tradición oral de la comunidad no solo se transmiten enseñanzas, sino también formas de aprender, es decir que estos relatos que han pasado por generaciones y que están arraigados en cada sujeto de la comunidad, tienen en sí una intencionalidad formativa (CRIC, 2004). Ello evidencia la gran importancia que tiene la tradición oral dentro de los procesos de educación propia como elemento pedagógico/didáctico que reivindica también esos procesos de enseñanza y aprendizaje de los antepasados.

Teniendo en cuenta lo anterior se adelantaron cinco momentos en la propuesta, donde a través de la recuperación de la tradición oral, los niños y niñas se acercaron aún más a la trascendencia del saber ancestral del tejido, enfocándose principalmente en el tejido del chumbe. Vale la pena aclarar que, en el caso de los niños y niñas de grado cuarto, ya tenían un mayor desarrollo de

este saber, ya que lo venían trabajando con la dinamizadora Rosa Delia Flor, por lo cual ya habían hecho varios chumbes y se habían acercado a la trascendencia e importancia de este saber con encuentros de familias y mayores que había organizado ella. Mientras que, en el caso de grado quinto, los estudiantes no venían trabajando el tejido, sin embargo, han tenido algunos acercamientos a este desde sus familias y en la institución con el tejido del canasto. Teniendo presente lo anterior, a continuación, hablaremos de los momentos propuestos y desarrollados para la investigación.

MOMENTOS DEL NASA UMSA UM NXI TAW

MOMENTO 1	CONOCER Y RECONOCER AL TEJER
<i>SESIÓN 1</i>	
<p>PREGUNTAS ORIENTADORAS</p>	<p>¿Sabes qué es el tejido? ¿Quiénes tejen? Te han contado alguna historia del tejido ¿Cuál? ¿Conoces sobre el origen del tejido? ¿Por qué es importante el tejido para la comunidad y para el pueblo Nasa?</p>
<p>PUNTADAS</p>	<p>1. Escucharemos las voces de los niños y las niñas quienes darán respuesta a las preguntas orientadoras, teniendo un diálogo en conjunto, nutriéndonos mutuamente y dónde posiblemente surjan aún más preguntas e inquietudes.</p> <p>2. Posteriormente, se les solicitará a los estudiantes que realicen un escrito retomando sus respuestas a las preguntas orientadoras, pero también respondiendo las siguientes preguntas: - ¿Sabes tejer o conoces a alguien que sepa hacerlo? - ¿Cómo se adquiere el don de tejer? - ¿Qué has tejido o te han tejido?</p> <p>3. Se les solicitará que compartan con sus familias lo visto en la sesión y que les realicen las mismas preguntas o algunas de ellas.</p>

	4. Para finalizar la sesión se realizará la lectura de un relato sobre el origen del tejido Nasa, denominado “relato de la diosa Çxapik” (Cacique diosa del arte).
SESIÓN 2	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	<p>¿Qué historia tiene el tejido que traes?</p> <p>¿Qué es? Y ¿Qué usos tiene?</p> <p>¿Qué colores tiene? ¿Qué significan?</p> <p>¿Tendrá algún significado la forma?</p> <p>¿De qué materiales está elaborado?</p>
PUNTADAS	<p>1. Iniciaremos la sesión retomando lo que cada niño y niña pudo conversar, escuchar y/o anotar de lo que les contaron sus familiares o adultos cercanos. Retomando no solo las historias sino también las percepciones y apreciaciones que tienen cada uno de estas.</p> <p>2. Continuaremos, compartiendo los tejidos que trae cada uno, construyendo un dialogo entorno a la historia que tal vez pueda tener aquel tejido, sobre su significado e importancia tanto para la persona como para la cosmovisión Nasa y también sobre su elaboración.</p>
MOMENTO 2	TEJIENDO CONOCIMIENTOS
SESIÓN 1	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	<p>¿Qué símbolos conocemos de nuestros tejidos?</p> <p>¿Qué significan?</p> <p>¿Por qué son importantes?</p> <p>¿Qué concepciones o conocimientos tienen sobre los diferentes símbolos?</p>
PUNTADAS	1. Para iniciar con la sesión nos dirigiremos a la sala de sistemas dónde nos ubicaremos con todos los niños; inicialmente les

	<p>mostraremos tres o cuatros símbolos preguntándoles ¿Qué conocen de estos? ¿Qué significan?</p> <p>2. Pasaremos a reproducir dos videos sobre el saber ancestral del tejido, su importancia y donde podrán observar algunos símbolos importantes para el pueblo Nasa y lo que significan.</p> <p>Video 1: <u>Tejedoras de memoria</u></p> <p>Video 2: <u>Significado del Tejido Ancestral Nasa (Chumbe)</u></p> <p>3. Luego, volveremos a las aulas donde cada uno realizará en hojas y con pintura los símbolos que más le llamaron la atención o les gustaron. Escribiendo en la parte de atrás escribirán su significado y su importancia.</p> <p>4. Posteriormente saldrán a averiguar por sí mismos las concepciones que tienen maestros, mayores y estudiantes de la institución sobre los símbolos que eligieron y preguntaran, para la persona, cuál es un símbolo importante en el tejido Nasa y por qué; tomaran nota y los dibujaran para luego hacerlo con pintura en las hojas.</p> <p>5. Se recopilarán las hojas para formar un pequeño libro de simbología en el tejido Nasa, donde estarán tanto las pinturas como los significados y la importancia de estos.</p>
MOMENTO 3	PRIMERAS PUNTADAS
<i>SESIÓN 1</i>	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	¿Cómo se teje un chumbe?
PUNTADAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iniciaremos verificando que todos tengan su telar listo y las macanas a la mano. 2. Pasaremos a la organización de los hilos para luego pasar a tejer; para esto cada estudiante estará atento y sujetando su

	<p>telar para observar atentamente e ir aprendiendo cómo se deben ir poniendo los hilos y cómo se realiza el entramado.</p> <p>3. Los dinamizadores, mayores, mayoras y personas de la comunidad que nos estén apoyando y acompañando, irán guiando y explicándoles a los estudiantes cómo ir tejiendo el chumbe.</p>
SESIÓN 2	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	¿Por qué empezó a tejer, incentivar a un diálogo entre todos, qué siente cuando Teje, fue difícil aprender a tejer?
PUNTADAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continuaremos tejiendo con la orientación de los dinamizadores y mayores. 2. Hablaremos con quienes nos acompañan y orientan sobre su experiencia tejiendo.
SESIÓN 3	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	¿Cómo va nuestro tejido?
PUNTADAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguiremos aprendiendo a tejer el chumbe, armando y desarmando según sea necesario y siguiendo las orientaciones de dinamizadores, mayores o quienes nos acompañen.
MOMENTO 4	TEJIENDO PALABRA
SESIÓN 1	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	<p>¿Para ellos qué es el tejer?</p> <p>¿Por qué a algunos se les da y a otros no?</p> <p>¿Por qué consideran que es importante el tejido?</p> <p>¿Qué historia o relato tiene el tejido que llevan para mostrar?</p> <p>¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué ese tejido? ¿Por qué los colores?</p> <p>¿Qué les suscitó el haberlo realizado?</p>
PUNTADAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nos dirigiremos a la casa grande, donde nos reuniremos entorno al fogón a escuchar a mayores, mayoras y/o comuneros quienes practican el saber del tejido.

	<p>2. Cada invitado llevará su primer tejido o el tejido que ha sido más importante y significativo para ellos, nos hablaran de estos, contando su historia, cómo fue el proceso de tejido, etc.</p> <p>3. Iremos construyendo dialogo entre todos, entorno al tejido, los niños podrán realizar preguntas y aportes al espacio, nutriendo el momento mutuamente.</p>
MOMENTO 5	NUESTRO TEJIDO
<i>SESIÓN 1</i>	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	<p>¿Cómo queremos mostrar lo que hicimos?</p> <p>¿Qué queremos decir?</p> <p>¿Cómo lo vamos a organizar?</p>
PUNTADAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se le indicará a cada curso que propongan ideas entorno a lo que les gustaría presentar en el video y en la sala de exposición. 2. Las diferentes ideas se anotarán en el tablero con el fin de tener un registro de ello y para que al momento de grabar sean tenidas todas en cuenta o por lo menos en su mayoría. 3. Se reunirán todas las ideas para organizar las diferentes tomas y lo que desean dar a conocer sobre el tejido en el video.
<i>SESIÓN 2</i>	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	<p>¿Preparados para grabar?</p>
PUNTADAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teniendo en cuenta lo comentado y escrito de lo que desean los niños y niñas que aparezca en el video, se definirán los lugares en los cuales grabar las tomas. 2. Luego se organizará y practicará con los niños que desean hablar y/o aparecer en el video. 3. Se grabarán las tomas junto con las niñas, niños, mayores/mayoras y dinamizadores.

SESIÓN 3	
PREGUNTAS ORIENTADORAS	¿Cómo dispondremos el espacio?
PUNTADAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Convocar a la comunidad, familias, estudiantes, dinamizadores y mayores, para que asistan a la exposición como producto final de toda la propuesta realizada con los niños. 2. Organizar el espacio con los trabajos realizados en los diferentes momentos y para proyectar el video sobre el saber ancestral del tejido en el pueblo Nasa. 3. Presentar la exposición a la comunidad.

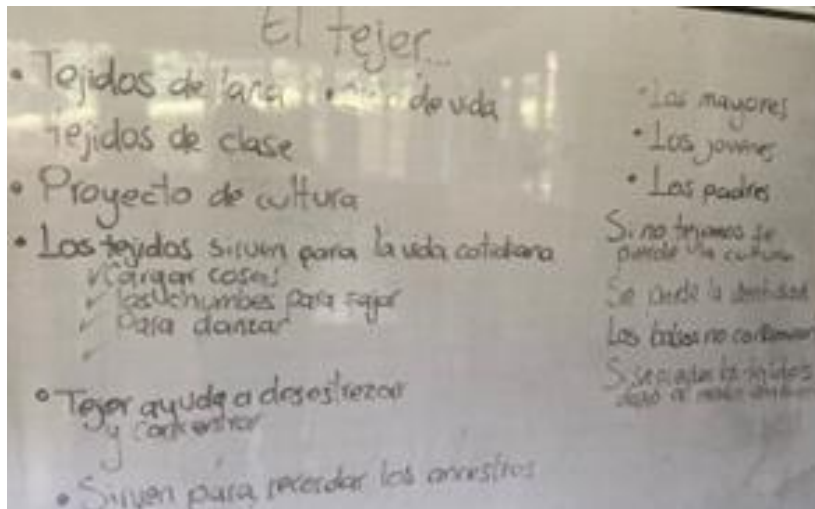
Iniciamos con el momento de *‘Conocer y reconocer al tejer’*. En una primera sesión, nos acercamos a aquellos saberes que tienen los niños frente a esa práctica ancestral, para reconocer aquellos cimientos o bases que ya han ido entretejiendo los niños acerca de este saber ancestral. La sesión se hiló entorno a unas preguntas orientadoras, ¿Sabes qué es el tejido? ¿Quiénes tejen? Te han contado alguna historia del tejido ¿Cuál? ¿Conoces sobre el origen del tejido? ¿Por qué es importante el tejido para la comunidad y para el pueblo Nasa?

Estas permitiendo escuchar las voces de los niños y las niñas quienes darían respuesta a aquellas preguntas, teniendo un dialogo en conjunto, nutriéndonos mutuamente y dónde surgieron algunas preguntas. En el grado cuarto, con una lluvia de ideas, íbamos escribiendo en el tablero todas sus apreciaciones y conocimientos sobre este saber ancestral, pero todo tomo más potencia o fuerza cuando individualmente escribieron sus reflexiones y en los cuales denotaba el gran sentido de pertenencia que se tiene frente a estos saberes. En los textos los niños dejaron entre ver muchas más connotaciones, por ejemplo, se repetía en varios textos que tejer los desestresaba lo que nos causó mucha curiosidad y se les preguntó por qué habían escrito eso; los niños dijeron que la profe⁵ Rosa siempre los ponía a tejer cuando estaban muy *‘cansones’*.

Cuando dialogamos con ella, expresó que eso los apaciguaba mucho y que cuando ya estaban muy cansados, que no querían poner atención les decía que cogieran el telar y se pusieran a

⁵ Aunque en la propuesta de Educación Propia, se usa el termino dinamizador/a, los niños y niñas suelen llamarlos profe. Así lo retomaremos de acuerdo con las observaciones realizadas en cada momento.

tejer. Nos llamó la atención porque esto lejos de verse como un castigo, los niños lo disfrutaban e incluso les gustaba volver a sus tejidos una y otra vez, seguramente para ellos si es su espacio de conexión consigo mismos, un momento de tranquilidad en el que no deben pensar en nada más sino en el hilar.

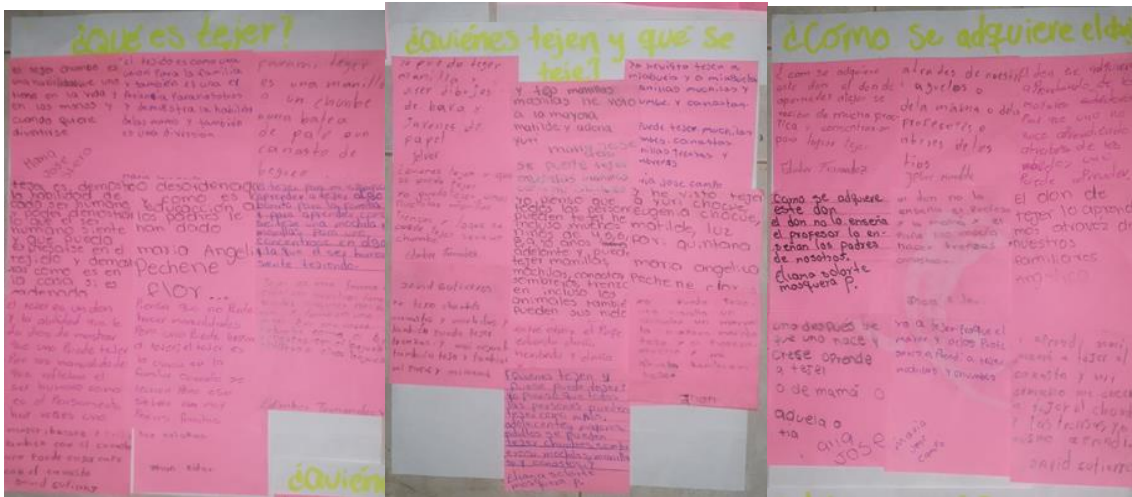
Ortiz Vanessa (2022)

Lluvia de ideas momento “Conocer y reconocer el Tejer” (Grado 4º). Septiembre 26.

Además, se pudo dar cuenta de que el tejido ha sido muy importante para gente externa ya que la estudiante Yorgelis Sánchez (4º primaria), de nacionalidad venezolana, expresó que, aunque ella nunca había conocido nada sobre el tejer, lo ha apropiado y le ha gustado, incluso comenta que es una vía de escape y relajación para ella.

Entendiendo así, el tejido como una manera no solo tejer en comunidad, sino de recibir, acoger y compartir con las personas que quieren hacer parte de este proceso. Es por ello que reflexionamos acerca de lo poco que se valoran estas prácticas y lo mucho que se subestiman a quienes las practican. Si bien es cierto que muchas personas no conocen la cosmovisión o simbología, si viven y sienten la practica propia como fuente de identidad.

En grado quinto, el dialogo se fue acompañando de lo escritural, los niños y niñas en unas notas adhesivas iban plasmando sus respuestas a las diferentes preguntas y las pegaban en el tablero. Para algunos el ejercicio fue muy sencillo respondían las preguntas con fluidez y desde su sentir, encontrando respuestas como: “Tejer es demostrar la habilidad de cada ser humano, y poder demostrar lo que el ser humano siente y que pueda expresarse en el tejido y demostrar cómo es en la casa, si es ordenado o desordenado y como es la educación que los padres han dado” (Angelica Pechené).

Mora Laura (2022). Lluvia de ideas momento: “Conocer y reconocer el Tejer sesión 1” (Grado 5º). Septiembre 26.

Otras respuestas que encontramos son: “Tejer es una forma de practicar nuestros dones que los mayores nos dejaron y también uno puede tejer con cosas naturales como el tejer canastos con el bejuco” (Edimber Fernández). Estas respuestas y muchas otras, nos permitían observar que su concepción del tejido iba más allá del simple hecho de entretelar unos hilos para formar un producto, sin embargo, a algunos que no habían tenido un acercamiento significativo al tejido, les costaba salir de aquella concepción.

Para cerrar esta primera sesión del momento ‘Conocer y reconocer al tejer’, leímos el relato de la diosa Cxapik (Cacique diosa del arte) retomado del trabajo de Sthefannya Pérez (2020), este es un relato del pueblo indígena Nasa, que acercaría a las niñas y niños a lo que algunos mayores cuentan sobre el origen de este saber ancestral. Por último, se les solicitó que hablaran con sus familias sobre lo trabajado en la sesión, que les hicieran algunas de las preguntas trabajadas y miraran si conocían algún relato diferente al ya socializado. Además, se les indicó que trajeran para la próxima sesión un tejido que hayan realizado ellos mismos o que sea muy importante y significativo para cada uno, este sería el material fundamental para el desarrollo de la siguiente sesión.

Pasamos a la sesión número dos del momento ‘Conocer y reconocer al tejer’, se planteó retomar lo que los niños y niñas lograron dialogar con sus familiares o adultos cercanos, al igual que conocer aquellos tejidos que decidieron llevar y compartir con la clase. De la misma forma en que se desarrolló la primera sesión, esta segunda, también se fue hilando entorno a unas preguntas orientadoras, en especial al momento de socializar el tejido que cada uno trajo de casa, las preguntas fueron: ¿Qué historia tiene el tejido que traes?, ¿Qué es? Y ¿Qué usos tiene?,

¿Qué colores tiene? ¿Qué significan?, ¿Tendrá algún significado la forma?, ¿De qué materiales está elaborado?

Los niños de grado cuarto llegaron dispuestos a compartir con todos, los tejidos de sus familiares.

Helen Pechené presentó el sombrero realizado por su padre, un tejido que representa el andar del tiempo, pero que además llevaba consigo un chumbe, que como ella misma lo compartió, representa el espíritu de la culebra, un espíritu que protege a quien lleve siempre el sombrero puesto.

Ortiz Vanesa (2022). Momento “Conocer y reconocer al Tejer”

(Sesión 2). (Grado 4º). Septiembre 27.

De igual manera, Natalia Campo compartió una mochila que había hecho su abuela y quien le contó que la había tejido para cambiarla por una gallina ponedora. Realizar la acción de trueque es propio de la comunidad, intercambiar un producto que tu necesitas por uno que me hace falta a mí, una acción que va más allá de la preocupación individual y se traslada a un pensar colectivo.

Ortiz Vanesa (2022). Momento: “Conocer y reconocer al Tejer” (Sesión 2). (Grado 4º). Septiembre 27.

Por otro lado, en grado quinto la sesión tuvo que ser modificada un poco, ya que no lograron dialogar con sus familias y los que pudieron hacerlo, los padres no conocían historias del tejido ni dieron respuestas amplias a las preguntas; además solo dos o tres de los estudiantes habían llevado a la sesión el tejido de casa. Por lo anterior, se tuvo que dar la indicación a los estudiantes de que buscaran un tejido dentro de la institución y lo trajeran, en su mayoría consiguieron chumbes de diferentes colores y grosores. También consiguieron, canastos, mochilas y sombreros. Como muchos de los tejidos no eran traídos de casa, cambiamos la

presentación y el contar la historia de cada tejido, a realizar un escrito sobre el tejido que cada uno había conseguido, respondiendo a las preguntas ¿Cuál es el tejido que tienen?, ¿Qué colores tiene?, ¿Qué significa?, ¿De qué está hecho? Y si tiene símbolos, ¿qué significan? En el caso de los niños que si trajeron su tejido desde casa también debían escribir la historia de este, ¿quién lo tejió? y ¿por qué es importante para él?

A pesar de que muchos de los tejidos no eran hechos por ellos o cercanos a ellos, aun así, el ejercicio fue significativo porque muchos de los estudiantes se cuestionaron sobre los significados e importancia que podían tener los tejidos que tenían a la mano. Encontrando respuestas valiosas que nos permitían inferir que los niños están siendo conscientes de que estos saberes no tienen la misma fuerza que en años anteriores y que son fundamentales para su cultura e identidad. Un ejemplo de ello es lo que nos escribió Jelver Amable, quien nos hablaba de la importancia de su manilla diciendo: “es muy útil para mí porque estamos recuperando lo que antes hacían nuestros abuelos”. A su vez las niñas y niños fueron detallando la simbología que podíamos encontrar en el tejido, en esta sesión se encontró principalmente el espiral en la mochila y en el sombrero, el profesor Jesús Bermúdez, les explicaba que era muy importante para el pueblo Nasa porque representaba la vida y el pasar de los años, a su vez algunos de los niños comparaban el espiral con una serpiente que se enrolla.

Mora Laura (2022). Momento “Conocer y reconocer al tejer sesión 2” (Grado 5º). Septiembre 27.

Cerrando la sesión el profesor Jesús intervino y les comento a los niños que los tejidos eran de gran importancia cultural y resistencia porque es una práctica que viene desde nuestros ancestros, de aquellos que lucharon por no perder toda su identidad. Además, hablo un poco de la mochila que usualmente carga, contándonos toda su historia, la cual está hecha con lana de ovejo y se la regalaron unos médicos tradicionales que le hicieron todo un proceso espiritual,

para que lo protegiera y le fuera muy útil. Este relato junto con otro que también nos comentaba sobre un uso del chumbe para amansar las bestias, permitía que los niños se fueran acercando a una parte importante del tejido, la cual es la parte espiritual y medicinal, les dejaba entre ver aquello que no está en la superficialidad y que es necesario profundizar para entenderlo y para mantener ese legado.

En general, las respuestas de las niñas y niños de ambos grados fueron enriquecedoras, además que los dinamizadores aportaban a que estas fueran más amplias y significativas, ya que se hablaba del porqué de las formas, la trascendencia que ha tenido cada tipo de tejido, no solo por sus usos, sino por la historia e identidad que los permea y empapa por completo. Esta sesión permitió ser un abre bocas del siguiente momento y a lo que se trabajaría a continuación en la propuesta, ya que empezariamos con la simbología Nasa y aquellos pequeños detalles en el tejido que están cargados de significado y que en ocasiones se ignoran o se desconocen.

En el segundo momento denominado '*Tejiendo conocimientos*' este solo tuvo una sesión en la que empezamos a adentrarnos con mayor profundidad a la trascendencia, importancia y concepciones frente al saber ancestral del tejido, al igual que en la simbología y significado que se encuentran en este, con el fin de reconocer la importancia de esta práctica como un símbolo de lucha y resistencia. Se trabajo principalmente con dos videos que fueron reproducidos para ambos cursos en la sala de sistemas, los videos fueron el de Tejedoras de memoria⁶, de Radio nacional de Colombia (2020) y el de Significado del Tejido Ancestral Nasa (Chumbe)⁷ de Ana Lucia Guetio (2021); con los cuales se profundizo la importancia del tejido para el pueblo Nasa y se realizó un pequeño acercamiento a la simbología Nasa en los chumbes.

Al finalizar los videos, nos organizamos en círculo con ambos cursos y empezamos a dialogar sobre estos, sobre lo que vieron, entendieron, les llamó la atención o qué no les quedó claro; además se retomó un poco y se relacionó lo visto con el relato de la diosa Cxapik. También se generó una conversación sobre los colores y sus significados donde se dio la aclaración, de que no para todo el mundo los colores tienen el mismo significado, ya que para algunos el color verde puede ser esperanza, pero para otros la naturaleza, muchas veces aquellos significados cambian por los contextos. En esta ocasión los colores en los que todos coincidieron en su significado fueron: Rojo- La sangre que derramaron los antepasados, verde- Las montañas y la naturaleza, negro- La tierra, azul- El agua, amarillo- El sol y el fuego, blanco- La paz.

⁶ Se puede consultar en: <https://www.youtube.com/watch?v=iQT2ank9WTE>

⁷ Consultar en: <https://www.youtube.com/watch?v=0allU-24gDo>

Mora Laura (2022) Momento “Tejiendo conocimientos” (Grado 5º). Septiembre 28

Posteriormente, pasamos a las aulas donde cada uno debía pintar en unas cartulinas el símbolo que más le había gustado y llamado la atención, y por detrás debían escribir su significado. Muchos de los niños de grado quinto se quedaron principalmente con el símbolo de la abuela, fue con el que más conectaron y al escuchar el porqué de esa elección, y relacionándolo con las respuestas que dieron en el momento anterior, se evidenció la gran relevancia que tienen las personas mayores, los abuelos y abuelas dentro de las familias y dentro de la comunidad, como aquellas fuentes de conocimiento que es transmitido a las futuras

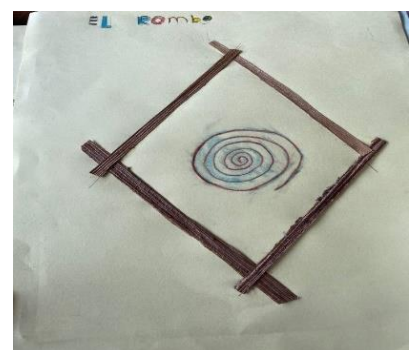
generaciones, a través de relatos o de momentos familiares en que esa abuela o abuelo se sienta a enseñarle a su nieto(a), como algunos lo comentaban.

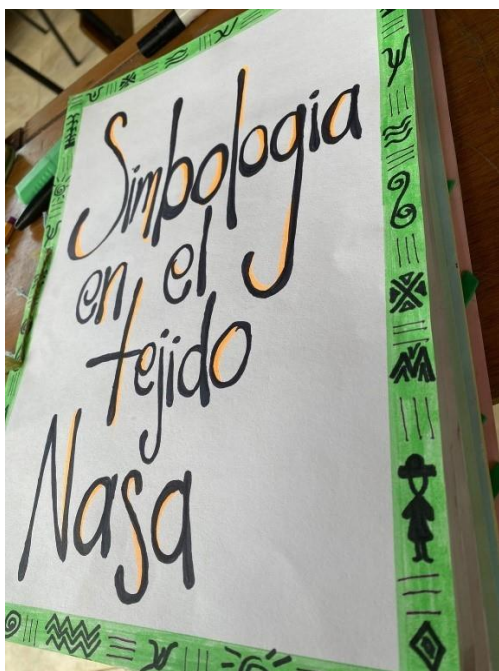
Ortiz Vanesa (2022). Momento “tejiendo conocimientos” (Grado 4º). Septiembre 29.

Que los niños dibujaran y plasmaran su propio significado en cada símbolo, también dio cuenta de su interés por lo propio. Ello se refleja en que, a otros niños, de cuarto grado, les llamó la atención plasmar la mata de maíz como representación del alimento propio, ya que es considerado una de sus semillas de vida y las que más predominancia tienen en el territorio.

Otros símbolos que cobraron mucho sentido fue el del rombo, ya que su significado colectivo lleva consigo los 4 truenos, y para los niños es muy familiar el abuelo trueno, un espíritu que protege y mantiene seguros los campos. Además, que este era un símbolo con el que se encuentran frecuentemente, ya que el calendario propio con el que se orienta la institución también se representa en un rombo.

Ortiz Vanesa (2022). Momento “tejiendo conocimientos” (Grado 4º). Septiembre 29.

Ortiz Vanesa (2022). Momento “tejiendo conocimientos” (Grado 4°). Septiembre 29.

Todos los dibujos y representaciones propias de los niños dieron paso para unificar el libro de simbología Nasa, un libro que estará dispuesto para la institución, para que sea retomado cada que se requiera. Además, lo hace único el que en él se pueda evidenciar los sentires y significados colectivos, pero que también en él se encuentra una entrega total de los niños del momento territorial y todo lo que han aprendido, vivido y sentido durante el desarrollo de la propuesta. (Anexo 2)

Para el momento tres denominado ‘*Primeras puntadas*’ planteamos que se llevase a cabo en tres sesiones, en las que se pudiera dar lugar a un aprendizaje y apropiación de este saber ancestral. En compañía de la mayora Matilde y comuneros del resguardo que tuvieran la habilidad del tejido, se buscaba que nos explicaran el paso a paso de cómo tejer y respondieran a las necesidades e interrogantes de los estudiantes. Sin embargo, no tuvimos mucho acompañamiento de comuneros, ya que se les dificultaba ir a la institución por temas laborales, aunque la mayora Matilde si nos estuvo acompañando en la sesión 2 y 3.

No obstante, el acompañamiento de los dinamizadores Rosa y el profesor Jesús fueron fundamentales, porque la profe Rosa fue esencial para la ubicación de los hilos en el telar, ya que ella era quien les ayudaba y explicaba la ubicación de cada uno de ellos en el telar y a su vez explicaba el significado de los colores escogidos para armar el chumbe de cada uno. Mientras que el profe Jesús hizo un acompañamiento importante especialmente en grado quinto en la primera sesión, ya que muchos de los niños no tenían bien armado su telar, por ende, se desarmaron por completo y juntos se construyeron de nuevo para que quedaran firmes y no se destemplara el tejido. Esto fue muy significativo porque el hecho de que vieran y vivieran todo el proceso de construcción del telar les permitió comprender la importancia de que estuvieran bien contruidos, de que no se podía hacer por salir del paso, sino que debía construir con toda una intención y entrega. Además, esto dio apertura a que tanto los niños de grado quinto como los de grado cuarto que estaban colaborando, se acercaran al significado de la ubicación de los

palos en el telar, ya que el profe Jesús nos explicó que el palo de arriba debía ir atrás porque hacía referencia a cuando se ‘apa’⁸ al niño en la espada y el de abajo debe ir en la parte de en frente porque hace referencia a cuando la mujer se encuentra en embarazo.

Tomado de: <https://colecciones.icanh.gov.co/index.php> Recuperada el 10 de enero de 2023.

Ortiz Vanesa (2022). Momento “primeras puntadas”

⁸ El niño apado, hace referencia a la forma en que la madre pone al bebé en su espalda y lo asegura con el chumbe para que permanezca firme.

(4 grado de primaria). Octubre 3.

Esto fue muy enriquecedor porque les permitió reconocer que en el tejido hay un trasfondo que da toda una trascendencia a este saber ancestral, y que lo llena de conocimientos, importancia y significado, que no solo está en el producto, sino que esta también en todo el proceso y los elementos que se usan para realizar los tejidos. Cada momento nos permitía evidenciar poco a poco, que el saber ancestral del tejido no solo tiene una belleza estética, sino una belleza cultural, histórica e identitaria.

Algo que destacamos de las diferentes sesiones del momento ‘Primeras puntadas’ es que, como los niños y niñas de grado cuarto, ya tenían un gran desarrollo en cuanto a la habilidad de tejer chumbes y ya tenían sus telares hechos; muchos de estos estudiantes fueron de gran apoyo para los niños y niñas de grado quinto, porque, para estos últimos, era la primera vez que iban a tejer un chumbe, ya que los guiaban para que les quedara bien, les ayudaban a desarmar cuando era necesario y les indicaban dónde tenían errores para que desarmaran y lo corrigieran. Esto es de las cosas que resaltamos de los diferentes momentos, ya que representa aquellos lazos que se tejen entre ambos grados, y el apoyo que se dan entre unos y otros. Desde nuestra perspectiva y realizando un breve análisis, se podría decir que esto es una micro demostración de cómo se teje comunidad, de cómo todos nos apoyamos entre todos, saber que puedo dar de mí a alguien que no tiene o no sabe bien sobre algo, de dar y recibir cuando se es necesario y sin pretensión alguna.

Continuamos con el siguiente momento, es decir, el cuarto momento denominado ‘*Tejiendo palabra*’ el cual se planteó y se llevó a cabo en la casa espiritual, un lugar de gran importancia para la comunidad porque es allí, donde entorno al fuego se comparte la palabra, los conocimientos y se hace un ejercicio de introspección, además es un espacio de encuentro espiritual, de aprendizaje, enseñanza y de compartir. Para esta sesión hubo un poco de modificación, ya que no nos pudieron acompañar varios mayores y personas de la comunidad; sin embargo, tuvimos la gran y valiosa compañía de la Mayora Matilde, quien llevo un chumbe dibujado que había empezado a tejer en un evento de mayores, mayores y dinamizadores de la comunidad, es un tejido con gran trascendencia, porque con él nos explicaría muchas de las experiencias y el sentir que se tiene cuando nos apropiamos de lo que estamos realizando. Como se había planteado, la conversación se fue tejiendo entorno a algunas preguntas orientadoras: ¿Para usted qué es el tejer? ¿Por qué a algunos se les da y a otros no? ¿Por qué

considera que es importante el tejido? ¿Qué historia o relato tiene el tejido que llevan para mostrar? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué ese tejido? ¿Por qué los colores? ¿Qué les suscitó el haberlo realizado?

La conversación con la Mayora dio paso no solo a un intercambio de preguntas y respuestas, sino que permitió unir a todos los asistentes en una conversación y relato interesante para todos quienes la escuchaban. La mayoría de los niños y niñas al escuchar sus anécdotas se envolvían en ellas y poco a poco se iban acercando más, haciendo el círculo más pequeño para podernos escuchar con total atención.

Mora Laura (2022) Momento “Tejiendo palabra” (Grado 4° y 5°). Octubre 5.

Lo interesante de este momento, fue ver que los niños y niñas seguían concentrados en sus tejidos mientras le iban haciendo preguntas o escuchaban a la Mayora. La conversación tomó fuerza cuando se le preguntó sobre sus conocimientos en simbología y dijo que esto ella lo sentía más desde el corazón, que ella ni siquiera planea qué símbolo va a hacer, sino que le llega al pensamiento ir ubicando los hilos de alguna manera y, que cuando empieza a tejer, se va dando cuenta qué figura está quedando y de esta manera intenta relacionarlo con su vida, con lo que está viviendo en ese momento de su vida, que sí se formó un rombo es porque está sintiendo algo sobre el tiempo, quizá mucha tormenta, porque lo relaciona con los elementos o con los cuatro truenos.

Las conversaciones con la Mayora Matilde nos permitieron conocer más allá de las historias propias de quienes han vivido y crecido en esta comunidad, llevando consigo dicho saberes y transmitiéndolos por años para que sigan prevaleciendo en la región. También le permitió

conocer a los niños y niñas un poco más de las creencias y formas en las que se transmitía este saber, de cómo antes no solo era tejer la mochila, el chumbe o la jigra, sino que era estar y realizar todo el proceso desde obtener la materia prima para realizarlo hasta procesarla para que quede lista para empezar a tejer.

Teniendo en cuenta todo lo aprendido y visto en los diferentes momentos desarrollados anteriormente es que se empieza a dar paso al quinto y último momento denominado “*Nuestro tejido*”, el cual se compone de 3 sesiones, dos de estas sesiones se plantearon y realizaron en el 2022-2 y la última sesión se llevará a cabo en el 2023-1. En el momento de “*nuestro tejido*”, se realizará el diseño, construcción y presentación colectiva del producto final de la propuesta, el cual es una sala de exposición, donde la comunidad y la institución encontrarán los trabajos de las niñas y niños hechos durante todo el proceso, al igual que el tejido del chumbe realizado por cada uno.

La primera sesión se centró principalmente en que los niños y niñas, nos escribieran y dijeran qué querían que apareciera en el video que íbamos a grabar, teniendo en cuenta lo que habíamos visto en los diferentes momentos y que les parecía más significativo que pareciera en el video; muchos nombraron lugares, como la casa grande por ser importante en los procesos educativos y por ser aquel lugar donde los mayores/mayoras, dinamizadores y familiares les comparten su conocimiento, es decir, por ser aquel espacio donde se teje comunidad y se teje sabiduría. Además, también les pareció importante que se hablara de la simbología en los tejidos, los significados de los colores y que se hablara sobre el chumbe, sus diferentes usos, significados y sobre el telar.

La segunda sesión fue ir tejiendo entre todo el producto final, es decir, que se fueron realizando las tomas para el video que será presentado en la sala de exposición con los demás trabajos de los niños. Cada niño con anticipación decidió sobre qué iba a hablar, algunos prefirieron escribirlo y practicarlo, mientras que otros lo hicieron como les fluyera y naciera. Algunas de las tomas fueron grabadas en la casa grande, mientras que otras fueron tomadas en las instalaciones de la institución, teniendo no solo la participación de los niños, sino también de la Mayora y de los dinamizadores de cada grado.

La tercera sesión como se dijo anteriormente se llevó a cabo en el 2023-1, en esta, se realizó la presentación colectiva de todo el trabajo realizado en el tiempo de la práctica de inmersión y

trabajo autónomo que nos permitió la realización de la misma. Para dar cierre a nuestra propuesta y dar cuenta de esta última sesión, se hizo una reunión con los dinamizadores de la institución en la que se acordó hacer un compartir mientras se realizaba la presentación de todo lo realizado en la propuesta investigativa. Además, se invitaron estudiantes, padres de familia y comuneros que nos pudieran acompañar para la socialización y presentación del material audiovisual que daría cuenta del trabajo colectivo que se realizó frente al tejido del chumbe (Ver Anexo 1. Video Nasa Umsa Um Nxi Taw⁹)

Cortesía de Bedoya Cristián (2023). Momento "Nuestro tejido" (Sesión 3). Marzo 30.

En la presentación, detallamos pasó a pasó todos los momentos con cada una de las sesiones que se realizaron y con las que se buscaba fortalecer la apropiación del tejido del chumbe en los niños y niñas de la comunidad, en ella les presentamos todos los hallazgos y reflexiones que nuestra propuesta había logrado, además se les reconoció las grandes fortalezas en cuanto a este saber ancestral, pero también se les dejó saber algunos aspectos a mejorar. Los dinamizadores, sobre todo, estaban muy al pendiente de todo ello, ya que nos dejaron saber todas sus apreciaciones frente a nuestro trabajo y agradecieron el haber hecho parte de este proceso. Tal y como lo comentó el dinamizador Arley Flor, fue un trabajo totalmente en conjunto, ya que gracias a las orientaciones que ellos nos daban, se pudo apreciar un buen proceso y dar cuenta de un resultado que superó expectativas.

⁹ https://youtu.be/tPXtC_rbjNA

Cortesía de Bedoya Cristián (2023). Momento "Nuestro tejido" (Sesión 3). Marzo 30.

Cortesía de Bedoya Cristián (2023). Momento "Nuestro tejido" (Sesión 3). Marzo 30.

Por otro lado, cuando se compartió el material audiovisual, un video en el que no solo se muestra el desarrollo de una propuesta, sino que se plasma un trabajo colectivo, en el que niños, niñas, dinamizadores y mayores nos compartieron sus saberes y sentires propios, un video que recopiló formas de ser, de vivir, de convivir y de pervivir.

Mientras se compartía el video, en sus caras se podía notar lo felices que se sentían al verse siendo partícipes de todo lo que estábamos observando, sus voces y sentires fueron protagonistas que, aunque los hacía sentir nerviosos de verse en pantalla, también los hacía ver realizados y escuchados. Los profesores no se quedaron atrás, con cada expresión denotaban lo orgullosos que se sentían a ver los niños hablando y apropiándose poco a poco de los conocimientos y con miradas nos demostrábamos ese agradecimiento mutuo.

Todo lo vivido en cada momento, llevo a que esta propuesta fuera un proceso enriquecedor tanto para los niños como para nosotras, amplió nuestras perspectivas y concepciones frente al tejido que tenían una fuerte base en lo leído, y que se reafirmó o deconstruyó con el desarrollo de la propuesta y que se alimenta desde las distintas voces.

De este proceso emergen dos categorías analíticas, que nos permiten reconocer la importancia del tejido en el pensamiento y conocimiento Nasa. Análisis que conversa anteriores investigaciones sobre el sentido del tejido con las voces de niños y niñas, dinamizadores y mayora Matilde. Estas se refieren a: 1) El tejido como historia, cultura e identidad, y 2) el tejido como saber desde la Tradición oral, aspectos se presentarán en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO III

EL SABER ANCESTRAL DEL TEJIDO PORTADOR DE CULTURA, TRADICIONES Y SENTIR DE UN PUEBLO

Iniciamos este capítulo, retomando un relato del trabajo “tejido del corazón” de Sthefannya Pérez (2020) sobre el origen del tejido en el pueblo Nasa, el cual recupera de forma escrita y traducido por la comunidad Nasa su propia historia sobre el tejido y los relatos que gracias a la tradición oral aún se mantienen vivos en la comunidad.

Relato de la diosa Çxapik

Cuentan los mayores que más antes, los caciques nacían en las crecientes del agua, estos se llamaban hijos de Yu'luucx “hijo del agua”. En esta época la gente no era como los de ahora, no poseían vestido, permanecían desnudos, además los que habitaban en la tierra en esta época eran muy pocos por lo que en la tierra apenas estaba surgiendo vida (estaba en evolución). Los que habitaban en este tiempo eran los Júgwé'sx, “los antepasados”, estos solo sabían elaborar ollas, vasos de barro y de oro, estos objetos eran los utensilios para ellos (...) (Pérez, 2020. P. 8)

Aquí podemos evidenciar como desde la tradición oral uno de los antepasados fundamentales es la diosa del tejido, de ella se retoman mensajes, códigos secretos, dones y habilidades. Tal como se menciona a continuación.

El líder o anciano sabio que se mantenía comunicando con el ëekthë' “sabio del espacio trueno” recibió un mensaje del ëekthë' que le decía, que iba a nacer la Txiwe Wesak “hija de la tierra” y que este para ustedes es la hermana, por esta razón tienen que cogerla y cuidarla bien y hacer crecer, ya que cuando crezca esta va a ser la que aconseje a ustedes mismos, el ëekthë' le avisó que en una quebrada llamado yu'pezx “agua vieja” iba a nacer y que estuviera preparados con yerbas frescas para controlar la tempestad y poder cogerla. Le dijo que cuando la cogieran tenían que buscar una persona anciana, que fuese de buen corazón, sentimiento y pensamiento ya que esta era la que la iba a cuidar. (Pérez, 2020, p. 9)

Los mayores siempre han sido para la comunidad ese puente o canal que les permite tener conexión directa con los seres espirituales que mantienen la armonía en el territorio y ofrecen

los dones según las necesidades propias de las personas. Además, son ellos quienes mantienen las historias vivas, mediante sus conversaciones e intercambio de saberes conservan esas costumbres que permiten que hasta el día de hoy se sigan practicando, saberes como la medicina y el tejido. Es por ello que son a los mayores a quienes se les confían las cosas importantes de la comunidad, como en este relato, era indispensable que un anciano de buen corazón recibiera a la diosa del tejido.

Los que iban a cogerlo veían una niña, pero al mismo tiempo veían que era una tarántula (araña) inmensa que venía llorando como una niña, entonces se estaban asustando y estaban pensando dejarlo ir, pero el *ëekthë* les dijo que no se dejaran engañar ya que este se dejaba ver así era por no dejarse coger, entonces procedieron a cogerlo, le tiraron un bejuco en ese momento sonó como si viniese un gran derrumbo de tierra y paso sonando duro, en ese momento realizaron el volteo de cuerpo con plantas frescas y esta niña dejó llorar y paso también la tormenta.(...) (Pérez, 2020, p. 9)

Sería el Mayor quien sabría específicamente que hacer y como recibir a la niña, sus conocimientos sobre las plantas con las que debería hacerle el baño y verla como una niña inofensiva y no como una tarántula peligrosa, permitiría dejar ver lo que realmente existe en el corazón de estos ancianos, entendiendo así, esa relación entre madre tierra, humanos y dones.

La *Txiwe Wesak* también venía envuelto por un chumbe muy bonito en donde tenía plasmado dibujos y símbolos diferentes, que estaba armado por las raíces, con colores vivos. En su cabeza tenía trenzas elaboradas también con raíz de árbol. (...) (Pérez, 2020, p. 10)

El relato nos permite ir conociendo poco a poco los tejidos propios de la comunidad, presentándonos el chumbe como portador de historia mediante los símbolos que en él se plasman y que como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, hacen parte de la cultura, tradiciones y sentir de un pueblo.

Cada vez esta niña cumplía más años, esta realizaba otros tejidos diferentes para enseñar a tejer a los demás, *Txiwe Wesak* tejía guascas, lazos, chumbes jigras y otros tejidos, cuando cumplió los cinco años realizó el primer tejido de la mulera (ruana) para cubrirse el cuerpo, *Txiwe Wesak* le enseñaba a los demás a tejer, pero les aconsejaba diciendo

que deben aprender a tejer el anaco y ruanas para que no anden o permanezcan desnudos, les decía esto y luego le enseñaba. Este tejió un cumbre muy bonito para amarrarse en la cintura ella misma luego a las demás mujeres también les hizo chumbes y los amarro en la cintura. Después empezó a tejer la ruana para los hombres, para que se cubrieran también. (...) (Pérez, 2020, p. 11)

Así mismo, Fajardo (2018) también retoma este relato en el que la diosa Çxapik lleva el don del tejido a todo un pueblo desnudo, envuelta por la telaraña, nos enseña que la naturaleza y los seres que la habitan son esenciales e indispensables para el don de la vida y la pervivencia en el plano terrenal. También, como lo comentaba el profesor Jesús Bermúdez, quién nos resaltaba que siempre a nuestro alrededor están los tejidos, es en la naturaleza donde los vemos frecuentemente, como en la telaraña, los nidos e incluso en nuestro propio cuerpo. Así también se recuerda de Manuel Quintín Lame, al decir que es de ella, de la madre tierra, de la que debemos aprender, siendo esta fuente de sabiduría, ya que lleva consigo los dones ancestrales y con ayuda, de los espíritus que otorgan dones, como el espíritu Ksxaw que es quien da la habilidad en las manos (Pérez, 2020) permitiendo hacer maravillas tejidas a mano.

Además, que esos saberes, prácticas y habilidades se entrelazan con los relatos que cada pueblo tiene y que a través de la tradición oral se apropian de ellos y se comparten de generación en generación. En la comunidad del Mesón, a pesar de no conocer el relato del origen del tejido, mencionado líneas atrás, también tienen sus propias creencias sobre este, desde ellas se indican dones, personalidades, prácticas culturales y de crianza. Lo anterior, nos permite evidenciar esa potencialidad y lo fundamental que es la tradición oral para los procesos educativos y para la vida en la comunidad, ya que, “la tradición oral y la palabra tiene un gran valor para la comunidad, en estos espacios de reflexión se dan a conocer las normas éticas, morales, espirituales, económicas y sociales en general” (CRIC, 2020, p. 24), además de transmitir la importancia de los saberes ancestrales, de lo que hay detrás de estos y que muchas veces se desconocen.

También, se destaca que es desde la tradición oral que se mantienen y defienden los saberes ancestrales, ya que suelen darse en espacios de gran importancia y reflexión, como se mencionó anteriormente; donde quienes asisten o desean participar suelen estar muy comprometidos a escuchar y aprender de los saberes, conocimientos y prácticas, ya que no siempre tienen la posibilidad de volver a retomar aquellos saberes compartidos, a diferencia de la tradición

letrada y que por lo cual muchos de los que acuden a esta última, leen sin trascendencia, superficialmente, con la confianza de que pueden volver a acudir al texto escrito nuevamente. Sin embargo, esto le quita la importancia, el misticismo y el compromiso que se debe asumir con ciertos saberes, que sí se viven en la tradición oral y en esos espacios de compartir y dialogo.

El ejercicio investigativo permite identificar dos categorías recuperadas de la tradición oral, a saber: Las enseñanzas del tejido y su relación con el sentir, el corazonar; y, la oralidad impresa en el tejido como práctica de pervivencia.

3.1 LOS MAYORES ENSEÑAN A SENTIR EL TEJIDO Y FORJAR LAS SEMILLAS

“El tejido es muy importante para los Nasa, es un arte que se ha puesto en práctica a través del tiempo, es una forma de expresión enseñada por los abuelos y viene de los ancestros”

Estudiantes INEIM momento territorial

Para la comunidad Nasa, los mayores y mayoras de la comunidad, son los guías espirituales presentes en el plano terrenal, personas que, por su largo recorrido, experiencia y conexión con la naturaleza, tienen fuertes conocimientos sobre la comunidad, cultura, cosmovisión y propósito de vida. Ellos y ellas son la literatura viva desde la tradición oral, por ello es vital contar con su voz en todo el proceso educativo.

La oralidad por muchos años, e incluso siglos, fue la principal forma de comunicación entre los seres humanos, pero con la aparición de la escritura esta se fue debilitando. Sin embargo, las poblaciones en las que ha sido fuerte la presencia de la oralidad siempre han sido las comunidades indígenas, ya que, a través de la oralidad, en sus lugares de encuentro y compartir, se divulga los acontecimientos, saberes y/o relatos de las comunidades. Estos, no solo son momentos de encuentro y aprendizaje, sino también de unión tanto de la familia como de la comunidad.

Además, teniendo presente que su principal forma de comunicación era esta, en los pueblos indígenas predomina la historia oral, a través de anécdotas e historias narradas por aquellos quienes vivieron y sintieron cada uno de los episodios. Esta, a su vez, con el pasar del tiempo

y la retransmisión de dichas historias, paso a ser la tradición oral, siendo este un modo predominante de “transmisión de conocimientos, de valores culturales y sociales, y de la memoria colectiva” (Duvelle, 2011, p.8), es aquella forma en la que se transmiten aquellos hechos, saberes y relatos que vienen de los antepasados, propios de los pueblos indígenas, y que se mantienen de generación en generación, esto permite que esas historias sigan teniendo gran importancia en estos tiempos y se resignifiquen con las vivencias propias del momento, entendiendo que no solo son historias o prácticas que le pasaron a los ancestros, sino que pueden seguir ocurriendo hoy en día y que se viven de diferentes maneras (Rivera, 2012).

La tradición oral es la manera en que se les presenta el mundo a niños, niñas y jóvenes indígenas, es la forma de acercarlos al bagaje cultural, a la cosmovisión y a los conocimientos propios de la comunidad. A través de cada relato de la tradición oral de la comunidad no solo se transmiten enseñanzas, sino también formas de aprender, es decir que estos relatos que han pasado por generaciones y que están arraigados en cada sujeto de la comunidad, tienen en sí una intencionalidad formativa (CRIC, 2004), esto evidencia la gran importancia que tiene la tradición oral dentro de los procesos de educación propia como elemento pedagógico que reivindica también esos procesos de enseñanza y aprendizaje de los antepasados.

A la historia oral le interesa conocer y comprender la dinámica propia de los grupos y las sociedades humanas; y, como parte de una disciplina científica, le interesan los hechos y los acontecimientos sociales en que intervienen instituciones, así como individuos en determinados procesos económicos, políticos y simbólicos-culturales. Le interesa producir conocimientos y no ser sólo un canal de exposición de testimonios orales. Le importa construir y sistematizar nuevas fuentes de evidencia histórica, que inicialmente son de carácter oral, para integrarlas con las demás fuentes en el proceso del análisis histórico. (Aceves, s.f., p.7).

Según Aceves (s.f.) la historia oral abarca toda una historia social, popular y política, que engloba un ámbito más personal en que los sujetos se sitúan en unos espacios determinados bajo experiencias propias de cada individuo. Diferenciándose así de la tradición oral que se va más hacia el mundo colectivo en la que se reproduce una tradición compartida y hoy en día todavía se encuentra en la memoria de una comunidad, logrando que prevalezcan conocimientos, información y legados a través de los tiempos.

En nuestra propuesta investigativa, vimos tan latente esta tradición oral en momentos como los de *conocer y reconocer al tejer*, se pudo dar cuenta de prácticas que, aunque si bien todos recuerdan que se las contaron hace mucho, o que eso era lo que decían los abuelos, son prácticas que la comunidad aún tiene muy presentes, como lo es, no sentarse sobre los tejidos que se

están realizando. Por otro lado, en el momento *Tejiendo palabra*; La mayora Matilde nos relataba sobre cómo se aprendía a tejer, de los conocimientos y sentires que a veces pueden llegar a plasmarse en los tejidos y que permiten ser pasados de generación en generación.

Sin embargo, a pesar de que en los anteriores momentos nombrados es donde está la fuerte presencia de la tradición oral, en realidad esta permea toda la investigación, ya que mucho de lo que se plasma en los diferentes tejidos y en específico en el chumbe, es parte de la tradición oral de la comunidad, como el relato del duende o del mohán como seres míticos muy conocidos por las personas. Además, alrededor de esta práctica ancestral hay algunas creencias o agüeros, como se diría desde la parte occidental, que tienen muy presentes y que, a través de anécdotas, relatos y de la tradición oral son pasadas de generación en generación para que sean cumplidas y compartidas, comprendiendo que la tradición oral “es un saber acumulado y transmitido por generaciones”(Rivas, 1997, p.188) que debe estar en constante flujo dentro de la comunidad y que no debe ser guardado o reservado, porque de lo contrario se debilitaría.

Teniendo en cuenta lo anterior, algunas de las creencias que nos compartieron los niños, es que nadie debe sentarse sobre el tejido que se está realizando, porque ello convierte a la persona que lo hace, en alguien perezoso(a), lo cual hará que no termine el tejido nunca. Otra creencia, es la de que no se debe tejer cuando llueve, porque la lana atrae los rayos. Además, con los relatos de vida de la Mayora Matilde encontramos otra fuerte práctica que hay en el pueblo Nasa, pero que tal vez con el tiempo se ha debilitado y dejado de hacer, esta práctica es la de dar golpes en las manos para que sean más ágiles y buenos al tejer, esto nos lo relataba la mayora Matilde quien nos decía: “¡Ay! Las ‘juetizas’ que me daba mi mamá cuando me equivocaba eran, pero jum... yo cuando veía que el tejido no estaba quedando bien y mi mamá estaba por acercarse, ya sabía la golpiza que se venía” (Conversación personal con la Mayora Matilde, septiembre 2022). Al preguntarle a la Mayora, dónde le daban aquellos golpes, nos indicó que en las manos y que era con el mismo tejido, para que la habilidad se desarrollara con mayor fluidez y perfección. Lo anterior coincide con lo mencionado por Pérez (2020) quien nos relata que “la abuela le da con la madeja en las manos para que agilice a tejer y así le está dando también el don de tejer” (p.20), demostrándonos así que esta es una práctica o creencia que, aunque se está debilitando en algunas zonas, hace parte de aquella trascendencia del tejido del pueblo Nasa.

Lo anterior nos lleva a comprender que el tejido es un saber que por muchos años ha sido portador de creencias, cultura y vida. Este conocimiento que se adquiere desde el corazón y el sentir propio; como lo cuentan los mayores y mayores, es una evocación desde lo más profundo del ser, que se adquiere porque está intrínsecamente arraigado en los corazones de cada persona. La Mayora Matilde¹⁰ incluso resalta que, para enseñar la práctica, también se debe sentir desde el corazón, y que solo al verdaderamente sentir ese querer aprender, es como se logrará desarrollar esa habilidad, de lo contrario será un proceso de memorización que se perderá de inmediato, al no tener esencia y/o trascendencia.

Entonces a esto, es a lo que se refiere Pérez (2020) con el término *Corazonar*, un sentido que se le da a lo que hacemos desde el corazón; sentir, pensar y actuar desde lo más profundo de nosotros. De esta manera, la mayora Matilde va transformando su tejido en un mensaje de vida que le nace desde el corazón, añadió que no todas las personas desarrollaban el don de la misma manera, pero que, si es cierto que todos tienen la habilidad de tejer, si con disciplina lo aprenden y de esta manera cada uno lo puede hacer desde su experiencia, sentir y pensamiento propio. En este mismo sentido, una de las niñas, (5º grado) expuso “El tejer es un don y la habilidad que le da dios de mostrar que uno puede tejer por las manualidades que reflejan el ser humano, como es el pensamiento. Hay veces, uno piensa que no puede hacer manualidades, pero uno puede llegar a tejer; el tejer es la unión en la familia cuando se reúnen, pero eso se ve en muy pocas familias” (Marcela Cantor). Así evidenciamos que, al tejer, el pensar y el sentir están conectados, son posibilidades de aprender de otras maneras la cosmovisión Nasa. Además, se convierten en una postura que entiende que no todo lo que se aprende, se aprende desde la lógica racional pero no por ello se es menos racional, tal como lo plantea el mundo occidental.

En el tejido se encuentra todo un trabajo espiritual e incluso medicinal, ya que se entra en una profunda conexión con el pensamiento, con los sentires, los ancestros, las familias y con los espíritus de la naturaleza. Un ejemplo claro de esto es cuando el profesor Jesús, nos habla de su mochila la cuál fue tejida especialmente para él y tiene todo un proceso espiritual y medicinal, por parte de los médicos tradicionales, que como lo comenta él, buscaban con esta

¹⁰ Dinamizadora y sabedora de la institución indígena El Mesón, quien es una persona importante para los procesos de educación propia, ya que posee diversidad de conocimientos ancestrales del pueblo Nasa como es la lengua Nasa Yuwe, el tejido, la medicina tradicional, la arquitectura Nasa, entre otros, los cuales comparte con niños, niñas, jóvenes y comuneros que deseen escucharla y aprender de ella.

brindarle protección y bienestar. Esto nos permitió evidenciar el gran valor que tiene el tejido para la comunidad, para el pueblo Nasa no solo como algo material, sino que esto tiene un valor incalculable donde prima el sentido cosmogónico, espiritual y mítico. (Rico. 2014)

Además, el tejido nos permite entrar en un estado de relajación, de tranquilidad, donde el nivel de estrés o de emociones abrumadoras que pueden surgir en la cotidianidad van disminuyendo con cada puntada, como se podía observar en grado cuarto donde la profesora Rosa, cuando sus estudiantes se encontraban muy cansados y ya no prestaban atención, les indicaba que tejieran y así se apaciguaban las energías, los sentires. Es una práctica ancestral en la que niños, jóvenes, adultos y mayores viven y sienten cada puntada, es donde pueden expresarse, plasmarse e incluso reconocerse como sujetos y como colectivo a través de estos.

En los tejidos, cada hebra es un conocimiento que se hila para mantener unidos los saberes y conocimientos que se fortalecen entorno al tejido. Además, quienes lo practican siempre procuran hacerlo con un sentido propio, ya que cada puntada lleva una intencionalidad. Tan cuidadosas son las puntadas como quien puede interpretarlas, ya que solo en un tejido se puede evidenciar personalidades y sentires. Es por ello que en el tejido también se puede determinar si la persona que está tejiendo es ordenada, si está realizando el tejido con pereza o si, por el contrario, tiene toda la disposición para hacerlo, (Conversación personal dinamizadora Rosa Delia Flor, 4º Grado, septiembre 2022), plasmando así su “ser” en cada tejido.

Igualmente, “los tejidos son además una expresión simbólica que representa un tipo de lenguaje y comunicación.” (Fajardo. 2018. P.23) en cada uno de los tejidos se plasman sentires, develan estados de ánimos e historias de vida. Por ejemplo, la dinamizadora Rosa expresa que si un tejido es muy desordenado, enredado y opaco; así es la vida de la persona: triste, pero que, si por el contrario comienza así, feo y después va mejorando, es porque la persona ya está saliendo del hueco en el que se encuentra; o si el tejido es ordenado, detallado y con colores vivos es porque la persona está feliz, llena o pasando por el mejor momento de su vida. Todos los tejidos tienen gran importancia y significado, sin importar si son personales o comunitarios, ya que cada representación lleva consigo un sentido ambiguo, misterioso y poderoso, (Fajardo, 2018) cargado fuertemente de la cultura y cosmovisión de un pueblo.

Cada tejido tiene un significado individual y colectivo, ya que, aunque se quiere transmitir a quien lo recibe, también esta habla por sí solo de quien lo realiza, plasmando en el

personalidades, sentimientos y emociones. Cada persona que teje no crea un objeto artesanal, hay más trascendencia en esta práctica ancestral, este saber esta permeado de emocionalidad, sentires, resistencias e incluso luchas de la persona o pueblo que lo teje, haciendo más relevante cada tejido y aún más cuando son propios de la comunidad, del pueblo indígena, ya que “los tejidos propios se convierten en un camino que ayuda a fortalecer, recrear e identificar los conocimientos milenarios que han perdurado escritos en las piedras y en la memoria de sabios y sabias” (Quiguanás, 2011, P.34), y como nos comentó Jelver Amable de grado quinto “estamos recuperando lo que antes hacían nuestros aguelos”, y es aquí, donde los diferentes tejidos son aquellas formas en que se plasman los relatos de tradición oral, los conocimientos de medicina tradicional, la cosmovisión y parte de la cosmogonía e incluso las claves para la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas.

Es mediante relatos, mitos, leyendas, poesía, cantos o rondas que los sabedores, los mayores y mayores de la comunidad, siendo estos una figura de autoridad y respeto dentro de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas, tienen y comparten su gran sabiduría con los más jóvenes, para que estos la apropien y más adelante sean ellos quienes la compartan con las futuras generaciones. Esa es una de las finalidades primordiales de la tradición oral dentro de estas comunidades indígenas, el “conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos” (Flor, 2014, p.36), en este caso en específico el saber ancestral del tejido, pero no solo la práctica sino toda la trascendencia que lleva consigo. De igual manera, quienes transmiten todos estos conocimientos son quienes los sienten y los viven, los abuelos que se reúnen entorno al fuego con toda la familia para que las historias se vayan quedando en cada una de las memorias y corazones, sintiendo así, el sentido de pertenencia e ir las reproduciendo con el pasar de los tiempos, y es con esto que cobra aún más sentido aquello que nos escriben los niños, donde nos comentan la importancia de la familia en el proceso de desarrollar esta habilidad.

Lo expuesto en este apartado, nos lleva por último, a comprender que los tejidos por siglos han sido de gran importancia para los pueblos indígenas convirtiéndose no solo en algo característico de su cultura, sino siendo estos un elemento de gran importancia para la pervivencia de su cosmovisión, su cosmogonía y su historia. Son una de las maneras en que registraron todo aquello de sus antepasados, de lo que vivieron y de lo que lucharon, es decir, que el tejer es una práctica y un saber ancestral fundamental de la resistencia indígena. Además, esta es una práctica, que, junto con la tradición oral, de transmisión de sabiduría de gran

importancia para la pervivencia de los pueblos indígenas, donde no solo se han mantenido los saberes ancestrales, sino también las historias de origen, la cosmogonía, la cosmovisión y todos los relatos de las luchas que les permiten hoy en día aún estar presentes, resistiendo y salvaguardando lo propio.

3.2 LA ORALIDAD IMPRESA EN EL TEJIDO COMO PRÁCTICA DE PERVIVENCIA.

El saber ancestral del tejido junto con la tradición oral son prácticas de gran relevancia como hemos visto anteriormente, e incluso podemos observar como en los pueblos indígenas, y en este caso, en el pueblo Nasa, los tejidos hacen parte de la pervivencia del mismo.

Lo anterior se debe a todo lo que se puede llegar a plasmar en aquellos tejidos, sea el sombrero, la mochila, la jigra, el canasto, la manilla o el chumbe. Sin embargo, al ser tan amplio y variado el bagaje de tejidos en el pueblo Nasa, decidimos enfocarnos principalmente en el tejido del chumbe partiendo de que este ha sido un tejido muy importante desde los antepasados no solo por los usos que se le daban, sino porque este ha tenido el objetivo de comunicar a través de sus símbolos toda una historia, ley de origen, cosmovisión, derecho propio, entre muchas otras cosas.

EL ESPÍRITU DE LA CULEBRA, DE LA FUERZA Y LA PROTECCIÓN- CHUMBE

El chumbe es la representación del espíritu de la culebra, como un espíritu de protección y cuidado, debido a que es este elemento el que cuida a los niños antes, durante y después del embarazo, ya que las mujeres embarazadas se fajan para que los niños nazcan fuertes y seguros, al nacer es con lo que las mamás los ‘apan’ y los cuidan de todo mal. Se concibe el chumbe como protector en todo el sentido de la palabra, por ello, como se nombró anteriormente las mujeres se fajan durante el embarazo y este a su vez, va protegiendo él bebé en el vientre, al igual que se considera que el chumbe cuida a los niños para que no sean llevados por el duende; si bien es cierto que cada pueblo tiene sus propias historias y tradiciones, este en especial conserva sus creencias y cultura en cada una de las hebras que teje la comunidad.

Este uno de los tejidos más representativos de los pueblos indígenas y al cual se le acreditan diversidad de significados, al igual que infinidad de usos. Este es el “símbolo territorial y también representa el arco iris” (Quiguanás, 2011, p.18) llevando consigo toda una cosmovisión, identidad, historia, relatos, creencias, cultura y conocimientos de un pueblo. Es

un tejido que no solo resalta por su belleza estética, sino que suele llamar la atención de muchos debido a los diferentes símbolos o dibujos que se encuentran tejidos en él, y que fueron cuidadosamente plasmados por los antepasados con el fin de que no se diera por perdida la memoria (Quiguanás, 2011), siendo parte fundamental en los procesos de resistencia y pervivencia.

Los chumbes pueden tener diversidad de colores, grosores, largores y de dibujos o símbolos, muchos de estos con un significado de gran relevancia dentro de la cosmovisión, el pensar y el sentir Nasa. Los antepasados plasmaban en los chumbes, parte de la historia de origen (Quiguanás, 2011), aquellos elementos que son importantes para su cultura, los seres o espíritus de la naturaleza también eran plasmados en este, al igual que los personajes tanto míticos como quienes fueron luchadores emblemáticos, para la liberación indígena.

No en vano, varias representaciones de Juan Tama elaboradas por los niños y niñas lo dibujan enchumbado.

Ortiz Vanesa (2022). “Luchadores emblemáticos”. Taller proyecto investigación Enseñanza de la historia en la infancia indígena. Marzo 4

Este y todos los tejidos en general son un arte, pero este arte va más allá de lo comercial, de lo económico y pasa a ser una forma de pervivencia de los pueblos indígenas (Amanda Ulchur, CRIC, 20 de noviembre del 2021). En esa pervivencia que viene de la tradición oral y que es plasmada en los tejidos encontramos el preservar y/o fortalecer en el tiempo y en el espacio los

valores culturales de la comunidad, del pueblo Nasa, las señales de la naturaleza, los seres espirituales, la historia de los ancestros, los sentires, la relación y cuidado con la madre tierra.

Lo que se puede llegar a plasmar en los chumbes es infinidad de cosas, retomadas desde los ancestros que a través de los tejidos comunican conocimientos, historias, valores, principios, entre muchas otras cosas, que antes solo se mantenían por medio de la tradición oral, pero que empezaron a realizarse en tejidos como el chumbe para que no se perdiera. Sin embargo, la parte de la tradición oral sigue siendo fundamental porque permiten dar sentido a esos códigos que se fueron desarrollando para comunicar y pasar de generación en generación todo aquello que allí plasmaban.

En la actualidad mucho de lo anterior se ha ido perdiendo, ya en el chumbe no se plasman cuidadosamente los relatos de origen, ni parte de la cosmovisión e incluso son pocos los que saben hacer los chumbes dibujados, y cuando los hacen ocurre que empiezan a escribir en el chumbe, “en alfabeto castellano mensajes que no tienen que ver nada con el pensamiento Nasa” (Quiguanás, 2011, p.18). Esto cobra bastante sentido con lo visto y vivido en la institución Educativa Indígena El Mesón, pero principalmente lo relacionamos cuando la profesora Cecilia Zemanate y el profesor Jorge Camero, nos decían que en el encuentro en la vereda Medellín, se logró algo muy significativo y fue el pensar en Nasa, haciendo referencia a que la mayora Matilde junto con otros mayores Nasa Yuwe hablantes, empezaron a debatir y comentarles a los demás, los significados de ciertas palabras en Nasa, lo que iba desarrollando una comparación entre los significados en castellano y los significados en Nasa, que muchas veces distaba uno de otro y que resaltaba la importancia de la recuperación tanto de la lengua propia como del pensamiento propio, porque tal vez se están retomando las prácticas y saberes desde el pensamiento castellano y por ende se ha ido debilitando y perdiendo la trascendencia que otorga a estos, el pensamiento Nasa.

Como vemos el chumbe esta permeado y enriquecido, de muchos significados e historias por contar, pero también vale la pena resaltar que toda la trascendencia que toma este tejido viene incluso desde los elementos que se usan para tejerlo. En este caso, hablaremos del telar que está lleno de significados, ya que este representa según Quiguanás (2011) a la vagina, a ese órgano reproductor femenino que teje la vida dentro de esta, esto se debe a la forma de la horqueta, pero toda su trascendencia no termina ahí, sino, a su vez está en los palos que atraviesan la horqueta, toman todo un sentido que también gira en torno a la mujer. Esto nos lo

comentaba y aclaraba la mayora Matilde y el dinamizador Jesús, quienes nos indicaban que el palo que se pone en la parte superior debe ir en la parte de atrás, ya que hace referencia a cuando la mujer ‘apa’ en su espalda a el niño o niña, mientras que el palo de abajo debe ir en la parte de en frente, porque hace referencia a cuando la mujer está en embarazo.

Además, que cuando se realiza el entramado al tejido, una de las partes de este se le denomina ombligo, lo que nos permite evidenciar como todo tiene un significado y que muchas veces se relaciona con la mujer, con aquella persona que desde la cosmovisión Nasa y desde la tradición oral, es considerada “como tejedora de los símbolos de la vida y el pensamiento, y tiene íntima relación con la madre naturaleza” (Quiguanás, 2011, p.4), es gracias a ellas que por años e incluso siglos aún se mantiene y conserva esta práctica cultural tan valiosa e invaluable para los pueblos originarios, para su lucha y para su pervivencia (Diario de campo, Mora, 30 de septiembre del 2022).

Así como se ha nombrado en varias ocasiones anteriormente, en el chumbe encontramos diferentes símbolos o dibujos, como lo denominan varias personas de la comunidad del Mesón, por eso nos parece pertinente retomar algunos de los símbolos que son frecuentes en los tejidos del pueblo Nasa que suelen estar acompañados de relatos de tradición oral, y que también fueron significativos para las niñas y niños en el desarrollo de la propuesta. A continuación, presentamos algunos de los símbolos que podemos llegar a observar en los tejidos Nasa, y sus significados.

Al conversar con los niños y niñas, se generó un dialogo en el que se contraponían pensamientos frente a los significados de los símbolos. En apreciaciones sobre la simbología, como aquella mencionada por una estudiante de grado quinto, que aludía a que el rosado representaba el amor, los niños del grado cuarto le refutaron, pero entre todos creamos una conversación, entendiendo así, que, aunque sí hay colores representativos, en muchas ocasiones se pueden crear significados y sentires propios. Por ejemplo, el profesor Jesús Bermúdez comentó que, para él, el rosado podría representar ternura y delicadeza y que no está mal también crear nuestros propios significados, porque eso es apropiarnos de lo que estamos realizando y como lo estamos realizando. (Diario de Campo, Ortiz, 28 septiembre 2022)

Como se pudo evidenciar en la Institución Educativa Indígena el Mesón los niños y niñas ya llevan consigo unos saberes arraigados en los que para ellos su simbología tiene un significado comunitario, pero a su vez individual, entendiendo que para lo que algunos significan un color,

para otros podría ser otra cosa, igual que los dibujado, ya que como la expresaba la Mayora Matilde los significados de cada símbolo no venía de la mente y la repetición, sino del corazón.

Es así, como cada niño dándole un significado propio a los colores eligieron qué representar en cada uno de sus chumbes, aunque, durante el dialogo se llegó al consenso de que para ellos existen algunos significados colectivos para los colores como son:

Verde: La naturaleza, las montañas y vegetación

Azul: El agua, cielo y pureza

Rojo: La sangre derramada por todos los indígenas que han muerto por la lucha

Negro: La tierra

Amarillo: El sol y el maíz como semilla de vida y alimento propio

Morado: La espiritualidad

Ortiz Vanesa (2022). Momento “primeras puntadas” (Grado 4°). Octubre 3.

Muchos niños decidieron elegir sus colores según sus gustos particulares y otorgándole un sentido propio. Por ejemplo, Franco Moyano eligió los colores de su chumbe pensando en los colores favoritos de su padre, su abuela y su hermanito, dándole además un nuevo significado al color rojo con el que encerró los demás colores, otorgándole al rojo el significado del amor.

Ortiz Vanesa (2022). Momento “tejiendo palabra” (Grado 4°). Octubre 5.

Por otro lado, dando paso a profundizar más en cuanto a la simbología en el chumbe, algunos niños y niñas se apropian de los significados que como construcción social ya han aprendido de la comunidad, parte de esto son las tres líneas rectas que por ejemplo las niñas del grado cuarto representaron, relacionando cada una de las líneas como un ciclo de la mujer: su niñez, juventud y adultez. Concientizándose de esa manera de que la vida tiene etapas en la que cada una tiene unos propósitos, sueños y metas por cumplir.

Ortiz Vanesa (2022). Momento “nuestro tejido” (Grado 4º) Octubre 6.

Además, evidenciamos que hubo tres símbolos que generaron mayor interés en los niños y niñas, el principal de ellos fue el de la abuela el cual los niños lo tenían muy presente, como aquella que enseña a tejer y orienta a las mujeres a través de los sueños. De igual manera analizamos que tenían más retentiva para este símbolo porque lo asocian mucho a los abuelos y abuelas, ya que son muy importantes dentro de sus hogares, son aquellos que los cuidan, les comparten sus conocimientos y prácticas, los niños ven en ellos figuras de autoridad y gran sabiduría.

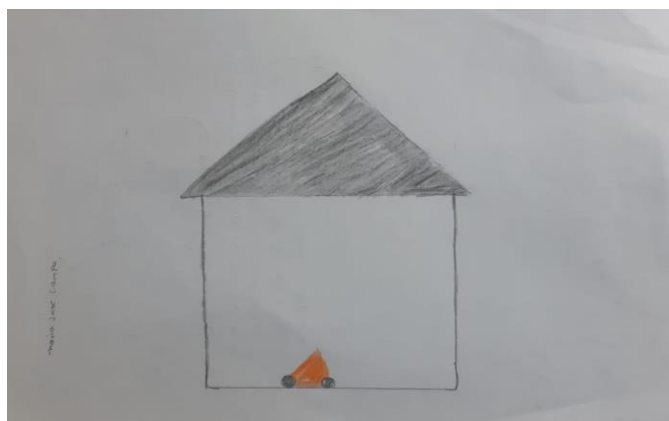
Mora Laura (2022). Momento “Tejiendo conocimientos” (Grado 5º). Septiembre 28

Los otros dos símbolos que llamaron su interés fueron el de la mata de maíz por los cultivos que en algunas zonas se mantiene y como representación del alimento propio de los pueblos indígenas; además del símbolo del rombo que no lo asociaban por completo a los 4 bastones que nombraban los videos vistos en el segundo momento, sino que lo relacionaban con el andar del tiempo, ya que las cuatro épocas de su calendario se representan a través de un rombo.

Mora Laura (2022). Momento “Tejiendo conocimientos” (Grado 5º). Septiembre 28

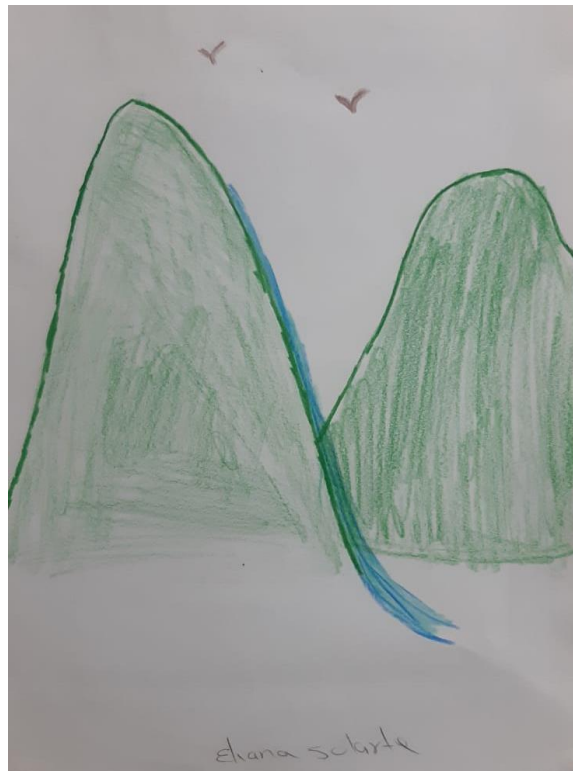
Para finalizar, queremos retomar dos de los símbolos que llevaron a la sesión luego de dialogar

y preguntar con sus familias o adultos cercanos, donde se ve el valor del territorio y lugares espirituales. Uno de ellos es la representación de la choza o la casa grande y el significado que nos comparte María José Campo es el siguiente: “La choza es el hogar de la familia, donde los indígenas hacían sus comidas y donde se cubrían del agua y

del sol. Donde hacían sus armonizaciones, donde hablaban al lado del fuego en familia” (Momento tejiendo conocimientos, 29 de septiembre del 2022). Este símbolo y el significado-valor que le dan nos permite evidenciar el valor que tiene la familia, ese primer nicho en el cual se van tejiendo relaciones y que poco a poco se van ampliando, llegándose a tejer comunidad. Además, que se destaca esos espacios de encuentro, de dialogo y de compartir, siendo estos muy importantes para la comunidad del Mesón, donde se teje amistades, sueños, organización y comunidad.

El segundo de los símbolos es el de las montañas, realizado por Eliana Solarte quien nos compartió que “las montañas significan la vida de los espíritus mayores, es la casa del viento y del agua, donde están las aves, donde están las plantas medicinales y donde se hacen las armonizaciones” (Momento tejiendo conocimientos, 29 de septiembre del 2022). Con este símbolo observamos el valor que se le tiene al territorio a la madre tierra, el lugar que habitan y con quienes lo habitan, además que se resalta las montañas o las cordilleras como el espacio en el cual se convive con los espíritus, que está lleno de vida, espiritualidad y riquezas.

Mora Laura (2022). Momento “Tejiendo conocimientos” (Grado 5º). Septiembre 28

El trabajo desarrollado con los niños y niñas nos permitió evidenciar que a pesar de que no tenían totalmente apropiados los símbolos, ni los reconocían por completo, muchos de ellos sí sabían de algunos significados o el valor que tienen ciertos sujetos, espíritus o lugares para la comunidad y que no distaban mucho de los significados colectivos del pueblo Nasa. El trabajar la simbología con los niños también fue una oportunidad para reafirmar que muchos de los símbolos vienen desde el sentir, y toman más fuerza que otros según la importancia que tiene en el contexto como es el caso de los últimos dos símbolos presentados anteriormente. De igual manera es importante trabajar y divulgar aquellos significados, ya que al reconocerlos también se pueden reconocer a ellos, sintiéndolos como parte de la identidad y evidenciando que hacen parte de aquellas prácticas que les ha permitido seguir conservando valores, tradiciones y sentires propios del pueblo Nasa.

Teniendo en cuenta lo anterior, empieza a verse la transformación que se busca sostener desde la IAP, pero en esta, hay que tener presente como se concibe desde la comunidad el Mesón, ya que para ellos la transformación no es darle una vuelta de 180 grados a la situación, sino se comprende como un proceso que inicia desde la semilla. La IAP fue una ruta que nos permitió conocer las dinámicas propias de una investigación en comunidad, permitiéndonos dejar huella en una institución que desde el principio confió en nosotras, por lo cual nuestro aporte a sus procesos de pervivencia y transformación parten en dejar una semillita entorno a la reflexión sobre el por qué y cómo abordar el significado y trasfondo del tejido desde las infancias, entendiendo que es en esta etapa inicial que van formando su identidad y empiezan a comprender que son sujetos que hacen parte de un colectivo, que esos elementos culturales que encontramos en el tejido les permite reconocer que pertenecen a una comunidad con sentires y pensamientos propios. Todo lo anterior nos lleva reflexionar sobre lo que este trabajo investigativo nos evocó y nos permite presentar las conclusiones que se desarrollaran a continuación.

CAPÍTULO IV

PARA SEGUIR TEJIENDO INFANCIAS

En este último capítulo del trabajo investigativo, se presentarán las conclusiones y puntos relevantes de toda la propuesta que pueden continuar aportando a los procesos formativos de la infancia, es decir, que nos van a permitir seguir tejiendo infancias. Estos serán presentados a continuación, teniendo en cuenta la potencialidad tanto de la tradición oral como del tejido.

La tradición oral tiene un papel muy importante en la educación inicial, porque, teniendo en cuenta que es a través de esta que se transmiten los conocimientos, historias, valores y creencias, de generación en generación, es mediante esta que se les permite a niñas y niños conocer, al igual que apropiarse aspectos sobre su cultura, su entorno y su identidad de una forma más profunda y significativa.

Esta potencialidad que tiene la tradición oral no va solo para determinadas comunidades, aunque si es importante destacar que en algunas es más fuerte que en otras, aun así, este es un elemento con una gran fuerza sea para la infancia indígena, campesina, afro o urbana. Porque es a través de los arrullos, los cantos, las historias, los mitos y otras formas de expresión oral donde se transmiten conocimientos, como aprender a leer señales de la naturaleza, cuidados en la agricultura, la medicina, la conexión espiritual, la relación con los animales y las personas. Esta tradición oral es recordada por los niños y niñas con el corazón y muchas veces ha sido plasmada en los diferentes tejidos.

De igual manera se transmiten ideales, valores y principios que se encuentran en las diferentes formas de tradición oral, tanto implícita como explícitamente, como el trabajar en equipo, la solidaridad, la honestidad, el valor de la familia, la importancia de la madre naturaleza, etc. Toman más fuerza porque suelen venir de ese nicho o núcleo principal de socialización que es la familia y que empieza a dar apertura a los relatos que tienen por compartir la comunidad y sociedad en general. Todo lo anterior, nos indica que la tradición oral aporta en la formación de la infancia en el sentido de socialización, de esa apertura y encuentro con el mundo, la cultura e identidad que lo rodea y que permite irse construyendo como sujeto social. Además, porque primero aprendemos el mundo oralizado, lo comprendemos a través de la palabra hecha imagen, así aún no se sepa leer o escribir.

El desarrollo de esta propuesta investigativa nos permitió dimensionar el potencial y fortaleza que tiene el trabajar el saber ancestral del tejido desde la infancia, ya que tiene un gran aporte

a nivel cognitivo y social al tener una estrecha relación con la tradición oral. En primer lugar, cuando nos referimos a la potencia cognitiva se hace referencia al aporte que tiene esta práctica en el desarrollo motriz, en la estimulación sensorial, el pensamiento lógico matemático y geométrico, la concentración, la disciplina, la responsabilidad y el manejo de emociones.

En cuanto a la motricidad, la práctica del tejido tiene una potencialidad específicamente en la motricidad fina, entendiendo que esta es la coordinación ojo-mano y hace parte importante para el desarrollo global e integral del infante, “es la capacidad de usar las manos y los dedos de manera precisa, de acuerdo con la exigencia de la actividad y se refiere a las destrezas necesarias para manipular un objeto” (Serrano & Luque, 2018, s/p). Esto fomenta el desarrollo de destrezas e independencia en actividades cotidianas como el vestirse, comer, el manejo del cuerpo en el espacio, etc. La práctica del tejido permite que el niño o la niña tenga siempre presente y este cuestionando como debe realizar el movimiento de sus manos o dedos, con determinada precisión y coordinación para que su tejido salga como lo desea, y que, con el paso del tiempo, al mejorar su habilidad, las relaciones espaciales y motricidad fina se reflejará en el tejido, ya que este se verá más pulido.

Continuamos con la estimulación sensorial que se promueve en esta práctica, debido a que existen diversidad de tejidos, los cuales se hacen con diferentes materiales, además que es una oportunidad para conocer la variedad de materiales que provee la naturaleza y que al manejarlos para los tejidos permiten conocer las propiedades, texturas y colores de los mismos, con la posibilidad de que con el paso del tiempo y el continuar trabajando con estos se logre diferenciar el material natural del sintético.

En cuanto al pensamiento lógico matemático, observamos que el tejer requiere bastante de este, y por ende esta práctica es una buena manera de fomentarlo y desarrollarlo, ya que deben tener en cuenta proporciones, los números de hilos o la cantidad de material, según como desean que les quede el tejido. Ponen a prueba su razonamiento lógico para obtener un buen tejido o para encontrar el error dentro del mismo.

Asimismo, encontramos que el saber ancestral del tejido promueve la concentración, la disciplina, la responsabilidad y el manejo de emociones, porque cuando un estudiante decide iniciar con su tejido, muchos de ellos asumen un compromiso, una responsabilidad, dando todo de si para realizarlo y finalizarlo de la mejor forma. Además, que esta práctica requiere de una gran concentración para no perderse, no realizar las puntadas o los nudos de forma incorrecta,

para no cometer algún error en el transcurso de este y de haberlo cometido ser muy observador para detectarlo y arreglarlo.

También se observó una potencia en cuanto al manejo de emociones, ya que en este se pueden plasmar los sentires; el tejido termina siendo una forma de desahogo y de hacer catarsis para algunos, además que permite apaciguar las energías, los sentimientos, porque cuando se enojan o entran en un huracán de emociones, hay ocasiones que se refugian en el tejido, tomando en sus manos el telar, la aguja o los hilos para tomar un respiro tranquilizarse y relajarse. Al igual que aprenden a enfrentarse y lidiar con la frustración cuando aprenden a tejer, ya que cuando se equivocaban y debían desarmar y volver a tejer, se presentaba la frustración de que tocara deshacer parte del tejido o iniciar de cero, pero poco a poco aprendieron a lidiar con esas situaciones, lo que al final genera que ese esfuerzo y el concluir un proyecto produzca satisfacción y optimismo contribuyendo a la buena autoestima y realización.

Por otro lado, el tejido aporta en la forma de pensamiento desde la infancia, de tal manera que los niños desde que nacen se acercan a sus costumbres propias y conocen que existen particularidades que hacen que la comunidad sea diversa y única. Además, desde pequeños se empiezan a sentir identificados con lo que están viviendo y ese mismo sentido de pertenencia permite que se sientan orgullosos y sujetos importantes dentro de la comunidad, esto fortalece la parte cultural, comunitaria y el pensamiento Nasa.

También podemos observar que en los tejidos que los niños realizan, aparece aquella capacidad de decisión de quien teje, respecto a los significados de los dibujos, colores o tejidos que desean realizar, donde pueden optar por retomar el saber ancestral o tal vez desean resignificar desde su sentir. Sin embargo, esto no hace que pierda la esencia del mismo y el valor que tiene para las comunidades indígenas.

Además, lo anterior permite que esta práctica ancestral cobre mayor sentido para las niñas y los niños, ya que, mucho de lo que desean plasmar en sus tejidos se relaciona con aquellos conocimientos que les han compartido, incluso retoman símbolos que desde los ancestros se usaban, resignificándolos y asociándolos con su realidad actualmente. Por ejemplo, pueden plasmar ciertos símbolos que retoman esa relación que se tiene con la madre naturaleza, como aquella de la que se puede aprender, pero que a su vez toma un valor subjetivo en donde el niño o niña representa cómo se relaciona con la madre tierra, cómo lo ve desde su perspectiva, actuar y sentir.

El tejido aporta en tal medida que desde la infancia los niños conocen su valor, importancia y significados tanto cuando se está tejiendo, como cuando se usa. Se acercan a las creencias que hay en torno a sus procesos de hilado, pero también a los significados culturales que tiene el portarlo en su diario vivir dependiendo del tejido. A su vez con el paso del tiempo van apropiando aquellos saberes, a conocer más de su entorno, de su cultura y empiezan a dimensionar que no solo se teje algo material, sino que también lo que no es 100% tangible, como que desde su nacimiento hasta ahora han tejido relaciones, amistades y vínculos, haciendo parte de un tejido social y comunitario.

El saber ancestral del tejido es una de las prácticas más antiguas de los pueblos originarios como hemos podido ver, y teniendo en cuenta lo desarrollado a lo largo del trabajo evidenciamos que su importancia no solo radica en que viene de los antepasados, sino que desde ellos y con la llegada de los colonizadores esta práctica tomo mucha más fuerza aportando a la resistencia, lucha y pervivencia de los distintos pueblos indígenas, para no dejar que su identidad y cultura se vieran perdidas con el paso del tiempo.

Lo anterior se debe a que el tejido lleva consigo un sinnúmero de significados y relaciones que le permite a los pueblos identificarse con cada uno de ellos, en él se plasma el sentir que muchas veces no se puede expresar y las necesidades que no son fáciles de hablar o transmitir. Seguir conservando el saber del tejido, no solo es continuar tejiendo lo material, sino que permite que trasciendan esos saberes y así mismo, que se siga conservando sus prácticas, cultura y todo lo que los hace sentir identificados. Teniendo en cuenta que mucho de lo que se dibuja o representa en los diferentes tejidos hace parte de la 'ley de origen' de cada pueblo, de su cosmovisión, de cómo conciben el paso del tiempo, de sus historias, luchas, costumbres, espíritus, prácticas, entre muchas otras cosas que son propias de las comunidades indígenas, que tienen significados y valores culturales tanto comunitarios como subjetivos, dependiendo del pueblo indígena es que se alcanza a dimensionar lo fundamental de este saber para la pervivencia de su identidad.

Entendiendo que la pervivencia no tiene que ver con algo material y que en este saber la potencialidad esta también en la tradición oral que acompaña al tejido, ese mismo tejido como objeto o producto de un proceso de hilar lo material, pero que a su vez es el resultado de hilar el pensamiento, la palabra y el sentir. Porque la pervivencia que encontramos en articulación y estrecha relación entre el tejido junto con la tradición oral es la que permite a la persona enfocarse y dar prioridad a la identidad, a cuestionarse por qué soy indígena y me diferencio

del otro, de ahí que el hecho de que se siga enseñando esta práctica sea una forma de resistencia, de negarse a desaparecer. Pervivir es existir.

Aperturas para continuar.

El desarrollo de esta propuesta investigativa también permitió dar visibilidad a algunos hilos que se deben tener en cuenta para poder seguir tejiendo infancias en la Institución Educativa Indígena el Mesón, donde se encontró aquellos puntos que se deben fortalecer aún más. En primer lugar, se destaca la presencia de la práctica de tejer en la institución y la comunidad del Mesón, donde se podía observar que desde muy pequeños empiezan a realizar esta práctica ancestral. Sin embargo, durante la convivencia con la comunidad y principalmente con varios de los estudiantes de primaria, se ve la pertinencia de fortalecer los significados, la trascendencia e importancia que permea este saber ancestral al tiempo que se fomenta el desarrollo de este don/habilidad. Ello, teniendo en cuenta que se debe fortalecer principalmente desde los más pequeños, ya que son los que, según lo observado, desconocen más al respecto y teniendo presente que es desde la infancia que los niños empiezan a apropiarse aquellos elementos culturales, además es cuando están formando poco a poco su identidad tanto colectiva como individual.

Otro de los puntos por fortalecer, en cuanto a la disposición de recursos, debido a que varios de los estudiantes no suelen contar con los medios económicos para adquirir los materiales necesarios para sus tejidos, por ende, la institución debería analizar como solventar esta situación. No obstante, se rescata que en ocasiones la institución cuenta y provee algunos materiales como hilos, pero surgía el problema de que eran de grosores diferentes y no se podían usar para determinado tejido.

Continuamos, con un tercer punto, el cual hace referencia a la formación docente y familiar, partiendo de reconocer que el proceso formativo de los estudiantes no solo está a cargo de los dinamizadores sino también involucra a la familia, entendiendo que la educación es una articulación y trabajo en conjunto entre las familias y la escuela. Teniendo en cuenta lo anterior, se ve pertinente que más dinamizadores y familias se formen entorno a el saber ancestral del tejido, no solo en el desarrollo de esta habilidad, sino también en conocer la trascendencia y significados que hay detrás de los tejidos para el pueblo Nasa, ya que en lo observado son pocos los dinamizadores que manejan ampliamente este saber. Sin embargo, es oportuno para los procesos que se llevan, que más profesores conozcan al respecto y lo trabajen, para no recargar tampoco el trabajo en unos pocos dinamizadores y teniendo presente la posibilidad de

articularse con las familias como un apoyo mutuo y de complemento para la formación de los estudiantes.

Como cuarto punto por fortalecer, encontramos la recuperación de tradición oral, entendiendo que esta tiene una estrecha relación con la práctica de tejer y es fundamental para poder comprender aquellos códigos que son plasmados en los tejidos. Se ve la necesidad de recuperar aquellos relatos, cantos, poemas, coplas, historias de vida, etc., con el fin de dar sentido a aquello que se teje, desde el sentir y desde las voces de los mayores y los antepasados, para que no se pierda esa memoria y conocimientos tanto colectivos como subjetivos. Fomentar nuevamente en los niños, niñas y jóvenes ese amor, interés o iniciativa por acercarse a los mayores y mayores, para escucharlos activamente y retomar esa memoria, que tengan presente esos relatos en los cuales se encuentran parte de la cosmovisión, la sabiduría de la naturaleza, la ley de origen, entre otros, que suelen ser dibujados en los tejidos. Es reconocer la potencialidad de los mayores y de la tradición oral como aquella memoria viva que aporta a los procesos de educación propia que se realizan en la institución.

Evocaciones propias

Tener la oportunidad de estar en este tipo de contextos, es una experiencia que todas las maestras en formación deberíamos tener, es una experiencia que forma tanto profesional, como personalmente que no solo te hace reflexionar el que vas a enseñar, sino cómo lo vas a hacer, cómo vas a transformar la vida de esos pequeños seres aprendiendo y conviviendo cada día con ellos. Es entender y vivir en sus realidades, lo cual nos permite ver más allá del mundo que conocemos y ser empáticos con cada uno de ellos.

Como docentes vemos la potencialidad que tiene el realizar una investigación acción participativa, que no solo nos aporta en cuanto a nuestra formación, sino que nos lleva a repensarnos las miradas y perspectivas con las que observamos un problema, una situación, una comunidad o a los mismos niños, a reflexionar en como incidir en aquello que encontramos, pero siempre acorde a lo que comunica la comunidad. A través de esta metodología y las vivencias en la comunidad, se puede ver la importancia que tiene las construcciones en comunidad, como todo proyecto, propuesta o investigación debería ser un tejido colectivo, en constante dialogo y abierto a la retroalimentación, de las distintas partes, donde no se impone, sino que dialoga, se llegan a acuerdos y se tiene siempre presente las necesidades de la comunidad para trabajar en conjunto.

A su vez, esta experiencia es una posibilidad de conocer otras miradas de infancia, de acercarnos a otras concepciones frente a los ciclos de vida, donde el límite del tiempo no es lo primordial acá; es conocer otras formas de evaluar donde el proceso toma mayor relevancia, y el producto no tanto, donde se trabaja en colectivo, pero teniendo en cuenta a cada individuo y sus particularidades. Es enfrentarnos a otra realidad, donde debemos reelaborar nuestro pensamiento, cuestionarnos constantemente, romper paradigmas, aprender de lo que nos rodea y de conocer otras formas de educación.

Además, que es una oportunidad para conocer aquellas culturas que sea desde ese contexto o desde lo urbano, siempre nos encontraremos, ya que también en las ciudades llega infancia indígena, afro, campesina, etc., debido a distintas circunstancias que los llevan a desplazarse a las cabeceras municipales. Por ende, es importante entender y respetar sus prácticas propias, educando desde el respeto, el reconocimiento y el amor, entendiendo la diversidad y viendo la potencialidad que tienen sus prácticas y saberes para el desarrollo integral de la infancia.

Para finalizar, toda nuestra experiencia y el desarrollo de esta investigación nos dejó grandes aportes, pero además desde nuestra formación nos permitió observar y reflexionar sobre lo que estábamos haciendo, nos dio la posibilidad de agudizar nuestra observación y escucha, realizando así, miradas y análisis más profundos y críticos. Esta, fue una oportunidad en la que desaprendimos, al igual que aprendimos. Nos llevó a cuestionarnos, a indagar y mirar desde distintas perspectivas una misma situación. Fue una oportunidad para aprender de la diversidad, conocer otras miradas de infancia, de educación, de organización, de ver y percibir el mundo. Agradecemos infinitamente por cada aspecto aprendido de esta experiencia tan grata, ya que es enriquecedor para nuestra formación profesional y personal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aceves. J. (s.f.). La historia oral y de vida: del recurso técnico a la experiencia de investigación.
- Bolaños, G, y Ramos Abelardo. (2018). Educación propia, investigación y lucha en el PEBI-CRIC. En G, Bolaños, A, Ramos (Eds.), *Prácticas otras de conocimiento(s)*, (pp. 383-400). Clacso
- Colmenares A. (2011). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción.
- Corrales, E. (2004). *Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas*. Cali: Universidad del Cauca y Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle
- Consejo Regional Indígena del Cauca. (2022). Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP).
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (2021). Minga del Arte, Tejiendo la pervivencia de los pueblos. <https://www.cric-colombia.org/portal/minga-del-arte-tejiendo-la-pervivencia-de-los-pueblos/> . Noviembre 21.
- Consejo Regional Indígena del Cauca. (2020). Documento Fundamentación Jurídica del SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio)
- Consejo Regional Indígena del Cauca. (2004). “El tejido de la vida” de las mujeres y hombres Nasa.
- Duvelle C. (2011). Tradición oral y transmisión del patrimonio cultural inmaterial. Revista: *Oralidad*, 17, p. 8-13, illus.
- Hernández R. et al. (2010). Metodología de la investigación quinta edición. Capítulo 1 definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias.
- Herrera N. y Torres A. (2023). Orlando Fals Borda y la investigación participativa. Capítulo 3 diseños metodológicos y técnicas participativas.
- Institución Educativa Indígena el Mesón. (2020). Proyecto Educativo Comunitario-PEC.

- Jamioy Muchavisoy, José Narciso (1997). LOS SABERES INDÍGENAS SON PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. *Nómadas (Col)*, (7),64-72. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105118909006>
- Oyola, N. (2014). Cambios en el ejercicio de la autoridad familiar a partir de la vivencia de estudiantes jóvenes de la institución educativa indígena “buscando horizontes” de tierra adentro, resguardo de honduras, municipio de morales, Cauca.
- Pachón X. (1996). La gente Nasa o la gente Páez. En X. Pachón, D. Oliveros y L.E. Wiesner. *Geografía Humana de Colombia* (pp. 87-150).
- Ramírez, N. (2012). La importancia de la tradición oral: el grupo Coyaima- Colombia. *Revista científica de Ockham*. 10. 129-143.
- Rivera. S. (2012). De la historia oral a la imagen en movimiento ¿Quién escribe la historia oral?

ANEXOS

ANEXO 1. VIDEO NASA UMSA UM NXI TAW

Nasa Umsa Um Nxi Taw

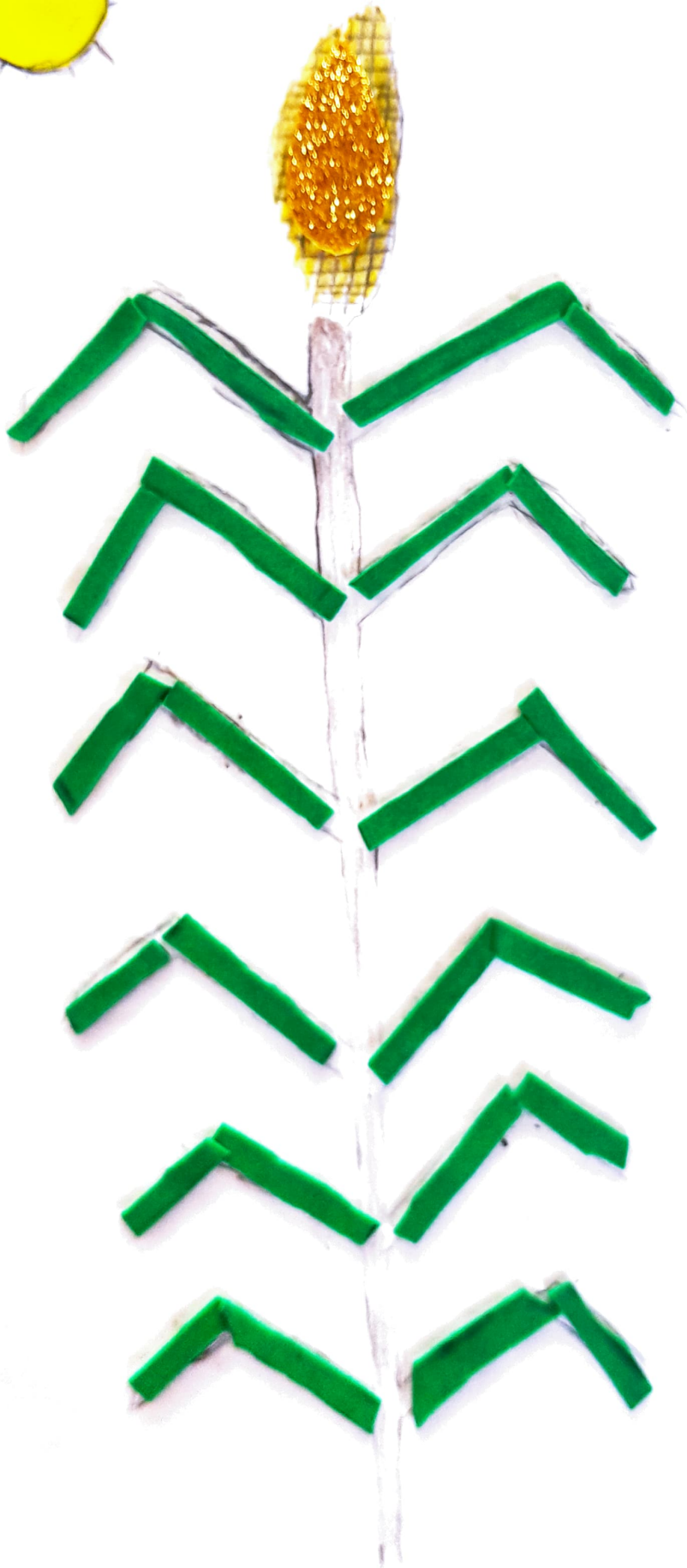
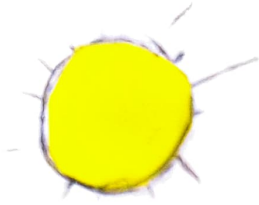

ANEXO 2. LIBRO DE SIMBOLOGIA NASA

Simbología
en el
tejido
Nasa

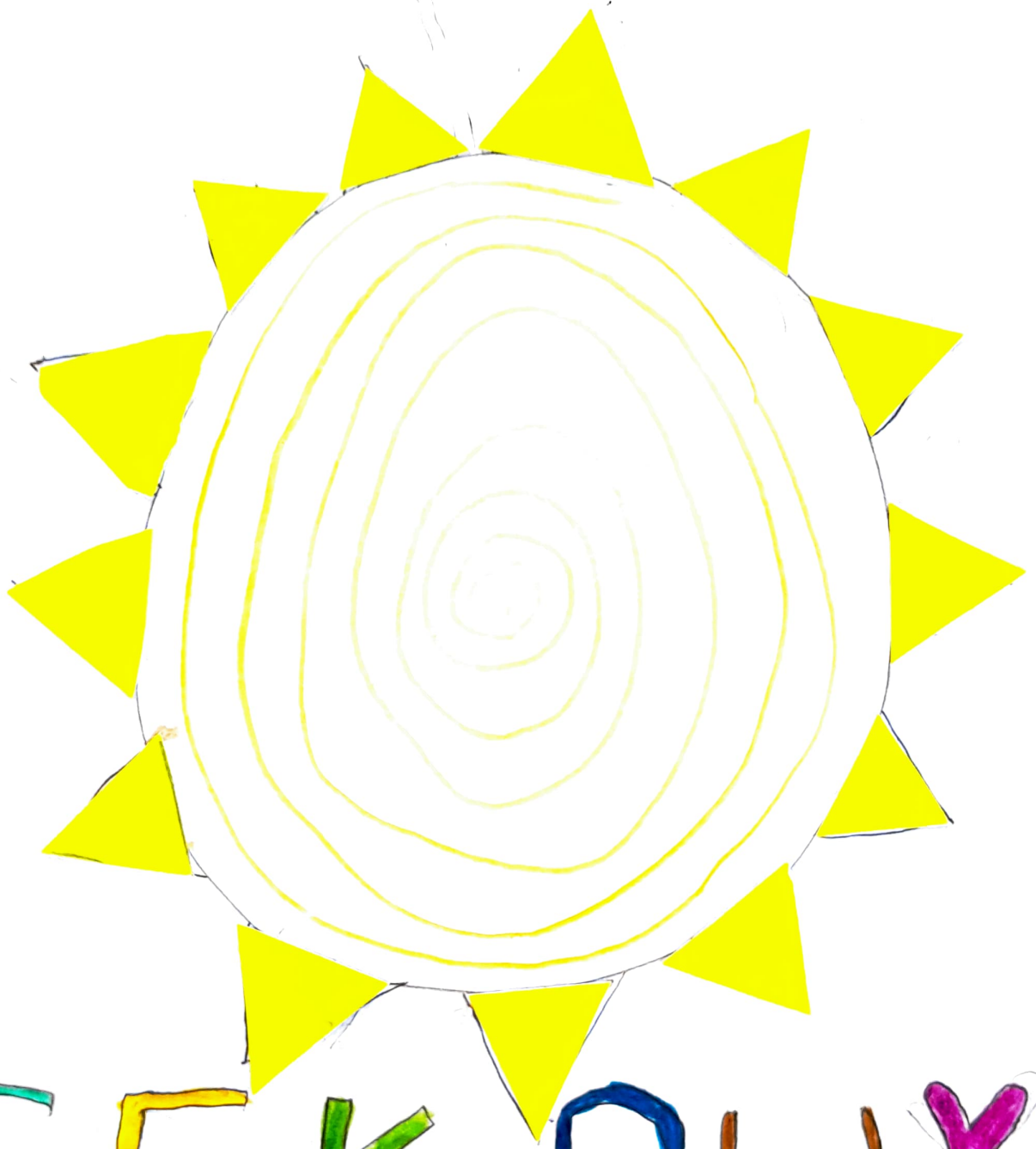

MAIZ

El maiz representa el fruto del sol, el principal del pueblo Nasa.

El maiz es alimento para las personas no hay que echarle quimico el mote sirve para hacer la comida de los pueblos indigenas porque es el que alimenta el que protege el pueblo y el territorio, a traves de la parte espiritual en las armonizaciones hay maiz macho y maiz hembra lo cual se debe seleccionar bien para poder sembrar y su siembra se debe hacer del ocho de luna

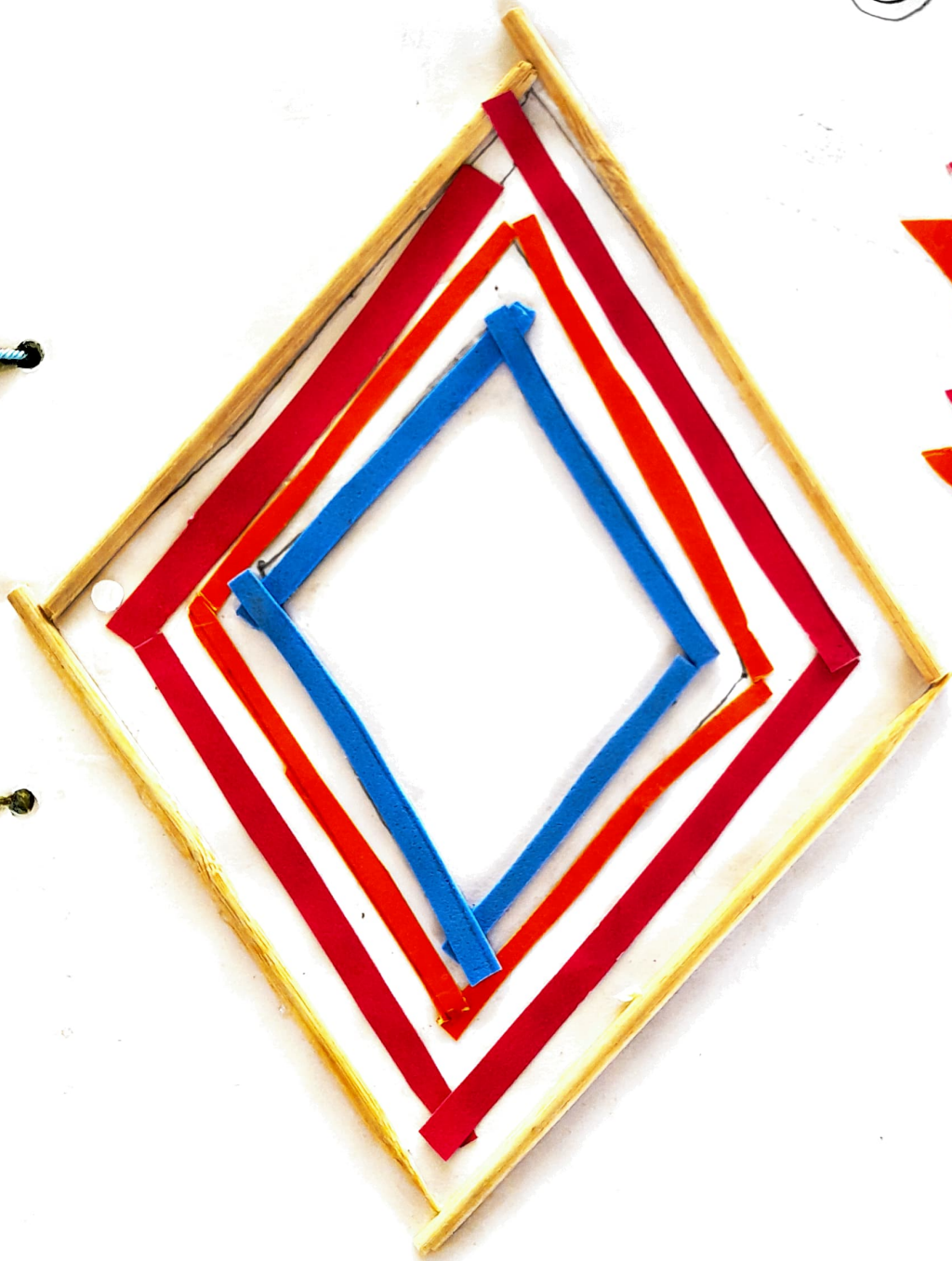

SEK BUY

El Sol representa a Dios, el creador de todo el mundo, sin el sol todo sería oscuro, frío. Sin el sol las plantas no tendrían frutos, los árboles no darían flores. Son seres de la naturaleza. Representa la fuente de energía, la luz que nos ilumina en el día, nos da calor.

El sol es nuestro padre que nos abriga en el día.

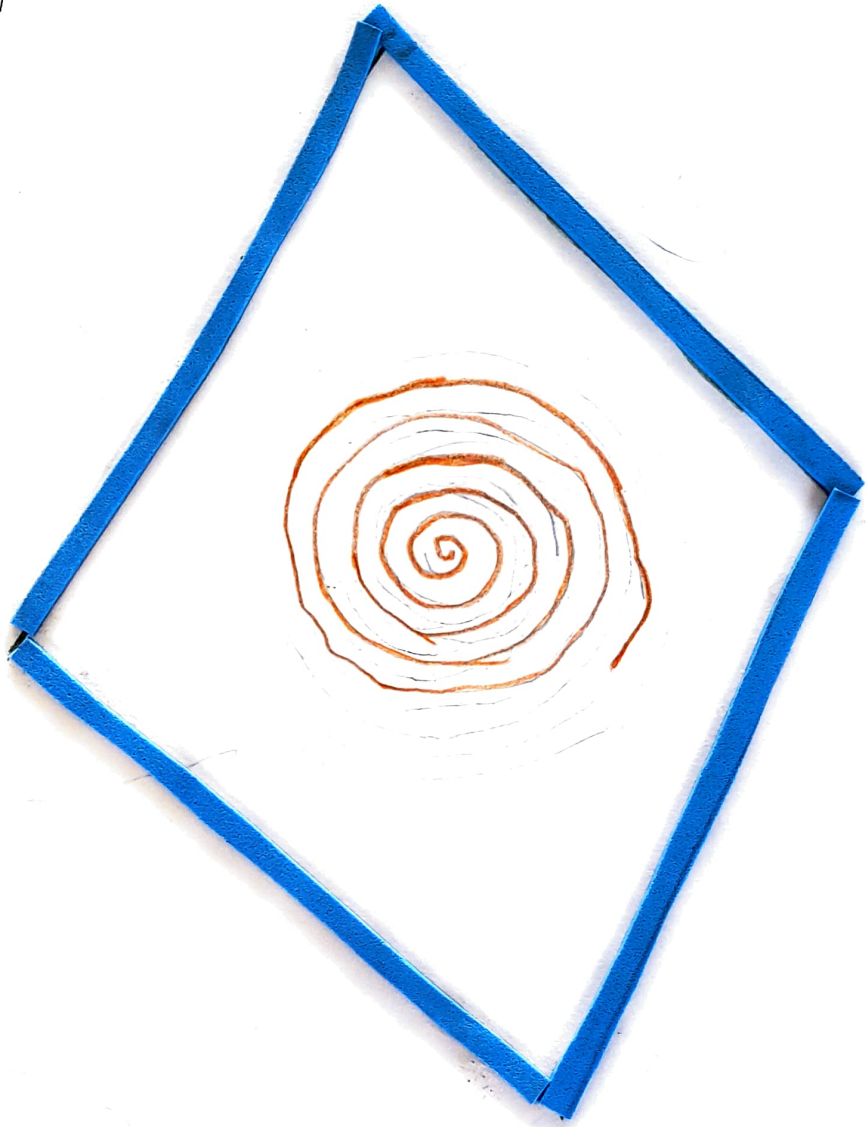
Rombo

El rombo da sabiduría El ojo de uho
al tallo El rombo simboliza las cuatro
autoridades cósmicas representan los cuatro
truenos que nos ayudan a orientar y proteger
la comunidad hasa.

El trueno es el agüero que permite sabi
duria y el trueno que castiga, el trueno
del acha de piedra trueno del baston de oro trueno
de la autoridad y de bronce.

E I E S P I R A I

Se significa los cuatro bastones
el baston de madera el baston de
bronce el baston de oro que se
entrelaza para Pyotejey el territorio
representa el calendario que marca
los cuatro epocas y representa el ojo
del baston UUS YEXI

LAS 3 Lineas

197

197

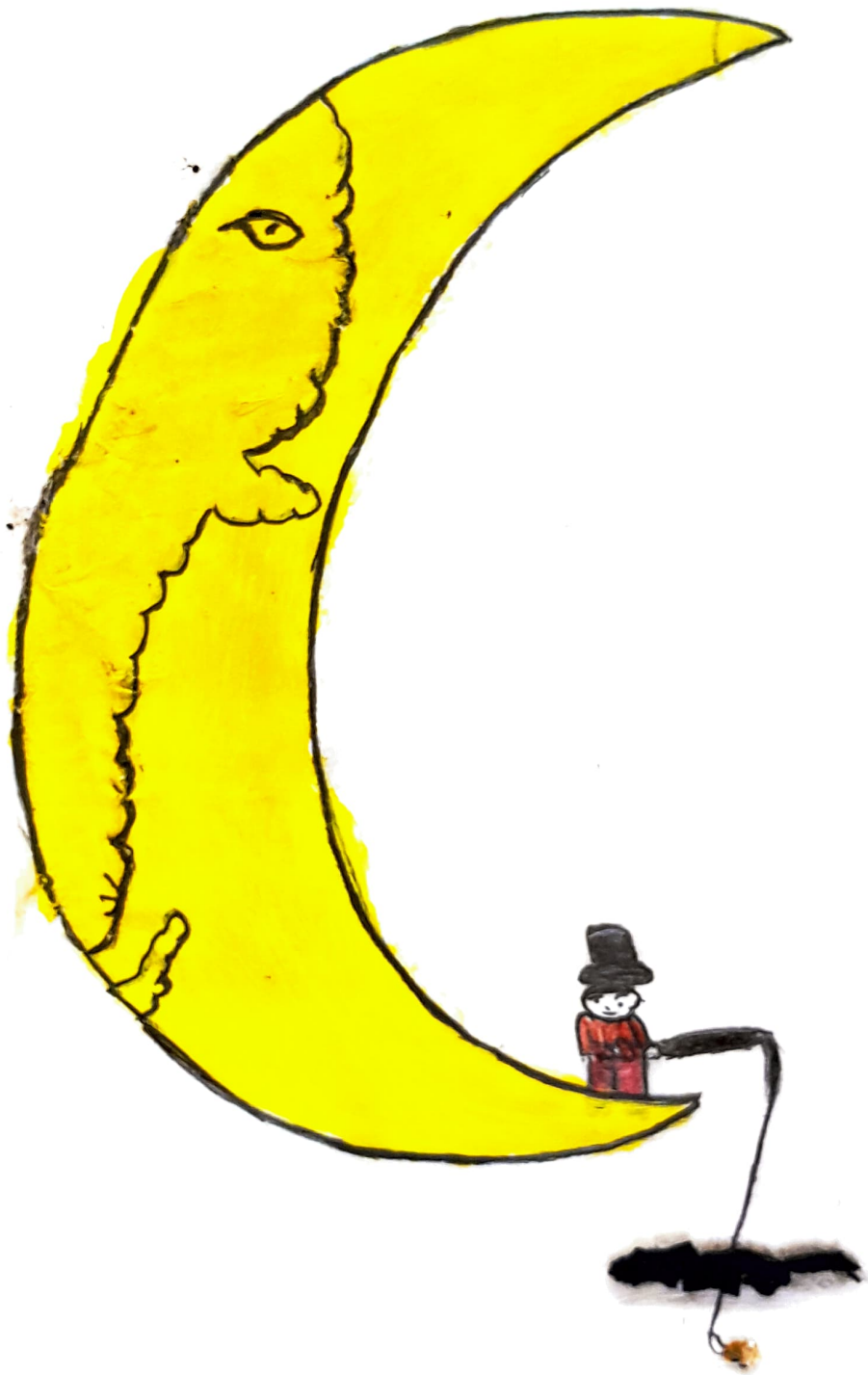
197

Las 3 líneas representan

La vida de los niños y niñas. El camino de los niños, agua, el aire, las nubes, el cielo, el camino de los ríos en la etapa de bebé hasta que ya se va volviendo niña, Después se vuelve mayor, hasta que se vuelve más adulto para llegar a la vejez y después ya que son los ciclos y momentos de la vida niñez, adultez, vejez.

LA LUNA

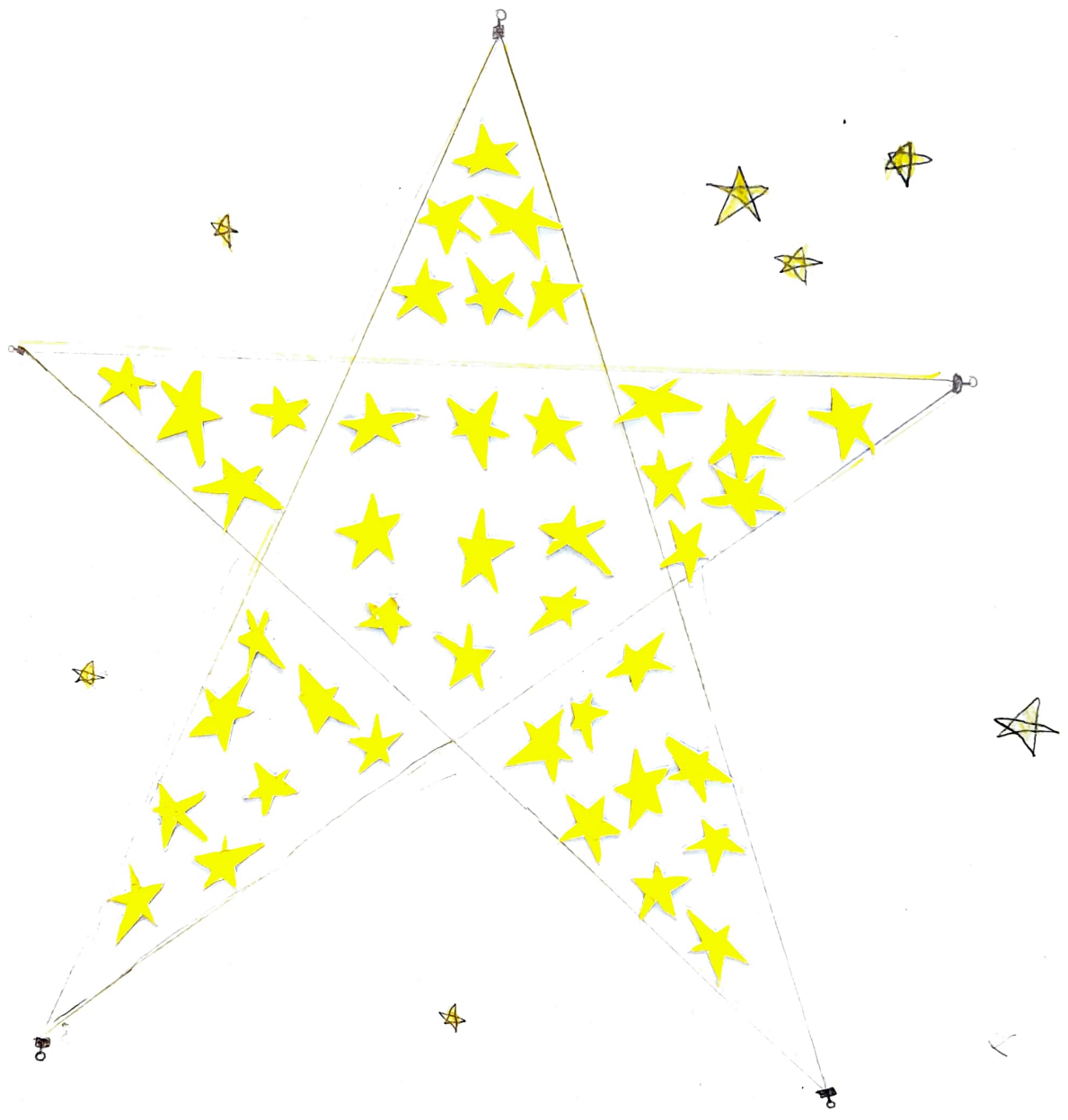
La Luna Sirve Para Sembrar todo tipo de cosas
como el maíz y frijol, Yuca Las plantas
ornamentales despues de la Luna llena
se siembra semilla de café se puede para

que no se caiga se corta las uñas
Para que sean finas se hacen armoniza-
cionan en la casa, En la finca y el cuerpo
Para protegerse un ser de la naturaleza

que alumbrá por la noche oscuras cuando
esta en la luna creciente no se pueden

hacer ciertas cosas como sembrar
plantas, En los diferentes tipos de luna
se corta el pelo se castran los animales
la madera para construcción

LA ESTRELLA

La estrella es el símbolo del padre creador
representa la luz del camino son brillantes las estrellas
son faros y farosomas.
La estrella y el agua son partes del origen del nasa,
Es la estrella es la que dio los pastores Ciudad Nacio
jesus y dicen que las estrellas son las personas
que murieron
Juanlana es uno de los líderes del agua y la
estrella.

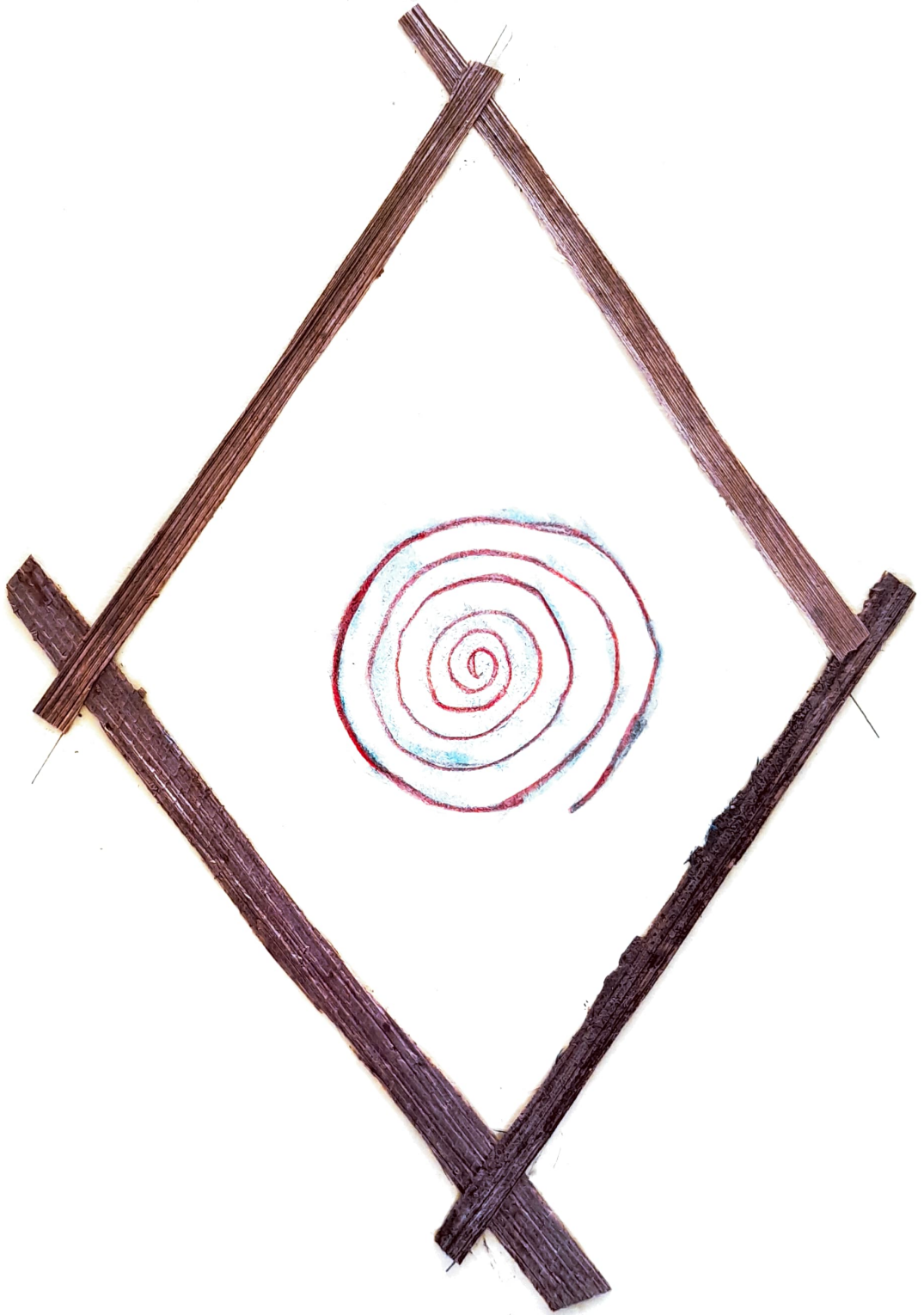
EI MOANO

El mohano representa un espíritu
que sale por la noche y se
convierten en un perro después llegan a
robar a los vecinos y va a hacer
daños por la noche

EL

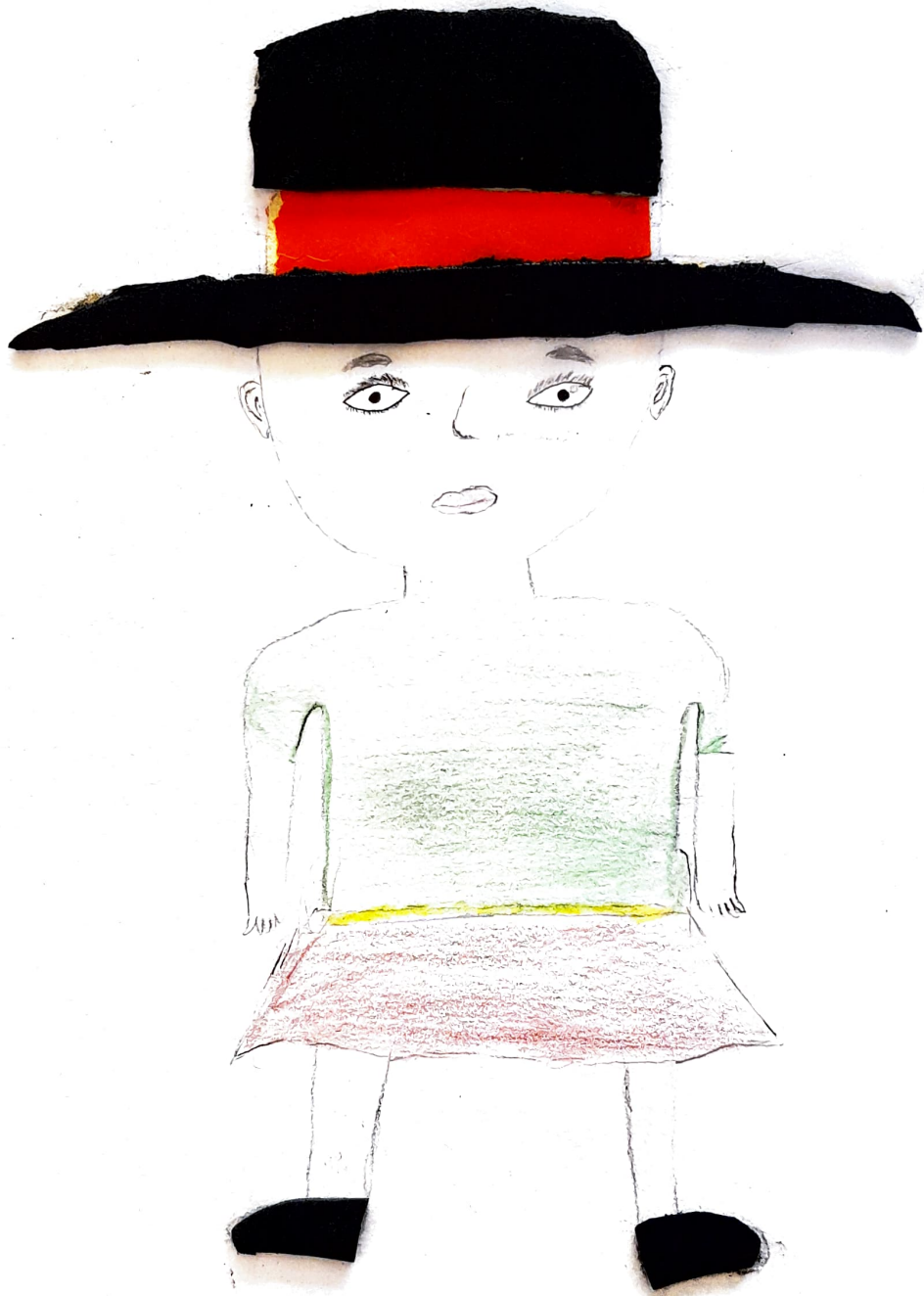
ROMBO

El Rombo es una representación
de los ciclos de la naturaleza.
Cada uno de ellos representan las
épocas del año. Representa los
cuatro truenos.

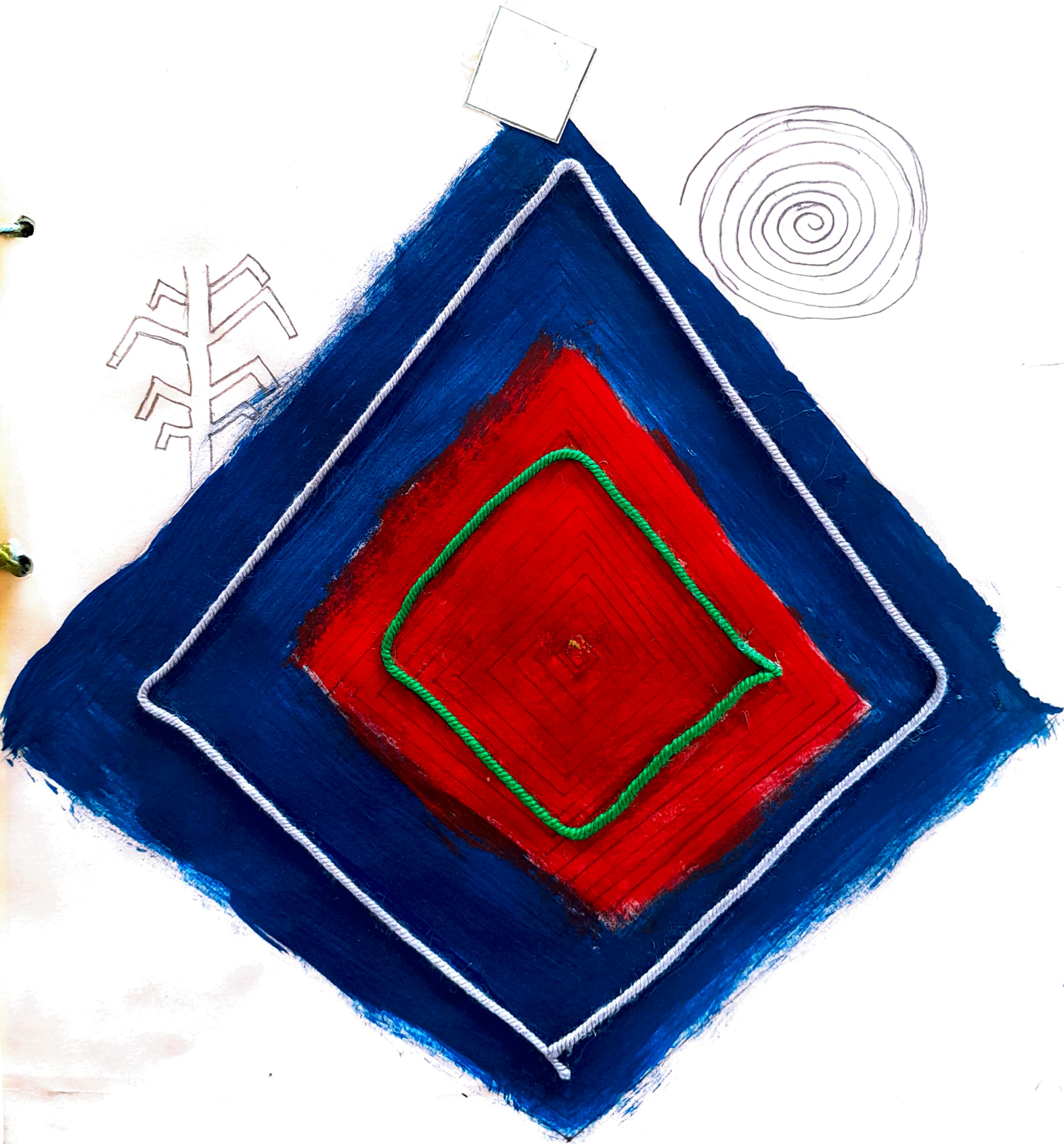
trueno que porta el bastón de oro
bastón de orientación médica tradicional
porta la uraca
la hacha de piedra

LA ABUELA

La abuela representa la sabiduría, experiencia
x ellas quieren que todos aprendan a tejer
el tejer el trabajo que tienen que realizar
cuidar sus hijos x de los animales, y velar
por el territorio.

Rombo

El Rombo Los tres Símbolos

El Rombo es un fruto donde hay varios colores

el rojo simboliza los 4 truenos el trueno uchca de piedras
el trueno que poseen símbolo del bastón y cuidar la tierra

el espiral es símbolo que representa el conocimiento
del ser y nasy, indica el inicio de saber que va
creciendo a medida que nuestro cuerpo va
madurando, pero también indica la muerte.

El maíz es un cultivo que representa el fruto del sol
para todos los pueblos indígenas de américa latina

NUMBER

JUVENILE

addres

Las montañas representan

el camino de la vida son símbolo de un mañana
y todos nosotros niños, jóvenes, adultos y todos
y todas las personas tenemos que cuidar las,
En no estarles químicos ni venenos, la naturaleza
y las montañas son seres vivos hay que cuidar
los territorios.

Las 3 líneas
representan la niñez, adultos y adolescencia y vejez
la vida, representan agua, aire, nubes la vida de los
niños y todas las personas más.

marcela contero Pechene.

ABUELA

LA

ABUELA

- ③ La abuela enseña a tejer da el cariño y el amor tiene el saber y la experiencia el conocimiento de lo que expresa en el colegio le expresan como hacer las cosas y que hacer la abuela para que las niñas aprendieran a tejer le hacían baños con telavañia para que tuviera toda la vida

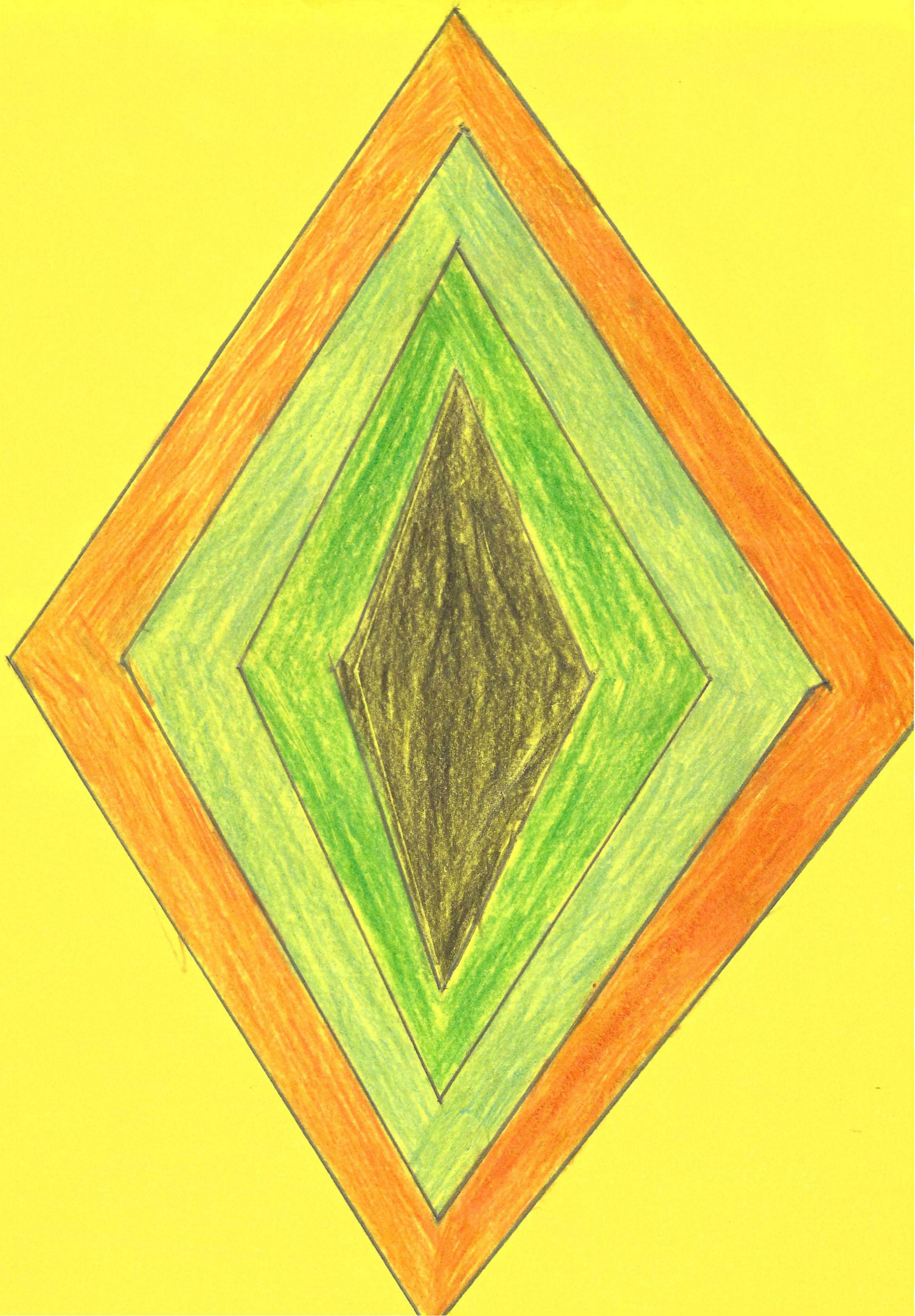

LA

①

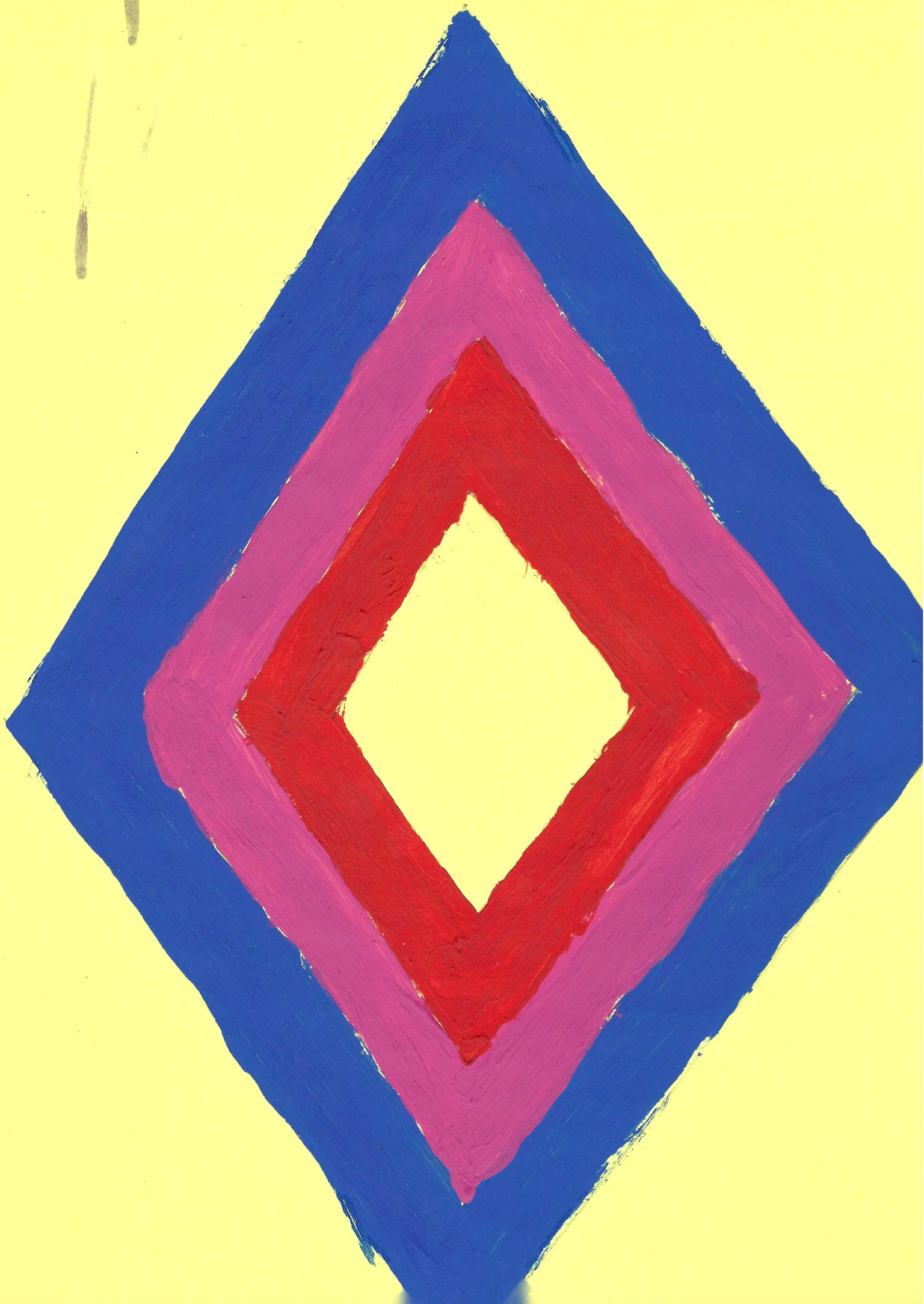
ABUELA

① La abuela enseña a tejer x da el cariño x el amor tiene el saber x la experiencia el conocimiento lo que expresa en el colegio Le expresa como hacer las cosas x que hacer la abuela para que las niñas

EL ROMBO

EL Rombo se inifica el trueno que Porta e
boston de oro el trueno el baston de la
Guaraca el trueno que rePresenta el hach
de Piedra y el trueno que Posee el baston
orientación

EL ROMBO

el rombo significa los cuatro truenos, el primero que porta es el baston de oro, el segundo es la huaraca, y la tercera es bacha de piedra y el cuarto posee el baston de orientaci3n

Maria Jose Otero Pechene.

LOS CAMINOS.

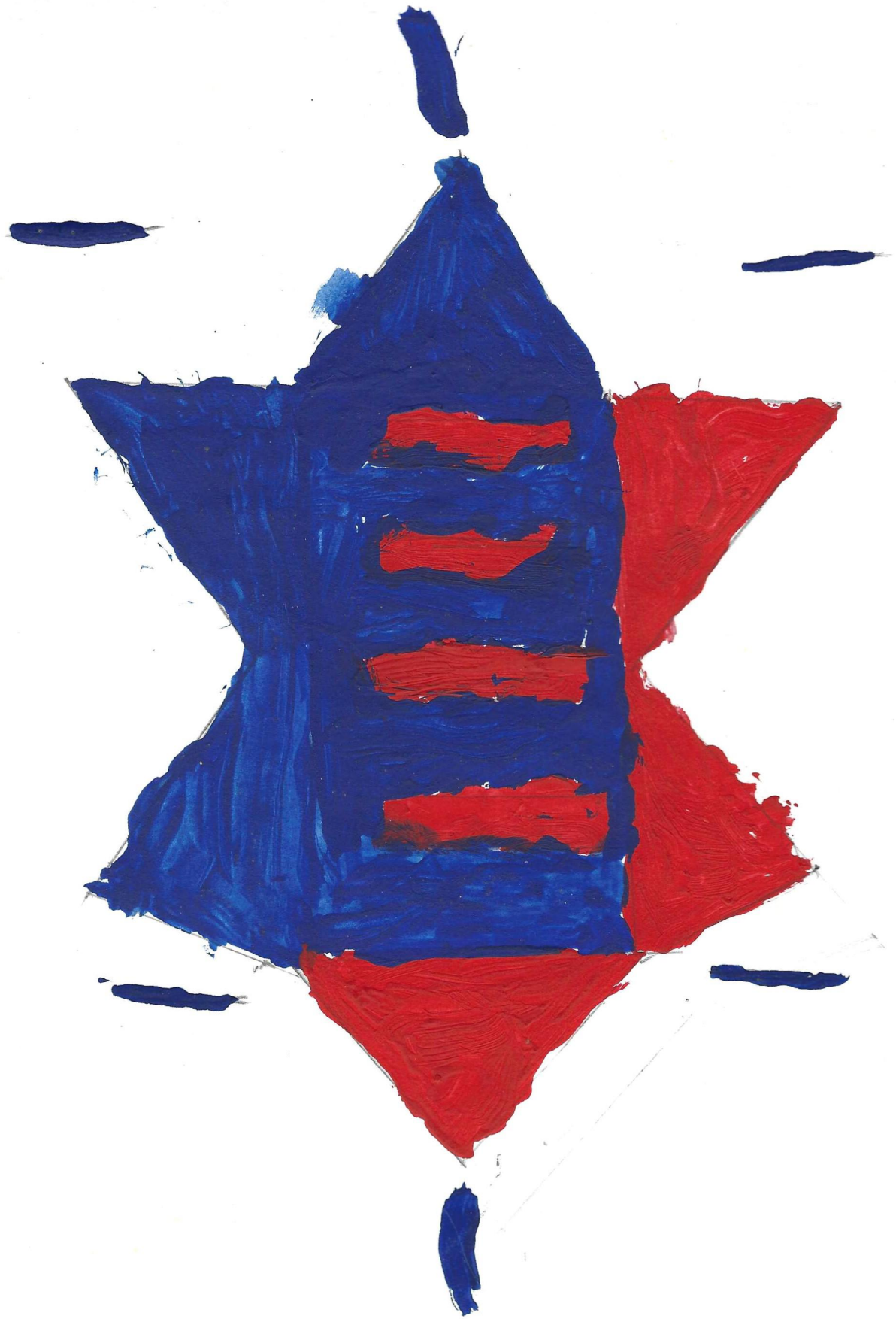
Los caminos son el telar donde los ancestros
pasaron dejando guellas los caminos que recorren
los ancestros caminos palabra resistencia de defendiendo
territorio cultura defendiendo territorio por territorio

SIGNIFICADO DEL CAMINO EN EL CHUNVE.

nos muestra el camino que recorreremos durante la vida en este mundo

DAVID SOTICREZ

La Estrella

estrella es algo que
alumbrá por la noche
y la estrella significa
al poder gerador del pueblo
naca

ahon Eider meneses 2

LA

ESTRELLA

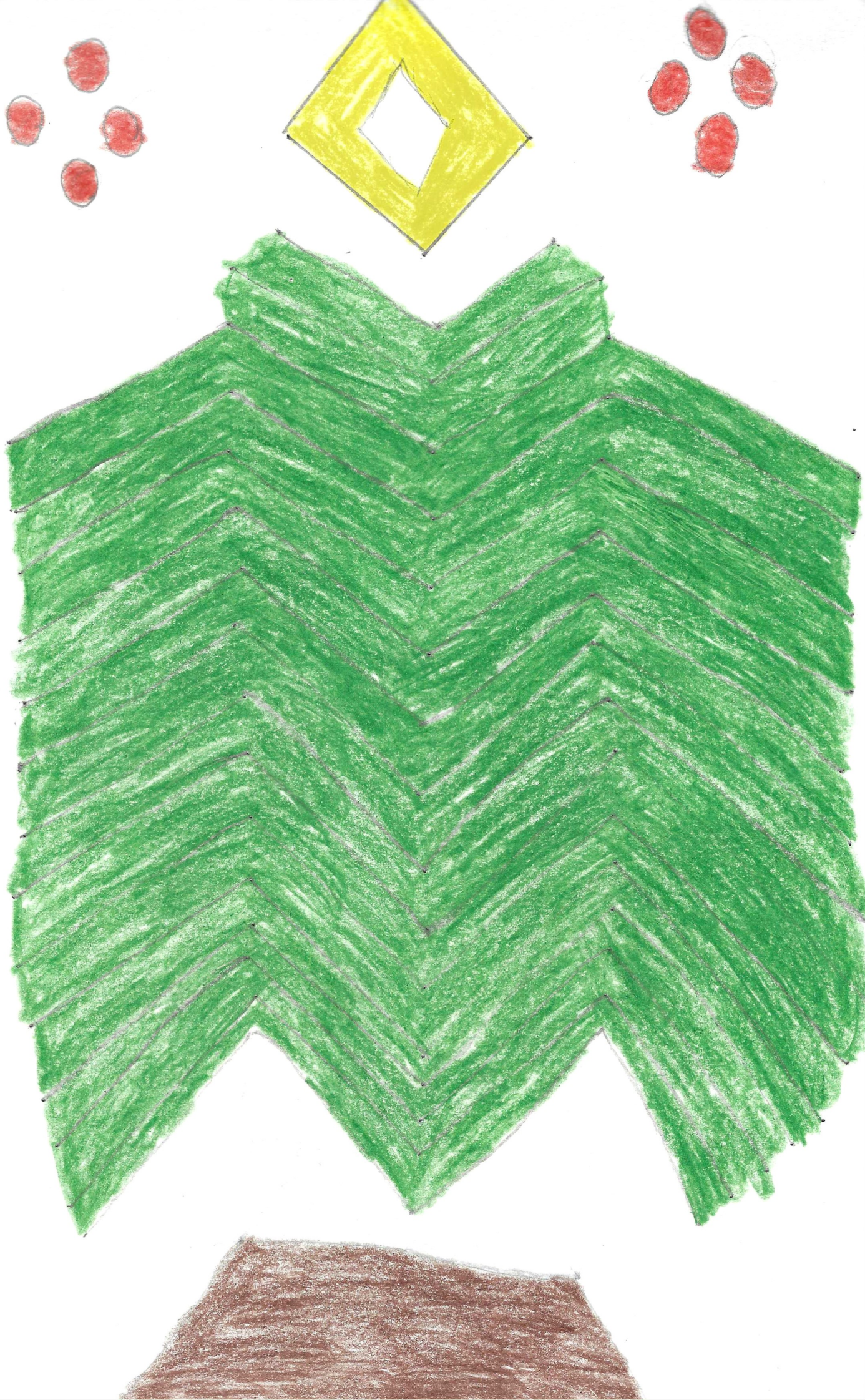
significa al padre creador del Pueblo

masa el la estrella se significa el agua el

camino la luz a horizonte es la guia que

marca cuando se haze un trabajo

espiritual.

MATA DE MAIZ

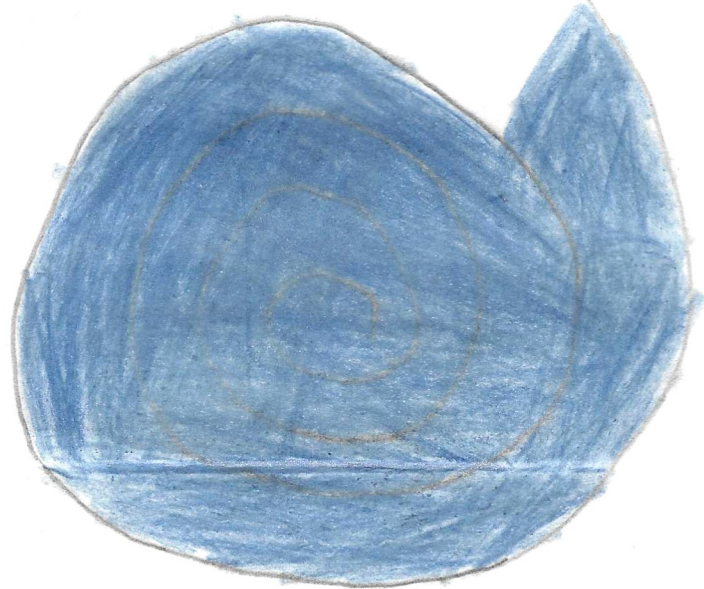
El Maiz es un cultivo que representa el Fruto del sol para todos los pueblo Indigena de america latina y el Maiz sirve para armonizar

EL MOTAJANO

un motajano es una persona que se puede convertir en perro, gato, un loro, para comerciar a las gallinas, a los cerdos tambien a los corcos, conejos, pescados.

DAVID SUTIERREZ CUCAÑE ME

es un espiral que se embuelve x 3
de cenbuelve significa una culebra

EL

ESPIRAL

ahon eider menses zuñiga

EL SOL

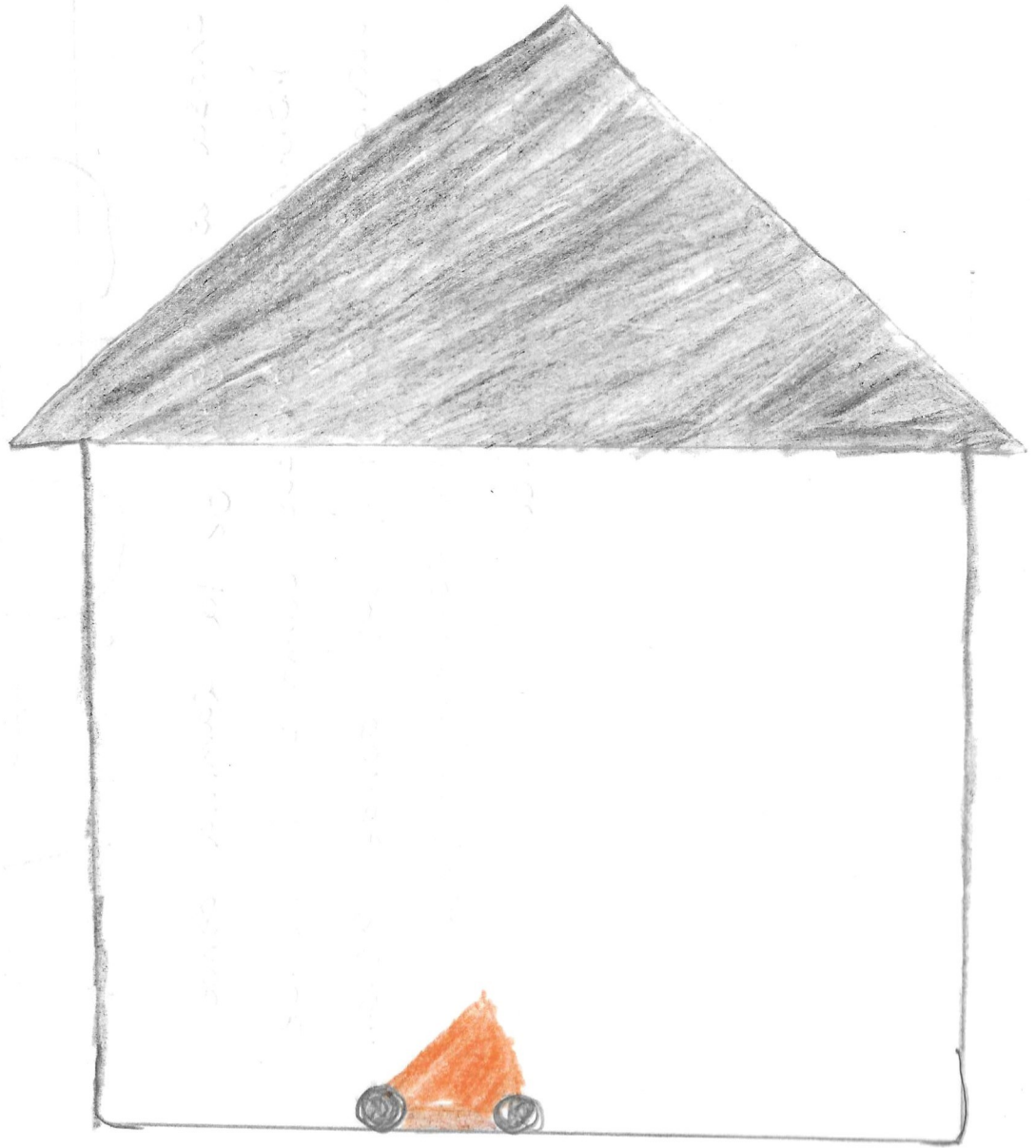
el significado del sol
es que sirve para orientar
cuando uno está perdido y
puede saber donde está el
norte y donde está el sur

LAS MONTAÑAS

las montañas significa la vida los espíritus
mayores es la casa del viento y el agua, aves donde
están donde están las plantas medicinales donde
se hacen las armonizaciones?

novia Jose Campa

LA CHOZA

la choza es el hogar de la familia donde los indigenas asian sus comidas y donde se cubrian del agua y el sol, donde asian sus armonizacion donde abalban al lado del fuego en familia.

JUAN JOSE OTAYO

EL

FUEGO

Es unión. el Fuego es una señal
como de vida también cuando lo
armonizan cita todos los males x
pone todo lo bueno x también
Por que es donde se cosinan
todos los alimentos.