FORMATO PARA EL DESARROLLO DE COMPONENTE FORMATIVO

PROGRAMA DE FORMACIÓN	Desarrollo de habilidades para la atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial

COMPETENCIA	230101239 - Promocionar acciones de salud de acuerdo con la normativa de salud pública.	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	230101239-03 - Describir las características de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial teniendo en cuenta sus dinámicas propias, contexto territorial y sociocultural. 230101239-04 - Valorar efectos de la colonización sobre la cultura de los pueblos indígenas teniendo en cuenta respuesta gubernamental.

NÚMERO DEL COMPONENTE FORMATIVO	003.
NOMBRE DEL COMPONENTE FORMATIVO	Dinámica social y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento.
BREVE DESCRIPCIÓN	Los pueblos indígenas tienen una dinámica social y cultural propia transmitida de generación en generación que se expresa en su cultura, sus tradiciones y su lenguaje. El desarrollo del conocimiento ancestral responde a su cosmovisión y armonía con su territorio. La colonización, generó una ruptura, etnocidio, exclusión y vulneración de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.
PALABRAS CLAVE	Cultura, pautas de crianza, lenguaje, colonización, conocimiento ancestral

ÁREA OCUPACIONAL	3 - Salud
IDIOMA	Español

1. **TABLA DE CONTENIDOS:**

Introducción

1. Características generales de la dinámica social y cultural

1.1. Pautas de crianza

1.2. Lenguas propias

1.3. Mecanismos de interacción y comunicación

1.4. Bilingüismo

1.5. Estructuras organizativas

1.6. Territorio

1.7. Colonización

2. Afectaciones y acciones sin daño

3. Apropiaciones y enajenaciones

4. Afectación de la pervivencia y supervivencia

5. Dinámica sistema de salud tradicional

1. **INTRODUCCIÓN**

La discriminación y el racismo han sido determinantes en la vida de los pueblos indígenas, pues debido a ello se han generado grandes vulneraciones a sus derechos, sobre todo, los más fundamentales. En el siguiente recurso, se podrá conocer sobre el despojos de tierras, cómo han sido víctimas de genocidio y desaparición forzada, temas que serán la introducción a este componente formativo. Además, seguir profundizando en temas como el patrimonio cultural y su lenguaje. Bienvenidos:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1. **DESARROLLO DE CONTENIDOS:**
2. **Características generales de la dinámica social y cultural**

En Colombia existen aproximadamente 93 pueblos indígenas en las diferentes regiones del país, cada uno con su propio sistema de creencias y organización social y política. Si bien es posible encontrar similitudes entre los pueblos de acuerdo con su familia lingüística y la región en la que habitan, es necesario entender la historia y forma de organización de cada uno de ellos en su particularidad. Dicho esto, podría decirse que la característica que comparten todos ellos es la relación con el territorio.

Los pueblos indígenas, incluidos los que se consideran en estado de aislamiento voluntario o contacto inicial mantienen una relación estrecha con el territorio y la naturaleza, pues hacen parte integral de su autodeterminación como pueblos, en este sentido la defensa del territorio y los recursos del mismo ha sido motivo de lucha de distintos pueblos, quienes se han organizado de varios modos desde lo comunitario y lo político para garantizar un pleno ejercicio de sus derechos.

* 1. **Pautas de crianza**

En su mayoría la forma de vida de los pueblos indígenas en Colombia se desarrolla de manera comunitaria, por lo que las formas de crianza suelen extenderse más allá de lo que se denomina familia nuclear; es decir, madre, padre e hijos. Y va estrechamente relacionada a las creencias particulares y al sistema de parentesco existente dentro de cada pueblo. Por sistema de parentesco se hace referencia a las formas en la que se determinan los grupos familiares y las relaciones entre los miembros de estos.

De acuerdo con esto, se establecen distintas relaciones que son evidenciadas en las pautas de crianza de los niños y las relaciones entre miembros de la familia. Por ejemplo, en la comunidad wayuu el clan o filiación de la familia se hereda por vía materna, a esto se le llama matrilineal. Sin embargo, la figura de representación del grupo se encuentra en el tío paterno. Por otro lado, como lo es en el caso de los nukak esta filiación se hereda de manera patrilineal; es decir, por vía de consanguinidad paterna.

Dentro de los nukak la jerarquía y el rol social a desempeñar dependen del género y la edad y así mismo de la cantidad de trabajo realizado. Esto influye en distintas áreas de la vida como lo es la alimentación. En este caso los niños huérfanos y que no tienen pertenencia a un grupo o clan determinado serán los últimos en recibir alimento. De este modo es posible que muchas costumbres choquen con las creencias y conceptos que maneja la sociedad occidental respecto a la infancia. En este contexto podrían pensarse otras costumbres que hacen parte de las pautas de crianza como lo es la ablación del clítoris en algunas comunidades emberá o la reclusión en cuarto por varios días tras la primera menstruación en la comunidad wayuu.	en Instagram, @israelpatino publicó: Niños ondigenas NUKAK…	Flickr

El cuidado y la crianza de las niñas y los niños, desde la gestación, se fundamenta en las cosmovisiones y territorios que habitan, ya que estos aspectos definen las creencias, los tiempos, los espacios, los rituales y las prácticas que la familia y la comunidad deben liderar o acompañar en cada momento del ciclo de vida. Allí, las prácticas de cuidado y crianza tienen como propósito fortalecer de diferentes maneras las cualidades, habilidades y capacidades de la niña o el niño desde la perspectiva de su cultura. Las prácticas de cuidado y crianza se basan en las creencias, costumbres, hábitos y rituales que los miembros de cada comunidad o pueblo étnico llevan a cabo con el propósito de promover el crecer bien, desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños, así como para orientar y cimentar las bases de su identidad y pertenencia social (Presidencia de la República de Colombia, 2018).

Estudios revelan que mujeres indígenas y rurales no tienen asegurados sus derechos a la propiedad de tierras	Desde el pensamiento indígena, el universo, la tierra, la gente, el mundo natural y sobrenatural tienen un único origen, se habla de la existencia de una conexión entre todos los seres, lugares y espacios, a esto se le llama cosmovisión; puede cambiar de nombre o características de un pueblo a otro, pero todas buscan el buen vivir cultura (Presidencia de la República de Colombia, 2018).

En los pueblos indígenas, en general, los espacios como la maloka, la laguna, el bosque, el volcán, la chagra, el fogón o la tulpa, entre otros, constituyen el territorio donde confluyen la identidad cultural y la transmisión de esta a los niños. Así mismo, individuos como los sabedores, los abuelos, los médicos tradicionales, los taitas –además de los padres– se convierten en mediadores esenciales para la construcción de valores y saberes en los niños (Ministerio de Cultura de Colombia, 2021)

* 1. **Lenguas propias**

En Colombia existen aproximadamente 65 lenguas indígenas que se encuentran clasificadas en 13 familias lingüísticas, cada pueblo tiene su respectiva lengua y en ocasiones dialectos específicos dentro de las mismas, de acuerdo con el clan o a la familia, esto pasa con mayor frecuencia en pueblos de comunidades como los tukano que se encuentran distribuidas en el departamento del Vaupés.

Para los pueblos en aislamiento voluntario resulta imposible determinar las lenguas que hablan, aunque debido a la ubicación regional podría ser posible inferir ciertas características haciendo alusión a la clasificación por familia lingüística. En el caso se los nukak su lengua se encuentra clasificada dentro de la familia maku, aunque ha habido numerosos debates al respecto (Mahecha y Franky, 2011).

* 1. **Mecanismos de interacción y comunicación**

La comunicación con los pueblos indígenas y los medios de interacción con los pueblos indígenas, deben realizarse con enfoque intercultural, en un diálogo de saberes con igualdad e inclusión, con respeto a las tradiciones y los conocimientos de cada cultura, buscando la complementariedad y el intercambio de conocimiento e ideas en igualdad de condiciones.

¿Quiere profundizar más en el tema? Si la respuesta es sí, con el siguiente video se podrá hacerlo:

Mecanismos de interacción y comunicación Ingresa en el video y conoce sobre los diferentes mecanismos de interacción y comunicación que se pueden evidenciar en el diálogo con los pueblos indígenas.

* 1. **Bilingüismo**

El bilingüismo dentro de estas comunidades ha ido en aumento debido a que con el tiempo se han implementado planes de conservación de la lengua en distintos territorios, a la vez que una gran parte de los niños o de los adultos y jóvenes hacen uso del español al verse en contacto constante con el resto de la población hispanohablante del país.

Debido a esto dentro de las tasas de bilingüismo se hace necesario tomar en cuenta factores como la edad y el género, ya que en el caso de las mujeres que suelen permanecer más dentro de los resguardos o esquemas familiares tienden a mostrar tasas más bajas de bilingüismo al igual que los adultos mayores o miembros que por diversos motivos hayan estado más al interior de la comunidad que en interacciones exteriores.

Parámetros curriculares para la educación indígena**	Mind Map	El bilingüismo permite cierta movilidad social dentro y fuera de la comunidad, ya que implica una serie de beneficios como generar vínculos, negociaciones o adquirir trabajos fuera de la comunidad y a su vez desarrollar labores de traducción.

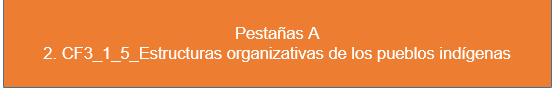
* 1. **Estructuras organizativas**

En su mayoría las comunidades indígenas más grandes del país se organizan en torno a cabildos compuestos por distintos representantes de la comunidad y poseen elementos comunes dentro de sus formas de gobierno como lo es una figura de autoridad religiosa comúnmente conocida como chamán o médico tradicional y una figura que desempeña un rol más político conocida como gobernador indígena. Estas dinámicas varían según el territorio y la tradición.

En Colombia, coexisten grupos étnicos organizados en:

El parentesco no es la única expresión de la organización social, pues para las sociedades indígenas aún constituye un elemento fundamental en el mantenimiento de su sistema cultural y de su especificidad como grupos étnicos. Por este motivo, ahora se podrán conocer algunas estructuras organizativas de los pueblos indígenas:

Sistemas normativos y derecho interno

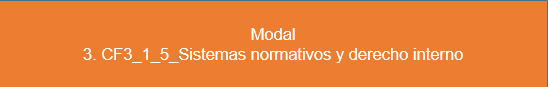
Los cabildos son las autoridades políticas, son designados por las autoridades tradicionales quienes ejercen sobre ellos un control, en otras comunidades, las autoridades tradicionales hacen parte de la conformación de los cabildos. En algunas comunidades, como los wayuu, en donde existen códigos sancionatorios y compensaciones y existen especialistas en derecho que median los conflictos sociales. Los sistemas de autoridad son diferentes en las distintas comunidades, en algunas es de carácter familiar, en otras, como los nómadas de la selva conformados por clanes, la autoridad en la unidad familiar la ejerce el hombre, en otros pueblos la máxima autoridad es religiosa, en donde los cabildantes y alguaciles se encuentran subordinados a esta (Sierra Nevada y los u’wa).

En los pueblos amazónicos el dueño de maloka –payé, taita– y los viejos –sabedores– a través del conocimiento y manejo de la tradición y los rituales, ejercen el control y manejo de la vida social. El capitán –la autoridad civil– se encarga de las relaciones con las instituciones. Pueblos como el tule realizan frecuentes asambleas donde delibera toda la comunidad bajo la autoridad de un saila (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2004).

A partir de la década de 1970 comienzan a conformarse organizaciones indígenas de reivindicación de carácter regional y de carácter nacional, que asumen la vocería y negociación con las instituciones del Estado.

Por su parte, el Decreto 2164 de diciembre 7 de 1995 ha definido la Autoridad Tradicional como los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. Para los efectos de este Decreto, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas tienen, frente al Incora, la misma representación y atribuciones que corresponde a los cabildos indígenas (Ministerio del Interior, 1995).

Luego de este contexto, es preciso conocer algunas definiciones importantes para establecer este sistema normativo y de derecho interno:

* 1. **Territorio**

Para los pueblos indígenas la tierra y sus recursos constituyen una unidad, en la cosmología indígena existe un continuo enlace entre la sociedad, la naturaleza y el mundo espiritual, el territorio es lugar de los ancestros y morada de los dueños o amos de las plantas y de los animales. Para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta el territorio es considerado sagrado, está delimitado ancestralmente por la línea negra que lo separa del territorio de los hermanos menores; es decir, los que no son de la Sierra. Cada piedra, fuente de agua o cerro tiene un nombre y una función de la que dan cuenta las historias tradicionales que narra el mamö o mama, su dirigente espiritual. El corazón del mundo corresponde a los picos nevados, hogar de Serankua, el creador. Cuando se cruza una montaña se ofrece un pagamento a los espíritus que moran allí.

Los wayuu de La Guajira delimitan y reafirman sus territorios claniles mediante sus cementerios. Algunos pueblos como el uitoto, surgió de la tierra a través de unos agujeros que están en el Igara -Paraná y para la mayoría de los pueblos amazónicos los ríos recuerdan la Anaconda Ancestral de cuyos fragmentos nacieron los pueblos y ocuparon un lugar jerárquico en los ríos. Las culturas amerindias no solamente consideran la tierra como la madre, el territorio tradicionalmente ocupado constituye la base para su reproducción biológica y cultural (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2004). Para los pueblos indígenas el territorio es comunitario e históricamente ha habido un rechazo a la dotación de tierras por parte de los gobiernos en forma de propiedad individual.	Los matrimonios wayuu y sus costumbres	Radio Nacional

* 1. **Colonización**

Se entiende por colonización al proceso de ocupación del territorio por parte de un pueblo sobre otro para dominarlo territorial y administrativamente. Normalmente se piensa en colonización como grandes procesos como aquella que tuvo lugar tras el descubrimiento de América. Sin embargo, se han llevado a cabo de manera continua otros procesos de colonización de tierras mucho más recientes.

Si es de interés conocer cómo se realiza este proceso, este es el momento, así:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

En América se dio la explotación de la mano de obra indígena, a través de las encomiendas, como una esclavitud encubierta, posteriormente mediante la figura de la hacienda como la apropiación de sus tierras con trabajos forzados de la población indígena despojada. Más adelante hasta el siglo XXI, continuó el concepto de hacienda con mano de obra indígena cautiva. Los colonos exigían servicios obligatorios a las poblaciones indígenas residentes en las haciendas agrícolas y ganaderas creadas, servidumbre o trabajo forzoso, basado en que el trabajador contrae una deuda con el hacendado imposible de pagar y, en consecuencia, debe quedarse en el lugar trabajando indefinidamente, mientras que la deuda que se traspasa a sus hijas e hijos (CEPAL, 2013).

“Despojados, perseguidos, masacrados en trabajos forzados, prohibidos de usar nuestras vestimentas e idioma, de practicar nuestra espiritualidad, los pueblos indígenas, sin embargo, resistimos. Conservamos principios y prácticas ancestrales como la reciprocidad y la complementariedad, nuestra identificación con la Madre Tierra, nuestros sistemas propios de trabajo y economía colectivos, de organización social, nuestros sistemas de autoridades y de justicia, nuestra cultura” (Declaración acerca de la Doctrina del Descubrimiento, 2012).	Así ayudan los indígenas a combatir el cambio climático

La independencia de las colonias americanas no significó una reivindicación de las comunidades indígenas, las nuevas repúblicas continuaron la opresión, surgió la ideología del “problema indio”, que caracterizó al indígena como un obstáculo al proyecto liberal modernizante del Estado-nación, se continuó con el supuesto de la civilización y evangelización de las comunidades indígenas.

A mediados del siglo XX se continuó con el despojo de tierras a las comunidades indígenas en la Orinoquia y Amazonía colombianas. Posteriormente, la explotación de los recursos naturales, minerales e hidrocarburos, la explotación maderera y, más recientemente, el narcotráfico continuaron con el daño a los ecosistemas de los territorios de las comunidades indígenas, y continuo el despojo de sus tierras con la ampliación de la frontera agrícola y con nuevos proyectos de infraestructura.

En este caso es posible hacer referencia a uno de los procesos de colonización más recientes del territorio colombiano, el cual corresponde al proceso de colonización de las tierras amazónicas, que comenzó a darse desde los Llanos, hacia San José del Guaviare, y otros departamentos como Nariño y Putumayo. La población del Guaviare por parte de los campesinos, se da por dos vías: el río Guayabero y el Ariari, que confluyen en el río Guaviare, por una parte llegan los colonos armados, y por otra el colono independiente, ambos buscando en estas zonas huir de la violencia y prosperar económicamente, la línea que dividiría a estos dos tipos de colonos se hace cada vez más invisible ya que la cooperación para el provecho de la tierra se hace necesario, a lo cual lo sigue la organización de estos en sindicatos y en 1985 ocurre la primera toma a San José por parte del sindicato de pequeños agricultores.

Además, el río Guaviare se consolida como una de las vías de comercio principales no únicamente desde la llegada de los colonos a este terreno, ya que los grupos nativos de la zona también utilizaban al río como medio de comunicación con lugares cercanos; sin embargo, resulta clave para el transporte de cultivos como el maíz y el cacao, y más tarde de la coca, producto que se cosechó en gran abundancia y modificó la economía local, atrayendo a su vez a más personas interesadas en su cultivo debido a la época en que fue más fructífera.

No menos importante, los pueblos indígenas amazónicos vivieron el trabajo forzado y la relocalización de familias y comunidades como consecuencia del auge de la explotación del caucho natural durante la primera mitad del siglo XX.

Como complemento de lo anterior, es importante observar el siguiente gráfico, ya que en él se sintetizan factores de presión económica, social y política por regiones sobre los pueblos indígenas:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Finalmente, la colonización sobre los territorios indígenas, la colonización es un fenómeno constante a todo lo largo de la historia de los pueblos indígenas. El Caribe y el centro de los Andes fueron las primeras regiones que sucumbieron al proceso colonizador, luego vendría la ocupación de las tierras bajas asociada a la apertura de caminos y vías de comunicación y a la explotación de recursos naturales. La Amazonia permaneció relativamente marginada de la vida del resto de la Nación hasta la primera mitad del siglo XX. En la actualidad los resguardos indígenas son un freno a los procesos de colonización. No obstante, persiste la ocupación forzosa de territorios indígenas para la instalación de cultivos ilícitos, la explotación de recursos del bosque y la minería ilegal (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2004).

1. **Afectaciones y acciones sin daño**

El sistema de intervención mediante las acciones sin daño pretende lograr una comprensión del contexto y de las dinámicas primarias que allí existan para de este modo desarrollar un plan de acción que evite los daños y perjuicios para la comunidad o el territorio.

De ahí que la implementación de un sistema acorde con los postulados de un Estado social de derecho deba adoptar el concepto de acción sin daño, y consecuencialmente extender los alcances de la noción clásica de planeación que se ha propuesto y desarrollado en los procedimientos contractuales emprendidos por las entidades públicas. Es indispensable señalar que, en Colombia, esta iniciativa no solo debe dirigirse a los grupos sociales afectados por el conflicto armado, sino que también tiene que responder a todos aquellos sectores que han sido marginados o se han visto afectados por la pobreza, la discriminación y la segregación social (Duque, 2016, p. 6).	10 razones para proteger a los indígenas de la Sierra Nevada

1. **Apropiaciones y enajenaciones**

El fortalecimiento de la cultura propia y la orientación y autogestión por parte de los pueblos indígenas, presentan soluciones propias e insustituibles que solamente se encuentran en el desarrollo de su autonomía, con reales posibilidades de autodeterminación, real poder político de sus organizaciones y autogobierno, con la capacidad de decidir y con la capacidad de llevar a cabo sus proyectos de desarrollo y el fortalecimiento de su cultura. Refiere Bonfil (1978) que se debe diferenciar los conceptos de cultura autónoma y cultura apropiada, que corresponden a la cultura propia, en contraposición a los conceptos de cultura enajenada y de cultura impuesta, que son el resultado de la opresión y la violencia cultural. Bonfil (1978), plantea que se deben fortalecer las formas de organización propias y recuperar lo enajenado (las tierras, el idioma, las tradiciones, el conocimiento ancestral y de su historia, etc.), lo apropiado es los adoptado y adaptado por voluntad, el enriquecimiento de la cultura autónoma, por innovación y etnodesarrollo en un intercambio entre culturas, no lo impuesto por una cultura dominante.

Bonfil señala que la autogestión está ligada directamente con la existencia de formas propias de organización y el fortalecimiento de su propia cultura, de su lengua, de su propio control social, control cultural, esto es, apropiar conocimientos e ideas de otras culturas, sin destruir la propia. Como lo afirma Varesse (1992), un pueblo que confía en su propia cultura está en condición de gestionar su propio desarrollo. La preservación del patrimonio cultural y la evolución de la cultura, que es dinámica, no estática, pero no la destrucción del patrimonio cultural por la sustitución exógena que se apoya en la supremacía económico-financiera y en la hegemonía político-cultural.	La civilización muisca .... aún esta presente?: Situación de los muiscas contemporáneos

1. **Afectación de la pervivencia y supervivencia**

Los pueblos indígenas han luchado durante muchos años por el reconocimiento de sus derechos y ello ha generado una afectación de la pervivencia y supervivencia. A continuación, se podrán conocer algunas cifras de los pueblos indígenas:

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Para la mayoría de las sociedades que se encuentran en aislamiento el primer impacto tras los primeros contactos es hacia el área de la salud; por ejemplo, en los nukak los primeros contactos con los misioneros llevaron a una disminución del 38,43% de la población, mayoritariamente a causa de afecciones respiratorias.

Adicional a esto hay una afectación en toda la forma de vida, cosmogonía y desarrollo de la identidad como pueblo a causa de pasar del nomadismo a asentamientos con medidas asistenciales en donde entran a depender del estado o de limosnas de las personas de los corregimientos y pueblos cercanos. Debido a esto el pueblo comienza a enfrentar distintos problemas de mendicidad, alcoholismo, drogadicción, trata y explotación sexual.

A causa de lo anterior, se han ido perdiendo costumbres que ya no son posibles debido al sedentarismo y el contacto más reducido con las rutas que manejaban antes y, así mismo, la lengua y sus tradiciones. Los nukak aún se consideran un grupo en gran estado de vulnerabilidad y es una muestra de lo que puede suceder tras la intervención en territorios y con grupos poblacionales que aún permanecen aislados. La intervención y el contacto pueden tener un impacto muy serio y es por esto por lo que se hace necesario una planeación y preparación que permitan ejecutar acciones sin daño.

1. **Dinámica sistema de salud tradicional**

Dada la gran variedad de culturas indígenas en Colombiano existe uno, sino varios sistemas tradicionales de medicina indígena; no obstante, todos los sistemas tradicionales parten de una concepción integral de la salud y la enfermedad, en donde la enfermedad es un desequilibrio y desarmonía entre el mundo material y el mundo espiritual. Por ejemplo, para los uitoto del Amazonas, la salud es una especie de estado de equilibrio entre el cuerpo y la mente, los tanimuka conciben el cuerpo y la energía vital como dos entidades diferentes y de su armonía depende el estado de salud.

Si se respetan las restricciones alimenticias, sexuales prescritas por el chamán, si se respetan y siguen los rituales, la persona puede proteger su salud y la de su familia, los ritos restituyen el equilibrio del mundo, la salud se mantiene en el conocimiento y la armonía con el territorio. Las comunidades que han perdido el conocimiento de su territorio y en donde se ha alterado el equilibrio ambiental, sufren de desnutrición, lo que no sucede con comunidades indígenas que se encuentran más aisladas, que conservan un buen estado nutricional.

En los pueblos indígenas hay diferentes especialistas en el uso de la medicina tradicional, hay personas que ejercen la cura chamánica, personas que utilizan plantas medicinales, especialistas en plantas medicinales, yerbateros, especialistas en rezos, en la selección y refrescamiento de las tierras para el cultivo, especialistas en diagnosticar y curar tomando el pulso, en la asijawa, una acupuntura wayuu, en preparar el curare y el yagé, entre otros.	La medicina tradicional indígena en el México actual - Matador Network

Además de lo anterior, hay también saberes médicos que son exclusivos de las mujeres, en el uso que hacen las mujeres de las plantas para curar dolencias que solo afectan a las mujeres y a sus hijos, el control de la natalidad, tienen efectivos métodos para acelerar los partos, conocen las plantas que les ayudan a la lactancia y en las irregularidades de la menstruación, curan enfermedades en el sistema reproductor y que se presentan en los niños. (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2004).

En la siguiente tabla se presentan las maneras de llamar al médico tradicional, en las diferentes culturas:

Tabla 1*Médicos y curanderos indígenas según los pueblos indígenas*

Pueblo	**Médicos y curanderos indígenas**
Embera	Jaibaná
Guambiano	Pishimarobik
Indígenas del Vaupés	Payé -chamán-
Kamsá	Curaca
Kongûi	Mamó
Nasa -paez-	Te-en; tewele -médico-
Puinabe	Ipuigot -soplador-
Puinabe	Lijigot -chamán de posición elevada-
Tikuna	Dy`ukeya, curaca
Tule	Nele -chamán maestro-
Tule	Absorgedi -chamán que previene y cura epidemias-
Tule	Inatuledi -chamán-
Tuyuca	Cumu -chamán-
Uitoto	Numaira / Numairama -chamán, dueño de la maloka-
Uitoto	Aima. chamán visto desde su rol negativo
Uitoto	Icoragma. chamán visto desde su rol positivo
Wayuu	Piache -médico-
U’wa	Kurala / Bita Wedhaiya -maestro chamán-
Yanacona	Macuco -médico-
Yuko	Tuana -chamán médico-

Nota. Tomada de DNP (2004).

Ahora, la siguiente tabla muestra una síntesis de los conocimientos y prácticas más frecuentes asociadas a la salud (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2004):

Tabla 2
Conocimientos y prácticas salud tradicional

Conocimientos, prácticas e innovaciones	
Relacionadas con las especies biológicas	**Otros**
Los indígenas manejan numerosas especies medicinales cuyos principios activos han sido descubiertos a través de prácticas milenarias: * Conocimientos sobre las especies medicinales. * Sistemas clasificatorios de las especies. * Ecología de las especies medicinales. * Sistemas de diagnóstico mediante el uso de especies psicoactivas. * Posología para la utilización terapéutica de las plantas. * Aplicaciones: emplastos, tisanas, vaporizaciones. * Preparaciones: tinturas, extractos, “piedras de la salud” fabricadas a partir de extractos. * Purgas.	* Sistemas de diagnóstico mediante la interpretación de “señales” y pulsos del cuerpo. * Diagnósticos a partir de la interpretación de sueños. * Masajes, sobas, soplos. * Utilización de calor aplicado a puntos del cuerpo. * Dietas y regulaciones alimenticias. * Rezos. * Secretos. * Amuletos.

Nota. Tomada de DNP (2004).

Para los grupos indígenas que habitan el país existen múltiples formas de conceptualizar el ciclo de vida desde el nacimiento hasta la muerte, una serie de etapas que organizan la vida individual y colectiva de una persona, así como diferentes prácticas y ceremonias que marcan la ruptura con cada una de ellas. La manera como se entiende el nacimiento, la infancia, el paso a la vida adulta y la muerte, son un buen ejemplo de la diversidad de significados y prácticas rituales que los acompañan. Como componentes de la cultura, las distintas prácticas y concepciones al respecto del ciclo vital están condicionadas por el significado que cada sociedad da a la vida y a su curso en un momento histórico particular.

En las diferentes cosmovisiones indígenas intervienen tanto las cosmologías de cada pueblo como su experiencia histórica y particular en su relación con el medioambiente, con otras sociedades, todo está en proceso permanente de creación y el mundo natural es entendido como un flujo permanente de energía y de transformación, y un orden. La tradición expresa la memoria de este proceso y los fundamentos de este orden. Cada pueblo o comunidad está unido estrechamente un territorio que les fue dado desde el origen por unos dueños tutelares –los ancestros– y las personas y la comunidad hacen parte de una imbricada red de relaciones que integran como unos todos tres planos: la naturaleza, la cultura y el mundo sobrenatural (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2004).	A PROPÓSITO DEL DÍA internacional de los pueblos indígenas	Adrenalina Informativo Regional

En el territorio hay un equilibrio natural y cultural que debe ser respetado y restaurado cuando este equilibrio es roto por la intervención humana, individual o colectiva. El medio natural se perturba por su uso –y abuso– y por la acumulación de bienes que interrumpe los flujos de energía y produce efectos inconvenientes. Si una comunidad cultiva o tiene cosechas en exceso puede ser sancionada por los dueños espirituales de las plantas cultivadas y sufrir privaciones en el futuro. Por esa razón los excedentes, en el caso del Vaupés, son obsequiados a otra comunidad que no los tiene en una fiesta conocida como el Dabucurí. La acumulación económica es sancionada moralmente. Los seres humanos siempre perturban el orden de la naturaleza mediante el uso arbitrario de los recursos naturales y la transgresión de las normas sociales. Deben, por lo tanto, restablecer el orden perdido que amenaza la naturaleza y la vida social, los rituales, como es el caso del Yuruparí amazónico, se hace para restablecer el orden.

La mediación y relación con los seres espirituales que tienen un dominio sobre los bienes de la naturaleza, a los seres humanos a la flora y a la fauna, en esta relación cultural, los seres espirituales y los chamanes aparecen como los administradores de los flujos de energía y cadenas tróficas que se dan entre los seres vivos.

Hay plantas sagradas o de alto valor religioso por razones estrictamente culturales. A manera de ejemplo, entre los embera se habla del árbol genené, origen de los ríos, el *Caryocar amygdaliferum* -*Caryocaraceae*. Para los siriano el árbol llamado mochilero, en su lengua U´muy deh, tiene un alto valor religioso y para los sikuani el kaliawiri, asociado al origen de los alimentos cultivados.

Partiendo de lo anterior, en la siguiente tabla se encuentran las plantas asociadas a contextos rituales según sus pueblos:

Tabla 3
Plantas asociadas a contextos rituales

Nombre común indígena	**Nombre científico**	**Pueblo**
Coca	*Erythroxylum sp 80*	Pueblos amazónicos, pueblos del Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Tabaco	*Nicotina tabacum*	Pueblos amazónicos, U’wa y pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Yagé	*Banisteriopsis ccaapi, B. Inebrians, B. Rusbyana* *Tetrapterys methytica* *Diplopterys cabreraza*	Pueblos amazónicos y del Pacífico.
Yoco	*Paulliniayoco*	Llanos Orientales.
Yopo	*Piptadenia peregrina*	Llanos Orientales.
Borrachero	*Datura suaveolens, D. Candia, D arborea, D sanguinea, D. delichocarpa*	Bajo Putumayo, Caquetá y Amazonas.
Virola	*Virola calophylla* *Virola calophylloidea*	Amazonia.
Otros	*Methysticodendron amesianum*	

Nota. Tomada de DNP (2004).

Como se referencia en el DNP (Departamento Nacional de Planeación, 2004), en los pueblos indígenas el pensamiento es un legado que es recibido como tradición por una por una persona, por un jefe espiritual, para una persona, quien lo debe preservar y transmitirlo a las generaciones futuras, todos tienen acceso a este pensamiento, que es de toda la comunidad, pero la persona con mayor conocimiento y acceso a estos conocimientos, es el chamán. El pensamiento y el mundo material se relacionan, y este pensamiento es el conocimiento que se ha ido acumulando de generación en generación, como el conocimiento de plantas cultivadas, como el uso de ciertas plantas, en los mitos de algunos pueblos, este pensamiento se puede perder si se hacen transgresiones o si se rompen normas que también hacen parte del conocimiento que se ha ido acumulando, si este pensamiento se pierde, el pueblo se disuelve, es entonces como la tradición es de la naturaleza al conocimiento y del conocimiento a la cultura está relacionado con el buen vivir en el territorio en armonía con la naturaleza.

En algunas comunidades el mundo se describe como flujos de energía, los u’wa, por ejemplo, describen los ciclos de energía con diferentes colores y todo en movimiento, este flujo se concibe también como una cadena alimentaria, en las descripciones de A. Osborn y Clara van der Hammen y Martín von Hildebrand, recuperados en el documento del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2004), en la cadena alimentaria hay animales pariente que no deben ser cazados y animales no parientes, el cazador debe realizar ritos y normas precisas, según los estudios etnográficos ya referenciados, estos ritos y normas generalmente son favorables en la preservación de la fauna.

Según la tradición indígena el pensamiento también se encuentra en las especies, el chamán puede viajar a mundo de los animales para aprender de ellos, que le enseñe una planta curativa; también en estado de éxtasis el chamán puede recibir el mensaje de una especie biológica determinada, se abre al conocimiento de las plantas (con uso de alucinógenos).

El chamán amazónico suele ser denominado “hombre-jaguar”. Se utiliza también una denominación genérica que suele ser precisa: “dueño de maloka”. Es común que se le llame taita o payé –Vaupés–. El chamán, principal especialista del conocimiento tradicional, para acceder al pensamiento como tradición –a la que debe conectarse– usa plantas maestras como la *Banasteriorsis caapi* el principal bejuco del yagé, ambíl, una resina preparada a partir del tabaco y hojas de coca o el ayuno prolongado. El yagé es utilizado por 72 pueblos amazónicos (Luna, 1986) en su mayoría, del occidente de la cuenca. Este personaje juega un importante papel social ya que sostiene la unidad social y espiritual de la comunidad a la que pertenece(Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2004).	

El chamán u hombre-jaguar, debe ser un conocedor del territorio y de los recursos en él existentes. En la medida que una de sus funciones es la de regular el aprovechamiento de los recursos que se extraen del bosque y de negociar con sus dueños espirituales, este conocimiento es vital. Él debe indicarles al cazador y al pescador, donde obtener sus presas y cuándo debe cazar; debe también decirle al cultivador dónde hacer las chagras. Estas actividades, extractivas y agrícolas deben ajustarse a condiciones particulares en correspondencia con ciclos naturales. El chamán posee conocimientos astronómicos, por eso sigue las estrellas y los ciclos solares. Por ejemplo, los chamanes nasa utilizan las montañas de su escarpado territorio, en relación con la salida y puesta del sol para establecer calendarios agrícolas (Departamento Nacional de Planeación, 2004).

1. **SINTESIS:**

1. **ACTIVIDADES DIDÁCTICAS (OPCIONALES SI SON SUGERIDAS)**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DIDÁCTICA	
Nombre de la Actividad	Dinámica social y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento
Objetivo de la actividad	Reconocer los conceptos de la dinámica social y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento.
Tipo de actividad sugerida	Conceptos.
Archivo de la actividad (Anexo donde se describe la actividad propuesta)	Anexos / Actividad didáctica 1

1. **MATERIAL COMPLEMENTARIO:**

Tema	Referencia APA del Material	Tipo de material (Video, capítulo de libro, artículo, otro)	Enlace del Recurso o Archivo del documento o material
1. Características generales de la dinámica social y cultural	Departamento Nacional de Planeación, DNP. (2004). *Pueblos indígenas.* DNP.	Documento oficial	<https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/pueblos-indigenas.aspx>
1. Características generales de la dinámica social y cultural.	Bonfil, B., G. (1978). Lo propio y lo ajeno: una aproximación al problema del control cultural*.* *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 27(103).DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.1981.103.72329>	Libro	<http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/72329>
1. Características generales de la dinámica social y cultural	Cepal. (2013). *Los pueblos indígenas en América Latina, avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos.* Ford Foundation.	Documento Informe oficial	<https://www.cepal.org/es/publicaciones/37050-pueblos-indigenas-america-latina-avances-ultimo-decenio-retos-pendientes-la>

1. **GLOSARIO:**

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Indigenismo	movimiento político y cultural que defiende la identidad política y social y el valor de la cultura amerindia.
Colonización	acción de establecerse en un territorio extranjero. Esto, usualmente mediante la fuerza o amenaza militar.
Control cultural	capacidad social de decisión que tiene un grupo sobre los elementos culturales (vistos como recursos) que son necesarios para formular y realizar un propósito social, la cual tiene implícita una dimensión política relacionada con la mayor o la menor capacidad que tiene ese grupo subalterno para el ejercicio del poder.
Pauta de crianza	usos y costumbres, así como valores, actitudes, roles y hábitos que se transmiten de generación en generación para cuidar, criar y educar. Depende de lo vivido, aprendido y de su contexto sociocultural.
Medicina tradicional indígena	suma de conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias de una cultura, utilizados para mantener la salud y prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad, a partir de un sistema que presenta roles y recursos terapéuticos propios.

1. **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

Alarcón, D. (2007). Bilingüismo indígena en Colombia. *Gist: Education and Learning Research Journal, 1*, 24-38.

Bonfil Batalla, G. (1978). *Campesinado e indigenismo en América Latina.* Celats.

Carvajal, J. J. (2015). *El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnoecodesarrollo.* Luna Azul.

Cepal. (2013). *Los pueblos indígenas en América Latina, avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos.* Ford Foundation.

CIDH. (2013). *Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas.* OEA.

Declaración acerca de la Doctrina del Descubrimiento. (2012). Caucus Latinoamericano ante el Foro Permanente. <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf>

Departamento Nacional de Planeación, DNP. (2004). *Pueblos indígenas.* DNP. <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/pueblos-indigenas.aspx>

Duque, J. (2016). La implementación del concepto de acción sin daño, en la estructuración de las condiciones que garantizan la observancia del principio de planeación de la contratación estatal. *Revista de Derecho Público, 37*, 82-100. <https://vlex.com.co/vid/implementacion-concepto-accion-dano-685885137>

Mahecha, D., y Franky, C. (2011). *Los nukak. El último pueblo de tradición nómada contactado oficialmente en Colombia.* Iwgia.

Ministerio de Cultura de Colombia. (2021). *Pueblos indígenas y primera infancia.* Ministerio de Cultura de Colombia. <https://maguared.gov.co/pueblos-indigenas-y-primera-infancia/>

Ministerio del Interior. (1995). Decreto 2164 de 1995. Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Ossa, C. A. (s.f.). *El proceso de colonización en la amazonia colombiana y su incidencia sobre el uso de los recursos naturales.* Icanh.

Presidencia de la República de Colombia. (2018). *Prácticas de cuidado y crianza.* Bogotá D.C: Imprenta Nacional.

Zimmermann, M. (2016). Los Nukak Makú: un pueblo nómada a punto de desaparecer. *Revista Semana.* <https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-nukak-maku-un-pueblo-nomada-a-punto-de-desaparecer/36648/>

Varesse, S. (1992). *Límites y posibilidades del desarrollo de las etnias en el marco del Estado nacional.* Nuevos Mundos.

1. **CONTROL DEL DOCUMENTO**

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Cesar Jaramillo	Experto Temático	Distrito Capital - Ministerio de Salud y Protección Social	Diciembre de 2021
Paula Andrea Taborda Ortiz	Diseñadora Instruccional	Regional distrito capital - Centro de Diseño y Metrología	Diciembre de 2021
Andrés Felipe Velandia Espitia	Revisor Metodológico y Pedagógico	Regional distrito capital - Centro de Diseño y Metrología	Diciembre de 2021
Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Asesor Pedagógico	Regional Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Diciembre de 2021
	José Gabriel Ortiz Abella	Corrector de estilo	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica	Diciembre del 2021.

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					