

PRÁCTICAS DE CRIANZA ANCESTRAL EN FAMILIAS INDÍGENAS DEL PUEBLO
NASA EN BOGOTÁ

YASMID SALAS ACHIPIZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD EN EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

BOGOTÁ, D.C. 2021

PRÁCTICAS DE CRIANZA ANCESTRAL EN FAMILIAS INDÍGENAS DEL PUEBLO
NASA EN BOGOTÁ

YASMID SALAS ACHIPIZ

Dirigido por:

PROFESOR: Jorge Jairo Posada E.

Trabajo de grado para optar el título de Magister en Educación

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD EN EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

BOGOTÁ, D.C. 2021

Agradecimientos

A Dios por la fuerza y sabiduría en este tejer de pensamiento, a mi papa Oliverio salas Morocho por el apoyo incondicional en cada momento, a mi mamita Isaura Achipiz Triana, que desde otro espacio me acompaña, han pasado 20 años de ausencia y que siempre quiso que sus hijos terminaran una carrera profesional, a mi hermana Lucelly Salas Achipiz mi segunda Mamá siempre atenta a ayudarme en lo que necesité, a mi hermana la menor Marly Surany Salas Achipiz, quien con su confianza de liderazgo y autonomía me animó a terminar este proceso de lucha y perseverancia en la vida. A mis hermanos, Eider, Oveimar y Dulferney, quienes, a pesar de la distancia y la entrega en el trabajo por la patria, están apoyando con palabras de superación personal.

Agradecer a mis hijos Valentina Yasno Salas, que me a enseñado a perseverar en la lucha con una frase de *tranquila Mami la vida sigue*, cuando siento que no hay salida a las adversidades; y a Andrés Santiago Salas Achipiz mi semilla de identidad pervivencia y el buen vivir, que hace 4 años empezamos esta aventura juntos con el propósito de cumplir un objetivo propio como indígenas.

Al profesor Jorge Jairo Posada, quien con su entrega y compromiso me oriento en el proceso de formación profesional, desde lo occidental respetando mi pensamiento propio como indígena en un contexto de ciudad, la diversidad étnica y cultural con una cosmovisión, usos y costumbres ancestrales propias.

Y como no agradecer a la vida por la oportunidad que me brindó en este trasegar y aprendizaje es este espiral de la existencia, como mujer Indígena, guerrera y perseverante con identidad propia con usos y costumbres ancestrales de un territorio en el cual me vio nacer.

Tabla de Contenido

Introducción	8
Capítulo I	13
Planteamiento del problema.....	13
Pregunta de Investigación	16
<i>Preguntas Orientadoras</i>	16
Estado de la Cuestión.....	17
Objetivos	35
<i>Objetivo General</i>	35
<i>Objetivos Específicos</i>	35
Justificación	35
Capítulo II	37
Marco Teórico.....	37
Metodología	48
<i>Población</i>	50
<i>Herramientas y técnicas de recolección de información</i>	51
<i>Análisis de la información</i>	54
<i>Aspectos éticos</i>	55
Capítulo III.....	56
Análisis e Interpretación de los Resultados	56

Llegando a la gran ciudad con las manos vacías y la esperanza rota	58
Elementos Simbólicos y Culturales de las Prácticas de Crianza en la Formación	66
Retos y Desafíos de la Educación Indígena en Bogotá.....	78
Prácticas de Crianza, Procesos de Socialización e Identidad Indígena	84
Reflexión desde el Sentir Mujer A'TE THËJEÇSA.....	88
Conclusiones y Recomendaciones	90
Referencias.....	98
Anexos	101

Listado de Tablas

Tabla 1 Práctica de Crianza para el Reconocimiento Social	18
Tabla 2 Prácticas de Crianza Mapuche	22
Tabla 3 Prácticas de Crianza Tikuna, Yagua y Kukama.....	25
Tabla 4 Prácticas de Crianza de cuidado de las Gestantes Indígenas	28
Tabla 5 Prácticas de Crianza Ancestrales Nasa	30
Tabla 6 Análisis de Prácticas de Crianzas Ancestral	64
Tabla 7 Prácticas de Fortalecimiento y Apropiación Cultural	72
Tabla 8 Procesos de socialización de la identidad Nasa en la Comunidad.....	75

Listado de Gráficos

Gráfico 1 <i>Niño Nasa Enchumbado</i>	74
Gráfico 2 <i>Aspecto Culturales Nasa que se trabajan para pervivir en la ciudad</i>	79
Gráfico 3 <i>Retos para trabajar en las Casas de Pensamiento Intercultural</i>	82
Gráfico 4 <i>Importancia de las prácticas de crianza ancestrales</i>	84
Gráfico 5 <i>Aspectos asociados a la identidad cultural</i>	86
Gráfico 6 <i>Plan de Vida Nasa</i>	87

Introducción

El presente trabajo de investigación se orientó a indagar, en diez familias indígenas Nasa ubicadas en el barrio Tocaimita, Localidad de Usme, Bogotá, sobre las **Prácticas de Crianza Ancestral**, para determinar cuáles conservan y practican en la vida cotidiana. El 90% de estas familias son desplazadas de los territorios ancestrales, víctimas del conflicto armado, razón por la cual tuvieron que migrar a la ciudad. Asimismo, este documento recogió parte de la experiencia de la autora que se desempeñaba como coordinadora académica de la casa de Pensamiento Intercultural “Nietos del Trueno” (en adelante CPI: 2017-2020), al tiempo que cursaba la Maestría en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional.

Las prácticas de crianza ancestral son conocidas en los pueblos indígenas como “cuidado de semillas de vida”, cumplen un papel central en la formación de las y los niños desde el vientre materno. A través de la socialización del “cuidado de semillas de vida” se implementan sistemas de valores culturales (prácticas rituales, espirituales), las prácticas para el buen vivir comunitario, la espiritualidad, entre otras, para revitalizar los sistemas familiares y comunitarios.

A través del “cuidado de las semillas de vida” el pueblo Nasa afirma y fortalece el tejido familiar y social conectándolo con diferentes espacios para toda la vida del ser Nasa: “los ecosistemas, el espacio de las personas, de los animales, de otros seres de la naturaleza, del flujo del agua y la memoria escrita en el territorio” (Çxayu’çe¹, 2005, p. 36). Asimismo, se posiciona la espiritualidad de la familia desde la cosmovisión ancestral del pueblo Nasa.

¹ Planta alegradora de uso especial para los niños.

La metodología se inscribe en el paradigma cualitativo, interpretativo comprensivo y combinó la revisión documental, entrevistas semiestructuradas y talleres, que contaron con la participación de familias que tienen a sus niños en la CPI, Tuthenas (consejeros), sabedores y autoridades indígenas para determinar el papel de las prácticas de crianza ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural indígena.

Este trabajo está motivado no solo por obtener el título de maestría, si bien representa un incentivo importante, en términos de cualificación profesional, también lo es, dar a conocer y comprender la situación de los pueblos indígenas en contexto de ciudad, que llegan por diferentes motivos, siendo la causa principal el desplazamiento forzado del que también es víctima directa la autora de la presente investigación. Estar en condición de desplazada no es fácil para una mujer indígena, especialmente cuando no manejamos el castellano que es esencial para desenvolverse laboral y académicamente; a los indígenas en Colombia se nos siguen marginando a pesar de que la Constitución Política de 1991 reconoce como un país multiétnico y multicultural, sin embargo, en la práctica no lo es.

Haber cursado esta maestría ha sido todo un reto, me ha tocado esforzarme para aprender a escribir en español por la misma exigencia de la Maestría, afortunadamente conté con el apoyo de docentes de la universidad. Sin embargo, siento que se deben hacer grandes esfuerzos sobre todo en las Instituciones de Educación Superior y la academia para que acepten el conocimiento ancestral indígena, para mí fue muy difícil pues en ocasiones me sentí como en el siglo pasado, cuando la iglesia católica y la educación oficial negaban el conocimiento ancestral, las creencias y hablar el idioma propio; afortunadamente han cambiado algunas cosas para nosotros.

La negación del pensamiento propio e indígena cierra de plano la interculturalidad, algo de lo que hablan mucho en la academia, no soy una mujer intelectual, tengo problemas para escribir y hablar en español porque no tengo un lenguaje amplio, tampoco entiendo muchos conceptos y me siento intimidada cuando alguien, mujer u hombre, habla con tanto conocimiento. Sin embargo, creo en mi conocimiento propio indígena, que nos tiene perviviendo después de cinco siglos de lucha, resistencia y autonomía. Me pregunto algo que no entiendo, por qué no creen en nuestro conocimiento indígena si muchos y muchas, famosos y anónimos van al Cauca donde los indígenas a realizar tesis de grado, de maestría, de doctorado, escriben artículos, libros sobre interculturalidad, de educación propia, de resistencia, en fin, de muchos temas, pero cuando una indígena (hablo por mí) dice algo, opina y piensa como indígena, no vale o no tiene el valor suficiente.

Aclaro que no hablo con resentimiento, solo expreso lo que siento, porque siempre predomina la exclusividad por el conocimiento occidental en todas las áreas, ciencias, disciplinas, educación y pedagogía. Sin embargo, como he dicho, en la universidad occidental los indígenas nos enfrentamos a diferentes tipos de retos en tanto, los y las docentes no están muy convencidos de la importancia del pensamiento indígena, eso marca la prevalencia de la cultura dominante, como bien dice Bonaventura De Sousa (2009), estamos en “el otro lado de la línea”. Línea que sintetiza muy bien, la racialización indígena, la subalternización cultural. Estas cosas y otras más he aprendido, y agradezco a la vida por haber tenido la oportunidad de compartir estos espacios, lo digo con sinceridad, me dieron momentos muy alegres, me enseñaron a ser una mujer más fuerte y comprometida con mi cultura.

Por otra parte, esta investigación me permitió conocer la necesidad de proyectos educativos incluyentes, democráticos, diferenciales y humanizantes. De tal manera, que mis intereses se volcaron a buscar la manera de fortalecer la identidad cultural indígena, pero especialmente visibilizar el pensamiento indígena, “la cosmovisión indígena en su enfoque filosófico y metodología de auto indagación y análisis” (Villarreal, 2020, p. 117), que constituye un pensamiento alternativo distinto al occidental, válido, legítimo y con voz propia. En ese sentido, la investigación fue vivencial, proceso en el que todos/as nos escuchamos y propusimos hacer un ejercicio de auto indagación sobre las prácticas de crianza ancestral para revisar los contenidos simbólicos y culturales y su naturaleza.

El documento está estructurado en tres capítulos. En el primero el lector encuentra el planteamiento del problema. Se recogen algunos antecedentes que derivan del desplazamiento forzado que sufren los indígenas, especialmente del Norte del Cauca, las diferentes problemáticas por las que tienen que pasar, las situaciones y en algunos casos las condiciones en las que se encuentran los y las niñas de algunas familias; igualmente, el tema del desarraigo identitario en los/as niños y sus implicaciones al residir en la ciudad. Asimismo, encuentra el estado de la cuestión, en el que se revisaron algunos artículos y trabajos de grado que abordaron temas relacionados con las prácticas de crianza; y para finalizar en este capítulo se presenta la justificación, objetivos generales y específicos.

En el segundo capítulo, encuentran el marco teórico centrado o con énfasis en las prácticas de crianza ancestral, su composición y estructura, destacando los valores culturales de los pueblos originarios. Es importante anotar que, este ha sido uno de los pilares de la educación propia indígena bilingüe e intercultural en los territorios ancestrales, razón por la cual, en la investigación

nos propusimos trabajarlas para determinar su incidencia en la apropiación cultural de los/as niñas, en la estructuración en el comportamiento y la interacción. Se revisó en qué medida las familias las realizan en el contexto de ciudad, asimismo, presentamos la metodología y método de análisis de la información, la población con la que trabajamos, las actividades práctico-vivenciales en las que se pudo recoger elementos subjetivos y las prácticas socioculturales.

Finalmente, en el capítulo tres, se presentan el análisis de los resultados, conclusiones y algunas recomendaciones dirigidas tanto al programa de maestría como a las docentes de la Casa de Pensamiento Intercultural Nietos del Trueno.

El trabajo realiza una mirada interpretativa en todo el texto, teniendo en cuenta la Ley de Origen y la Cosmovisión Ancestral con una conceptualización propia indígena, basada en la comprensión del sentido de relación de la cultura con la madre tierra, sin desconocer el conocimiento occidental.

Capítulo I

Planteamiento del problema

La condición de desplazamiento de los indígenas Nasas que llegan de diferentes partes del territorio colombiano (Norte del Cauca, Tolima y Huila) a la ciudad de Bogotá, se encuentran en una situación que no les permite mantener sus tradiciones, lo cual genera entre otras cosas, la pérdida de identidad cultural, especialmente en las niñas y los niños dado que, a diferencia de cuando están en el territorio comparten más tiempo con los padres, la familia y sus pares; en la ciudad estas opciones no se presentan porque los padres deben ir a trabajar y los y las niñas a estudiar en instituciones educativas con modelos educativos oficiales, contexto que no cuenta con docentes indígenas Nasa Yuwe hablantes, lo cual lleva a debilitar y en ocasiones, hasta perder la identidad cultural propia.

Asimismo, la influencia de los medios de comunicación lleva a desinteresarse por las costumbres propias, adoptar lenguajes que por sus excesos en los usos sociales penetran más en los niños, la tecnología que en ocasiones suplanta el diálogo cara a cara o la participación en eventos comunitarios. Estos factores socioculturales que se presentan en la ciudad no favorecen la identidad cultural, pues tanto los padres de familia como los y las niñas atraviesan por situaciones que los separa parcialmente, generando espacios de influencia sin que haya una mediación cultural propia, el caso más emblemático lo constituye el escenario escolar, le sigue estar al cuidado de personas ajenas a la cultura, que solo enseñan el conocimiento oficial-occidental.

La condición de desplazamiento forzado es la causa principal de la pérdida de identidad (usos, costumbres, creencias y prácticas rituales) no solo en los niños, lo mismo ocurre con los

jóvenes y adultos, que no cuentan con espacios de encuentro intercultural ni proyectos educativos indígenas, lo cual fragmenta las familias de modo significativo. Esta situación los hace más vulnerables, de un lado, se ven obligados a alejarse de la cultura propia² que tiene consecuencias negativas para el pueblo Nasa; de otro, son personas con menos oportunidades laborales profundizando la pobreza multidimensional que les impide su desarrollo personal, social y cultural, así como, apropiarse la identidad cultural del pueblo Nasa en contexto de ciudad.

La pérdida de identidad cultural influye sustantivamente en los procesos de construcción de subjetividad indígena en la población más joven, significa que se pierden las tradiciones, los usos y costumbres propios de la cosmovisión indígena, que son cultivados y fortalecidos en el territorio ancestral. Esto presenta una gran problemática social para los indígenas porque siempre, a lo largo de la historia, parte de la lucha ha sido recuperar y fortalecer la identidad cultural que se relaciona con: la lengua materna, la historia propia, formas de aprendizaje, las creencias y las prácticas culturales. Es decir, si no se cuenta con espacios que posibiliten la socialización de lo anteriormente mencionado, las/los niños van a crecer desarraigados completamente de la cultura propia.

La pérdida de identidad de las/os niños también se ve reflejada en la ausencia de procesos de socialización intercultural en la escuela oficial para la apropiación y fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas. Se esperaría que por lo menos la escuela y centros educativos, jardines, entre otros, ofrecieran espacios de socialización de la cultura indígena con un representante que apoyara estos procesos de formación. De acuerdo con lo anterior los indígenas no tienen muchas

² Nos referimos a *cultura propia* como aquella de la que hacen parte los pueblos indígenas, con sus sistemas de creencias, valores, formas organizativas propias en los territorios, sin embargo, aunque estén fuera del territorio ancestral la llevan en sus usos, costumbres y creencias.

expectativas para conservar la cultura propia, lo cual es un antecedente que dificulta fortalecer la identidad cultural indígena; en respuesta a esto, la **Casa de Pensamiento Intercultural Khpy'Sx Zxuunwe'Sx³** -Nietos del trueno, viene con un proceso de socialización de las prácticas de crianza ancestral para disminuir la fuerte influencia de la cultura occidental que subalterniza al indígena.

La idea de las Casas de Pensamiento es que los niños indígenas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que son víctimas del conflicto armado y llegan a Bogotá, tengan un lugar para aprender y no desconectarse de su territorio que, al momento de retornar a sus comunidades se reintegren de manera natural, sin prejuicios, con sentimientos de respeto y amor por la naturaleza permitiéndoles establecer relaciones con plantas, ríos, lagunas y sitios sagrados de la naturaleza armónicamente. Asimismo, se promueve el desarrollo integral de las/os niños con un enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos e interacciones efectivas (juego, arte, literatura y exploración del medio), orientadas hacia el reconocimiento de las diferencias, de la identidad étnica y cultural, contando con un talento idóneo con experiencias culturales.

De acuerdo con lo anterior, es importante reconocer que, si no se socializan las prácticas de crianza ancestral es muy fácil desplazar las creencias, usos, costumbres y prácticas culturales por otras, adoptar repertorios culturales de occidente como sucede con la parte espiritual que se reduce a la religión (iglesias católicas y pentecostales) que alejan al ser humano de la naturaleza, el calendario natural, los elementos de la naturaleza y la pacha mama, estableciendo solo una forma de comunicación, para el Nasa lo espiritual está más allá de estas concepciones, se trata de la

³ La casa de pensamiento tiene una cobertura actual de 69 niños/as de 1 año caminadores 10, 20 párvulos, 20 pre jardín y 19 jardín, está ubicada en la calle 80f # 42-46 sur, barrio el Amparo, Localidad de Kennedy.

comunicación de la naturaleza y el cosmos. Esto forma parte de nuestra identidad cultural indígena, teniendo en cuenta estos aspectos se formula la siguiente pregunta:

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las prácticas de crianza ancestral que conservan y practican en la vida cotidiana diez familias indígenas Nasa, en condición de desplazamiento, ubicadas en el barrio Tocaimita, Localidad de Usme?

Preguntas Orientadoras

- ¿Cuáles son las prácticas de crianza ancestrales del pueblo Nasa?
- ¿Cuál es el sentido y significado de estas prácticas?
- ¿De qué manera promover las prácticas de crianza ancestral del pueblo Nasa en el contexto ciudad?

Estado de la Cuestión

En el presente estado de la cuestión se recogen algunos artículos y tesis que abordan el tema de las prácticas de crianza ancestral. El objeto de este apartado es conocer qué se ha investigado sobre las prácticas de crianza y su relación con la identidad cultural. En esa medida se buscaron trabajos realizados con comunidades o pueblos indígenas de Colombia y países de la Latinoamérica. Se revisaron siete documentos (artículos, tesis, informes e investigaciones) para dar sustento al presente proyecto; iniciamos presentando el siguiente trabajo sobre cuidado y crianza de la OEI.

En el documento “Prácticas de cuidado y crianza” (2018) elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- se plantea que:

El cuidado y la crianza de las niñas y los niños de comunidades de grupos étnicos, desde la gestación, se fundamenta en las cosmovisiones, cosmogramas, y territorios que habitan, ya que estos aspectos definen las creencias, los tiempos espacios, rituales y 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 (p. 12).

Toda práctica relacionada con el desarrollo de la vida cotidiana está permeada por el pensamiento indígena que se define en las prácticas socioculturales y rituales. En esta idea, también se da cuenta de la manera en que incide en los comportamientos y las conductas, lo cual demuestra la fuerte influencia de la cultura en los territorios, al contrario de lo que ocurre en las ciudades del país, por ejemplo, Bogotá. Igualmente, cabe señalar, que la convivencia en las ciudades influye no

solo en el cambio de comportamiento sino del pensamiento indígena, entre muchas razones, está la pérdida de los espacios cotidianos, la fragmentación de pueblos o comunidad, la estigmatización cultural, el acoso escolar, entre otros.

Es importante, como señala el artículo citado, explorar los conceptos sobre los que se basan las prácticas de crianza ancestrales, pues estas a diferencia de las occidentales tienen una raíz propia, es decir, parten de la cosmovisión ancestral indígena que “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” (OEI, 2018, p. 7). Este tipo de aprendizaje mediado por la cultura propia garantiza, en alguna medida, la apropiación de la identidad étnico-cultural y el sentido de pertenencia a un determinado pueblo originario. Sin embargo, más allá del cuerpo conceptual, las prácticas de crianzas ancestrales se fundamentan en lo ético y lo político, esto es, la comprensión y respeto por *ser* quien *es* (niño, niña indígena) que pertenece a una cultura y merece ser reconocido a través del respeto a la dignidad humana por lo que es.

Veamos algunas prácticas de crianza que extraje del artículo de la OEI que ilustran lo anteriormente dicho y la incidencia de estas en la constitución de la identidad cultural indígena.

Tabla 1

Práctica de Crianza para el Reconocimiento Social

Prácticas de crianza	Contenidos
Construcción de vínculos e interacciones	La construcción de vínculos le permite a los/as niñas sentirse acogidos, amados, reconocidos, seguros y protegidos por quienes configuran la red familiar y comunitaria. La construcción de

	<p>vínculos desde la gestación da cuenta de las formas específicas de comprender, por parte de la comunidad o grupo étnico, lo que implican las interacciones con los parientes y demás adultos con los que se relacionan, el rol que desempeñan y las formas particulares de acompañarlos.</p>
Formas de comunicación y lenguajes	<p>Los vínculos entre el pensamiento propio y los diferentes lenguajes y formas de expresión que usan las comunidades de grupos étnicos, son fundamentales para la pervivencia cultural, pues en ellos (lengua nativa y lenguajes) coexisten elementos y comprensiones de la cosmovisión o cosmograma de las comunidades o grupos étnicos, que constituyen aspectos simbólicos y sensoriales que les permiten a niñas y niños comprender y representar el mundo, sus relaciones y los seres que lo habitan desde la identidad de la comunidad o pueblo al que pertenecen.</p>
Transmisión de valores y saberes culturales	<p>Implica las formas como una comunidad o pueblo comparte los elementos propios de su cultura a sus miembros alrededor de cuidado y crianza desde la gestación. Para el caso de las comunidades de grupos étnicos se ha privilegiado el aprendizaje a través de la observación, la imitación y el consejo, es decir, el entorno familiar y social promueve que aprendan desde la acción a través de su participación en aquello que sucede, por ejemplo, en los encuentros comunitarios, reuniones o mingas.</p>

Fuente: elaboración propia basada en el OEI, 2018.

En la investigación “Pautas de crianza mapuche (Sadler y Obach, 2006). “Estudio Significaciones, actitudes y prácticas de familias mapuches con relación a la crianza y cuidado infantil de los niños y las niñas desde la gestación hasta los cinco años”, realizada en la regiones Metropolitana y de la Araucanía, Chile, se asume una mirada antropológica develando aspectos

relacionados con el cuidado y crianza de los/as niñas mapuche “utilizando un enfoque conceptual que entiende estos procesos como aspectos sociales que se desarrollan dentro de contextos culturales específicos” (Sadler y Obach, 2006, p. 9). De la misma manera, el estudio hace referencia a las dinámicas relacionadas con el desarrollo la identidad cultural, que inciden en la estructuración identitaria en constante cambio.

El estudio describe el fenómeno de migración del campo a la ciudad, el cual, es muy semejante a como ocurre en nuestro país, en relación con el efecto negativo que tiene sobre los pueblos originarios en las ciudades, que modifican ostensiblemente no solo las prácticas de crianza ancestrales, sino también, la vida de los adultos y las comunidades en general que se ven avocadas a integrarse a la cultura occidental, perdiendo gran parte de sus creencias.

(...) la población Mapuche urbana se encuentra en condiciones de vida que los llevan a identificarse con la población pobre de las urbes, pero al mismo tiempo sostienen que esta población vive experiencias de discriminación étnica y racial que le otorgan características particulares a sus procesos de posicionamiento social. Los espacios rurales, por su parte, también han sufrido modificaciones y las identidades étnicas de estos sectores han incluido elementos como, por ejemplo, aquellos provenientes de adscripciones religiosas

El aspecto religioso ha sido proclive a la pérdida de los usos y costumbres y las prácticas rituales ancestrales desde la colonia hasta nuestros días; asimismo, la variedad de iglesias se ha difundido con fuerza en las grandes ciudades y, gran parte de algunas iglesias, además de la católica que está en todas partes, llegan a los territorios ancestrales; sin embargo, en las comunidades indígenas su influencia no es total, pues en ellos persiste la memoria histórica viva,

espacios de socialización de las cosmovisión y las prácticas ancestrales son en sí mismas evocadoras de los usos, costumbres y creencias indígena, mientras que en las ciudades carecen de espacios propios donde puedan realizar los rituales o mingas, siendo las iglesias una opción para algunos/as, especialmente de aquellos en condición de pobreza multicausal que buscan refugio en estos lugares.

El aporte importante de este estudio se relaciona con la población que estructuró el análisis a partir de “la categoría de ciclo vital, con el objeto de dar cuenta de los procesos que se desarrollan dentro de las familias mapuche desde la gestación de un hijo o hija hasta los cinco años de vida de éstos/as” (Sadler y Obach, 2006, p. 15). En este sentido, coincide con la población sujeto que abordamos en la investigación “Prácticas de Crianzas Ancestrales de familias Nasa en Bogotá”.

Tanto para el pueblo mapuche, como para los indígenas que residen en Bogotá, los elementos que dan cuenta de los cambios culturales tienen que ver con dos aspectos. Por una parte, el vestido tradicional, “la asignación de roles y actividades, exigencias sociales y actitudes” (Sadler y Obach, 2006, p. 20). Por otra, teniendo en cuenta que ya no están al cuidado de la familia quedan a disposición de la influencia sociocultural (medios de comunicación), sin que puedan ser supervisados por los padres. Esta influencia de los medios de comunicación, el internet y ausencia de los padres de familias la aleja de la cultura propia y facilita la adherencia a la cultura occidental.

Así las cosas, el desarrollo del niño, es cada vez más alejado de las prácticas propias, los usos y costumbres y creencias constitutivas de la identidad indígena, situación que preocupa al pueblo nasa porque ven en riesgo la pervivencia física y cultural en la ciudad. Es importante destacar que, tanto en la crianza como en la estructuración de la identidad indígena, la figura de

uno de los padres de familia (o ambos), la educación propia indígena, la medicina ancestral, el idioma propio y la alimentación inciden en la construcción de la identidad indígena, y el desarrollo psicosocial adecuado según los valores culturales indígenas.

Respecto a la metodología utilizada por las autoras del estudio en mención, fue de corte cualitativo, descriptivo y transversal. Observamos que este tipo de metodologías son adecuados para trabajos de las ciencias sociales y humanas y las artes, permiten recoger información de diversas fuentes, elementos subjetivos y cruzar información de manera creativa, “la estrategia metodológica cualitativa se privilegia pues más que la representatividad estadística de los resultados interesa conocer en profundidad el desarrollo de los mecanismos personales y socioculturales que inciden en el fenómeno abordado” (Sadler y Obach, 2006, p. 20). Asimismo, busca la comprensión de aspectos subjetivos y de los fenómenos socioculturales priorizando el punto de vista de los otros. Finalmente, los resultados que presentan Sadler y Obach (2006), sobre Pautas de crianza mapuche, destacan las siguientes prácticas:

Tabla 2

Prácticas de Crianza Mapuche

Práctica de crianza	Contenidos
Procesos de socialización	Enseñar a prevenir a los/as niños/as de males que puedan provocarles personas que deseen hacerles daño.
	Mantener mandatos culturales tradicionales relacionados con el cuidado de los/as niño/as.

	<p>Permitirles correr y jugar al aire libre, no se les permite jugar solos cerca de un arroyo de agua corriente,</p> <p>Evitar exponerse al viento o andar solos por pantanos o montes desolados.</p> <p>No deben andar cuando cae el sol o directamente al aire al mediodía.</p> <p>La alimentación tiene un papel importante en la socialización de las diversas culturas.</p> <p>A través de la comida se construye el universo simbólico y significan patrones alimenticios.</p> <p>La alimentación no es sólo un elemento que nutre nuestro el organismo, sino que es una herramienta cultural a través de la cual se construyen las cosmovisiones de los pueblos.</p> <p>El culto evangélico es una herramienta de destrucción de la cultura mapuche ya que la religión no respeta ni reconoce las creencias propias de este pueblo.</p> <p>La religión pentecostal se socializa en un medio donde lo mapuche, la cosmovisión propia de este pueblo es negada.</p> <p>La comunidad donde se conforma lo mapuche tiene un gran peso, tanto en los contextos urbanos como en los rurales.</p> <p>La comunidad rural continúa siendo el referente respecto al estilo de vida mapuche y transmisión de valores y de la cultura propia de este pueblo.</p> <p>Las organizaciones son de diversa índole, artesanía de mujeres, grupos de cultura mapuche de las escuelas, entre otras.</p>
Hogar y alimentación durante los primeros años de vida	
Religión y socialización	
Comunidad	
Organizaciones	

Espacios formales de educación: Jardines infantiles y colegios	las prácticas de socialización de los/as niños/as es el sistema oficial de educación, ya que en él se transmiten los conocimientos y valores propios de la cultura oficial, y en él se generan mecanismos de invisibilización y represión de otras culturas existentes en la sociedad.
---	--

Fuente: elaboración propia con base en Sadler y Obach, 2006.

Hemos podido conocer un poco los procesos de crianza y cuidado infantil dentro del pueblo mapuche actual, vemos que son dinámicos y se desarrollan en el marco de la identidad étnica-cultural mapuche, que le imprime sello propio fortaleciendo de esta manera la raíz ancestral, pero a su vez, se muestra diversa, dinámica en constante cambio y construcción.

La investigación realizada por Roxani Rivas Ruiz (2014): “Prácticas de crianza de niños y niñas menores de tres años en los pueblos Tikuna, Yagua y Kukama”, en el capítulo II. Prácticas de crianza de los infantes menores de tres años entre los Yagua, Tikuna y Kukama del bajo Amazonas, presenta un esquema descriptivo sobre las fases de desarrollo del niño, en el que recoge los tres pueblos, considerando que las prácticas de crianza son similares y la población está referida a niños y niñas de tres años. Igualmente, las prácticas de crianza se focalizan en el desarrollo general del niño, sin establecer diferencias biológicos, psicológicos y motrices.

Por otra parte, “los puntos centrales del estudio son la descripción del crecimiento y desarrollo del cuerpo de la criatura” (Rivas, 2014, p. 21). Focalizar la mirada en el aspecto biofísico, tiene como objetivo prevenir malformaciones del cuerpo y/o corregir aquellas que pudieran presentarse durante el desarrollo del niño. Asimismo, con esta práctica fomentan habilidades y destrezas físicas para adaptarse de manera adecuada al hábitat natural, en algunos

casos recurren a tratamientos ancestrales como frotar “los dedos de las manos con el insecto ciempiés para que la persona tenga manos ágiles” (Rivas, 2014, p. 22).

En general las prácticas de crianza que se realizan en la investigación realizada por Rivas Ruiz están asociadas a temas de salud del cuerpo, en la siguiente tabla relacionamos algunas.

Tabla 3

Prácticas de Crianza Tikuna, Yagua y Kukama

Práctica de crianza	Contenido
Curación del ombligo de la criatura	<p>un pariente consanguíneo o de alianza corta el cordón umbilical con un trozo de isana de la caña brava.</p> <p>La isana se calienta para desinfectarla antes de realizar la práctica de corte. Hoy en día también utilizan tijeras, hojas de afeitar, etc.</p>
Primera salida de la criatura	<p>La madre y la criatura tikuna, se recluyen durante al menos una semana después del parto.</p> <p>A los dos o tres días, la madre tikuna pinta al bebé con huito para que tenga fuerza y que no le ocurra nada malo.</p>
Amamantar	<p>Desde el nacimiento hasta los ocho días el niño lacta y duerme la mayor parte del tiempo. Hasta los cuatro meses la alimentación del infante consiste principalmente en leche materna.</p>
Ablactancia	<p>A partir de los cuatro meses el bebé empieza la ablactancia, la madre se ocupa para que el bebé empiece a engordar para que sea fuerte y camine rápido.</p>

	Cuando el bebé se puede sentar y aparecen sus primeros dientes, comienza a ingerir comidas saladas y carne.
	Los padres les dan comida del día anterior a sus bebés, debido a que pueden estar fermentadas.
Destete del bebé	El destete empieza cuando el bebé desarrolla algunos dientes y comienza a caminar. O cuando la mujer se encuentra nuevamente embarazada.

Fuente: elaborado con base en Rivas, 2014.

Observamos en la tabla algunas prácticas del cuidado orientadas a prevenir enfermedades físicas y fortalecimiento corporal del niño, igualmente, también busca fortalecer la salud de la madre lactante. Estas prácticas del cuidado y crianza se asemejan con las prácticas de crianzas ancestrales del pueblo Nasa.

En la tesis de maestría “Prácticas culturales de cuidado de gestantes indígenas que viven en el Resguardo Zenú ubicado en la Sabana de Córdoba” por Claudia Patricia Ramos Lafont (2011), se plantea la importancia de comprender las costumbres y creencias ancestrales por parte de las enfermeras profesionales, permitiéndoles “crear modelos de cuidado culturalmente congruentes en gestantes indígenas de la comunidad Zenú” (p. 15). Esto indica la importancia del dialogo de saberes entre dos culturas; generalmente, la cultura occidental niega prácticas ancestrales que por siglos han mantenido en los pueblos originarios para pervivir física y culturalmente en los territorios de origen.

La investigación estuvo orientada a describir las prácticas de cuidado de las gestantes indígenas. la metodología es de corte cualitativo, etnográfico con enfoque etnoenfermería;

asimismo, se realizaron entrevistas y diarios de campo. El resultado de la investigación mostró “el arraigo, la credibilidad y confianza que tienen las mujeres de la comunidad en sus costumbres y creencias para el cuidado de su embarazo” (Ramos. L, 2011, p. 12). Sin duda alguna, este arraigo ancestral-cultural que se revierte en el recién nacido hasta alcanzar el desarrollo físico biológico para que se valga de sí mismo. En este sentido, las prácticas de cuidado son parte importante para el desarrollo psicosocial y cultural de los pueblos originarios.

Las comunidades tienen tradiciones y costumbres propias que protegen la salud, algunas son provechosas, otras sirven poco y algunas probablemente son dañinas. Las costumbres representan en sí mismas y desde el principio de la humanidad todo un conjunto de formas enfocadas a asegurar la continuidad de la vida. A medida que se repiten y se asientan, dan lugar a la adhesión del grupo que cree que tal o cual forma de hacer es buena y, en consecuencia, deseable, o mala y, por consiguiente, no deseable (Ramos. L, 2011, p. 19).

Estas prácticas se pueden entender como el conjunto de actividades que han desarrollado a lo largo de la historia que les garantiza seguir viviendo en sus comunidades, igualmente, tienen que ver con la salud, la alimentación, la espiritualidad, la economía, y especialmente, con el desarrollo psicosocial de los y las niñas. Reflejan el conocimiento práctico y vivencial de los pueblos ancestrales que tienen sus propias pautas, prácticas y formas de cuidarse y cuidar el entorno socioambiental. En estos pueblos no es fácil penetrar la cultura occidental con sus métodos y técnicas de crianza que, en cierta forma, ven amenazados los sus y costumbres propias.

Finalmente. Se destaca de este estudio, las prácticas de arraigo en las tradiciones y costumbres culturales de la comunidad. “Lo que indica la importancia del cuidado cultural y la cultura, la importancia y confiabilidad la protección que ellas le brindan a su hijo por nacer a través

de sus maneras de cuidarse” (Ramos. L, 2011, p. 43). Algunas de las prácticas de crianza más destacadas de esta investigación se pueden ver en la siguiente tabla.

Tabla 4

Prácticas de Crianza de cuidado de las Gestantes Indígenas

Práctica de crianza	Contenido
Consultar con la comadrona	<p>Cuando el niño está bajito, siente dolor en la barriga; para sobarse la barriga cuando el niño está encajado y acomodar él bebe.</p> <p>Para saber si el niño está bien y para tener el parto normal.</p>
Evitar tener relaciones sexuales	<p>No molestar al niño, evitar el mal para la madre; no apretar al bebé y evitar que los niños nazcan maltratados. Evitar que los niños nazcan mal, que no nazcan con un huequito en la cabeza.</p> <p>Evitar que los niños nazcan con defectos y/o se adelante el parto.</p>
Evitar usar ropa apretada	No apretar la barriga y el niño se pueda mover, que el niño salga desfigurado, no ahorcar al bebé
Evitar usar zapatos altos	No cansarse y hacerle daño al bebé, evitar caerse, perder al bebé y el parto prematuro.
Tomar jugos de frutas	<p>Para tener fuerzas y bastante agua en la barriga</p> <p>Para que el bebé se sostenga y tener buen embarazo.</p> <p>Tener vitaminas y el niño no esté desnutrido, y se desarrolle con fuerza.</p>
Tomar jugo de espinaca, zanahoria, remolacha, frijoles, lentejas	<p>Tener más sangre</p> <p>Evitar la anemia</p>

	Tener más fuerzas
	Evitar el aborto
Evitar oficios pesados	El niño se puede salir antes de tiempo

Fuente: basado en Ramos. L, (2011).

En la investigación realizada por el Observatorio Nacional de Salud -ONS- (2015), sobre Salud Materna Indígena en Mujeres Nasa y Misak del Cauca”, se destaca “la confianza puesta en la medicina tradicional y el ambiente de seguridad por las mujeres Nasa en su hogar, las hace preferir el parto en su domicilio sobre la posibilidad de un parto hospitalario” (ONS, 2015, p. 10). La partería es una de las prácticas de crianza más arraigadas en los pueblos indígenas que constituye un conjunto de saberes y prácticas que son parte de la cultura y pasan de una generación a otra. Esta práctica goza de prestigio, haciendo del hogar familiar la principal institución para el mantenimiento de la salud de la madre durante la gestación y el parto. Asimismo, vimos en el estudio que, el rol de la partera o medico tradicional tiene la credibilidad y respeto de la comunidad para confiar el cuidado da la madre durante la gestación, el parto y la crianza del bebe.

En el contexto de la cultura del pueblo Nasa el *The Wala* o medico ancestral es la autoridad espiritual encargada del bienestar de la madre durante el embarazo; de igual forma, “junto con la partera y los promotores de salud, recomienda asistir a la medicina occidental, cuando la medicina tradicional no es suficiente para aliviar las dolencias por las que se les consulta” (ONS, 2015, p. 15). Esto demuestra que el sistema de salud a cargo del the wala como el medico ancestral está pendiente no solo del embarazo y parto del bebe, sino de otros asuntos como la manera de orientar la crianza. Esto es, en el pueblo Nasa, el medico ancestral junto con las autoridades del cabildo o resguardo serán los encargados en orientar a la madre y al padre de cómo deben criar a sus hijos.

Para entender el sistema medico propio, es indispensable reconocer los valores de la cultura propia que se expresa en un sistema de creencias, usos y costumbres, prácticas y valores que son parte de la cosmovisión ancestral. Este sistema interactúa con el sistema medico occidental de manera armónica, teniendo en cuenta las particularidades de los escenarios en los que se presentan situaciones para el diálogo intercultural. En este sentido, es de vital importancia la concepción de interculturalidad crítica “entendida como una estrategia, un camino que puede guiar de manera adecuada la interacción entre dos sistemas médicos e invita a plantear un diálogo horizontal de saberes” (ONS, 2015, p. 20).

Por otra parte, el ONS (2015), resalta algunas prácticas que se realizan desde la medicina tradicional consideradas las más usadas por las mujeres y cobran gran relevancia en el pueblo Nasa y Misak desde siglos atrás. Sin embargo, estas prácticas son percibidas negativamente por la ciencia moderna. A continuación, presentamos algunas prácticas ancestrales en la siguiente tabla.

Tabla 5

Prácticas de Crianza Ancestrales Nasa

Práctica de crianza	Contenidos
La sobada	Las parteras y médicos tradicionales son los principales encargados de velar por la salud de la mujer y del bebé indígena, ellos realizan controles tradicionales para armonizar a la mujer durante el embarazo, parto y dieta y adicionalmente monitorean el estado del bebé en el vientre materno e incluso, algunos de ellos y ellas remiten a las mujeres indígenas a los servicios de salud occidental cuando lo consideran necesario.
Agua de brevo	Dentro de las prácticas indígenas y no indígenas una de las más difundidas es la toma y el baño de las mujeres

	<p>embarazadas con <i>agua de brevo</i>; según la sabiduría ancestral</p> <p>indígena el agua de las hojas del árbol de <i>brevo</i>, “<i>Ficus carica</i>”, acelera el trabajo de parto y permite que el bebé nazca mucho más rápido, además cumple funciones simbólicas pues mediante los baños y la ingesta de agua de <i>brevo</i> se saca el frío de la madre, frío que es culpable de enfermedades para ella y el bebé.</p> <p>La práctica tradicional con mayor significación cultural es la <i>siembra de la placenta</i>, incluso desde la misma significación de <i>siembra</i> y <i>no entierro</i> tiene una razón de ser; para los Nasa</p> <p>y los Misak el sembrar la placenta se asocia a la siembra de la semilla, por el contrario, enterrar no tiene la misma significación cultural.</p>
Siembra de la placenta	
Riesgo	<p>Desde el sistema tradicional indígena se tienen percepciones negativas y positivas sobre los actores del sistema médico occidental; la situación contraria también se presenta con mucha frecuencia, y está dirigida principalmente a las prácticas que se realizan desde la medicina tradicional.</p>
Sistema tradicional y valores	<p>El sistema médico tradicional, está ligado al sistema cultural y a la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos indígenas Nasa y Misak; las prácticas tradicionales son parte de esa expresión cultural y como tal, la desaparición de estas influirá directamente en la pervivencia cultural de estos pueblos.</p>
proprios: desaparición o resistencia	
Parto vertical	<p>El parto vertical es el relacionado con el sistema médico tradicional indígena, por tanto, es el que más se usa por las mujeres indígenas y en algunas ocasiones por mujeres no indígenas residentes en zonas rurales, principalmente mujeres campesinas.</p>
Tradición, confianza y reconocimiento	<p>A diferencia de la forma de acceder y validar el conocimiento desde el sistema occidental, el tradicional que para esta investigación se centró en el conocimiento</p>

de las parteras, tiene matices diferentes asociados a los valores culturales del sistema occidental.

Fuente: elaboración basada en ONS (2015)

En la tesis de maestría realizada por Ana Betancourt, Ana. Bernardita González, Nydia Vivas Cruz (2015) sobre: Prácticas de crianza y convivencia escolar (Universidad Santo Tomas, Bogotá), realizan el análisis sobre las creencias de las familias frente a las prácticas de crianza y la realidad de las comunidades. La investigación hizo énfasis en el nivel de conflictividad en las relaciones interpersonales de las niñas, la falta de compromiso por parte de sus padres, la agresividad de las niñas frente a la autoridad, la prevención o el rechazo de algunos docentes ante este tipo de perfil de estudiante.

La pregunta de investigación: ¿Cuáles interacciones pueden describirse y/o encontrarse entre las prácticas de crianza de las dos últimas generaciones en las estudiantes de grado quinto, jornada tarde de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, que conforman la muestra de la presente investigación y la convivencia escolar de las mismas?

Los resultados que tuvieron las investigadoras fueron los siguientes: efectivamente existe algún tipo de relación entre las prácticas de crianza de las dos últimas generaciones en las estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Distrital Mercedes Nariño y la convivencia escolar de las mismas.

Las prácticas de crianza a las que son expuestas las niñas del Liceo efectivamente son dinámicas, es decir se adaptan en el transcurso del tiempo y muchas veces al interior de estas variando de situación a situación.

Las autoras evidenciaron que, está marcada la influencia de las creencias sobre las prácticas de crianza, dirigiéndolas y orientándolas por direcciones específicas y hacia comportamientos bien establecidos. Igualmente, existe una relación y/o influencia de las prácticas de crianza que las niñas han recibido en su casa y la convivencia escolar. Otro aspecto tiene que ver con el hecho de que existen contradicciones evidentes entre lo que:

(...) afirman las figuras que ejercen la autoridad y determinan las prácticas de crianza, la forma en que estas son ejecutadas y en que son percibidas por las niñas, de tal suerte que, aunque en general los padres y abuelos afirman que sus prácticas de crianza están basadas y sustentadas por una serie de valores positivos y deseables como el respeto, el diálogo y la no violencia entre otros (Betancourt, González, y Vivas, 2015, p. 110)

Apreciamos en esta investigación la utilidad de las prácticas de crianza como enfoque de análisis de las interacciones en el contexto educativo, destacando de manera importante el rol que juegan los padres de familia en la orientación del comportamiento y las actitudes para forjar de manera adecuada la sociabilidad en la escuela.

Finalmente, tenemos al artículo: Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia (Cuervo, 2010). Este artículo presenta una revisión sobre la relación entre las pautas y los estilos de crianza y el desarrollo socioafectivo durante la infancia, las pautas de crianza y el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas. Asimismo, “considera la importancia de la familia para facilitar el desarrollo de conductas prosociales y la autorregulación emocional para la prevención de problemas de salud mental en la infancia como depresión, agresividad, baja autoestima y ansiedad, entre otras” (Cuervo, 2010).

En este artículo se deduce que la crianza es afectada por las relaciones agresivas, la privación afectiva y otras problemáticas de la familia; asimismo, que la falta de afecto, el afecto negativo o la desaprobación a toda acción o comportamiento de los padres, inciden en las relaciones con agentes externos (amigos, escuela, etc.). de la misma manera, sostiene que “en relación con problemas externalizantes y con baja autoestima en niños y, además, la vinculación insegura con los cuidadores, como un factor de mayor vulnerabilidad para la psicopatología infantil” (Cuervo, 2010, p. 113). Las prácticas de crianza tienen gran influencia en el desarrollo sano o alteraciones del comportamiento, pueden generar en los hijos, además de problemas con los pares, situaciones emocionales que con el tiempo pueden ser negativas para desenvolverse socialmente.

Los padres de familia corren gran responsabilidad en relación con los conflictos familiares para manejarlos adecuadamente, lo cual implica que los adultos deben estar preparados para afrontar este tipo de situaciones, las cuales pueden deteriorar todo el núcleo familiar. En estos casos, es importante contemplar los espacios de socialización, procurando escenarios donde “los padres (y en general la estructura familiar) orientan el desarrollo del niño/a y le transmiten un conjunto de valores y normas que facilitan su incorporación al grupo social” (Cuervo, 2010, p. 114). De esta manera, las prácticas de crianza son llevadas a cabo por los padres de familia y personas adultas y responsables de transmitir los valores familiares sean quienes se encarguen del cuidado del niño/a para que aprendan a dar respuesta a situaciones cotidianas adecuada o eventualmente se ajusten a las necesidades inmediatas.

Objetivos

Objetivo General

Analizar las prácticas de crianza ancestral que conservan diez familias indígenas del pueblo Nasa, ubicadas en el barrio Tocaimita de la Localidad de Usme, Bogotá, con el fin, de reflexionar sobre su incidencia en la apropiación de la identidad cultural en el contexto de ciudad.

Objetivos Específicos

- Indagar qué prácticas de crianza ancestral conservan y desarrollan las familias Nasa ubicadas en el barrio Tocaimita de la localidad de Usme para fortalecer la cultura.
- Identificar los elementos simbólicos y culturales de las prácticas de crianza ancestral y determinar la incidencia en la apropiación de la identidad cultural indígena.
- Describir la importancia de las prácticas de crianza en los procesos de socialización y la identidad del pueblo Nasa para reflexionar sobre la apropiación cultural.

Justificación

La importancia del presente proyecto de investigación se relaciona con el fortalecimiento de las prácticas de crianza ancestral de familias indígenas Nasa que residen en el barrio Tocaimita,

en la localidad de Usme, Bogotá; asimismo, se consideró que, a través de estas, se logra apropiarse la identidad cultural indígena. Igualmente, se planteó hacer algunas recomendaciones a la Casa de Pensamiento Intercultural Nietos del trueno “spisx zuuwesx” como incluir en el plan de estudios el tema de las prácticas de crianza ancestral, pues allí, estudian los hijos de las familias indígenas.

De esta manera, el fortalecimiento cultural a través de las prácticas de crianza del pueblo Nasa, se presenta como una oportunidad para fortalecer la educación propia, establecer un vínculo específico con la educación oficial de manera que, los indígenas se sientan reconocidos por lo que son en las escuelas oficiales. De la misma manera, es importante abrir espacios de diálogo y socialización intercultural en escenarios como la escuela, especialmente prejardín y jardín donde los niños y las niñas empiezan a reconocerse con los otros, estableciendo diferencias con respeto, aprenden aceptar al otro, valorar las diferentes culturas y la riqueza cultural de nuestro país.

Este es un inicio de la acogida en la escuela de los hijos e hijas de las familias que llegan a la ciudad por diferentes situaciones de desplazamiento (forzado, voluntario, por trabajo, entre otras), dejando atrás un territorio donde están las raíces ancestrales y el espacio para el desarrollo de las diferentes mingas de pensamiento, asambleas, el tul (huerta) y el fogón para tejer pensamiento milenario con los mayores; también, es procurar un espacio lo más adecuado posible donde puedan llevar a cabo las prácticas socioculturales que tienen gran incidencia en los procesos de formación cultural mediante la interacción social.

Con la identidad cultural están un conjunto prácticas rituales, espirituales y sociales que durante milenios les ha permitido a los indígenas la pervivencia territorial, física y cultural; en las ciudades, si bien no disponen de territorio, es posible la pervivencia cultural si las condiciones se prestan para fortalecerse mutuamente; en este sentido, son importantes aspectos culturales como

el idioma propio, los rituales y las prácticas socioculturales que son el sello de cada pueblo; pues no es lo mismo, pensar y hacer con el idioma propio o las prácticas de crianza ancestrales que, con formas adoptadas de occidente, la fuerza vital para mantenerse vigentes en la ciudad lo constituye el repertorio cultural propio. Por esta razón, se considera la importancia de fortalecer las prácticas de crianza ancestrales. A través de estas, se empieza a caminar la palabra en el idioma original.

Capítulo II

Marco Teórico

El presente marco teórico plantea algunos conceptos teniendo en cuenta la Ley de Origen y la cosmovisión ancestral indígena por el carácter étnico cultural. En este sentido, la investigación recoge el marco interpretativo propio que:

Desde la perspectiva de los campos de la episteme raizal-ancestral indígena, se configura un sistema de pensamiento histórico, social y cultural que guía la pervivencia de los pueblos. A partir de estos presupuestos, la educación propia no solo está atravesada por campos, sino que, constituye un principio de *conciencia autonómica* en la enseñanza-aprendizaje, mediada por el diálogo de saberes, (Villarreal, 2020, p. 126).

De esta forma, a través del marco interpretativo propio exponemos los conocimientos con conceptos adaptados por el pueblo Nasa, igualmente, analizamos e interpretamos los resultados desde la misma cosmovisión que la produce, no es más que, reconocer el pensamiento indígena propio en su esencia, la producción de prácticas y contenidos culturales a lo largo de la historia que les ha permitido pervivir en los territorios. Así, revisamos los conceptos desde la concepción indígena, pues como sabemos, el Consejo Regional Indígena del Cauca (en adelante CRIC) a partir de las décadas de los 80s y posteriores, viene proponiendo una lingüística indígena con conceptos propios que se reafirman en las definiciones de su pensamiento originario.

Por otra parte, recogemos aportes de la educación popular (Freire, 1976) en relación con la concientización, que se refiere a las intencionalidades hacia el mundo; asimismo, se recogen aspectos de la identidad cultural indígena, la formación indígena, enseñanza-aprendizaje, entre otros, y las diferentes acepciones de las prácticas de crianza tradicionales que se relacionan con las prácticas de crianza ancestrales indígenas. En este orden de ideas, empezamos por revisar la noción de prácticas de crianza.

Semillas de Vida

Es importante precisar que desde la cosmovisión indígena no se producen teorías, la comprensión respecto a la noción de prácticas de crianza, concepto occidental, equivale a la decir: “cuidar las semillas de vida” “-*cuidar la vida de los niños desde el vientre de la madre*- traduce hechos concretos, prácticos y vivenciales, son actos observables, palpables, sensibles que promueven la vida armónica en comunidad y con la naturaleza” (voz de Lina Chili Hueso mujer Nasa). Desde el marco de interpretación propio significa estar en armonía con todos los seres de la naturaleza, conocer los valores culturales, por ejemplo, respetar la madre tierra, no es un proceso mental, sino son prácticas socioculturales, rituales espirituales relacionados con ‘plantas, ríos, lagunas, etc., asimismo, se entiende más allá del intelecto, tiene que ver con el amor, el corazón, la emoción, entre otros.

Las prácticas de crianza vistas desde occidente, según Eduardo Aguirre (2000), son procesos psicosociales formados por un conjunto de acciones y conocimientos en los que se encuentran las prácticas de crianza, las pautas y las creencias, donde las practicas deben verse como acciones, ya sean con alguna intención y o controladas: “... es lo que efectivamente hacen los adultos encargados de ver a los niños, son acciones que se orientan a garantizar la supervivencia del infante, a favorecer su crecimiento y desarrollo psicosocial, y a facilitar el aprendizaje de conocimientos que permitan al niño reconocer e interpretar el entorno que le rodea” (p. 26).

Es decir, las prácticas de crianza vinculan directamente las relaciones familiares, indispensables y necesarias en la formación de los hijos. Sin embargo, en los pueblos indígenas se extiende al cuidado de la naturaleza. En las familias Nasa, existe la socialización de las prácticas de crianza ancestral para transmitir a los hijos menores, la manera de protegerse, cuidarse y cuidar

a la familia, teniendo en cuenta aspectos como la cosmovisión ancestral. Las prácticas están ligadas tanto a la casa, como a la escuela y la comunidad. Esto tiene que ver con la educación propia indígena y la manera como se hace en los territorios de origen. Estos conocimientos son vivenciales y prácticos en que se van construyendo *la identidad del niño* (actitudes, comportamientos).

Asimismo, las estrategias que los padres asumen y muestran con relación con los cuidados de la salud, nutrición, el desarrollo de conocimientos propios y la importancia de la relación con la madre naturaleza y brindar elementos necesarios para direccionar la conducta social, fortalecer las creencias, valores y actitudes para inculcar las normas de comportamiento social.

En relación con las pautas de crianza, están asociadas a las prácticas de crianza, que son un medio para facilitar “el desarrollo de habilidades sociales y conductas prosociales en la infancia, por lo cual es importante brindar sensibilización y orientación” (Cuervo, 2010, p. 116); constituyen la orientación que dan los padres de familia a las acciones que generalmente son de orden normativo, señalando qué o cómo actuar frente a determinadas situaciones; asimismo, la pauta, también le dice a los padres de familia, qué hacer frente al comportamiento del niño haciendo referencia a lo esperado en:

(...) la conducción de las acciones hacia los niños, donde el vínculo directo con las determinaciones culturales propias del grupo de referencia presenta el camino del actuar, la pauta se presenta como una circunstancia restrictiva y poco flexible, que puede modificarse en el transcurso del tiempo. (Aguirre, 2000, p. 29)

Tanto las prácticas como las pautas orientan hacia un mismo fin, es decir, la crianza de los y las niñas, que en términos generales podemos decir, sean buenos ciudadanos, respetuosos, éticos, etc. De la misma manera, *cuidar la semilla de vida desde el vientre de la madre* a través de las creencias, usos y costumbres ancestrales lleva a formar comuneros/as respetuosos de la madre tierra, cultivar los valores culturales y la pervivencia física y cultural. Las creencias, las dan “los padres de familia a los hijos sobre la forma de *ser, estar* y las actuaciones (relacionarse, negociar, observar, entre otras.), se trata de explicaciones sobre las prácticas ancestrales” (CRIC, 2005, p. 26), que deben ser de acuerdo con la cosmovisión ancestral.

Las justificaciones de las acciones para desarrollar actitudes y acciones están sobre la base de la cultura, la armonía con el territorio y la salud integral de las personas. De la misma manera, las creencias son explicaciones de los padres a sus hijos del contexto socio cultural al que pertenecen con usos y costumbres ancestrales propios que los identifican. Es el espacio donde se fortalecen, se rescatan y se tejen conocimientos que permiten la construcción colectiva de la identidad propia.

De igual manera, la identidad cultural de un pueblo representa la forma de ser y estar como pueblos ancestrales, no quiere decir esto, que la identidad sea algo estable, inmodificable. En occidente como en los pueblos indígenas la identidad es modificable, pero tampoco quiere decir que los cambios sean absolutos; se modifica hasta cierto grado por las relaciones interculturales, las tensiones sociopolíticas, las ideologías, la religión, etc.; es decir, estamos bajo múltiples influencias difíciles de evadir, además de los cambios del mundo objetivo están los subjetivos, que pueden ser necesarios para sobrevivir en algunos casos, cuando se ven sometidos durante largo periodos por relaciones de poder y por el desplazamiento hacia las ciudades.

La cultura y la identidad son conceptos estrechamente relacionados, interrelacionados e indivisibles no solo en la sociología y la antropología sino también, en la psicología social, “nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (Giménez, [s.f], p. 7). Esto hace que la identidad marque fronteras entre los pueblos, entre una cultura y otra. Fronteras determinadas por conjuntos de rasgos propios “Por eso suelo repetir siempre que la identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la cultura, la cultura interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros actores” (Giménez, [s.f], p. 9).

Desde la perspectiva del pensamiento indígena la *Cosmovisión* se entiende como los procesos de “generación de filosofías o epistemologías propias que nutren a nuestro proceso, político como pedagógico (...). A través de la orientación hacia la cosmovisión, toma importancia el diálogo entre generaciones y también el diálogo entre lenguas” (CRIC, 2004, p. 25), se constituye en el principal eje de la identidad indígena y fuente básica de la educación propia.

Con la identidad se demarca en cierta forma, la nominación particular de niño y niña en el concepto de *semilla de vida* con “una conexión directa con la madre tierra, ya que desde el vientre el niño se conecta con la madre tierra a través del proceso de la siembra de la placenta y a partir de otras prácticas cotidianas” (Campo, Velasco, Bolaños y Salas, 2018, p. 38). De esta manera, la concepción de niño/niña trasciende la visión occidental, en tanto, esta población no solo se inserta en el rango familiar sino, con la relación madre tierra, otras funciones en el desarrollo de su vida, como, por ejemplo, cuidarla, respetarla y amarla.

En relación con la concepción de semillas de vida para los niños y niñas ocurre algo similar con los de profesor/a, o maestro/a los cuales se denominan sabedor o sabedora. El concepto refiere a los que construyen saberes, es decir, conocedores profundos de conocimientos especiales relacionados con la cultura, en ese sentido, los/las sabedoras son los/as encargados de cultivar las “semillas de vida” para preservar la cultura y la identidad indígena, sin embargo, se privilegia que sea la mujer encargada de supervisar el conocimiento ancestral, “desde la cosmovisión de muchos pueblos, la mujer es parte del equilibrio cósmico y del principio de la dualidad complementaria” (Proyecto Pedagógico, 2018, p. 39).

Teniendo en cuenta lo anterior, *la familia* es otro concepto que recogemos en este trabajo, reviste gran relevancia en el papel de las prácticas de crianza ancestrales. En el pueblo Nasa la familia se constituye desde el momento que:

el hombre pide la mano a los padres de su futura esposa y realiza el pago en especie como chirrinchi, chicha, alimentos, luego la nueva pareja es armonizada por el the wala, se realizan rituales para que se conserve la unidad y se preserve la cultura formando en el fogón a través de mitos y leyendas como lo aprendieron desde sus abuelos (Proyecto Pedagógico, 2018, p. 41).

Según la cita anterior, la familia se conforma en el “noviazgo” que realmente dura muy poco, pues una vez que el hombre inicia el cortejo, y sí la mujer le responde alegremente, él se da por aceptado, reconociendo en la respuesta los sentimientos favorables hacía él por parte de la mujer, seguido informa a los padres que son los encargados de hablar con los padres de la novia y pedirla en matrimonio. Aprobado el matrimonio inicia el ritual bajo la dirección del The Wala que busca un lugar sagrado en la naturaleza, eligen el día y hora, es decir, se tienen en cuenta

“elementos físicos, espirituales y relacionales como la complementariedad (...), en la consolidación de la familia, los padres y los médicos tradicionales, son quienes determinan la pareja que permitirá establecer una familia, en coherencia con los valores y los principios Nasa” (Benavides, García y Guido, 2020, p. 47).

En la cultura Nasa la familia es la que establece el enlace entre territorio y la comunidad; configura la gran familia para trabajar en unidad, crear lazos de pervivencia en espacios como las mingas comunitarias o en el fogón. La familia tiene un importante papel en la formación de los niños para que crezcan, empiecen a trabajar y rendir frutos a la comunidad, y si es un líder, guiará a la gran familia de acuerdo con los principios de la gran familia comunitaria.

Es importante tener en cuenta el papel de la educación propia indígena en los procesos de fortalecimiento de la familia para evitar más rupturas por las influencias externas de prácticas occidentales. Desde la fundación del CRIC, la educación propia está orientada a la descolonización del pensamiento indígena para liberarlo de la opresión externa, y esto se puede relacionar con lo que plantea Paulo Freire en *Pedagogía del Oprimido* «La educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres» (1980, p. 88). Es decir, se debe reflexionar pedagógicamente sobre una cultura y mundo concretos, mediado por las relaciones sociales, culturales, lenguajes y con la naturaleza; conciencia histórica del mundo al que hace parte.

La educación propia para la comunidad Nasa va encaminada a fortalecer los procesos sociales y comunitarios buscando la autonomía educativa para formar desde las prácticas de vida, las creencias, costumbres y sabidurías ancestrales como hicieron los mayores y mayores a través

del ejercicio espiritual en el fogón, “nuestros niños y nuestras niñas desde la concepción que es el tejido de la vida, caminan en espiral desde el vientre de la madre tierra y la mujer, los niños son formados a través de la espiritualidad por el The Wala y la partera” (Proyecto Pedagógico, 2018, p. 45).

La educación propia es un proceso de formación integral que va del ser y al existir desde la cosmovisión nasa; de esta manera, se crean las estrategias de enseñanza aprendizaje de forma experimental, no por ello está vacía de contenido, todo lo contrario; en tanto, ocurre desde el nacimiento hasta culminar la vida física en este plano, está llena de sentidos culturales orientados a la pervivencia física y cultural y arraigo territorial. Por ejemplo, cuando nace el niño, en la educación propia, tanto la madre como el niño son recibidos con diferentes rituales, como la siembra del ombligo donde empieza la relación del ser con los espíritus de la naturaleza, de esta forma el niño no olvida su origen y su cultura, además de estrechar su unión con la madre tierra.

Así las cosas, la crianza como habla occidente, se orienta más hacia formas de ser y actuar; en el pueblo Nasa, además de las mencionadas se busca el despertar, sentir, preservar y “cuidar la semilla”; este proceso requiere la atención de la familia, la escuela y la comunidad. Es decir, los/las niñas son patrimonio de la comunidad en los territorios, por lo tanto pasan por diversos cuidados y atención que van desde cortar el ombligo, descubrir los dones y talentos, la alimentación, conocer los ritmos del tiempo, el alimento, el ritual y la espiritualidad.

De acuerdo con lo anterior la educación propia tiene entre sus objetivos la pervivencia física y cultural de los pueblos originarios, lo cual obedece a “nuestras leyes de origen, nuestro derecho mayor (...) es un derecho de nosotros para nosotros y para todos. Son leyes para la vida y para después de la vida, porque también hay deberes y derechos tanto de los vivos como de los

espíritus (Green s.f, p.1) el pensamiento indígena, de acuerdo con Abadio Green es un conjunto de creencias y de prácticas de los pueblos ancestrales que son parte de lo que se denomina ley de origen, que no hay distinciones como en el pensamiento occidental moderno en relación vida - muerte, en los pueblos originarios tanto la vida como la muerte se comparte y se vivencia desde la cotidianidad, por ejemplo en las prácticas como la siembra del ombligo, la apagada del fogón y rituales de plantas se convoca tanto al ser humano , los espíritus de los hermanos que han partido a otra dimensión de la existencia.

Las prácticas de crianza también cultivan los dones y talentos de los y las niñas. Es importante destacar, que algunas prácticas son reservadas al The Wala⁴, que se encarga de conocer muy temprano las facultades en los niños que vienen con los dones de la medicina ancestral, guía espiritual, líder comunero o sabio integro. En las escuelas comunitarias, desde muy temprano, las sabedoras están atentas a estimular a través de prácticas ancestrales, como los sonidos de la naturaleza o cultivar la música. Son muchas las prácticas de crianza ancestral que no sería posible abarcar en el presente marco teórico. Igualmente, estas se dan en los diferentes territorios que, incluso no se conocen por todos los Nasa de Colombia.

Aunque las comunidades indígenas han sido permeadas por las prácticas de crianza occidentales, hoy día en los territorios, hacen esfuerzos por volver a las prácticas ancestrales propias, porque son procesos de formación integral: desde cómo ser indígena, relacionarse, cultivar los valores culturales, las normas de convivencia pautados por la Ley de Origen, seguir los mandatos de la justicia propia y velar por la pervivencia territorial, física y cultural. Vemos que tienen similitudes y diferencias con las occidentales; sin embargo, se pueden entender como un

⁴ Medico Ancestral y guía espiritual, también conocido como autoridad espiritual.

conjunto de acciones tanto cognitivas como emotivas, espirituales y relacionales para formar sujetos íntegros.

Finalmente, se reconoce que, a pesar de las diferencias entre las prácticas de crianza, se obtienen aportes de las occidentales para mejorar algunos aspectos en las ancestrales, en relación con la enseñanza de la lectura y escritura en edades tiernas (cuatro y cinco años). Asimismo, se adoptaron técnicas preventivas de enfermedades contagiosas producto de la cercanía con la cultura occidental, sobre enfermedades que no tenían los pueblos indígenas.

Metodología

Esta investigación es de corte cualitativo, se inscribe en el paradigma interpretativo “comprensivo de las prácticas sociales de los sujetos, colectivos y comunidades en diferentes contextos sociohistóricos y culturales, con el propósito de ubicar, las condiciones y factores sociales que inciden en las relaciones intra e intersubjetivas y dialécticas con estructuras dinámicas” (Villarreal, 2020, p. 117). Igualmente, describe los atributos y elementos que forman parte de la estructura simbólica y cultural de las prácticas de crianza indígena y los procesos de socialización de los valores y sistemas de creencias.

Esta metodología se inspira en la Crianza y siembra de sabidurías y conocimientos - CRISSAC -(UAIIN- PEBI, 2020), proceso que se viene desarrollando en el norte del Cauca con los pueblos, Yanacona, Eperara, Misak, Nasa, kokonuco y Totoroez para el rescate y fortalecimiento de los usos y costumbres del pensamiento indígena.

El pensamiento indianista se define, aproximadamente, como el cúmulo de saberes y prácticas ancestrales característicos de pueblos indígenas que denominan Ley de Origen, al cual se reafirman, localizado en cada cultura indígena, desarrollado y compartido entre diversas etnias, conservando la idiosincrasia y las raíces identitarias; de igual manera, integra lo espiritual, psicoemocional, corpóreo, social, político, ecológico y el cosmológico; en síntesis, es la complementariedad (Villarreal, 2021, p. 236).

“Asimismo el pensamiento indígena está ligado al territorio y con cada uno de los seres espirituales y físicos que la conforman” (CRISSAC, 2020, p. 5). Así como también el espacio y el tiempo que se manifiestan o apropian del calendario propio o ecológico, denominado el corazón el sol y la luna, también llamado el caminar del tiempo, porque se rige por el movimiento del sol

y la luna, los mismos de la tierra las mareas y los ríos a partir del cual se construye el conocimiento propio y la sabiduría ancestral dando lugar a la autonomía epistémica o episteme raizal ancestral indígena.

La CRISSAC para los pueblos indígenas representa la ruta para la siembra y el cultivo de la sabiduría milenaria que se realiza en las diferentes actividades como las practicas rituales ancestrales espirituales de las comunidades en los territorios ancestrales, como, por ejemplo, circulo de la palabra, fogón, en el tul (huertas), mingas, los rituales y las prácticas de crianza ancestral.

En este trabajo el circulo de la palabra fue muy importante por su naturaleza que lo caracteriza, como diría Paulo Freire es dialógico, reflexivo y comprensivo *posibilitando la escucha y la mirada crítica hacia dentro, como hacia afuera de las comunidades originarias*. El circulo de la palabra consiste en la reflexión al interior de las comunidades, se hace para reconocer los problemas, dificultades, necesidades, capacidades, posibilidades y medios alternativos tanto para resolver evitar y disminuir los inconvenientes a través de un pensamiento colectivo en el que todos participan, confluyendo las diversas miradas, la variedad de la palabra y escuchándose los unos a los otros.

De esta manera la CRISSAC, es el hecho real, la práctica vivencial, es conocimiento dinámico, espontaneo y diverso. Es la manera de sembrar el pensamiento, la cultura el saber tanto en los seres humanos como en la naturaleza. La CRISSAC es femenina, es tierra, es dulzura, es afecto, armonía, identidad, memoria, y esencialmente vida.

La CRISSAC fortalece los procesos educativos y formativos tanto de la casa, la escuela y comunidad como de la educación propia bilingüe intercultural. Igualmente es la herramienta que

orienta el buen vivir comunitario de los pueblos originarios, es de señalar que la CRISSAC emerge en la semilla de vida proporcionada por la mujer quien es la encargada del semillero de vida desde la gestación de la madre tierra que da luz a los ríos, a las lagunas, al animal montes, a las plantas y a las piedras, cada elemento con su espíritu asimismo creó a la mujer; reflejo de la madre tierra inspiración para cuidar la vida. Para los pueblos originarios la mujer es guardián de la sabiduría, pues desde el vientre siembra y desde el vientre se revitaliza, así como lo hace la Pachamama que todo vuelve a ella, de esta manera se forman los niños y las niñas pues la crianza ancestral es el reflejo de los procesos que se dan en la madre tierra, ejemplo para educar el pensamiento humano.

Población

La población con la que se desarrolló el proceso estuvo conformada por diez familias indígenas Nasa, que llevan entre 9 y 12 años viviendo en Bogotá y están ubicadas en el barrio Tocaimita, en la Localidad de Usme.

Estas familias estuvieron representadas por las madres de familias, entre las que se encontraban madres solteras, las edades estaban entre los 25 y 50 años; las familias tienen entre dos, tres, cuatro y seis hijos, todos menores de edad, algunos han nacido en la ciudad. El nivel educativo de las familias en su gran mayoría son bachilleres, algunos padres de familia se encuentran terminando una carrera profesional, otras se dedican al trabajo, en algunos casos encontramos personas que no saben leer y escribir en castellano ni en Nasa yuwe.

Algunos de las niñas y las niñas de las familias, tienen sus hijos estudiando en la casa de pensamiento intercultural Nietos del Trueno (en adelante CPI) en los grados caminadores, párvulos prejardín y jardín, y otros en escuelas y colegios distritales del distrito capital, aquí en la localidad de Usme. La casa de pensamiento se encuentra ubicada en el barrio el Amparo en la Localidad de

Kennedy, Bogotá. La CPI constituye una de las 11 Casas que, en el año 2009 se abrieron en Bogotá. Inicialmente denominadas Jardines Infantiles indígenas, en articulación con los pueblos Kichwa, Muisca de Suba y de Bosa, Pijao, Uitoto y la Secretaría Distrital de Integración Social.

Herramientas y técnicas de recolección de información

Se combinaron diversas herramientas en la recolección de la información: metodologías propias, talleres pedagógicos sobre prácticas de crianza, entrevistas semiestructuradas y registro fotográfico para explorar la naturaleza de las prácticas de crianza que realizan familias Nasa aquí en Bogotá.

Algunas estrategias que se trabajaron como recurso para recoger la información, se conocen como metodologías propias: la minga de pensamiento y el círculo de la palabra. La minga de pensamiento es un proceso dinámico que permite que todos los participantes indaguen de lo que piensan sobre un tema de interés común, no se trata de rebatir, sino de reconstruir la memoria y tejer la palabra. Asimismo, el círculo de la palabra ayuda ampliar el conocimiento o saberes de la comunidad indígena, en el círculo se aborda un problema y se trata comunitariamente.

Estas metodologías, también usadas como herramientas permiten recoger toda la información relacionada con las vivencias que experimentan las personas en los territorios o por fuera de ellos, tejer la palabra, hilar cada sentido y significado para encontrar respuestas que se construyen entre los participantes.

El proceso de investigación tuvo lugar en el barrio Tocaimita, se realizaron mingas de pensamiento, círculos de palabra, se hizo tejido de pensamiento propio con las familias los días domingo en horas de la mañana en espacios abiertos, algunas veces se hicieron en espacios

cerrados, siempre en la mañana partir de las 10:00 a.m.; alrededor de la olla comunitaria se realizaba la minga de pensamiento.

Para la investigadora fue un espacio gratificante y enriquecedor. Me sentí feliz de encontrarme con mis paisanas, no solo hablamos de crianza sino de todo lo que podíamos, de nuestras desdichas, dolores, retos y también de los momentos felices que hemos vivido en Bogotá. Igual hablamos de nuestros hijos que han nacido aquí en Bogotá. Las reuniones nunca fueron iguales, en ocasiones algunas madres de familia no querían participar, o estaban indispuestas, como son de mi gente las conozco, y sabía que, tenía que esperar o volver a programar la minga de pensamiento.

En algunas ocasiones para realizar las entrevistas tuve que ir casa por casa, visitarlas y hablar con ellas, compartir y escucharlas. En las mingas hicimos las ollas comunitarias, todas conversaban e íbamos hilando, hilando la palabra, tejíamos algunas ideas, y destejíamos otras. De esa forma fuimos endulzando la palabra, el pensamiento con la ayuda de nuestros espíritus. En los círculos de la palabra todas fuimos tejiendo, puntada a puntada, se precisaban algunas ideas y otras quedaban pendientes. El trabajo fue enriquecedor.

Para la recolección de la información también se diseñaron entrevistas semiestructuradas dirigidas sobre prácticas de crianza, igualmente se realizaron talleres con familias en Bogotá, se revisaron documentos para contrastar y dar soporte a la tesis.

La entrevista semiestructurada es una herramienta práctica para recoger información tanto subjetiva como objetiva de las prácticas sociales de grupos de colectivos sobre las condiciones socioculturales y las relaciones sociales. Asimismo, se desarrollaron talleres sobre prácticas de

crianza para dar cuenta de cuáles son las que conserva la población y de qué manera fortalecen la identidad cultural.

Los talleres fueron formulados teniendo en cuenta los tiempos y espacios con los que se cuentan en la comunidad, asimismo, la metodología del taller lo constituyó el círculo de la palabra que consiste en un ejercicio de diálogo abierto para reflexionar sobre los procesos de crianza, la manera cómo se socializan, las dificultades y las estrategias que las familias tienen desde su conocimiento ancestral para que no se pierdan en la ciudad.

El procedimiento para la recolección de la información se realizó en varios momentos teniendo en cuenta el tiempo disponible por parte de las participantes. Asimismo, se contempló un trabajo familiar, de confianza y amistad acordando el lugar de encuentro, que fuera abierto y cálido para todas.

- Primer momento. Se convocó a las familias para informarles que de qué trataba la convocatoria. Esta se realizó en el barrio Tocaimita y se firmaron los consentimientos informados.
- Segundo momento. Se programaron las fechas de las reuniones y número de participantes, asimismo, se acordó que llegaban con los hijos de cada familia.
- Tercer momento. Aplicación de la entrevista semiestructurada con las familias, no todas llegaron, las que faltaron se entrevistaron en las casas donde viven.
- Cuarto momento. Se hizo el cierre del proceso mediante un círculo de palabra, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de que no se hablará por fuera de la investigación. Asimismo, se reflexionó sobre el problema de las viviendas que no permiten realizar debidamente las prácticas de crianza.

Análisis de la información

A la información se le dio el siguiente tratamiento:

- Se hizo la revisión de cada entrevista una vez que fueron transcritas textualmente para garantizar en el análisis los datos cualitativos originales.
- La información se analizó teniendo en cuenta la visión y palabra de los actores que participaron en la investigación y desde la cosmovisión del pueblo Nasa.

Respecto al análisis de la información se llevó a cabo un proceso de categorización a partir de los datos verbales obtenidos de las entrevistas semiestructuradas, teniendo como punto de referencia la pregunta de investigación y, el sentido y significados de las prácticas de crianza ancestral, que emergían de los fragmentos de las entrevistas y del taller de prácticas de crianza, por parte de las familias que participaron en la investigación, posteriormente se clasificaron algunas categorías, seguido se resumieron para luego organizar los datos, para esto, se establecieron las siguientes categorías de análisis:

- Prácticas de crianza ancestral
- Apropiación de la identidad cultural
- Aspectos simbólicos y culturales
- Fortalecimiento cultural
- Procesos de socialización

Aspectos éticos

La investigación tuvo en cuenta los principios éticos de la investigación. Se contó con la aprobación de los participantes, se informó para qué se hacía cada actividad, el objetivo de estas, así como la responsabilidad de transcribir sin alterar la información, respetando los intereses de la comunidad nasa, teniendo en cuenta la cosmovisión, es decir, dando el sentido y significado desde los contenidos originarios.

Capítulo III

Análisis e Interpretación de los Resultados

El análisis de la información cualitativa que se recogió se realizó desde la episteme raizal-ancestral indígena, interpretación comprensiva desde la cosmovisión del pueblo Nasa. Este planteamiento es acorde a los intereses de la autora, que modestamente quiere hacer un aporte para visibilizar el conocimiento indígena, también es mostrar que el conocimiento indígena no necesita ser legitimado por el conocimiento academicista occidental.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el análisis y la interpretación de los resultados contemplando algunos:

espacios de contenidos y sentidos (...) del conocimiento ancestral, en relación con el presente sociohistórico, la información se interpreta estableciendo espacios de relaciones que generan nuevas alternativas de acción que potencialmente pueden conducir a la construcción de su propia realidad (...) (Villarreal, 2020, p. 126).

Lo anterior, con el fin de reivindicar la historia y cultura del pueblo Nasa.

El conocimiento ancestral constituye ciertos campos de conocimiento⁵, que se utilizan como marco de interpretación propio de la episteme indígena que implica una mirada desde los sujetos que conocen y se reconocen en el pensamiento propio indígena, episteme contrahegemónica que legitima y posiciona el conocimiento indígena frente al conocimiento

⁵ Según la investigación sobre Historia de la educación en el movimiento indígena caucano, realizada por Villarreal (2018, tesis doctoral) existen siete (7) campos de conocimiento: Ley de Origen, Espiritualidad, cosmovisión, lengua ancestral, gobierno propio y comunitariedad, ritualidad y medicina ancestral, y autonomía y resistencia.

occidental. El pensamiento indígena, al contrario del occidental, identificado en el intelectualismo, es experiencial e intelectual-emocional (cerebro- corazón), no prioriza uno sobre el otro, en ese sentido, las prácticas de crianza están relacionadas con la Ley de Origen y cosmovisión ancestral, los usos y costumbres; la sabiduría equivale a decir, conocimiento profundo de la experiencia de vida, no parte de la lógica racional, sino de la forma de razonar corazón-cerebro, como diría Fals Borda, sentipensamiento.

A través de la Ley de Origen se teje la sabiduría ancestral, las normas de convivencia armónica, la justicia propia y los mandatos para mantenernos unidos con la madre tierra, conocimiento escrito en la memoria milenaria, esta ley milenaria ha sido heredada de los creadores del ser indígena, en ella están plasmadas las “normas culturales de relación con la naturaleza para la pervivencia cultural y de la madre tierra. La ley de origen ha sido aprendida y socializada de generación en generación oralmente y a través de los procesos de educación” (CONTCEPI, 2013, p. 31). Asimismo, como enunciamos anteriormente, la Ley de origen constituye un campo de conocimiento, a través del cual se establecen formas de relacionamiento respecto a *cómo actuar, ser, comportarse y los valores culturales del pueblo Nasa*, que describen y orientan el “cuidado de las semillas de vida desde el vientre de la madre” o también denominada prácticas de crianzas ancestral.

Otro campo importante lo constituye la cosmovisión ancestral indígena, fundamento entendido como:

(...) El conocimiento y pensamiento profundo de Pueblos cuyo origen, hogar y posibilidad de existencia es la naturaleza. Incluye la ley de origen o derecho mayor, ley que deviene sentido de vida, movimiento y caminos del universo, con sus espacios

interiorizados y transmitido de generación en generación, en la vida cotidiana a través de la tradición oral, los ritos y rituales, los sueños, los cantos, las prácticas productivas, etc., dentro de un sistema simbólico” (CONTCEPI, 2013, p. 27).

La cosmovisión determina la concepción de tiempo y espacio, ligados a las actividades cotidianas, a las maneras de ver, sentir, hacer, percibir el territorio y el cosmos, es decir, todo lo relacionado con el mundo simbólico y las prácticas rituales, culturales, espirituales en la comunidad. Asimismo, en la manera cómo hacemos presencia en el mundo, el manejo del tiempo en el que transcurren diversas temporalidades apropiadas en la cotidianidad.

La cosmovisión es el fundamento filosófico que otorga sentido de vida colectiva asociada con la naturaleza y de relación con otros pueblos. La Ley de Origen mandata el quehacer de todo un pueblo acompañado con su filosofía de vida, porque los pueblos indígenas están centrados en la vida con la naturaleza, lo que significa el “ser indígena”, filosofía con la que han criado a los hijos e hijas milenarios que son todos los que han nacido. Por eso las semillas de vida o prácticas de crianza están orientadas esencialmente por la Ley de origen y la cosmovisión indígena que trazan la vida con un sentido que abraza la naturaleza, donde no es el ser humano el centro, sino la relación humano-naturaleza que garantiza la pervivencia física y cultural de los pueblos.

Llegando a la gran ciudad con las manos vacías y la esperanza rota

Cuando los indígenas llegamos a la ciudad, (hago referencia a los Nasa) no porque sea indígena Nasa, sino porque, que conozco un poco su situación y por las dificultades que han pasado y viven desde que están en Bogotá, situación parecida a la mía; en su relato de vida en la ciudad está el mío. En las ciudades nos estigmatizan y excluyen de nuestros derechos por cualquier razón,

porque no hablamos español o no lo entendemos como los mestizos, ni vestimos como occidentales, no sabemos escribir en español, ni conocemos las normas de comportamiento en la ciudad y la manera de relacionarnos, por todo esto nos miran y dividen social y culturalmente. También nos dicen, cuando expresamos nuestro dolor y sufrimiento, que hablamos con resentimiento:

“Usted habla con resentimiento Yasmid, me dijo alguien en esta universidad en una clase virtual este semestre”.

La frase me impactó, solo guardé silencio y pensé que era así como me lo dijeron, pero luego me di cuenta de que, el indígena no puede hablar con libertad en ningún espacio “civilizado”, si lo hace lo censuran catalogándolo de cualquier forma, es decir, no tenemos derecho a expresar porque nos descalifican con frases discriminatorias: *resentido, no entiende, no sabe, no se esfuerza, dice bobadas*, etc., somos blanco del prejuicio. O como está pasando en este momento en Colombia, con el paro nacional (Paro que inició el 28 de abril del 2021), ¿Somos o no colombianos, hacemos parte de este país? ¿Para quiénes sí y para quiénes no? Si preguntamos viene la criminalización, sobre esto podría extenderme hablando desde la mal llamada colonia, o la colonia sanguinaria; no es necesario, el escenario nacional evidencia por cualquier lado que se mire la historia, la lucha por quitarse la opresión de los pueblos indígenas.

Como dije con anterioridad al inicio de este apartado “en su relato de vida en la ciudad está el mío”, también quiero decir que, su relato es mi relato, en mi relato traigo mi pueblo y mi cultura. Traigo la cuentandera⁶ cargada de sueños, así llegamos todos y todas desde donde

⁶ Mochila tejida con símbolos.

vengamos, así diez familias nos asentamos en un barrio de invasión, no ha sido fácil, lo difícil se volvió costumbre y la manera de resolverlo a diario. Cuando estábamos en nuestros territorios teníamos a la mano el río donde pescábamos, la chagra, el animal de monte, la escuela y todo lo demás para vivir conforme nos gusta, disfrutando de los bosques, los atardeceres, las lunas, los vientos, el canto de los pájaros, el sonido de la naturaleza; celebrábamos nuestro ritual ancestral, en ese lugar podíamos pensar en el futuro, incluso construirlo a nuestro modo siguiendo nuestra Ley de origen y la cosmovisión. En realidad, eso es lo que perdemos los indígenas, nuestro mundo.

Cuando estamos en la ciudad nos sentimos raros, algunas veces buscamos a otros indígenas, así me pasó a mí. No sé mucho de otras familias, pero cuando llegué duré un tiempo mirando a donde iba, hasta que encontré el cabildo Nasa en Bogotá, ahí hablé con la indígena Nasa Mercedes Panchoaga y con el *Tuthena* (consejero) Hernando Pechene, fue él quien me ayudó orientándome para que participará en la convocatoria para trabajar en la Casa de Pensamiento Intercultural Nietos del Trueno; ahí mismo hablé también con el *Tuthena* Jaime Collazos, fueron ellos quienes me ayudaron, y continúe con el acompañamiento del cabildo Nasa de Bogotá.

Nuestro tránsito en la ciudad es como el de cualquier persona excluida que puede ser mestizo pobre, campesino, afro, sin vivienda, sin estudio, ni trabajo; en realidad no hay oportunidades y si las hay están condicionadas y somos víctimas del abuso de poder. Asimismo, nos toca vivir dos o tres familias hacinadas en una casa a las afueras de la ciudad porque sin recursos no tenemos otra opción, lo cual, dificulta proyectarnos, sin embargo, lo hacemos, consideramos volver a nuestros territorios de origen. Buscamos la forma de llevar a nuestros hijos a la escuela, y nosotras estudiar, con esfuerzo tal como lo hizo mi persona.

Las familias como señalé con anterioridad (descripción de la población) algunas somos madres solteras con dos, tres y cuatro hijos, también señalé como es vivir en el territorio; en la ciudad no gozamos de todas las maravillas de la naturaleza, empezando por nuestros hijos, los cambios son bruscos y se tienen que adaptar en todo: comida, vivienda, amigos, etc.; lo cual dificulta criarlos a nuestra manera, no tenemos tiempo para dedicarles, el trabajo, el transporte y otras actividades nos lo quita todo, hacemos lo posible para conservar algunas prácticas de crianza ancestral, aunque tenemos que combinarlas con las occidentales.

El pueblo Nasa está acostumbrado no solo a resistir, sino a aprender, escuchar y asimilar, para luego mejorar y adaptar las cosas y situaciones a nuestra cosmovisión, nunca dejamos de ser indígenas, así llevemos ropas occidentales, celulares, cambiemos la comida, hablemos castellano, estudiemos; incluso, el hecho de conocer todo lo que he mencionado en este pequeño relato, nos hace mucho más conscientes de nuestra cultura, orgullosos de ser indígenas y respetar nuestra identidad ancestral, nuestras autoridades, creencias y la espiritualidad.

En el proceso de indagación encontramos algunas prácticas que aún se conservan, no es una cosa fácil, he mencionado que no se cuenta con viviendas propias de forma que se pueda sembrar el ombligo de nuestros hijos, la ciudad lo dificulta aunque vivamos en sitios alejados, hacer una tulpa incomoda a los dueños de las casas, y de otro lado, los/as niño/as nacen en hospitales y para los médicos occidentales la placenta, el ombligo son cosas que se desechan, contaminan, por eso no se pueden llevar ciertas prácticas ancestrales. En ese sentido, se trabaja en torno a la crianza con relación a los usos y costumbres.

El cuidado de *la semilla de vida* de los indígenas parte de los *usos y costumbres y creencias* que tanto padres de familia como personas adultas, encargadas de la formación de los niños en

espacios como la escuela, transmiten con fines específicos relacionados con el cuidado y protección; en términos occidentales lo que se denomina prácticas de crianza, tanto las primeras como las segundas se asemejan en el contenido. Por una parte, Eduardo Aguirre (2000) plantea: “A través de las prácticas de crianza los padres pueden comunicar a los niños las diferentes exigencias de las actividades cotidianas, constituyéndose en un medio de control de las acciones infantiles” (p. 11). No obstante, los indígenas no hablan de control, sino *prevención*, es decir, se orientan a promover comportamientos de acuerdo con la cosmovisión, siguiendo a Aguirre, “(...) como medio destinado a reorientar las acciones del niño, logrando la inhibición de algunas tendencias y la estimulación de otras” (p. 11).

Por otra parte, el *cuidado de las semillas de vida* busca fortalecer la cultura indígena, existen intencionalidades claras de mantener vigente la cultura a través de los usos y costumbres, de la misma manera, fortalecer la identidad étnica, por eso buscan que se arraiguen en las familias para que cuando salgan del territorio las continúen, tal como lo expresaron en el taller sobre prácticas de crianza:

Estas son prácticas de crianza, son prácticas culturales que nos enseñaron los abuelos, los papas, han venido de generación en generación. Nos permiten fortalecer nuestra cultura, ejemplo, así, yo emchumbe a la niña y ahí le explicaron para que no tenga las piernas de cierta manera, para que camine recta, resulta que la práctica de emchumbar lo que permite es tener un contacto cercano con uno por eso la cargamos de diferentes maneras (taller de prácticas de crianza, voz sabedora Nasa, 2020).

Como observamos en el fragmento citado, la “cercanía”, el contacto directo es fundamental en las prácticas de crianza ancestrales, se dijo antes, que lo fundamental, es la experiencia de la

vivencia, involucra el cuerpo, los sentimientos y las emociones, y claro está, la mente, el pensamiento o intelecto, (cerebro-mente); son prácticas sentipensantes⁷ que involucra la experiencia-corporalidad-sentimiento, el conocimiento del ser indígena, un saber propio de la cultura a la que pertenecen. Asimismo, existen diversos atuendos u objetos que se usan para fortalecer las prácticas de crianza y reafirmar la identidad cultural, por ejemplo:

El chumbe, además de prenda de vestir, es el elemento que protege el vientre de la mujer. Entonces, las abuelas hablaban de que las mujeres jóvenes debían mantener el vientre caliente, que es lo bueno, y no frío porque enfermaba. El chumbe por lo general tiene cuatro metros y alrededor de unos cien diseños de una punta a la otra. (...). El vientre de la mujer representa al mundo con sus cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste, además de noreste y sureste. Así es como se describe el mundo (Jacanamijoy, 2014, p. 23).

Las familias residentes del barrio Tocaimita aun conservan prácticas de crianza para transmitir los conocimientos y saberes de la Ley de origen y la Cosmovisión ancestral, las prácticas contienen la cultura en sus diferentes expresiones: simbólico, social, espiritual y material. Es decir, el conocimiento no se encuentra compartimentado, sino integrado como indica la episteme raizal-ancestral indígena. El pensamiento indígena a diferencia del occidental, de alguna manera, se presenta compacto. Veamos algunas prácticas de crianzas ancestrales que conservan las familias

⁷ Concepto que, según Orlando Fals Borda, aparece en sus libros, pero no lo inventó él, sino los pobladores de las ciénagas del norte de Colombia, en San Benito Abad; el pescador que le dijo que en realidad ellos, actúan con el corazón, pero también emplean la cabeza y cuando combinan las dos cosas, así son sentipensantes (en video de YouTube).

del barrio Toaimita que ayudan a fortalecer la identidad cultural Nasa, en las que se pueden observar aspectos socioculturales de la Ley de Origen y significados ancestrales.

Tabla 6

Análisis de Prácticas de Crianzas Ancestral

Prácticas de crianza	Aspectos socioculturales	Elementos simbólicos	Significados Ancestral
Siembra omblijo en la tulpa	Práctica ritual realizada alrededor de la tulpa que fortalece los vínculos familiares.	Son tres piedras que representan el padre, la madre y los hijos. El fuego significa vida.	La siembra del omblijo se realiza para enraizar los hijos a la familia y para cuando salga regresen al territorio.
Enchumbada de los hijos bebe	Se realiza al recién nacido con un chumbe a la altura de la cintura bajando alrededor de las piernas.	El chumbe representa la vida, trae los símbolos de la cultura de cada pueblo.	La función de la enchumbada es evitar malformaciones físicas y fortalecer los huesos de las piernas.
Circulo de la palabra	Espacio para aprender, los hijos aprenden a reflexionar, discutir y tomar de decisiones colectivo.	El círculo representa la igualdad y se hace alrededor de la tulpa,	El círculo de la palabra recoge la sabiduría de los mayores y los espíritus que guían al pueblo indígena.
Contra el Pujo	La saliva, en especial de las mujeres primerizas en la mejora para	El pujo significa desarmonía en el niño y para	Práctica enseñada por los mayores, se trata de untar saliva en la frente, la

	que se le quite a los/as niñas el pujo.	armonizar se saliva el niño.	barbilla y el ombligo del bebe.
Corte de uñas	Las uñas de las manos y pies del bebe se cortan por una persona que sea trabajadora.	Según la creencia, en la primera cortada de uñas se le transmite a la niño/a las cualidades de la persona que las corta.	La cortada de uñas debe ser por una persona trabajadora o para que el niño crezca con estas mismas.

Fuente: Elaboración propia basado en el taller, 2021

Históricamente los Pueblos Indígenas han mantenido sus culturas a través de espacios de socialización, en los que desarrollan procesos dinámicos y reflexivos en relación con su forma de ver el mundo y de interactuar en su espacio vital, compartir los valores propios, la interiorización de la cultura permite la convivencia y establecer “relaciones con otros grupos. Es dinamizadora de los mitos que se dan a conocer en su propia lengua, la cual les confiere características internas y diferenciales a cada grupo o pueblo, además de su autoafirmación” (CONTCEPI, 2013, p. 52).

Igualmente, las prácticas de crianza son una forma de relatar la creación, se trasmite continuamente el conocimiento necesario de cada pueblo y cultura que trascienden tiempos y espacios en los que imprime la forma de organización y el comportamiento social. A partir de la cosmovisión el ser indígena se conduce a través de las prácticas rituales en el transcurso de la vida a nivel personal, colectivo y durante el recorrido histórico de los Pueblos indígenas.

Elementos Simbólicos y Culturales de las Prácticas de Crianza en la Formación

La formación de la familia Nasa siempre ha pasado por la sabiduría ancestral, como se observa en las diferentes prácticas de crianza, el común denominador parece estar en tres aspectos del conocimiento práctico que sostienen la cultura: a) la sabiduría representada en los *usos, costumbres y creencias*; b) *la familia-comunidad*; y, c) *la interacción fuerte*. Sin embargo, una cosa es el territorio y otra la ciudad, en ésta se tiende a cambiar o suplantarse una práctica por otra, es decir, se cae en la asimilación cultural, el problema se debe a que, generalmente no se tiene en cuenta la diversidad cultural como suele ocurrir en la escuela, esto, por un lado; y por otro, porque en el Estado colombiano, pese a reconocer que somos multiculturales no existen medidas lo suficientemente claras para implementar en las escuelas. Ni tampoco tenemos estudios de las consecuencias de la multiculturalidad sobre:

Los procesos de educación, de enculturación, de socialización y de comunicación porque en la sociedad actual todos los individuos se enfrentan desde temprana edad a un contexto caracterizado por la pluralidad de referencias culturales. Es fundamental situar la diversidad en el seno mismo de los procesos sociales de cambio y comprender sus consecuencias en el mismo individuo, en los demás y en su entorno, porque uno de los problemas básicos, desde el punto de vista sociológico, que tiene que resolver toda cultura es el modo de relacionarse el individuo con la colectividad. (Jiménez-Delgado, 2016, p. 12).

Un problema que deriva de lo anterior tiene que ver con el tema de la ciudadanía de los indígenas ligado a la identidad cultural, que se expresa de muchas maneras (acceso a trabajo, estudio, entre otros.). Así las cosas, son los propios indígenas que se tienen que hacer cargo de

preservar la cultura en las grandes ciudades, y una de las estrategias con la que cuentan son las Casas de Pensamiento Intercultural Indígenas -CPI-, en Bogotá. En este sentido, los programas o currículos deben estar orientados a través del pensamiento indígena, aun cuando se sabe que cuando el niño llegue a la primaria y la básica no tendrá mucho que ver con la cultura propia. Lo cual requiere de las CPI un trabajo que fortalezca tanto académica como socialmente las bases de la cultura indígena de manera armónica, en la que él o la niña, sepa diferenciar la cultura propia de la ajena y qué de la segunda debe tomar.

Con las CPI inicia el proceso de construcción de un espacio donde se pudiera trabajar la educación propia de la comunidad Nasa en Bogotá, cuenta con un modelo que fortalece la lengua materna, cultura, arte propio, medicina tradicional, nasa tul y ritualidad. De igual manera, se propone que dicho proceso sea acompañado por maestros, maestras y “mayores”⁸ de la misma comunidad indígena. Hacia el año 2014, se inicia la construcción de la unidad operativa en el Barrio el Amparo, al respaldo del Parque Cayetano Cañizares en una estructura modular, de dos plantas, la cual es llamada como La casa de pensamiento intercultural Khpy’sx Zxuunwe’sx. Sin embargo, no se dio apertura en su momento porque no contaba con el número de niños/as que exigía la institucionalidad; solo hasta el 2015, se inicia el proceso de búsqueda de niños en Kennedy, localidad donde se encuentra ubicada la mayoría de población Nasa.

La CPI tiene el programa de párvulos, con un espacio de aprendizaje experimental donde reciben y expresan los sentimientos, aprenden canciones, exploran y experimentan el mundo que les rodea, realizan diferentes actividades corporales como correr, saltar, subir y bajar escaleras, de igual manera muestran interés por el baile y las danzas, realizar trazos sobre papel fortaleciendo

⁸ Es la manera de referirse a un adulto conocedor de la cultura propia que hace las veces de docente.

su motricidad fina, son niños y niñas muy expresivos comunicándose a través de la gesticulación o el lenguaje oral para quienes se les facilita, además se interesan por participar de las actividades ancestrales realizadas dentro de la casa de pensamiento como lo son los rituales de armonización, la danza, el trabajo en el *tul*, las mingas de pensamiento en el fogón donde cuentan con el acompañamiento de los sabedores; asimismo, se interesan por los instrumentos como los tambores y las maracas para crear y generar sonidos.

El nivel de **pre jardín** está conformado por 20 niños y niñas, que se encuentran entre los 3 y 4 años de edad, de los cuales 10 son niñas y 10 niños; allí se encuentran niños y niñas de las comunidades indígenas Nasa y Pijaos quienes han mantenido sus tradiciones y costumbres muy arraigadas que les posibilitan desenvolverse de forma armónica; el legado tradicional de las familias en la ciudad les permite disfrutar de los encuentros realizados por las comunidades indígenas en mingas de pensamiento y a mantener sus tradiciones culturales.

Por otra parte, las casas de pensamiento intercultural vienen siendo el espacio privilegiado para realizar trabajos pedagógicos sobre prácticas de crianzas ancestral, pues en la escuela oficial no es posible realizarlas o explorar estas, dado que, son objeto de interpretaciones erradas y en algunos casos para burlas porque no las entienden o porque son diferentes, esto no significa que sean imposibles realizar en la escuela tradicional de la sociedad mayoritaria, que reconozca que existen otros modos de ser, sentir y percibir el mundo. Con la voluntad de apertura a diálogos interculturales, intercambios de pensamientos y prácticas en las escuelas y colegios se podría gestar un verdadero intercambio democrático, ético, político y cultural entre diversas culturas. Asimismo, nos permite contrastar algunos aspectos relacionados con la primera infancia e infancia

(prenatal, natal de 0 - 5 años 11 meses), según la política Pública de primera infancia y adolescencia Ley 1804 del 2016, República de Colombia.

Con lo mencionado, vemos que es necesario hacer cambios en la cultura propia, es decir, no desestimar el valor de la cultura occidental y lo que puede aportar a los indígenas; además Colombia es una amalgama o mixtura de culturas regionales y etnias que se puede apreciar en el arte, la música, la pintura, entre otras; estas son solo una muestra de la gran riqueza de expresiones, de la diversidad y color que enriquece al país. Sin embargo, la cultura indígena ha sido folclorizada por los llamados “pachamamistas” que están en todas partes: universidades, Oenegés, institutos y por entidades del Estado que dicen querer a los indígenas, pero solo se aprovechan de ellos para hacer tesis de grado, formular proyectos, visibilizarse o volverse tendencia, etc. Sin embargo, la aculturación persiste en la formación de los niños por el contexto sociocultural, como nos relata un participante:

(...) el tipo de crianza que uno les da a sus hijos depende en qué situación, en qué actualidad está, por que digamos, es muy diferente el campo⁹ al contexto de ciudad. En la ciudad es muy diferente los hijos, las niñas, los niños crecen acá en la ciudad ya con otra visión, otra cosmovisión con otras ideologías a la que somos nosotros estando en territorio (taller de prácticas de crianza, voz participante hombre, Nasa, 2020).

Esto demuestra la falta de una política intercultural y ausencia de estudios sobre la socialización y etnodesarrollo; esta ausencia Estatal, deja desamparada a las poblaciones indígenas, en Bogotá ni siquiera existe un censo poblacional debidamente elaborado que dé cuenta,

⁹ Hace referencia a lo rural, al territorio ancestral.

de cuánta población indígena existe en la ciudad, ni dónde está ubicada, de las condiciones socioeconómicas y educativas en que se encuentra.

Por otra parte, en la “bibliografía que se difunde en los espacios escolares, es frecuente que las descripciones sobre las formas de crianza y cuidado de los niños tomen como dados términos y atributos que más bien corresponden a las clasificaciones dominantes” (Santillán, 2009, p. 50), asimismo, son referidos al ámbito público y al privado, asimilando prácticas que no corresponden a la cultura propia. Es decir, no se considera la diversidad de pueblos indígenas que existen en el país, llevando a creer que solo existe la cultura dominante sobre la cual establecen los lineamientos para la formación de ciudadanías, excluyendo las culturas indígenas.

De otra parte, los pueblos indígenas, aunque, con un Sistema de Educación Propio -SEIP- sus propias leyes de origen, o Derecho Mayor no solo dice qué se debe enseñar, sino más bien, cómo vivir, “la armonía y equilibrio como principios rectores: debe contribuir a la armonizar y equilibrar la cotidianidad de nuestra vida, lo material, espiritual, fortalecer nuestra propia concepción de vida” (CRIC; 2002, p. 39). Esto nos dice que, va mucho más allá de cualquier política pública o modelo educativo, nos encontramos frente a un paradigma con epistemes arraigadas en la vida, en la que todos contribuyen en su construcción, implicando la participación de los sabedores, la comunidad, las autoridades y los programas educativos.

En esa medida, la educación en nuestro caso, las CPI se deben ocupar de procesos de formación en el marco de reconocimiento moral, en el sentido, de reivindicar el derecho a conservar los valores tradicionales de los pueblos indígenas, puesto que, predomina en la bibliografía estatal (no en todas) juicios de valor hacía las comunidades indígenas, por el desconocimiento de su cultura, especialmente sobre los niños, niñas y jóvenes que, analizan el

cuidado desde la perspectiva occidental sin tener en cuenta, por ejemplo, variables como el idioma propio, la idiosincrasia y creencias, siendo mal visto que en las CPI se realicen prácticas como el tul, mambeo, tulpa, entre otras.

Lo mencionado se debe a que, no se da el reconocimiento al saber ancestral, el pensamiento indígena o como señalamos anteriormente, no se reconocen las epistemes raizales-ancestrales indígenas; no se considera la existencia de otras formas de ser, conocer y hacer. De la misma manera, es necesario implementar proyectos educativos con enfoque en interculturalidad crítico-liberadora

Desde este enfoque no se puede ni se debe disociar interculturalidad de ciudadanía. El enfoque de la interculturalidad crítica en la educación es un enfoque que prioriza en ella la formación de ciudadanas y ciudadanos interculturales comprometidos en la construcción de una democracia multicultural inclusiva de la diversidad. (Tubino, 2005, p. 2)

Parafraseando a Tubino (2005), se necesita una interculturalidad que sea base para repolitizar la democracia inclusiva, abolir la democracia capitalista para elevar el pacto social y cultural que necesita Colombia, tender puentes solidarios. Permitir el diálogo intercultural dialógico con el sector educativo, social y político para acordar una educación humanista e inclusiva, que promueva el diálogo intercultural sin que predomine la autoridad epistémica occidental.

El carácter crítico de la interculturalidad supone entonces, *la inclusión de lo diverso*, en ese sentido, vale anotar que, la inclusión acepta los sistemas de valores y creencias de otros pueblos, debe agregar, sumar y resignificar símbolos, prácticas sin ningún tipo de discriminación o sin

racializar como lo hace la interculturalidad funcional que propone diálogos de supremacía cultural, solo admite la aceptación de las normas y valores desconociendo las nuevas ciudadanías culturales. Lo básico de la interculturalidad crítica tendría que ver con los procesos culturales en las escuelas, ejemplo, tener en cuenta que en la educación propia indígena cuenta la presencia de la sabedora, el the wala, la partera, la guardia indígena.

En las entrevistas realizadas se evidenciaron algunos aspectos simbólicos y culturales en las prácticas de crianzas ancestrales que inciden de alguna manera, en la apropiación cultural indígena, especialmente en niños nacidos en Bogotá y jóvenes criados desde pequeños en la ciudad.

Tabla 7

Sentido y Significado de la Prácticas de Crianza

Actor	Respuesta	Significado simbólico
1	Todas son importantes	No discrimina ninguna
2	La lengua materna, música, danza y tradiciones que han sido heredadas	Son consideradas más arraigadas en los territorios.
3	La unidad de la familia y el respeto, para formar y concientizar su identidad	La familia como eje para la apropiación cultural
4	La oralidad y el método propios	La oralidad transmite conocimiento directo
5	La armonización en las familias	La armonización se relaciona con el bienestar
6	Respeto a la madre tierra así mismo y a los demás	Es considerada el origen de la vida
7	La cultura, los tejidos y la simbología	Es otra forma de transmitir el conocimiento

Fuente: elaboración propia basada en entrevistas, 2021

Observamos que las prácticas de crianza ancestrales tienen mucha vitalidad en la cultura Nasa, lo que también representa un reto y un desafío para la educación intercultural en las CPI, en ese sentido, es importante plantearse algunos criterios centrados en temas específicos con relación a la apropiación y control de la cultura propia, como la *participación inclusiva* de los indígenas para garantizar las demandas educativas de los pueblos indígenas sean satisfechas. El Convenio No 169 de la OIT recalca este principio en su artículo 27.1.

“Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse a fin de responder a sus necesidades particulares”. Y, en el artículo 27.3 añade lo siguiente:

Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Las CPI son una forma cumplir las iniciativas de la OIT, desde la creación de espacios para la educación propia se han dado avances “en el plano legislativo y se han reconocido cada vez más los derechos de los pueblos indígenas en materia de educación y lengua, todavía queda mucho por hacer para lograr una aplicación efectiva de las medidas legislativas” (King y Schielmann, 2004, p. 26).

Es de resaltar la importancia de la autonomía como principio fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad. Esto ha sido un problema que aún persiste, más acentuado en la

ciudad, en tanto no se logra estimar la importancia de la educación indígena propia, pues la dependencia económica no permite gestionar procesos formativos verdaderamente autónomos.

La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas -CONTCEPI- hace hincapié en la historia como fundamento para desarrollar la educación propia:

El Sistema Educativo Indígena Propio se fundamenta en la historia por cuanto es la que nos lleva a conocer nuestros pasados, conocer la sabiduría de nuestros ancestros, nuestro origen de vida, y es ella que nos da la fuerza para recrear y consolidar el presente, orientar y proyectar nuestro futuro con solidez e identidad cultural y territorial; es lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser (CONTCEPI, 2013, p. 26).

Gráfico 1

Niño Nasa Enchumbado

Fuente: foto tomada por la autora, 2020

Los pueblos indígenas cuentan con la Ley de Origen con una narrativa sobre su historia propia que explica el origen, los contenidos de cultura a través de la cual expresan los saberes, las prácticas, los conocimientos, sus mitos y leyendas de sus héroes; asimismo, tienen sus propios relatos sobre la colonia y el mestizaje y de cuan doloroso fue. Esas vivencias se vienen forjando desde hace 500 años de historia, relatos de vida que cuentan para no olvidar de dónde vienen, lo que son,

sus prácticas socioculturales, la resistencia milenaria que “recoge los diversos momentos que

posibilitaron reafirmar la identidad propia «luchas, movimientos sociales, políticos y educativos»” (CONTCEPI, 2013, p. 32).

En las prácticas de crianza ancestrales se realizan un conjunto de acciones que conmemoran e interpretan el pensamiento indígena, en ellas está impreso el conocimiento de la naturaleza, pues recogen elementos del medio ambiente, lo espiritual, lo cosmogónico, la medicina ancestral, la música, el arte ancestral, el tejido, en fin, los elementos simbólicos y culturales del pueblo que la práctica, desarrolla y crea.

Con relación a los procesos de socialización de las prácticas de crianzas ancestrales, estas dan gran importancia a las artes ancestrales por su valor formativo de la persona Nasa, es decir, la identidad cultural en el sentido de apropiar la cultura indígena. Las habilidades artísticas son propias del indígena, es algo que se lleva internamente, intrínseco, pero a su vez, se inculcan valores, se aprecia y aprende con naturalidad; asimismo, el arte ancestral es utilizado por los padres de familia para reforzar hábitos saludables, desarrollar habilidades sociales como la comunicación y la participación, estimular la creatividad y talentos desde la infancia, integrarse a la comunidad, visibilizar la cultura y ejercer la solidaridad comunitaria y la colectividad. De la misma manera, se practica para mejorar el comportamiento social, evitar prácticas nocivas, pues siempre cuentan con el apoyo de los padres y de un sabedor. Veamos la siguiente tabla sobre estas prácticas identitarias.

Tabla 8

Procesos de socialización de la identidad Nasa en la Comunidad

Actor	¿Cómo forma a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?	¿Qué actividades realiza su hijo/a relacionadas con la cultura propia?
--------------	--	---

1	Sentándonos en la tulpa les enseñamos los procesos políticos-organizativos, usos y costumbres, defender el territorio para formar nuevos líderes.	Participando en los cabildos escolares, hacen trueque, asambleas comunitarias y en actividades de los distintos cabildos.
2	El aprendizaje con los mayores para que practiquen la cultura y aprendan las costumbres y la cosmovisión.	Realizan la oralidad y prácticas culturales y están con los mayores.
3	Desde pequeño se debe ir formando, orientando desde el fogón del hogar con la familia.	Juegos propios, actividades de campo, y cantos.
4	Practicando la reciprocidad, la parte afectiva y comprensión y siendo ejemplo.	Desarrolla trabajos con los padres y aprende a manejar un instrumento.
5	Fortaleciendo los valores y principios.	La ritualidad de protección, armonización, uso de plantas medicinales y formas propias de organización, juegos tradicionales.

Fuente: elaboración propia basada en entrevistas 2021

Los valores culturales como el respeto, el trabajo comunitario, la solidaridad, la responsabilidad, la participación; los usos y costumbres como la medicina ancestral, el trueque, y en lo político, el liderazgo comunitario, la organización comunitaria y la defensa del territorio se transmiten y fortalecen a través de las prácticas de crianza. Estas, muestran que la formación de la familia va más allá de la educación formal, como señala el CRIC (2004): “la educación propia indígena más que un modelo educativo, es proyecto político de resistencia” (p. 75). Los indígenas que residen en las ciudades no poseen territorio, solo cuentan con bienes culturales intangibles y organizativos. Observamos en la tabla 8, que el trabajo precisamente se encamina al

fortalecimiento cultural, porque la cultura propia en la ciudad queda expuesta a influencias, y, además, que los indígenas son gran minoría, se ven obligados a adaptarse a las labores y comportamientos que exige la cultura citadina.

Los indígenas en las ciudades tienen el problema de no poseer tierra llevándolos a la fragmentación de las familias y del mismo pueblo, no conocen la norma de la ciudad, ni llevan a cabo acciones para obtener vivienda propia, que les permitiría afirmar mejor la identidad cultural, desarrollar procesos o acciones colectivos; es decir, la dispersión de los pueblos los hace más vulnerables, no es lo mismo que habitar en los territorios ancestrales, donde forman parte de un resguardo con jurisdicción propia. En este sentido, la organización social la apoya el cabildo Nasa de Bogotá que se ocupa de asesorar a comuneros/as que llegan a la ciudad con orientación, formación cultural y política.

De manera que, la formación cultural o apropiación de esta, es la forma más adecuada para revitalizar las prácticas de crianza, implica un proceso, más de comprensión mental para llevarlo a las prácticas cotidianas. De esta manera se forman los y las niñas tanto en los territorios como en la ciudad, sin embargo, como los padres de familia tienen que trabajar lejos de sus viviendas, pasar largas jornadas que se prolongan hasta altas horas de la noche, les queda poco tiempo para los hijos, en este punto, las CPI cobra mucho valor como refuerzo cultural de los niños. Aunque, en las CPI los padres de familia son también directos formadores que están incluidos en el proceso de formación.

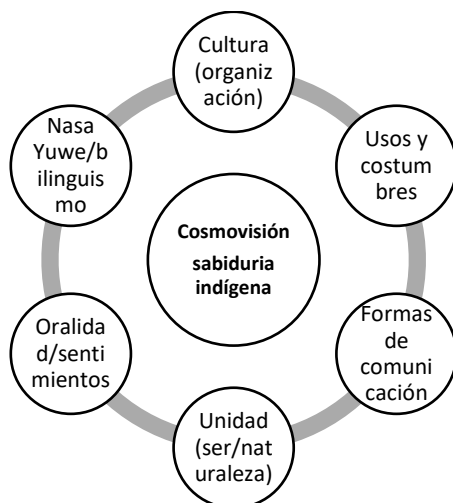
Retos y Desafíos de la Educación Indígena en Bogotá

Según la información obtenida en esta investigación sobre “qué prácticas de crianza desarrollan las familias que tiene sus hijos en las CPI para fortalecer la cultura”, podemos establecer algunos aspectos de la cultura indígena para pervivir en la ciudad (ver gráfico 2), que se pueden atender si se diversifica la oferta educativa, pero se necesita de una política pública más inclusiva, diferencial en el marco del contexto de la educación indígena como “la elaboración de políticas y estrategias y programas adecuados, así como enfoques basados en la diversificación, la participación y la capacidad de respuesta” (King y Schielmann, 2004, p. 35) desde la cosmovisión propia en armonía con la política del MEN, que supondría:

- Fortalecer las prácticas socioculturales de la primera infancia
- Utilizar la lengua ancestral en las CPI para alfabetizar
- Elaborar programas de educación bilingüe o multilingüe para niños y adultos
- Implementar el desarrollo de capacidades específicas de la cultura indígena adaptadas al contexto de ciudad: artes ancestrales como el tejido propio, tocar instrumentos nativos, la danza, la música que fortalecen los conocimientos, actitudes, valores y creencias de la cultura originaria.
- Elaborar y desarrollar material didáctico para el aprendizaje como se hace en el territorio en castellano y nasa yuwe
- Vincular la educación, la salud, la nutrición, el cuidado del entorno natural, entre otros.
- Incorporar modos de enseñanza y métodos pedagógicos formales y no formales que valoren la sabiduría oral indígenas y la comunicación no verbal.

Gráfico 2

Aspectos Culturales Nasa que se trabajan para pervivir en la ciudad

Fuente: elaboración propia basada en entrevistas 2021.

Se entiende la complejidad del contexto en la ciudad, pero como hemos señalado respecto a la interculturalidad crítica; el concepto no solo debe referirse a reconocer la existencia de las diversas culturas en la ciudad, va más allá, debe promover el diálogo y la integración porque de eso se trata, es la manera de reconocer esas otras ciudadanías, de lo contrario se presenta es la asimilación o son absorbidas las culturas indígenas por la occidental como ha pasado, como señala el CRIC (2004):

Una forma de evidenciar esta negación es el impacto que ha generado la imposición de la escuela como elemento ajeno en el mundo indígena, en el cual ha sido aceptada desde el argumento de la imperiosa necesidad de saber leer y escribir, aprender castellano para poder comunicarse con los no indígenas, pero sobre todo para poder “desarrollarse”. (p.

37)

La educación propia indígena en la ciudad no debe estar desconectada de los territorios de origen, pero tampoco se trata de hacerla igual o coger literalmente los planes del CRIC para las ciudades, es no perder el contacto en lo esencial: la Ley de Origen y la cosmovisión porque el ser indígena tiene eso, puede estar en otros lugares fuera de su territorio, pero en esencia sabe que tiene su propia ley originaria y su cosmovisión. En ese sentido, el trabajo de las escuelas, universidades y otros sectores de educación es construir las “condiciones de valoración, respeto, conocimiento, visibilización de las culturas y el establecimiento de relaciones de equidad y reciprocidad para una convivencia armónica que dinamice y fortalezca la vida en todas sus expresiones” (CRIC, 2004, p. 46).

Como señalamos en el gráfico 2, los aspectos culturales para trabajar en la ciudad están relacionados con la propuesta Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos (CRISSAC) y con Paulo Freire en “Pedagogía de la Autonomía” (1998). Según la CRISSAC en el pueblo Nasa (2019) dice:

Na'wyuuçxa een isa kiwa ma`w îjxûuçtewa, âçan, wêen, nxusna, nxu'ween stewa nasasa ew isawa'n, jiiyuun fxizeçxa puutx ya'pu'çxhya' âja'tha'w “a través de la investigación nos damos cuenta cuando la tierra se viste bien, cuando está enferma, triste, alegre, con hambre, con sed, brava, según los saberes buscamos la forma de ayudar los unos con los otros”. (Asamblea de Mayores Nasa de Khwenxa Cxhab, p. 23).

La educación indígena se fundamenta en la sabiduría ancestral que integra el ser humano con la naturaleza, evidencia que la educación propia vinculada a través de los sentimientos, valores culturales y la madre tierra en los procesos autónomos de la enseñanza-aprendizaje. En este sentido, como nos dice Paulo Freire:

La integración en su contexto -que resulta de estar no solo en él, sino con él, y no de la simple adaptación, acomodamiento o ajuste, comportamiento propio de la esfera de los contactos, síntoma de su deshumanización- implica que la visión de sí mismo como la de mundo no pueden hacerse absolutas y al mismo tiempo hacerlo sentir desamparado o inadaptado. Su integración lo arraiga. (Freire, 1997, p. 31)

La integración con la madre tierra es una característica fundamental de la educación indígena, recordemos lo que decía Manuel Quintín Lame (1971) “la naturaleza es la fuente de todo conocimiento”. Asimismo, el conocimiento y la sabiduría ancestral se tejen a partir de la Ley de Origen,

(...) esta ley la dieron los creadores al dar origen al ser indígena, como normas culturales de relación con la naturaleza para la pervivencia cultural y de la madre tierra. La ley de origen ha sido aprendida y socializada de generación en generación oralmente y a través de los procesos de educación. (CONTCEPI, 2013, p. 42)

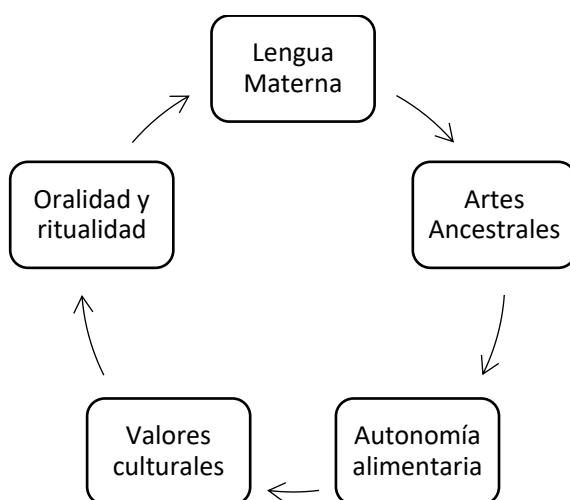
La educación concebida de esta manera sugiere cuestionar la mirada oficial de la educación desde la perspectiva de la epistemología indígena o raizal-ancestral para establecer el diálogo intercultural, “la validez de la construcción de conocimiento relacionado con la cultura propia y con otras culturas; sobre la posibilidad de construcciones colectivas y sobre la creación de nuevas expresiones interculturales (UDFJC10, 2011, p. 19). Es importante que la participación infantil sea el centro en la formación de los jardines, en este caso, las CPI que atiende la educación inicial o prejardín, en tanto, es más próxima la interculturalidad entendida como un “desafío vital,

una actitud de apertura que nos libera de la tiranía de los prejuicios y de las aparentes certezas absolutas, que nos conducen al estancamiento y a la intolerancia [...]” (Tubino, citado en UDFJC, 2011, p. 22).

Sabemos que implementar la interculturalidad no es fácil, es importante avanzar en el proceso por el lado de los indígenas, lo que implica trabajar al menos en la CPI sobre algunos aspectos importantes. Retomamos los temas que surgieron en las entrevistas y los talleres, la información arrojó elementos esenciales para la vida que deben ser tenidos en cuenta para la educación, ver el siguiente gráfico

Gráfico 3

Retos para trabajar en las Casas de Pensamiento Intercultural

Fuente: elaboración propia basada en entrevistas 2021

Estos cinco aspectos que recogen elementos de la cosmovisión ancestral Nasa marcan lo que debe ser la educación indígena en la ciudad. Aspectos que no riñen ni van en contra del currículo oficial, además son temas que se pueden abordar de manera transversal en diferentes

momentos. Lo importante es que, lo dijo la comunidad en las sesiones que se realizaron “cada aspecto de la cosmovisión indígena tiene una función específica, no quiere decir que se deban trabajar por separado, al contrario, deben estar integrados” (fragmento de la minga de pensamiento, 2021). Decimos que tiene una función específica en el sentido que permite desarrollar capacidades humanas, por ejemplo, el idioma propio tiene la función de hacer entender el sentido y significados originales, así con los otros, pero igualmente, ayuda a entender la ritualidad como práctica de vida.

Decimos entonces que la interculturalidad no es la simple relación entre culturas, una relación funcionalista o mecánica, tampoco es una fórmula que se aplica en cualquier contexto. Es una alternativa, es decir, una propuesta que introduce cambios en la relación entre dos o más sectores heterogéneos de modo que se presten al diálogo con diferentes formas de comunicación, con posiciones críticas frente a la realidad inmediata para abrir oportunidades y nuevas “relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar con ella y en ella, por los actos de creación y decisión, éste va dinamizando su mundo” (Freire, 1997, p. 32) para construir una educación incluyente, humanizada y pertinente a la necesidad sociocultural.

De acuerdo con lo anterior, la educación propia indígena, sea en el territorio o en otros lugares, se debe hacer teniendo en cuenta el mandato de la Ley de Origen, asimismo, considerar que cada uno de los pueblos de origen tiene una Ley de origen que los guía, muestra el camino a seguir para la pervivencia física y cultural, no puede haber educación sin democracia verdadera que responda a la necesidad de cada pueblo y cultura en nuestro país.

Prácticas de Crianza, Procesos de Socialización e Identidad Indígena

Con todo lo que se ha dicho sobre las prácticas de crianza ancestrales, no sobra decir que son eje de la cultura y la identidad indígena, su importancia radica en la permanencia de la cultura, el arraigo identitario de un pueblo y la resistencia a asimilar lo de afuera, lo ajeno; en caso de tomar algo externo, se elige, no se impone. La diferencia entre un modelo a otro no radica tanto en los autores, como suele entenderse, en el caso indígena se debe más que todo a lo que significa para un pueblo, en la actividad colectiva y porque forma parte de un proyecto comunitario. Las prácticas de crianza junta a los pueblos y posiciona la cultura con criterios claros, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 4

Importancia de las prácticas de crianza ancestrales

Porque unen nuestro pueblo

- fortalecen el pueblo nasa
- para no olvidar el territorio
- son parte de nuestro diario vivir

Para posicionar nuestra cultura

- fortalecer nuestra identidad cultural
- conservar nuestras costumbres
- forjar el buen vivir familiar y comunitario

Fuente: elaboración propia basado en entrevistas 2018. Imágenes tomadas del CRIC, 2020.

Las prácticas de crianza tienen su importancia en el sentir, pensar y actuar de un pueblo, no se trata de una mecánica de aprendizaje para vivir, la socialización está llena de contenidos que dan felicidad y alegría a un pueblo, son prácticas que generan bienestar comunitario, apropiación de la identidad cultural, del territorio y la comunidad. En este sentido, la socialización no solo es de la escuela, se hace en y con la comunidad principalmente, por eso la familia y la comunidad hacen parte de la formación de los y las niñas; tenemos entonces, espacios como la tulpá, la minga, entre otros. “En estos espacios comunitarios hay un conjunto importante de situaciones y relaciones que abonan elementos para una construcción «local», pero no por ello desarticulada de procesos más amplios, sobre la crianza y la educación de los niños” (Santillán, 2009, p. 61).

Se podría decir que, en los territorios y escenarios antes mencionados se exploran prácticas pedagógicas de socialización mucho más cercanas a la intimidad personal como los sentimientos colectivos y compartidos en una minga, un convite interpersonal en el contexto comunitario de la cultura propia que le permite la integración e “Investigar con las niñas y los niños las formas de solución y manejo del conflicto que se utilizan en la familia y comunidad” (UDFJC, 2011, p. 35). De esta manera, la educación es una “estrategia política, tiene una función formativa para la vivencia y fortalecimiento cultural, la formación de los miembros de la comunidad en acuerdo a sus necesidades e intereses, la creación de sentido social que asegure una convivencia armoniosa y responsable” (CONTCEPI, 2013, p. 53).

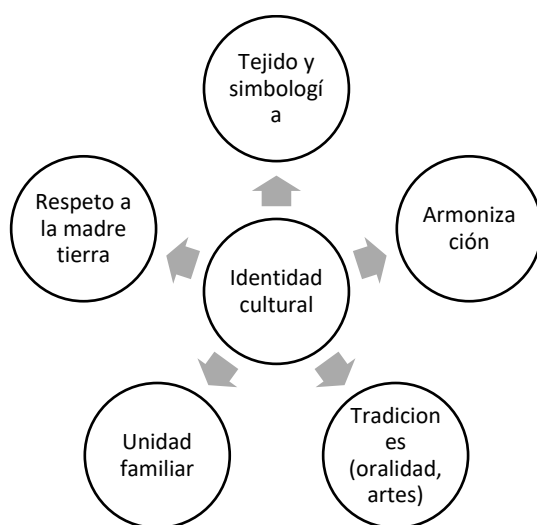
Los escenarios donde se dan los procesos de socialización hacen que tanto niños como adultos, desarrollen la concienciación cultural sobre las diversas situaciones que se viven en los distintos escenarios (escuela, tulpá, etc.), es la capacidad de “leer es reescribir y no memorizar los contenidos de la lectura. Debemos superar la comprensión ingenua del acto de leer y estudiar como

un acto de "comer" (Freire, 2004, p. 67). Esto llevado al plano de la realidad compartida, es decir, las vivencias, los hechos históricos y del presente pasado y presente futuro, implica que la vida es un extenso texto de colores, contradicciones, sueños y posibilidades, que debe ser reescrita continuamente por los protagonistas. De esta manera, la educación propia es la herramienta para escribir y las prácticas de crianza los contenidos de la historia presente y futura.

Lo anterior apunta, a que la educación propia indígena, en el escenario que sea, busca concientizar sobre la necesidad a construir los planes de vida indígena. Así las cosas, los actores educativos se encuentran comprometidos “con la transformación radical o revolucionaria de su sociedad [...]” (Freire, 2004, p. 88). En esa línea, existen aspectos clave de la cultura que movilizan la identidad indígena, significa que la identidad no es estable, pero se sostiene en su esencia (ver gráfico, 4.); asimismo, la movilización identitaria está asociada a aspectos simbólicos, culturales y materiales (ver gráfico 5), pero fija unos derroteros a un futuro inmediato.

Gráfico 5

Aspectos simbólicos y culturales asociados a la identidad cultural

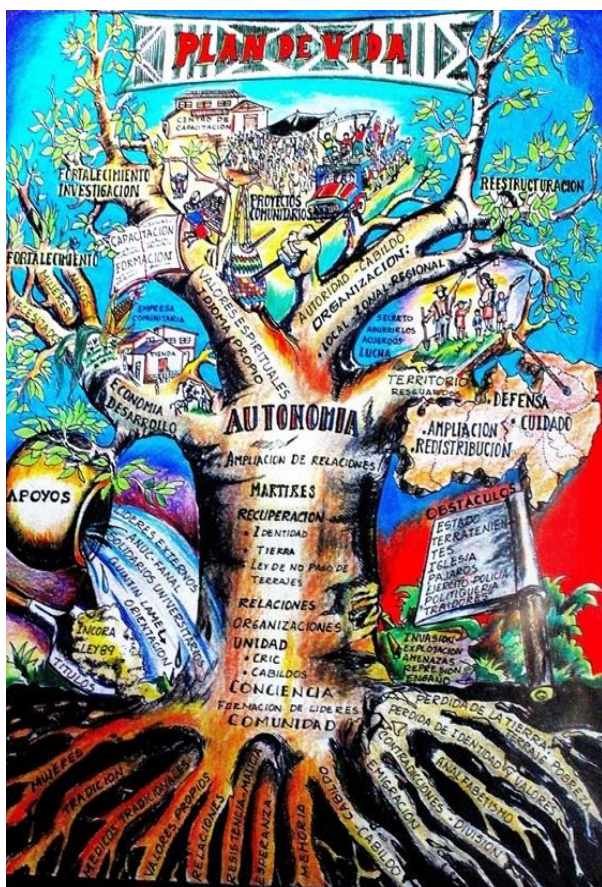

Fuente: elaboración propia basada en entrevistas 2021

Estos aspectos acogen diversidad de sectores sociales, es decir, aportan a la sociedad en general una forma diferente de ver el mundo con la posibilidad de introducir cambios importantes, pero lo que la mayoría no tienen claro, es que la educación es el camino, como lo plantean los indígenas. El fundamento de la educación propia está orientado a la conservación o pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas del país, a través de los planes de vida:

Gráfico 6

Plan de Vida Nasa

Fuente: www.cecedic.org. 2018

Los *Planes de Vida* representan un desarrollo conceptual novedoso de los pueblos indígenas de Colombia, que viene siendo adoptado por otros movimientos en la región. Están basados en la oralidad de su cultura y en la revitalización de las tradiciones. Constituye una herramienta útil para promover los procesos de reflexión de los mismos indígenas acerca de sus dinámicas sociales, culturales y económicas y alcanzar algún nivel aceptable de formalización de estos, sin reducirse al formato relativamente rígido de *planes de desarrollo*. Cuenta con un alto nivel de apropiación por parte de los indígenas en las en tanto herramienta comunitaria.

Reflexión desde el Sentir Mujer A'TE THÊJEÇSA¹¹

Teniendo en cuenta lo expuesto en el análisis de los resultados, me permito hacer una reflexión a modo, muy personal, en relación con “el cuidado de las semillas desde el vientre de la madre” o prácticas de crianza ancestral, aclarando que soy parte de este proceso vivencial, no puedo hablar desde afuera, sino desde adentro, como A'TE THÊJEÇSA, como mujer, como Nasa, como Mamma, Malula y por mis ancestros indígenas. Es decir, esta investigación la asumí como integrante no como investigadora externa, porque todas nos auto indagamos, mientras investigaba era interpelada por las familias, las familias son mi reflejo, soy parte del relato vivo, soy resultado de “el cuidado de la semilla de vida desde el vientre de la madre”.

El tema sobre “el cuidado de semillas de vida desde el vientre de la madre” no lo suele entender la cultura mestiza, primero porque cuando las miran o “analizan” se hace desde la teoría occidental, por eso las llaman prácticas de crianza, no estoy en contra de la definición, pero valga decirlo para señalar que somos una vieja historia, somos gente de carne y hueso amada, con Chimia¹², con cicatrices en la memoria ancestral; quiero decir con esto que se ignoran nuestros campos de conocimientos: Ley de Origen y Cosmovisión propia, como si los pueblos originarios no tuvieran pensamiento propio, pensamiento integral ligado a la naturaleza y centrado en la espiritualidad. Son estas, precisamente las características de nuestras “prácticas de crianza ancestral” y es por eso también, es que no se pueden cambiar por ajenas u occidentales, desaparecer o confundir con otras. Tal vez se modifican, pero la esencia puede mantenerse.

¹¹ “reflexión desde el sentir mujer guiada por la Luna”

¹² Espíritu de la naturaleza.

Las prácticas de crianza ancestral seguramente son numerosas en los territorios de origen, muchas desconocidas por los mismos indígenas, pues son milenarias, asimismo, muchas se pudieron perder en la “colonización española” así como se perdió nuestra historia pues, poco se conoce de nuestra civilización con más 10 mil años de historia. El genocidio cultural de nuestras naciones indígenas no tuvo como registrar por ser culturas ágrafas, lo cual no quiere decir “ignorantes” sino que desconocían la técnica de escritura occidental, puesto que registraron los conocimientos en petroglifos, que también fueron destruidos o se destruyeron con el paso del tiempo. Ni tampoco se conocen estudios topónimos¹³ de la historia Nasa.

Tenemos entonces, que las prácticas de crianza en sus formas y contenidos son diversas, pero lo que interesa en esta reflexión es dejar registrado que, perduran en la medida que las familias que viven en las ciudades están conectadas con el territorio. Cuando él o la indígena construyen pareja con un o una mestiza, las prácticas tienden a cambiar por influencia de una de las parejas. No en todos los casos, pero es algo que se evidencia mucho en la ciudad. En ese sentido, es necesario no perder contacto con los territorios de origen y saberes ancestrales del pueblo indígena.

Es importante destacar que, a pesar de las dificultades de las familias se continúa con las prácticas ancestrales (como se observa en la Tabla 8, y los gráficos 2, 3, 4 5, aspectos identitarios del pueblo Nasa, muestran que es un proceso de conciencia que se trabaja en las familias como en la Casa de Pensamiento Intercultural Nietos del trueno.

¹³ Estudio de lugares o espacios de una cultura determinada.

Conclusiones y Recomendaciones

En esta investigación sobre Prácticas de Crianzas Ancestrales de Familias del Pueblo Nasa residentes en Bogotá, y como indígena del mismo pueblo, me he sentido identificada con la población con la cual trabajé. Me vi reflejada en muchas de las conversaciones y reuniones en las que compartimos nuestros saberes, motivaciones y sueños de seguir caminando la palabra, lejos de nuestros territorios de origen, pero convencidas de que podemos seguir sembrando nuestra cultura ancestral donde quiera que estemos. Somos madres, y como madres sabemos que llevamos la semillas para que perviva nuestra cultura ancestral indígena sobreponiéndonos a los diversos actos de violencia que no terminan, hoy en el año 2021, cuando estoy cerrando con estas últimas palabras, veo que seguimos siendo discriminados, estigmatizados y asesinados. Aun después de 500 años de lucha y resistencia, las violencias, hacía el indígena en Colombia no paran.

Para las conclusiones tuve en cuenta como marco de interpretación los campos de conocimiento de la **Ley de Origen y la Cosmovisión Ancestral Indígena** de la episteme raizal-ancestral indígena, al igual que en cada capítulo de esta tesis, destacando lo que considero los hallazgos más importantes, aprendizajes y enseñanzas, y se comprenda que es otra forma de resistir de la cultura de los pueblos originarios.

El capítulo I, recogió diversas prácticas de crianza consignadas en los documentos citados en el Estado de la Cuestión. Observamos que, en general, en los pueblos indígenas, las prácticas de crianza ancestrales están atravesadas primero que todo por el afecto y la emoción, al contrario de las occidentales, que prioriza la razón, como señala Humberto Maturana (2001) “al declararnos seres racionales vivimos una cultura que desvaloriza las emociones, y no vemos el entrelazamiento

cotidiano entre razón y emoción que constituye nuestro vivir humano, y no nos damos cuenta de que todo sistema racional tiene un fundamento emocional” (p. 7).

Se podría decir, con Maturana (2001), que las emociones son disposiciones, en las que está presente lo corporal, es así, como los niños indígenas, por ejemplo, los niños/as Mapuche (Tabla, 1.), se sienten seguros, a través de los vínculos que se crean desde la gestación, señalo con esto, que los pueblos originarios no tienen prioridad por la razón sobre el afecto y la emoción, en la relación cerebro-corazón, es una unidad indivisible que se extiende a la vida comunitaria y con la madre naturaleza. Así mismo, se generan interacciones fuertes que posibilitan relaciones socioafectivas.

Algunos aspectos de este tipo de prácticas tienen que ver, por una parte, con la comunicación, relacionadas con lo simbólico y lo sensorial, es decir, no existe solo la comunicación verbal, sino otras formas de comunicar en las que la palabra hablada no es la única que está presente, pero la comunicación fluye. En este sentido, los medios son los símbolos (señas en el cuerpo) que transmiten mensajes pero que se saben interpretar en la comunidad o pueblo al que pertenecen. Por otra parte, son necesarias las acciones concretas a través del aprender viendo y haciendo, como el disfrute del juego al aire libre en una pradera o montaña.

En términos generales, las prácticas de crianza ancestral dan cuenta no solo de lo mencionado, sino que tienen en cuenta la salud integral de los niños/os para lo cual es esencial la alimentación, que no solo tiene que ver con la nutrición del cuerpo sino con la cultura, el saber propio, la defensa y cuidado de la naturaleza y el buen vivir comunitario. Asimismo, se destaca que son los espacios rurales donde se puede pervivir de manera armónica, pues, la ciudad puede brindar muchas comodidades, pero no por eso se vive mejor, mientras en las zonas rurales son

muchas las alternativas para vivir de manera mejor en términos de ambientes saludables y calidad de vida.

Otro aspecto es la salud integral tanto de la madre como de los y las niñas, el cuidado es un proceso en que intervienen la comunidad en general, es interesante ver como desde el pensamiento y la cosmovisión ancestral se tienen en cuenta la parte física, mental, energética, espiritual y emocional, articulados con el medio ambiente y el territorio (ver tabla, 4). Lo que señala de manera clara, la validez, legitimidad y originalidad de la episteme indígena; no se pretende desconocer la medicina occidental, sino de establecer que existen en los pueblos tecnologías medicinales que también son promotoras de la salud en general.

Es importante reconocer y visibilizar el papel que juega en las prácticas ancestrales tanto el The Wala, como la partera, la sobandera, que puede ser una práctica cultural, pero está ligada a la crianza, esto es, no se puede desligar de las prácticas de crianza. La salud desde la perspectiva de la cultura da cuenta del conjunto de la relación madre e hijo/a y entorno familiar, en la que los hijos reciben aprendizajes para la vida. En la comunidad indígena desde el momento que nace un bebe, según los Nasa, el The Wala puede saber para qué está destinado: medico ancestral, líder comunero, etc. El sistema medico está mediado por la cultura y la cosmovisión (ver tabla 5) tanto en los pueblos Misak y Nasa, muy seguramente, lo mismo sucede con otros pueblos indígenas.

El Capítulo II, en el marco teórico se abordaron conceptos que fueran cercanos a la cosmovisión ancestral indígena, con la intencionalidad específica de reconocer y visibilizar el pensamiento indígena, se reconoce que la cosmovisión ancestral parte de una matriz histórica y cultural propia, que poseen todos los pueblos originarios, por eso se canalizó desde la episteme raizal; el lector/a no encuentra disertaciones de autores europeos o norteamericanos, pues se

considera que desde el sur tenemos mucho material para hacer análisis e interpretaciones de todo tipo. Como he señalado anteriormente, no se trata de desconocer el pensamiento occidental, pero como mujer indígena Nasa, debo dejar mi voz plasmada, además de que fue un trabajo realizado también con mujeres indígenas y analizado desde la cosmovisión Nasa, parafraseando a Paulo Freire (2004) “al estudiar nuestro propio texto (...) estamos estudiando el discurso surgido de la decodificación de una temática específica de nuestra realidad” (p. 65).

Respecto al tema de la interculturalidad se vio más que todo como una herramienta. “Es decir, aunque la interculturalidad es un planteamiento que se hace desde la educación, nos ayuda a establecer puentes que nos conectan a otros espacios. (...). Nos ayuda a profundizar nuestros vínculos y nuestro compromiso con la sociedad” (CRIC, 2004, p. 25). Asimismo, permite hilar la historia a través de diversos momentos de la vida, promover la articulación de diferentes voces, el acercamiento del pensamiento indígena con otros saberes para intercambiar conocimientos y procurar transformar relaciones asimétricas por relaciones de igualdad, respeto y hermandad.

Asimismo, la identidad indígena se observa con un sentido comunitario, generadora de espacios solidarios, no se limita a los espacios en sí, sino a los sentidos con los que se llena. Se pudo observar con las familias del barrio Tocaimita, lazos de solidaridad no solo entre indígenas, sino con familias mestizas compartiendo saberes y prácticas de cuidado, lo cual deja manifiesto que la identidad es un proceso dinámico que necesariamente debe cambiar sin renunciar a los aspectos que distinguen a los pueblos indígenas; sin embargo, un elemento que ha contribuido a fragmentar la identidad cultural es la religión que no respeta ni reconoce las creencias, así como ocurrió en los territorios ancestrales, ocurre hoy día en las ciudades, se diría que la influencia es mayor por la abundancia de iglesias pentecostales, cristianas, entre otras.

Lo anterior, para resaltar las prácticas de crianza ancestrales que conservan algunas familias Nasa aquí en Bogotá. Es importante destacar el papel de estas para el fortalecimiento cultural, en ese sentido, tanto en la cultura como la identidad indígena, las prácticas de crianza son como pegamento, las junta para establecer una amalgama identitaria para permanecer no de manera invariable, sino modificándose según las condiciones sociales e históricas del momento, pero como se ha señalado antes, manteniendo la raíz histórica vigente en la cultura ancestral para no ser asimiladas, cooptadas o cambiar de lugar unas prácticas por otras. En esto es clave, la manera como las familias adoptan ciertas prácticas, por ejemplo, en la comida, el vestido, las tecnologías, entre otras, sin perder la esencia de ser indígena. A menos, que adopten la religión evangélica que es la más fuerte de las colonizaciones del pensamiento.

En relación con el Capítulo III, observamos aspectos importantes en torno a las prácticas de crianza que aún conservan las familias en la ciudad, dando respuestas a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados en el presente documento.

La reflexión en torno a la incidencia de las prácticas de crianza en la apropiación de la identidad cultural, en el contexto de ciudad se evidencia la importancia en la formación cultural, es decir, en la medida que los y las niñas comprenden la cultura propia, su sentido para el vivir cotidiano de manera vivencial y expresar la identidad de manera permanece. El hecho de sentarse en la tulpá con las modificaciones que el contexto de la ciudad brinda, le permite al niño o niña recibir la cultura directamente de los padres de familia o familiares.

Gráfico 1*Indígena Nasa transportando en chumbe al hijo**Foto: la autora*

Alrededor de la tulpá se realizan diversas acciones: la oralidad, el trueque, ritualidad y aprenden los valores familiares y sociales.

El repertorio de prácticas de crianza ancestrales facilita la transmisión de valores culturales y el aprendizaje de otras culturas; por ejemplo, en una práctica de crianza ancestral, como la de llevar a sus hijos más pequeños cargados a la espalda sujetos con el chumbe, tal como se observa en el gráfico 7, se promueve la apropiación de los valores culturales y el interactuar con el medio social.

Esta es una práctica milenaria que se transmite de generación a generación. Esta forma de transportar a los hijos más pequeños, además de ofrecer seguridad, estrechar el vínculo con la madre, le permite abrir horizontes al mundo. Asimismo, el niño aprende a estar en comunidad, a participar, dialogar y reconocer las diferentes formas de expresión en las que participan los adultos. Igualmente, a reconocerse a sí mismo como indígena, es decir, que es diferente, que pertenece a otra cultura.

En resumidas cuentas, con las prácticas de crianza se lleva la cultura propia a donde van, de esta manera se apropia la identidad cultural indígena, es un proceso continuo, dinámico e integral, como se puede observar en el gráfico 6, en el que se realzan los aspectos más trabajados en la ciudad contemplados en la cosmovisión y la sabiduría ancestral (cultura, usos y costumbres, idioma propio, oralidad y la unidad). El asunto con esto es el reto que representa para la CPI a

donde llevan las familias a sus hijos tanto Nasa como de otras etnias, lo cual ayudaría bastante a la apropiación cultural, especialmente para los niños de transición escolar. Sin duda alguna, si tiene bien afianzada la cosmovisión, no importa a dónde vaya, siempre mantendrá la cultura, o posiblemente disminuida pero siempre será más fácil recordarla que recuperarla.

Dentro de los elementos simbólicos estuvieron presentes las rituales, aunque no se celebran igual como en el territorio, se tienen en cuenta las fechas, distintas al calendario gregoriano. Sin embargo, hay que destacar que la importancia de las prácticas de crianza se puede sintetizar en dos grandes aspectos. **Porque une nuestro pueblo Nasa y porque posiciona la cultura indígena** (ver gráfico 4).

Lo anterior se puede traducir en lo siguiente: pensar, actuar y sentir de un pueblo unido. De igual manera, también se pudo constatar que los elementos simbólicos están asociados a la identidad cultural, es así como los tejidos, los rituales de armonización, la oralidad, la unidad familiar y el respeto por la madre tierra están presentes en toda práctica de crianza ancestral, y, especialmente, están articuladas con los planes de vida de los territorios ancestrales.

Finalmente, se concluye que con esta investigación se logra dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos del proyecto, se avanza en la reflexión en torno a las prácticas de crianza ancestral en dos aspectos: a) las prácticas de crianza parten de conocimientos originarios que hace que se mantengan en el tiempo, articulan diversos saberes que buscan desarrollar los dones de los niños y niñas, mejoran las condiciones alimentarias, la salud, la educación propia y la convivencia para el buen vivir comunitario. Y, b) trascienden el cognitivismo, es decir, no solo se busca enriquecer el conocimiento intelectual, sino se abren a la sensibilidad del cuerpo

(emociones, sensaciones, energía, visiones) permitiendo conexiones con todos los seres de la naturaleza.

Asimismo, las prácticas de crianza son el caminar de la palabra de los mayores que fortalecen las culturas ancestrales; igualmente, no se pueden ver aparte de la vida adulta, de la comunidad o de cualquier proceso del mundo indígena. De la misma manera, son las que edifican la cultura, la organización social, los valores culturales en todos los territorios, que también traemos a las ciudades para vivir armónicamente y resistir física y culturalmente.

Algunas recomendaciones están dirigidas especialmente a la Casa de Pensamiento Intercultural, es urgente censar a la población Nasa de Bogotá, dar cuenta de cuántos niños y niñas existen en Bogotá para crear alternativas para tratar el tema de la educación propia.

Es preciso involucrar más a los padres de familias para brindarles apoyo con los hijos con las prácticas de crianza, especialmente en temas de alimentación, idioma propio, cosmovisión y artes ancestrales.

Es necesario diseñar una estrategia de seguimiento y valoración de los procesos de aprendizaje en los y las niñas Nasa sobre la apropiación cultural, sin dejar de lado la parte académica occidental, pues es necesario que desarrollen competencias para que se puedan desempeñar adecuadamente en el contexto de ciudad.

Para la Universidad Pedagógica Nacional, es importante sistematizar las experiencias educativas en conjunto con el Cabildo Indígena de Bogotá de las casas de pensamiento intercultural para formular una política pública educativa indígena en contexto de ciudad.

Referencias

Aguirre, E. (2000). Socialización y prácticas de crianza. Fotocopias.

Benavides, A., García, y Guido, S. (2020). Crianza urbana y territorio ancestral: Pueblos indígenas Embera-Katío y Nasa en Bogotá. *Revista Aletheia* | Vol. 12 N.º 2. Oo.37-60
<https://bit.ly/3AUwRk>

Betancourt, A., González, B., y Vivas, N. (2015). Prácticas de crianza y convivencia escolar (tesis de maestría repositorio, Universidad Santo Tomas, Bogotá).

Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) (2013). Perfil del sistema educativo indígena propio. CRIC.

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (2002). Para continuar con las raíces en la tierra. San José.

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (2004). ¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia. Fuego Azul.

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (2005). Semillas y mensajes de etnoeducación. Fuego Azul.

Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989).

Cuervo, Á. (2010). Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. *Diversitas*, 6(1), 111-121. <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2010.0001.08>

- Cuervo, Á. (2010). Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. *En Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 6 (1), 111-121.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67916261009>
- Fals Borda, O. (2021, febrero, 18). *Orlando Fals Borda-Sentipensantes*. [Video] You Tube.
<https://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo>
- Freire, P. (1980). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1997). *La educación como práctica de la libertad*. México: Siglos XXI.
- Freire, P. (2004). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. México: Siglo XXI.
- Giménez, G. (S.f). La cultura como identidad y la identidad como cultura. instituto de investigaciones sociales de la UNAM. Disponible en <https://bit.ly/3u9F5xe>
- Jacanamijoy, B. (2014). El arte de contar y pintar la propia historia. *Mundo Amazónico*, 5, 211-219. Disponible en <https://bit.ly/2PyTnsg>
- Jiménez-Delgado, M. (2016). Discursos interculturales y prácticas asimilacionistas: algunas contradicciones en el sistema educativo español. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 71, 41-62. Disponible en <https://bit.ly/3e4v3YC>
- King, L. y Schielmann, S. (2004). El reto de la educación indígena: experiencias y perspectivas. Ediciones Unesco.
- La Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos (CRISSAC). (2019). Programa de educación bilingüe intercultural. CRIC.
- Maturana, H. (2001). *Emociones y lenguaje en educación y política*. Dolmen.

- Observatorio Nacional de Salud (ONS). (2015). Salud Materna Indígena en Mujeres Nasa y Misak del Cauca. Minsalud.
- Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- (2018). Prácticas de cuidado y crianza. Bogotá.
- Proyecto Pedagógico. (2018). Casa de Pensamiento Intercultural KHPY´SX ZUUNWE´SX. Secretaria de Integración Social.
- Quintín Lame, M. (1971). *En defensa de mi raza*. Rosca de investigación y acción social.
- Ramos. L, C. (2011). Prácticas culturales de cuidado de gestantes indígenas que viven en el Resguardo Zenú ubicado en la Sabana de Córdoba (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia). Repositorio institucional.
- Rivas, R. (2014). Prácticas de crianza de niños y niñas menores de tres años en los pueblos Tikuna, Yagua y Kukama. Ministerio de Educación, Lima. Perú.
- Sadler, M y Obach, A. (2006). Pautas de crianza mapuche. *Estudio “Significaciones, actitudes y prácticas de familias mapuches en relación a la crianza y cuidado infantil de los niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años”*. <https://bit.ly/3gXY8qR>
- Santillán, Laura. (2009). La crianza y educación infantil como cuestión social, política y cotidiana: una etnografía en barrios populares del Gran Buenos Aires. *Antropológica*, 27(27), 47-74. <https://bit.ly/3nzLlMm>
- Tubino, F. (2005). La interculturalidad crítica como proyecto ético-político. Revista *Encuentro continental de educadores agustinos*. 24-28. <https://bit.ly/3nyzheo>
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC). (2011). Tejiendo la interculturalidad desde la formación De las maestras y maestros de la primera infancia indígena en Bogotá.

- Villarreal, H. (2020). Educación Propia ¿Es posible una Episteme Raizal-Ancestral Indígena? *Cuestiones Pedagógicas. Revista De Ciencias De La Educación*, 2(29), 117–129. <https://doi.org/10.12795/CP.2020.i29.v2.09>
- Villarreal, H. (2021). La espiritugogía y educación propia indígena. *Revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad*. <https://bit.ly/2YVT2o3>
- Çxayu'çe, (2005). Semillas y mensajes de educación propia. CRIC

Anexos

Entrevista semiestructurada.

¿Luz Genid Velasco Inseca, que son las prácticas de crianza ancestrales? Desde nuestros usos y costumbres desde que la madre se da cuenta que está embarazada realiza un ritual de armonización con el medico que es el the wala , después que nace la semilla , realiza nuevamente la siembra del ombligo con el medico esta siembra lo hacen al pie del fogón para que el niño cuando sea grande no se olvide de esas raíces ancestral como también desde más pequeños les enseñen el idioma propio y a tejer la mochila, la jigra, el chumbe, el capisayo , canastos ,sombrosos trabajos en minga , consejos de los mayores y mayores que han caminado en la lucha y la pervivencia ancestral.

Cuales prácticas de crianza conoces “las prácticas que nosotros utilizamos son el enchumbado en la espalda, las mingas de pensamiento como preparación de alimentos propios y los juegos tradicionales los tejidos de mochilas que se les enseñan a nuestras niñas.

En el contexto de ciudad practica con sus hijos algunas prácticas de crianza el cargar en la espalda, la enseñanza de la lengua materna, participar con trabajos en minga con otros pueblos pijao, Emberá, Core guaje, Nasa, ingas y de esa manera seguiremos fortaleciendo os usos y costumbres Luz Ángela las prácticas de crianza es todo aquello que le enseñamos a nuestros como valores principios, formas de defenderse, de trabajar, que deben realizar a temprana edad.

Adriana indígena pijao las prácticas son nuestros usos y costumbres ancestrales que nos enseñaron nuestros abuelos, y que no debemos dejar perder ese legado d pervivencia milenaria.

Lina chili hueso Indigna del pueblo Nasa las prácticas de crianza son aquellas que nuestros padres realizan al bebe desde el vientre de la madre, y después que nace continúa aprendiendo en el fogón, en la siembra del ombligo cuando están en territorio, los envuelven cuando nacen y eso se lleva de generación en generación.

Yanice Bolaños Figueroa indígena Core guaje las prácticas de crianza son las formas como los abuelos realizaban en territorio, hoy en día se ha perdido mucho esa identidad y nos da pena decir que somos indígenas por la discriminación de los blancos.

Lina Marcela Chili hueso Velasco,

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si como el no votar la placenta, el ombligo, que se debe de hacer con los médicos tradicionales a la hora del nacimiento que las parteras se encargan de la dieta y cuidado de la nueva semilla enseñanza de los tejidos y rituales en los sitios sagrados.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Es importante porque son parte de nuestro diario vivir de nuestra cultura.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Con diálogos alrededor de la tulpá, con los mayores con la tradición oral participando en diferentes eventos culturales, familiares, asambleas, trabajos comunitarios.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Participación trabajos comunitarios, participación en la guardia en los diferentes espacios que han desarrollado los resguardos para el fortalecimiento de esta, apropiándonos de lo nuestro.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Fortalecimiento de la lengua materna, fortalecimiento de la educación propia.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

Todas son importantes.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?)

Si

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Las personas nasa yuwe hablantes si, las que no participamos mandando a nuestros hijos al colegio y actividades que se organizan en el resguardo.

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

Primero encontrar un grupo ya organizado donde uno pueda recibir el apoyo en cuanto a nuestros usos y costumbres y así evitar el desarraigo cultural.

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

La mayoría de las cosas porque no es posible encontrar un grupo donde se pueda practicar nuestros usos y costumbres.

Lorena Chilihueso.

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

La familia Nasa en la actualidad, siempre practican la crianza ancestral a nivel familiar y comunitaria como la siembra del ombligo, abrir camino pagamento a los sitios sagrados.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Los Nasas se encuentran en muchas partes, por tanto, por ser para de la vida Nasa, se han venido fortaleciendo.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Las identidades culturales siempre se representan de cualquier forma de cualquier forma, ya sea en la música artesanías, reuniones comunitarias, haciendo memoria de los saberes ancestrales.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Practican la música tradicional,

Trajes típicos,
Lengua materna,
Mingas familiares y comunitarias,
Practica medicina propia.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Fortalecer más la lengua materna

Danza

La música.

Autonomía alimentaria

Para persistir como Nasas.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La lengua materna, música, danza y tradiciones que han sido heredadas.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

A pesar del tiempo siempre se ha venido haciendo memoria histórica, se resaltan los grandes caciques y líderes que contribuyeron al bienestar de los Nasas.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

En la cultura Nasa la única característica y la más resaltada es el Nasa yuwe por tanto las familias siempre heredan el Nasa yuwe

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

Donde sea que valla el Nasa siempre practica lo propio, donde sea se habla el Nasa yuwe y persiste como pueblo originario.

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Trajes típicos, en la actualidad no se usan trajes propios por discriminación.

Lengua materna, mucha gente le da pena hablar Nasa, por burla de estos.

En realidad, en la actualidad la mayoría se las practicas se han perdido totalmente.

Lucelly salas

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si hay muchas crianzas ancestrales en el pueblo o en el resguardo de cada territorio.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Son importantes para que no se pierdan en este pueblo ya que nuestros hijos, a veces ya no creen en las prácticas culturales hay que fortalecer desde la casa para que no se pierdan en el pueblo.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

A nuestros hijos los educamos desde la casa al lado del fogón, con nuestros mayores para que los hijos no cojan el camino equivocado.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Las actividades que se realizan son las prácticas culturales en el caso de nuestra familia se respeta o se mira los tiempos de la siembra de acuerdo a la luna.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Lo más importante es que no se pierda las culturas del pueblo, y el idioma que manejamos en nuestros pueblos.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

No la respondieron.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si para que nuestros hijos vayan conociendo como se transformaron los pueblos indígenas.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Si les enseñamos para que el Nasa yuwe no se pierda.

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

No la respondieron

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

No la respondieron

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Son importantes las crianzas en contexto de ciudad porque desde la familia se inculca las costumbres de los territorios hay que aprender de lo de afuera y no olvidar lo territorial para fortalecimiento.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Se forma sentándonos en la tulpá, enseñándole los procesos político organizativo, desde pequeños se les enseñan usos y costumbres en defensa del territorio para formar nuevos líderes.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Realizan las participaciones en los cabildos escolares, se llevan al trueque, las asambleas comunitarias y demás actividades realizadas por los distintos cabildos.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Considero el fortalecimiento del respeto humildad y sencillas para fortalecer conocimiento en cuanto a las enseñanzas ancestrales.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La unidad de la familia y el respeto, para formar y concientizar su identidad.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?)

Si muchos.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

No, está en proceso de recuperación.

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

Resistiendo

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Idioma propio

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si como el no votar la placenta, el ombligo, que se debe de hacer con los médicos tradicionales a la hora del nacimiento que las parteras se encargan de la dieta y cuidado de la nueva semilla enseñanza de los tejidos y rituales en los sitios sagrados.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Es importante porque son parte de nuestro diario vivir de nuestra cultura.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Con diálogos alrededor de la tulpá, con los mayores con la tradición oral participando en diferentes eventos culturales, familiares, asambleas, trabajos comunitarios.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Participación trabajos comunitarios, participación en la guardia en los diferentes espacios que han desarrollado los resguardos para el fortalecimiento de esta, apropiándonos de lo nuestro.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Fortalecimiento de la lengua materna, fortalecimiento de la educación propia.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

Todas son importantes.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?)

Si

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Las personas nasa yuwe hablantes si, las que no participamos mandando a nuestros hijos al colegio y actividades que se organizan en el resguardo.

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

Primero encontrar un grupo ya organizado donde uno pueda recibir el apoyo en cuanto a nuestros usos y costumbres y así evitar el desarraigo cultural.

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

La mayoría de las cosas porque no es posible encontrar un grupo donde se pueda practicar nuestros usos y costumbres.

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

La familia Nasa en la actualidad, siempre practican la crianza ancestral a nivel familiar y comunitaria como la siembra del ombligo, abrir camino pagamento a los sitios sagrados.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Los Nasas se encuentran en muchas partes, por tanto, por ser para de la vida Nasa, se han venido fortaleciendo.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Las identidades culturales siempre se representan de cualquier forma de cualquier forma, ya sea en la música artesanías, reuniones comunitarias, haciendo memoria de los saberes ancestrales.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Practican la música tradicional,

Trajes típicos,

Lengua materna,

Mingas familiares y comunitarias,

Practica medicina propia.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Fortalecer más la lengua materna

Danza

La música.

Autonomía alimentaria

Para persistir como Nasas.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La lengua materna, música, danza y tradiciones que han sido heredadas.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

A pesar del tiempo siempre se ha venido haciendo memoria histórica, se resaltan los grandes caciques y líderes que contribuyeron al bienestar de los Nasas.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

En la cultura Nasa la única característica y la más resaltada es el Nasa yuwe por tanto las familias siempre heredan el Nasa yuwe

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

Donde sea que valla el Nasa siempre practica lo propio, donde sea se habla el Nasa yuwe y persiste como pueblo originario.

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Trajes típicos, en la actualidad no se usan trajes propios por discriminación.

Lengua materna, mucha gente le da pena hablar Nasa, por burla de estos.

En realidad, en la actualidad la mayoría se las practicas se han perdido totalmente.

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si hay muchas crianzas ancestrales en el pueblo o en el resguardo de cada territorio.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Son importantes para que no se pierdan en este pueblo ya que nuestros hijos, a veces ya no creen en las prácticas culturales hay que fortalecer desde la casa para que no se pierdan en el pueblo.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

A nuestros hijos los educamos desde la casa al lado del fogón, con nuestros mayores para que los hijos no cojan el camino equivocado.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Las actividades que se realizan son las prácticas culturales en el caso de nuestra familia se respeta o se mira los tiempos de la siembra de acuerdo a la luna.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Lo más importante es que no se pierda las culturas del pueblo, y el idioma que manejamos en nuestros pueblos.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

No la respondieron.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si para que nuestros hijos vayan conociendo como se transformaron los pueblos indígenas.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Si les enseñamos para que el Nasa yuwe no se pierda.

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

No la respondieron

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

No la respondieron

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Son importantes las crianzas en contexto de ciudad porque desde la familia se inculca las costumbres de los territorios hay que aprender de lo de afuera y no olvidar lo territorial para fortalecimiento.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Se forma sentándonos en la tulpá, enseñándole los procesos político organizativo, desde pequeños se les enseñan usos y costumbres en defensa del territorio para formar nuevos líderes.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Realizan las participaciones en los cabildos escolares, se llevan al trueque, las asambleas comunitarias y demás actividades realizadas por los distintos cabildos.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Considero el fortalecimiento del respeto humildad y sencillas para fortalecer conocimiento en cuanto a las enseñanzas ancestrales.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La unidad de la familia y el respeto, para formar y concientizar su identidad.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si muchos.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

No, está en proceso de recuperación.

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

Resistiendo

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Idioma propio

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si conozco la crianza ancestral de los mayores por nuestro territorio tiene una cultura diferencial a los diferentes la crianza hace la práctica, religión, cultura idioma y la oralidad.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Por qué en las ciudades tienen muchas culturas imposiciones y restricciones por los políticos, ideología de tener una cultura posicionan que los prohíbe compartir de práctica la crianza

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Lleva al proceso de aprendizaje de los mayores para que practiquen la cultura y así enseñar las costumbres de los mayores y la cosmovisión.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Realizan la oralidad la cultura y las costumbres del mayor ejemplo la hija tiene una forma divertida, juguete y la cultura.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Que nunca se olviden las costumbres y la cosmovisión que tenemos los mayores, de la cultura religión, oralidad y alimentación.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La oralidad y el método propios.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Hablo de los esfuerzos histórico, de cómo fueron y como programan hacia un futuro sobre el Páez,

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Claro les practico mi propio idioma el Nasa y Misak

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

La cosmovisión y las costumbres la oralidad y la cultura.

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Las prácticas culturales por el motivo no tienen espacios propios.

Carlos Arturo Moya dinamizador de la IPS minga.

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si conozco y aun se practica en mi comunidad desde que nacen hasta que crezcan.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Por qué se debe seguir fortaleciendo las prácticas culturales para que pervivan no se pierdan las costumbres.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Desde pequeño se debe ir formando, orientando desde el fogón del hogar con la familia.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Juegos propios, actividades de campo, y cantos.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Orientar y enseñar lo propio.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La armonización en las familias.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Si

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Hay que practicar mucho la reciprocidad, la parte afectiva y comprensión dando y siendo ejemplo.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Ayudándole a desarrollar los trabajos a los padres mientras juego (parte de sus juguetes, las herramientas que utilizan sus padres, para trabajar mas no pistolas de juguete y enseñarle a empuñar un instrumento.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

La educación a los usos y costumbres de su pueblo fortaleciendo el respeto.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

Respeto a la madre tierra así mismo y a los demás.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si haciendo una reseña de cada cosa.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

No

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

En la lucha

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Tal vez un poco la alimentación las otras fortalecen su estudio tengo dos hijos, estudian trabajo social las practicas las hacen en la comunidad

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Por que contribuyen al ejercicio del fortalecimiento de nuestra identidad y cultura también por que ayudan a forjar un buen individual, familiar y comunitario.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Fortaleciendo los valores y principios.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

La ritualidad de protección, armonización y curación, el uso de las plantas medicinales, practica de la cultura y formas propias de organización juegos tradicionales

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Los valores y principios, unidad familiar y comunitaria, cuidado de la naturaleza.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La cultura los tejidos y la simbología.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Si en cada desde muy pequeño practico.

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

Fortaleciendo el pensamiento en el marco de la unidad y de la diferencia, posicionamiento de nuestros usos y costumbres.

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Ninguna.

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si conozco la crianza ancestral de los mayores por nuestro territorio tiene una cultura diferencial a los diferentes la crianza hace la práctica, religión, cultura idioma y la oralidad.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Por qué en las ciudades tienen muchas culturas imposiciones y restricciones por los políticos, ideología de tener una cultura posicionan que los prohíbe compartir de práctica la crianza

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Lleva al proceso de aprendizaje de los mayores para que practiquen la cultura y así enseñar las costumbres de los mayores y la cosmovisión.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Realizan la oralidad la cultura y las costumbres del mayor ejemplo la hija tiene una forma divertida, juguete y la cultura.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Que nunca se olviden las costumbres y la cosmovisión que tenemos los mayores, de la cultura religión, oralidad y alimentación.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La oralidad y el método propios.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Hablo de los esfuerzos histórico, de cómo fueron y como programan hacia un futuro sobre el Páez,

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Claro les practico mi propio idioma el Nasa y Misak

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

La cosmovisión y las costumbres la oralidad y la cultura.

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Las prácticas culturales por el motivo no tienen espacios propios.

Jenny Costanza Achipiz

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si conozco y aun se practica en mi comunidad desde que nacen hasta que crezcan.

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Por qué se debe seguir fortaleciendo las prácticas culturales para que pervivan no se pierdan las costumbres.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Desde pequeño se debe ir formando, orientando desde el fogón del hogar con la familia.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Juegos propios, actividades de campo, y cantos.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Orientar y enseñar lo propio.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La armonización en las familias.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Si

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Hay que practicar mucho la reciprocidad, la parte afectiva y comprensión dando y siendo ejemplo.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

Ayudándole a desarrollar los trabajos a los padres mientras juego (parte de sus juguetes, las herramientas que utilizan sus padres, para trabajar mas no pistolas de juguete y enseñarle a empuñar un instrumento.

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

La educación a los usos y costumbres de su pueblo fortaleciendo el respeto.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

Respeto a la madre tierra así mismo y a los demás.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si haciendo una reseña de cada cosa.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

No

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

En la lucha

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Tal vez un poco la alimentación las otras fortalecen su estudio tengo dos hijos, estudian trabajo social las practicas las hacen en la comunidad

1 ¿Conoce las prácticas de crianza ancestrales?

Si

2 ¿por qué son importantes las prácticas de crianza ancestrales en el contexto de ciudad?

Por que contribuyen al ejercicio del fortalecimiento de nuestra identidad y cultura también por que ayudan a forjar un buen individual, familiar y comunitario.

3 ¿cómo forma o educa a los hijos en su casa para fortalecer la identidad cultural?

Fortaleciendo los valores y principios.

4. ¿qué actividades realiza su hijo he hijos que estén relacionadas con la cultura propia?

La ritualidad de protección, armonización y curación, el uso de las plantas medicinales, practica de la cultura y formas propias de organización juegos tradicionales

5 ¿que considera más importante fortalecer del territorio en la crianza de sus hijos?

Los valores y principios, unidad familiar y comunitaria, cuidado de la naturaleza.

6 ¿cuál de las prácticas de crianza considera que fortalecen la identidad en sus hijos?

La cultura los tejidos y la simbología.

7 ¿usted les habla a sus hijos de la cultura indígena (por ejemplo, personajes de la historia.?

Si.

8 ¿le enseña nasa yuwe a su hijo he hija?

Si en cada desde muy pequeño practico.

9 ¿cómo cree que la cultura indígena Nasa debe pervivir en la ciudad?

Fortaleciendo el pensamiento en el marco de la unidad y de la diferencia, posicionamiento de nuestros usos y costumbres.

10 ¿qué elementos propios de la cultura ha perdido o no practica en la ciudad y por qué?

Ninguna.

A través de una minga de pensamiento se encontraron las mujeres de Tocaimita

La “**MINGA**” como símbolo de resistencia es un espacio para compartir trabajo, lucha por la reivindicación de los derechos humanos, tejer pensamiento de ideas, es uno de los principios de convivencia nasa. Nasa yuwe pi” ttx yath (reunión en casa) para fortalecer tradiciones y costumbres, el Nasa sin las mingas no sería nasa. **Salas Y (2020)**

EL FOGÓN: Forma de comunicación que ha permitido y sigue permitiendo aún, afianzar la sociabilidad como un proceso activo que se teje en el libre juego de intercambios y experiencias narradas por los sujetos, ya que representa la forma viva de la tradición y la cultura del pueblo. Campo, Velasco (2020)

Gráfico 2 Minga de pensamiento familias Tocaimita

Fuente 2021 tejer de pensamiento propio.