

Documento de Trabajo

C.6. UN INFORME DE AVANCE QUE CUENTA DE LA VIVENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD EN LA POLÍTICA EDUCATIVA

Decreto 1811 de 2017
Consejo Regional Indígena Del Cauca-CRIC

"HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA AUTONOMÍA EDUCATIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS"

Contenido

PRESENTACIÓN	5
FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS PROPIOS DESDE LA ESPIRITUALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6
TRAYECTORIAS HISTÓRICAS DE LAS EDUCACIONES EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAUCA¹	9
LA ESPIRITUALIDAD COMO PRINCIPIO DE VIDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMO FUNDAMENTO DE LA EDUCACION PROPIA	16
VIVENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD EN LA POLÍTICA EDUCATIVA	19
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Nasa - Ritual Mayor Saakhelu	20
Origen del Ritual Mayor Çxhapuç del Pueblo Nasa	24
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Polindara - Fiesta del Maíz, septiembre 13 y 14 de 2019	28
Ritual de las ofrendas	31
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Yanacona Ritual El Killa Raymi, 19, 20 y 21 de septiembre de 2019 en el Resguardo Indígena de San Sebastián	34
Vivencia Espiritual del Kapak Raymi Fiesta del Jaima Pacha, Tiempo del Cambio	37
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Kokonuko - Ritual del Ofrenda de Semillas, septiembre 13 y 14 de 2019 Resguardo de Kokonuko – Cobaló	40
Ritual Mayor a los Espíritus de los Difuntos Práctica Ancestral en el Pueblo Indígena Kokonuko	44
Vivencia de la espiritualidad en la política educativa - Ritual de armonización territorial y de bastones de autoridad del pueblo Kokonuko	47
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Ampiuile Ritual de Armonización del Aguacero	50
Ritual de Ofrendas del Pueblo Ampiuile	52

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Kishu - Ritual de Vitalización de Semillas y Territorio, Septiembre del 18 a 21 de 2019	54
Vivencia del Ritual de Ofrendas a las Personas que han Partido al Espacio Espiritual “Semillas Milenarias” que Fortalecen El Isik May (Camino de Vida) del Pueblo Kishu	58
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Misak - Ritual Srø Pøl Srø Pila De Las Ofrendas Para dar la Bienvenida del Nuevo Año y de los Espíritus	61
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Totoroez - Ritual de las Ofrendas	64
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa ritual sagrado del Cxapuc’ (ofrenda) al padre Alvaro Ulcue Chocue	66
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa – Ritual de las ofrendas Regional	69
CONSEJOS Y ORIENTACIONES DE LOS MAYORES ESPIRITUALES ALREDEDOR DE LA ESPIRITUALIDAD	72
BIBLIOGRAFÍA	75

“Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia, la democracia y la paz”

PRESENTACIÓN

En el marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el plan cuatrienal (2019-2022) del decreto 1811 de 2017 llevado a cabo en la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz, buscamos unir esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional - MEN y el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC para la operatividad del Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP en sus tres componentes en el marco de la autonomía educativa.

Caminando el legado de nuestros mayores expresado en la plataforma de lucha, se estableció como prioridad el fortalecimiento del componente Político Organizativo del SEIP con tres acciones: a) Mingas de Formación para el fortalecimiento del equipo político-organizativo del SEIP, 2) Minga Internacional de la Educación Propia, y 3) Rituales Mayores por pueblos para vivenciar la espiritualidad en la política educativa.

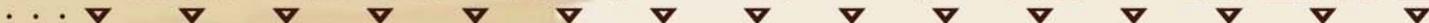
En el marco de la lucha por la autonomía los pueblos originarios hemos venido construyendo nuestros propios sistemas educativos como el SEIP, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la cultura desde el espacio educativo, entendemos el papel trascendental que para la pervivencia con identidad cultural de los pueblos representa la vivencia de los rituales mayores, por tal razón, continuamos con los esfuerzos para avanzar en la investigación junto a los mayores espirituales, guardianes de las sabidurías ancestrales quienes a partir de la retroalimentación, aportan en la implementación de pedagogías que posibiliten movilizar los sentidos profundos de la sabiduría, que solo se pueden sentir cuando se vivencian la ritualidad de los distintos pueblos.

En ese sentido, el presente documento da cuenta de una contextualización y fundamentación histórica de la educación en relación a la espiritualidad de los pueblos, el pensamiento de la espiritualidad como principio de vida de los pueblos indígenas y como fundamento de la Educación Propia y la Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa a partir de la realización de los Rituales Mayores establecidos en la Ley de Origen de cada uno de los pueblos del Cauca, con el propósito de fundamentar desde la espiritualidad, el sentido de la Educación Propia en los niños, jóvenes, autoridades indígenas, maestros y maestras, padres de familia, equipos de educación local, zonal, regional y demás dinamizadores del SEIP.

**FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS PROPIOS
DESDE LA ESPIRITUALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

“Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia,
la democracia y la paz”

Los pueblos indígenas desde tiempos milenarios vivenciamos profundamente la espiritualidad, independientemente del lugar geográfico y forma de vida que nacen de la forma de ver, sentir y soñar la Ley de Origen.

La espiritualidad en la política educativa a través de los sueños, las señas, las expresiones de la naturaleza, los mensajes de los espíritus, orienta las relaciones que constituyen el tejido de vida de cada uno de los pueblos. En ese sentido, existen semillas humanas que nacen con los dones de sentir, escuchar y comunicar las orientaciones de los espíritus de nuestra madre naturaleza que los conocemos como mayores espirituales (médicos tradicionales), quienes son los encargados de armonizar el territorio y los seres que lo habitan como: la comunidad, los mal llamados animales, las plantas; los espacios de vida como los ríos y las lagunas; la relación con los seres cósmicos como el sol, la luna, la lluvia, el páramo y el trueno, son mayores que su principal responsabilidad es mantener la armonía y el equilibrio del hombre con la madre tierra.

La espiritualidad orienta los valores y principios que se establecen en la Ley de Origen, siendo nuestros espíritus y mayores los primeros orientadores de la Educación Propia, siguiendo la familia, la comunidad y la autoridad; todos los dinamizadores vamos vivenciando diariamente la espiritualidad desde la tradición oral, desde las prácticas culturales, desde los consejos y experiencias de nuestros mayores.

Basándonos en esto, referenciamos los principales fundamentos de la Educación Propia que constituyen la vivencia de la espiritualidad así: Ley de Origen, Palabra de origen, Derecho Mayor, Derecho Propio o Ley Natural: es la Ley madre, la palabra mayor establecida por los creadores de cada pueblo originario; es la norma que orienta y mandata la vida a través de los sueños, las señas, las manifestaciones naturales, los consejos y las vivencias culturales. Desde la espiritualidad y sabiduría ancestral, nuestros mayores, mayoras, sabedores y seres espirituales indican a través de las lenguas propias, los lenguajes propios, los tejidos, los sonidos, la medicina tradicional, la ritualidad, caminar armónicamente en los espacios y tiempos de cada cultura.

La vida: inicia en el derecho ancestral que nos concede nuestra Ley de Origen desde el cosmos y con el corazón de la madre tierra y el territorio, se siembra desde el vientre materno y va hasta el retorno al vientre de la madre tierra para prolongarse por tiempos milenarios. Es un Don que debemos cuidar, proteger y defender; son los momentos que compartimos en este espacio, las huellas que dejamos en nuestro andar; es la fuerza que sembramos, la sonrisa, la alegría de vivir, de trabajar, de compartir; son las dificultades que encontramos y los retos que asumimos; Es el anochecer y amanecer de nuestros grandes sueños, es transitar, conocer, aprender, compartir y convivir en armonía con todo lo que nos rodea en el mundo natural, cultural y espiritual.

Cosmovisión: nos guiamos a partir de la orientación que nace desde nuestras raíces ancestrales para que el Sistema Educativo Indígena Propio responda a lo que queremos y necesitamos. Las raíces profundas de nuestras cosmovisiones, las vivenciamos a través de la historia, las prácticas culturales y productivas, la ritualidad, las lenguas, la tradición oral y los sueños. Están integradas por la visión que tenemos del territorio, la espiritualidad, la sabiduría, el conocimiento, los valores, la normatividad de la Ley de Origen, que orientan nuestros comportamientos y relaciones con nosotros mismos y con los demás pueblos, con la naturaleza, con el trabajo y con el universo simbólico que da sentido y significación a la vida.

Unidad: nos orientamos en pensar y actuar para el bienestar de todos, formarnos desde el ser para la comunidad, con el fin de mantener la armonía y el equilibrio en las distintas relaciones comunitarias, especialmente en el fortalecimiento de familias que aporten a la construcción de una comunidad unida, solidaria, con sentido humano, recíproca, consciente, leal, trabajadora, que valoren transmitan y vivencien los conocimientos y saberes ancestrales. Una formación que redefine las relaciones en condiciones de equidad, donde la diferencia y el reconocimiento de la diversidad, toman un camino complementario de encuentro para el enriquecimiento mutuo de las culturas.

Territorio: es el espacio donde se hace posible la proyección de nuestra existencia como pueblos originarios que no separa el ejercicio de autonomía y gobierno propio de la vida comunitaria. De ahí que consideremos el territorio como una casa grande donde tejemos relaciones con el espacio de arriba, el espacio del medio y el espacio de abajo; tres espacios que constituyen la vida espiritual y cultural entre nosotros y con los otros seres de la naturaleza. Relaciones que tejemos a través de las prácticas que acompañan no sólo nuestro actuar en la vida cotidiana sino en la forma cómo nos relacionamos con nuestro territorio, al habitarlo, cultivarlo, cuidarlo y defenderlo. El territorio es el lugar donde vivieron nuestros antepasados, donde cultivaron y trabajaron, donde aprendieron y nos enseñaron a comunicarnos con los espíritus, es el lugar donde se aprenden los saberes integrales que soportan las culturas.

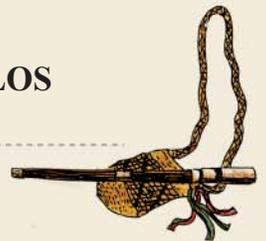
“Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia, la democracia y la paz”

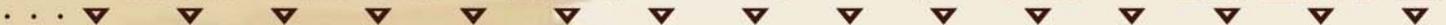
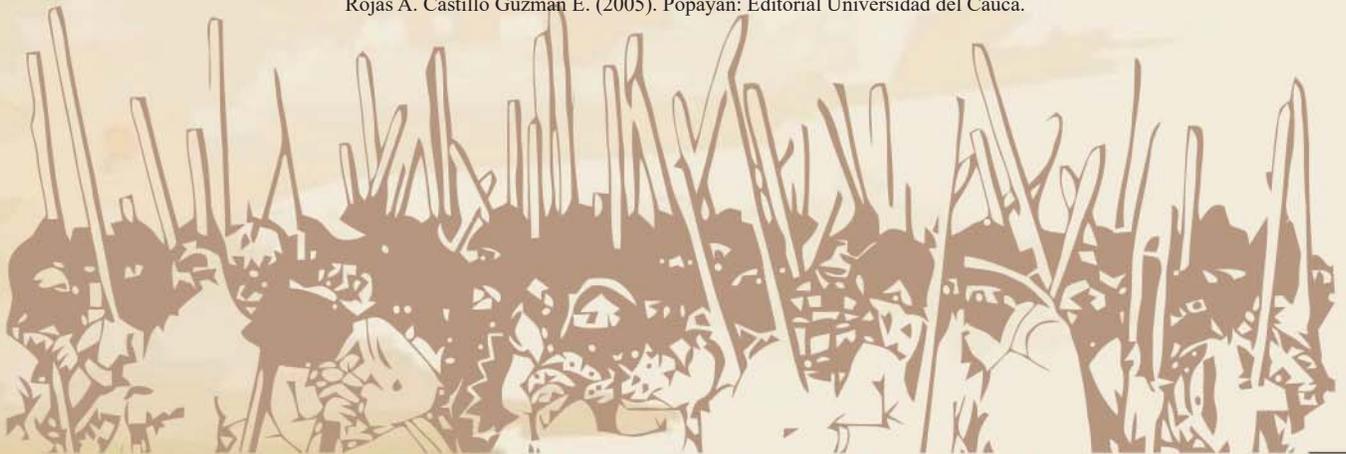

TRAYECTORIAS HISTÓRICAS DE LAS EDUCACIONES EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAUCA¹

“Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia,
la democracia y la paz”

1. Esta reconstrucción histórica se hace con base a las referencias del libro Educar Los Otros,
Rojas A. Castillo Guzmán E. (2005). Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

La educación en los territorios indígenas del Cauca cuenta con una larga historia marcada por los intereses de los sectores sociales, que han detentado el poder político y económico en la región, y que entienden la educación como una herramienta de dominación y aculturación. En contraste con estos intereses, los pueblos indígenas hemos resistido en los territorios, lo que ha implicado pensar y tejer una política educativa propia en medio de los retos propios de cada época.

Históricamente la educación ha estado al servicio de diferentes proyectos de sociedad, que se transforman con el tiempo. De manera muy general podemos mencionar tres grandes momentos:

- **La Iglesia docente** viene acompañada del proceso de conquista y tiene como finalidad civilizar los indígenas, lo que significa, incorporar a los salvajes a la humanidad por medio de la conversión a la fe cristiana. Este periodo se caracterizó por dominación militar, expresado en el sometimiento físico (incluso hasta la esclavización) de las gentes indígenas y afrodescendientes. Periodo centrado en la imposición de la fe católica a los indígenas, a quienes se consideraba ‘salvajes’. Es decir, personas de menor entendimiento, que no conocían la doctrina cristiana. En esta lógica, evangelizar era ‘salvar’ las almas de los ‘salvajes’, al tiempo que se garantizaba su sometimiento.

- **La colonia o dominación ideológica** este periodo amplía el campo de acción del modelo educativo de la iglesia; hay que entender, que en este tiempo no hubo escuela como tal, si no prácticas educadoras centradas en la imposición de la fe católica. No estaba permitido aprender a leer y escribir para los indígenas ni los afrodescendientes (que en ese entonces eran esclavizados). Sólo hay escuela pública hacia finales del siglo XVIII (luego de 1767), y estaba dirigida exclusivamente a los sectores dominantes.

- **El Estado docente la misión civilizadora** este periodo da cuenta de la conformación de la república y está encaminado a formar ciudadanos, en especial los pertenecientes a sectores sociales como indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas de bajos recursos, analfabetas, entre otros, que se consideraba estaban por fuera del imaginario del ciudadano. Durante este periodo se proponen las primeras Constituciones políticas del país y se incluye la educación como un asunto del Estado.

El objetivo central de la educación era consolidar el proyecto de nación y la identidad nacional (mestiza). A pesar de que la educación era asunto del Estado, seguía estando mayoritariamente en manos de la iglesia. Esta situación produjo una serie de disputas políticas por el poder del Estado y las diferentes visiones sobre el papel de la iglesia en el manejo de la educación. Ley 89 de 1890 y la civilización de los ‘salvajes’ en los Territorios Nacionales se dio por medio de la expansión de las Misiones, que tenían los internados como modelo de educación para los indígenas, en un contexto nacional marcado por altos niveles de analfabetismo.

Esta aproximación histórica general que bordea hasta mediados de la década de los 60's, nos presenta las políticas de negación impuestas tanto por la iglesia como por el Estado. En tanto la política estatal pretendía homogenizar la sociedad colombiana, desconociendo que antes de la conquista, existían pueblos indígenas quienes teníamos nuestra espiritualidad, maneras de convivir, relacionarnos, pensar y sentir la vida. La homogenización para la construcción del Estado Nación consistió en negar asuntos relacionados con la tenencia de la tierra (resguardo), las formas de gobernarse (cabildo) y la imposición de la religiosidad católica como fe de la nación que visibilizó las maneras de vivenciar la espiritualidad (cosmovisión) de los pueblos indígenas. Estas políticas marcaron la vida de las comunidades dificultando la posibilidad, en esos tiempos, de que se manifestara de manera contundente y clara una conciencia como pueblos, lo que se expresaba era una identificación como indígenas en general señalada desde una mirada racista.

Algunas de las realidades de los pueblos, en ese periodo histórico, se caracterizan por estas situaciones:

- Ser indígena era considerado altamente negativo (salvaje – incivilizado - irracional- pobre)
- Injerencia directa en las comunidades de los partidos tradicionales, la iglesia y los terratenientes
- La consigna de la educación era hasta la década de los 50's “Dejad de ser indios para ser colombianos” era necesario civilizarlos para volverlos ciudadanos
- En los 40's llegaron campesinos colonos a arrinconar a los indígenas
- A los indígenas los utilizaban como mano de obra bajo la modalidad del terraje
- En los 60's no es la civilización sino el discurso del desarrollo, todos queremos desarrollo “nueva evangelización”
- Alto nivel de desnutrición – hambre y pobreza
- Se negaba el uso de la lengua en las escuelas
- Expresiones racistas “usted es mucho indio”
- La imagen de los indígenas en los textos escolares era ridiculizada e infantilizada

En esos tiempos, la educación y la espiritualidad no eran una opción política para las comunidades, a pesar de que la resistencia indígena venía en auge con la lucha liderada por el Mayor Manuel Quintín Lame, contra el terraje y por la legalización de los resguardos; fue con la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca en el año 1971 que la lucha por la educación se presentó de una manera contundente, expresado en la en su plataforma de lucha en los puntos 6: “Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas” y 7: “Formar profesores bilingües”. Estos puntos de la educación creo la necesidad de tejer una Educación Propia desde la cosmovisión y acorde con el proyecto político – organizativo de los pueblos.

A mediados de los años 70's la situación de la educación en los territorios indígenas estaba marcada por las siguientes situaciones:

- El divorcio entre la escuela y la política comunitaria
- La no valoración de lo indígena
- La ausencia de respeto por las autoridades comunitarias

- El silencio de la lengua indígena dentro de los salones escolares
- Negación de la vivencia de la espiritualidad propia
- El autoritarismo de los maestros
- La enseñanza menosprecia y desconoce el entorno cultural y territorial
- Poca cobertura estatal
- Educación no pertinente para las comunidades
- Fuerte discriminación social y negación cultural de los pueblos

En este sentido, el proceso educativo del CRIC se asume como un proyecto político - organizativo, que plantea la escuela como un laboratorio político y cultural que aporte a la concientización, organización y fortalecimiento de la identidad y el gobierno propio de las comunidades, estableciendo criterios de bilingüismo e investigación para la construcción de una Educación Propia.

Para ello se establecieron unos lineamientos político - organizativos y pedagógicos del Programa de Educación Bilingüe e Intercultural del CRIC,² fueron:

1. Priorizar las enseñanzas que se dan con el ejemplo.
2. Las escuelas deben ser pilares para sostener las recuperaciones de tierras y demás derechos sociales que se reclaman.
3. Los maestros deben ser seleccionados por las mismas comunidades.
4. Los maestros deben ser bilingües o estar dispuestos a recuperar su lengua autóctona.
5. Las escuelas bilingües deben ser semilleros para revitalizar las culturas.
6. La comunidad debe participar en la orientación de las actividades escolares.
7. La escuela debe enseñar lo de adentro y lo de afuera de manera crítica.
8. A los niños hay que encaminarlos para que se queden en las comunidades y les presten sus servicios.

2. Fuente: Qué pasaría si la escuela, CRIC, 2004

9. No se debe partir del currículo oficial, sino que hay que construir colectivamente nuevos programas de estudios.

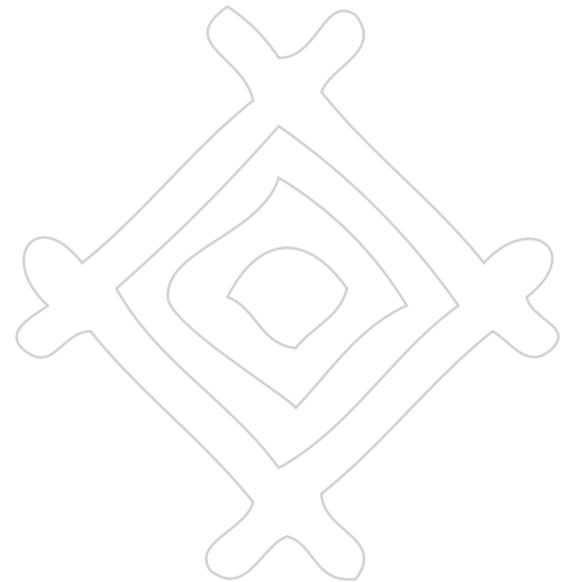
10. Se debe enseñar tanto en la lengua indígena como en el castellano. Estos lineamientos acompañan los distintos procesos educativos como un sueño para fortalecer las comunidades y animar a vivir con alegría la identidad cultural. Retomando así las necesidades de la comunidad, recorriendo los territorios, comprendiendo las particularidades culturales, valorando el territorio, los saberes y sabedores de la comunidad, y apoyando las autoridades en su ejercicio de gobierno propio.

Hoy los pueblos indígenas del CRIC, vivenciamos los Proyectos Educativos Comunitarios y avanzamos en la consolidación de un Sistema de Educación indígena Propio SEIP que responden al legado ancestral para la revitalización de las lenguas, la espiritualidad y las prácticas culturales, el relacionamiento con nuestra madre tierra y naturaleza, la alegría de sentir las señas, leer los lenguajes de todos los seres, interpretar el sonido de los ríos y pájaros, sembrar y producir de acuerdo al camino del sol y la luna, y demás acciones que contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural de cada pueblo.

En contraste con el Sistema Educativo Nacional traen consigo una serie de prácticas; pedagógicas, político - organizativas y administrativas puestas para la reproducción de políticas de conocimientos que obedecen a intereses que refieren a la competitividad, calidad y estándares políticamente orientadas bajo la idea de desarrollo, progreso, derechos, libertad individual y bienestar.

En estos tiempos, los pueblos vivimos amenazas culturales tanto en los territorios como en la urbanización por los proyectos del capitalismo, la globalización, la modernidad, el desarrollo y el consumismo que se posicionan ideológicamente en las comunidades y representan desafíos para el ejercicio educativo propio, en especial en lo referente a la vivencia de la espiritualidad, ya que, los proyectos mencionados comparten como finalidad separar lo humano y lo no humano, naturaleza y cultura, individuo y comunidad, ‘nosotros’ y ‘ellos’, mente y cuerpo, lo secular y lo sagrado, razón y emoción (Escobar, 2013). Pensamiento que contradice el sentido de la Educación Propia y el horizonte político para el buen vivir de los pueblos.

Las lógicas del proyecto de modernidad se expresan en tensiones que habitan nuestras comunidades, las cuales representan retos para los procesos educativos y organizativos dado que están puestas para cambiarnos el pensamiento, inclusive dejar de lado nuestra espiritualidad. Algunas de estas tensiones se expresaron en una serie de encuentros educativos comunitarios adelantados en los territorios de la Cxhab Wala Kiwe durante el año 2016 – 2017,³ a pesar de no ser representativo de

3. Convenio para el fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media (FOCEB) adelantado entre la Universidad del Cauca y La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN. (2017) Informe Redimensión a nivel de cada Plan de Vida en las 22 Instituciones Educativas de la Cxhab Wala Kiwe

todos los pueblos indígenas del Cauca, sintetiza algunas de las tensiones que habitan el campo educativo.

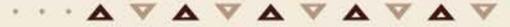
- Modernidad – tradición / propio – apropiado
- Relación con lo nacional y otras culturas
- Relación entre conocimiento ancestral y el conocimiento científico
- El lugar de la oralidad en los procesos educativos escolarizados
- Ausencia de lo espiritual – cultural en los contenidos – currículos, tejidos y prácticas pedagógicas
- Jóvenes y cosmovisión (propio – apropiado) usos formativos de las redes sociales – relación con el territorio (producir proyecto de vida – posibilidad de arraigo)
- Amenazas al territorio (minería – narcotráfico – monocultivos, imposiciones ideológicas desde otras creencias religiosas, migraciones por razones de violencia y económicas, entre otros)
- Postconflicto

En medio de estas realidades, abrir camino propio y reivindicar el lugar de la espiritualidad en las políticas educativas es un proceso que ha tenido un alto costo en vida de líderes, mayores, manifestaciones públicas por el derecho a la Educación Propia, mingas en las carreteras, interpelaciones desde campo jurídico, es una agenda de lucha con los gobiernos de turno. Al interior de las comunidades se han presentado discusiones sobre cómo entendemos y vivenciamos la Educación Propia, dado que aún persiste el legado de la colonización que todavía perturba las cabezas y corazones de nuestras comunidades.

Podemos decir que es una ganancia para el fortalecimiento de la Educación Propia, reconocer el lugar que tienen los sabedores y las vivencias espirituales como orientadores en los distintos procesos educativos que caminan los territorios, lo cual ha implicado establecer diálogos en igualdad de condiciones con los conocimientos occidentales y maestros profesionales, a su vez que se ha profundizado en la investigación de la vivencia de los rituales mayores y el andar del tiempo de cada pueblo, como orientadores en la planeación educativa en sus aspectos político - organizativo, pedagógico y administrativo.

Este breve recorrido histórico no lo podemos finalizar sin señalar, el logro que ha representado para nuestros pueblos, pasar de ser considerados menores de edad, sin alma, irracionales, ser cazados, representantes del atraso, del pasado y casi puestos como piezas de museo, a llevar adelante nuestras apuestas político - organizativas, territoriales, económicas y educativas con dignidad. Estos logros han sido posibles gracias a la gente y a nuestra capacidad de lucha.

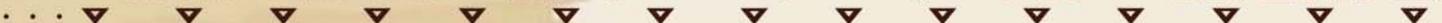

**LA ESPIRITUALIDAD COMO PRINCIPIO DE VIDA DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y COMO FUNDAMENTO DE LA EDUCACION PROPIA**

“Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia,
la democracia y la paz”

La espiritualidad de los pueblos está ligada con el territorio y demás seres; comprende un sistema de comunicación que nos permite observar, sentir, escuchar, analizar, interpretar orientar y hacer práctico el pensamiento de los mayores desde la Ley de Origen; es la vivencia en los tiempos propios, donde todos los seres desarrollan un proceso de vida en espiral - cíclico de caminar los mundos o espacios del territorio, más allá de fechas fijadas en los calendarios. Vivenciar la espiritualidad en los tiempos, épocas, momentos o ciclos desde la cosmovisión y las manifestaciones que en el territorio realizamos, armonizan y equilibran la vida física y cultural de los pueblos.

Vivenciar la espiritualidad en la política educativa tiene como propósito recuperar, mantener y restablecer la armonía de los seres con el territorio para consolidar las relaciones naturales, familiares, comunitarias, organizativas y con otros sectores que posibiliten el posicionamiento de la vida cultural de los pueblos en todos los espacios.

Lo espiritual, de la mano de los procesos educativos, se convierte en mecanismo fundamental para revitalizar y armonizar los propósitos territoriales, culturales y sociales, además de fortalecer el ejercicio de la autoridad tradicional y la autonomía del gobierno propio, respondiendo a la necesidad de recrear, mantener y fortalecer los valores ancestrales especialmente los de la ritualidad, la medicina tradicional, la alimentación y la salud propia, que conllevan a sostener la vida en armonía entre todos los seres que habitamos la madre tierra.

La espiritualidad en la vivencia de cada uno de los rituales supone un gran esfuerzo de la comunidad anfitriona, con la preparación del mismo ya que se adelanta trabajo con meses de antelación y se desarrollan actividades de socialización en diferentes espacios educativos y comunitarios. La integración de los dinamizadores (niños, maestros, padres de familia) aportando en la socialización y en las diferentes comisiones operativas, permiten fortalecer aspectos culturales como la música, la danza, el vestido y la preparación de los alimentos propios, que de forma comunitaria permiten el desarrollo del ritual en toda su extensión, recreando las pedagogías comunitarias desde las prácticas culturales cotidianas.

La participación de la comunidad educativa en los rituales permite retroalimentar y fortalecer las estrategias pedagógicas de los Proyectos Educativos Comunitarios – PEC, a través de la autoformación de los niños, niñas, maestros y maestras en los procesos culturales, espirituales, políticos, pedagógicos y administrativos que se establecen en cada uno de los pasos de los rituales. Así mismo, en esta apuesta cultural buscamos darle fuerza espiritual al trabajo colectivo, el trueque de conocimientos, la minga comunitaria y demás prácticas que constituyen la vida cultural de los pueblos.

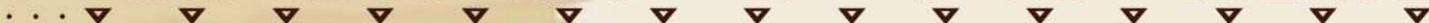
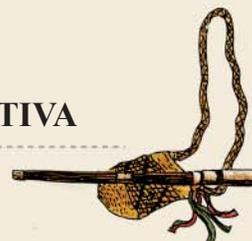
La espiritualidad alrededor de las semillas permite recuperar la comunicación espiritual, que se ha perdido con el pasar de los años; debido a que muchas familias se dedicaron a cultivar el fique y otros monocultivos; entonces, recuperar el ritual para vitalizar las semillas nativas ha permitido disminuir los problemas de desnutrición, recuperando otras prácticas productivas y alimentarias, así mismo el aprendizaje de los tejidos y la vivencia de las danzas, constituyéndola como parte de la formación pedagógica, la articulación y comunicación de saberes y conocimientos que giran alrededor del cuidado de la naturaleza y el equilibrio del ser.

Sin embargo, la espiritualidad de los pueblos indígenas está amenazada por la presión que se ejerce por parte de algunos grupos religiosos, que señalan la espiritualidad indígena como brujería o paganismo; la influencia ideológica de los medios de comunicación puesta en las bondades del consumo capitalista como única forma de vida, las contradicciones políticas con algunos sectores sociales con los que se comparte el territorio y la herencia colonial, que puso al cristianismo por encima de otras maneras de vivenciar la espiritualidad, entre otros factores, ponen en riesgo la vivencia cultural y espiritual de los Pueblos

VIVENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD EN LA POLÍTICA EDUCATIVA

“Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia,
la democracia y la paz”

En el marco de la lucha por la autonomía, como pueblos hemos venido construyendo nuestros propios sistemas en el que se incluye el Sistema de Educación Indígena Propio - SEIP, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la cultura desde el espacio educativo, pues entendemos el papel trascendental que para la pervivencia con identidad cultural de los pueblos, representa la vivencia de los rituales mayores; por tal razón, continuamos con los esfuerzos para avanzar en la investigación junto a los mayores espirituales, guardianes de las sabidurías ancestrales, quienes retroalimentan y aportan en la implementación de pedagogías que posibiliten movilizar los sentidos profundos de la sabiduría, que solo se pueden sentir cuando se vivencia la ritualidad de los distintos pueblos.

Teniendo en cuenta la diversidad de cosmovisiones y la imperiosa necesidad de fortalecer la identidad cultural de cada pueblo, asumimos la tarea de acompañar y sistematizar la vivencia comunitaria de dos Rituales Mayores, convocando la participación de niños, hombres, mujeres y mayores, así como la participación de las autoridades tradicionales con la intención, que los saberes compartidos en la vivencia de la ritualidad junto a la orientación de los mayores espirituales, nos sirvan de guía en el camino de posicionar el Sistema de Educación Indígena Propia.

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo Nasa - Ritual Mayor Saakhelu

El presente apartado está dedicado a la vivencia del Ritual Mayor Saakhelu que hace parte de la espiritualidad del Pueblo Nasa, en este caso refiere a los territorios ancestrales de Pueblo Nuevo Sat Tama Kiwe (Caldono), Kiwe Tekh Ksxaw, Cxa Wala Kiwe (Santander de Quilichao). Estos territorios ancestrales vivenciaron el ritual del Saakhelu en la luna llena del mes de septiembre del 2019, de esta manera dieron cumplimiento a uno de los cuatro rituales mayores que guían la espiritualidad y el andar del tiempo del Pueblo Nasa.

Origen del ritual del Saakhelu:

El ritual del Saakhelu desde el espacio espiritual complementa el espacio físico y la comunicación con los mundos del territorio, para escuchar, orientar y hacer práctico el pensamiento de los mayores. En ese sentido, el ritual del Saakhelu permite revivir vínculos espirituales y territoriales del Pueblo Nasa, es una manera de enraizar la identidad propia, es la posibilidad de tejer la vida comunitaria. En su vivencia resuena la voz de los mayores, la memoria de la lucha llega a los oídos y el corazón de los jóvenes, la danza nos conecta con la alegría de Uma kiwe, así se va despertando el sentir, compartiendo las semillas, la comida, las risas, aprendemos que las dificultades se superan juntándonos, escuchando la voz y los sonidos de los seres espirituales; de esta manera prevenimos la desarmonización, el desequilibrio y las diferentes enfermedades en las personas, la comunidad, el territorio y el cosmos.

4. Manuel Augusto Sisco T, Investigador del pueblo Nasa

“El cóndor por medio del sueño envió un mensaje a los Nasa, dijo: en tiempo de cosecha entrado verano, la comunidad debe desarrollar los preparativos para la fiesta del Saakhelu. Desde el Saakhelu se me ofrecerá comida para saciar mi hambre, también se me ofrecerá chicha para saciar mi sed, de la misma manera los the´wala ofrecerán remedios para remediar mi enfermedad, hecho esto todos estaremos muy contentos. Dicen los que saben que el cóndor repico diciendo de no hacer caso al llamado – con ira apartaré la luna – con ira apartaré el sol – con ira detendré las lluvias, capturaré a las doncellas, toda clase de semilla quedará en mi poder – mi ira será muy fuerte, la calma solo llegará cuando se realice la ceremonia del Saakhelu, entonces la armonía será para todos.”⁴

El sistema espiritual de los pueblos está en una amenaza constante por la influencia del mundo urbano, que se genera dada la proximidad de la ciudad de Popayán y de los pueblos de Piendamó para el caso de Paniquita y Santander de Quilichao para el caso del territorio ancestral de Kiwe Tekh Ksxaw; esta situación representa un reto para la vivencia de la espiritualidad.

a) Preparatoria del ritual.

La preparación del ritual del Saakhelu inicia desde meses atrás con una serie de actividades sociales, territoriales, logísticas y espirituales que se implementan y se asumen por parte las autoridades y la comunidad.

Las acciones que anteceden al Saakhelu son las Mingas para el establecimiento de cultivos de maíz, socializaciones a la comunidad, ritualización de sacada de sucio y armonización de todo el territorio, cateo para selección del lugar donde se realizará el ritual, cateo y orientación espiritual para definición de los mayores Saakhelu (hombre – mujer / árbol – piedra) cateo de comuneros para asumir los diferentes padrinazgos del ritual, cateo de padrinos para la entrega del próximo ritual, mingas de organización del gran ritual mayor, preparatoria de las danzas y la música, cateo del novillo para ofrendar y el alistamiento de la alimentación para el ritual.

b) Vivencia del ritual, se desarrolló en tres momentos.

Primer momento: ofrenda a los espíritus de la madre tierra. Inicia con la búsqueda espiritual del árbol que se utilizará para realizar la ofrenda, especialmente al cóndor como ave grande, y el colibrí como ave pequeña, una vez se ha definido desde la sabiduría ancestral se inicia el corte del árbol. El traslado del poste hasta el lugar donde se sembrará se realiza en los brazos de los participantes, acompañados de la música tradicional entonada por dinamizadores y niños, de las diferentes instituciones educativas que hacen presencia, para lo cual han tenido un proceso de preparación desde hace meses a su vez las danzas que se realizan se hacen en honor a la naturaleza integrándose mayores, jóvenes y niños.

Una vez se ha arribado al lugar seleccionado, se sembrará el árbol con la ayuda de todos los presentes, la ofrenda al cóndor se realiza colocando en lo alto del árbol partes de una res especialmente criada para tal objetivo, el responsable de colocar la ofrenda es un joven escogido dentro de un gran grupo de aspirantes que se presentan de forma libre. Por su parte la ofrenda al colibrí es realizada con flores y miel a cargo de los niños.

La minga para picar la carne se realiza finalizando la tarde donde los compañeros que deseen participan de esta actividad, siguiendo el son del tambor con una canción especial que no se interpreta en otro espacio, se logra un punto de trituración tal que permite preparar albóndigas que serán compartidas por todos en el desayuno del día siguiente.}

Segundo momento: armonización de semillas y llamado del aguacero grande o tiempo oscuro. Las semillas son aportadas por la comunidad con días de antelación, el sabedor espiritual escoge a niños y niñas que no superen los 10 años de edad para que despierten la fuerza de las

semillas, el ritual se hace al amanecer acompañado de la danza y música tradicional, posterior a ello las semillas son compartidas a toda la comunidad presente.

Las semillas que se comparten deben ser sembradas en cuanto se llegue al hogar, cabe resaltar que no solo se armonizan semillas vegetales, también animales para la cría, herramientas de trabajo y algunos elementos que se utilizan para la elaboración de tejidos de diferente índole.

Tercer momento: encuentro del padre sol y la madre luna y entrega a nuevos padrinos. Para la escogencia de los nuevos padrinos se realiza un procedimiento cultural, tomando en cuenta la fuerza espiritual de los territorios que deseen asumir la responsabilidad de realizar el ritual el próximo año.

La ofrenda es retirada del árbol sagrado y se procede a entregarla a los nuevos padrinos acompañados de semillas armonizadas, la finalidad es realizar la minga para sembrar las semillas y de esta forma brindar la alimentación a la comunidad en el ritual el próximo año. De forma simultánea se hace entrega de los símbolos del sol y la luna, dando inicio a la danza de agradecimiento y despedida.

Origen del Ritual Mayor Çxhapuç del Pueblo Nasa . . . ▼

La vivencia del Ritual Mayor Çxhapuç (ofrendas) hace parte de la espiritualidad del Pueblo Nasa; se hará referencia a los territorios ancestrales Cxayu'ce Fxiw (Cajibío), Muse Ukwe, (Morales), zona occidente – zona oriente, Sat Tama Kiwe Caldon, donde los comuneros se reunieron para vivenciar el ritual del Çxhapuç que se llevó a cabo entre 31 de octubre y el 15 de noviembre del 2019, de esta manera dieron cumplimiento a uno de los cuatro rituales mayores que guían la espiritualidad y el andar del tiempo del Pueblo Nasa.

Cuentan los mayores que el Çxhapuç era un ritual muy antiguo que se realizaba de manera familiar, vecinos y amigos cercanos que se juntaban para ofrendar a los difuntos, en un principio se hacía al noveno día de la muerte del ser querido, se podía hacer con o sin la participación de un médico tradicional, en las familias siempre había quien pudiera organizar y darle el sentido espiritual al ritual lo importante es hacer la ofrenda con respeto y cariño hacia los difuntos para que ellos escuchen el llamado lleguen a visitar y recibir las ofrendas.

El tiempo del Çxhapuç cuando es familiar está relacionado como se mencionó con la fecha de muerte y se realiza al noveno día después del fallecimiento, las familias se reúnen y preparan para la ofrenda los alimentos que en vida más les gustaban a los familiares que regresaron al seno de la madre naturaleza. El Çxhapuç como ritual mayor asume otro tiempo por lo general coincide con el fin de la época del verano y da la bienvenida a los tiempos de lluvia.

“Noviembre es el mes los difuntos en la celebración católica, por ello los nasa han escogido este mes para la realización del Çxhapuç, para nadie es un secreto que muchos de los nasa adoptaron la religión católica y otros la evangélica y otras religiones protestantes, pero lo interesante es que aunque se haga en noviembre y sea anual, para el Nasa los espíritus tienen un tiempo distinto al de los humanos en el que un año equivale a un día, es decir al hacer el ritual cada año, los espíritus están recibiendo la ofrenda todos los días.” (López, 2008).

Al convertirse de vivencia familiar a comunitaria los momentos y dinámicas del Çxhapuç toman otras proporciones hacen presencia con mayor fuerza los mayores espirituales Thë' Wala quienes guían cada uno de los pasos, desde la armonización del espacio que se dispone para hacer la ofrenda, el recibimiento de los participantes con sus respectivas ofrendas de comidas que pueden estar cocinadas o crudas, incluyen frutas, flores, carnes, dulces y bebidas que se entregan al mayor mencionando el nombre del ser espiritual o difunto. Luego los Thë' Wala se disponen a colocar cuidadosamente en las mesas decoradas para los Mayores.

La comida que se ofrenda es la excusa para conversar sobre los gustos, las anécdotas, para recordar cómo era ese ser que ya no está, no se recuerda con tristeza al ritmo de las chirimías y la chicha algunos danzan otros conversan la alegría también convocan al compartir con los Seres espirituales (familiares fallecidos) hacerlos sentir en familia, los llamamos para que nos cuiden, nos adviertan y guíen sobre las dificultades que podemos tener en la comunidad, es también una manera de reconocer sus legados, enseñanzas sentir que nos acompañan y que nosotros los acompañamos.

Cuando los mayores autorizan a compartir los alimentos cada participante pasa a la mesa toma los alimentos que desee, una regla es que no se puede dejar, la comida que sobra se empaca para compartir con la familia o amigos, de esta manera va finalizando el Çxhapuç se ve fortalecido el sentimiento de unidad comunitaria, se dejan atrás malos entendidos, peleas que se hayan presentado entre familiares, vecinos y amigos, se presta para que comuneros y comuneras se vuelvan a encontrar, a conversar, a compartir la comida, la chicha, la danza y la palabra de los mayores; recordar a los seres espirituales hace recordar también lo que nos ha unido, lo que nos hace fuerte, revivir el sentido comunitario es volver a pisar las huellas de los ausentes, hacer camino con sus pasos, con alegría y calidez entre todos.

“Mientras nosotros dialogamos acá, ellos están allá en las mesas, comiendo de todo lo que se les ha preparado, ellos se alimentan con el olor, con el aroma, por eso es que al finalizar el ritual vemos la comida intacta, pero es porque ellos con el aroma se alimentan y después de que ellos coman si podemos comer nosotros también” (Canas, K. comunicación personal con el Mayor J. Valencia, 15 de noviembre del 2017)

Momentos del ritual Çxhapuç

a) Armonización del sitio de ofrendas

Con la orientación del mayor - Autoridad Espiritual y las autoridades tradicionales de los territorios, se pide permiso a la madre naturaleza y a los espíritus para que la actividad se pueda realizar en el lugar concertado por la comunidad. En la mayoría de los territorios se escogió los salones comunales o las instituciones educativas, en donde el mayor realiza los pagos necesarios y el cateo para que todo salga bien; la armonización se hace dos días antes del ritual con el propósito de abrir el camino y permitir que los espíritus lleguen al sitio indicado a compartir la ofrendas y retornen a sus casas.

b) Preparación de alimentos a ofrendar

La comunidad se demora dos días preparando todos los alimentos, las ofrendas, organizando el espacio, investigando los nombres y dando significado a lo que le gustaba a la persona cuando estaba en vida, posteriormente en el espacio escogido se organiza una espiral con los nombres de los amigos, hermanos y mayores que ya no están en este espacio terrenal, con orientación de la autoridad tradicional empezando por algún miembro de la comunidad que sea recordado y se termina con el último fallecido. Después de estar organizado el espiral se procede a ordenar los alimentos, cuya preparación se inicia desde el día anterior; se prepara tanto en las cocinas familiares como en las casas comunitarias.

rias. Entre los alimentos preparados hay propios y de afuera, bebidas, recordando el gusto de cada uno que partió a descansar.

c) Recibimiento de la comunidad

La autoridad tradicional agradece e invita a participar a los jóvenes y niños de esta actividad que es tan representativa para nuestro pueblo NASA, de igual manera invita a ser muy respetuoso con las orientaciones que nos dé el mayor Autoridad Espiritual. Los comuneros presentan sus ofrendas para sus seres queridos que ya no nos acompañan en este espacio.

d) Invitación a los espíritus de la madre naturaleza y de los comuneros – seres espirituales

Se le hace la invitación a los mayores que han partido al otro espacio, teniendo en cuenta el listado organizado en el espiral espíritus nombrando cada uno de los miembros de la comunidad que han fallecido, al mismo tiempo se tocan melodías de música tradicional y se rinden plegarias por cada uno de ellos. Posteriormente y cuando el sabedor ancestral índico se apagó las luces y se cerró el recinto para que los espíritus hagan su reencuentro con la comunidad y compartan los alimentos y bebidas ofrendadas. Al mismo tiempo, en otro espacio, la comunidad participante danza al redor del fuego en agradecimiento al reencuentro de los espíritus con la comunidad, durante la danza se ofrece chicha de caña, bebida tradicional de la comunidad. Pasada la media noche muy cerca del amanecer regresa la comunidad al sitio de ofrenda y comparte los alimentos entre todos, posteriormente se pasa a la cocina comunitaria para recibir los alimentos que se prepararon para toda la comunidad.

e) Compartir de la comida comunitaria

En el momento en que el MAYOR ESPIRITUAL nos indicó la comunidad se dirigió a la cocina comunitaria para compartir la comida y dar el espacio para que los espíritus reciban nuestras ofrendas y así mismo volvernos a sentir como una sola familia que busca un futuro sólido, agradable y seguro para nuestras futuras generaciones y vivenciando nuestras prácticas culturales.

f). Retorno a los hogares

Cuando las ofrendas son aceptadas el mayor nos invita a compartir de las mismas y así poder partir a cada una de nuestras casas con la felicidad que les fue de agrado a los espíritus.

Aprendizajes para la vivencia de la espiritualidad en la política educativa del pueblo Nasa

La Educación Propia del pueblo Nasa se fortalece en la medida que las vivencias espirituales se recrean en los diferentes espacios de la vida comunitaria, esto ha sido posible en tiempos recientes dado que los rituales se vivenciaban solo en el ámbito familiar y venían en un proceso de pérdida en parte por la influencia de la iglesia que condenaba la espiritualidad de los pueblos señalándolos de profanos, sin embargo como consecuencia de la lucha política del Consejo Regional Indígena del Cauca se han ganado espacios y reivindicaciones que han posibilitado cambiar el lugar de la espiritualidad, de lo familiar a lo comunitario propiciando y fortaleciendo la revitalización de la cultura y la pervivencia de los pueblos.

En este sentido, la vivencia de la espiritualidad por medio de los rituales mayores en ámbitos comunitarios y organizativos ha sido fundamental para el fortalecimiento de los diferentes procesos educativos dado que integran a estudiantes, profesores, autoridades, directivos docentes, sabedores espirituales, padres de familia, niños, niñas y comunidad en general. Motiva la participación en los momentos que involucra la vivencia del ritual, cada quien de acuerdo a sus saberes, experiencias o recursos aporta ya sea en la organización del espacio, la preparación de los alimentos, pasando por la disposición antes, durante y después del ritual, escuchando las reflexiones y tomando como propias las orientaciones que se dan a partir de la vivencia de los rituales mayores; por tanto, se convierten en espacios donde se recrean las memorias de los mayores, se reafirma la identidad cultural y se aprende a vivir en armonía y equilibrio con todos los seres, y de esta forma se vivencia la espiritualidad en la política educativa.

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo · · · ▼ Polindara - Fiesta del Maíz, septiembre 13 y 14 de 2019

La espiritualidad para el Pueblo Polindara es fundamental para mantener la armonía y equilibrio en los espacios familiares, comunitarios e institucionales, así mismo, recrea las pedagogías comunitarias permitiendo la relación entre los Polindaras con todos los seres de la madre tierra; desde la espiritualidad se orientan los dones y habilidades de los niños y niñas y está encaminada a su potencialización.

José Irmo Casamachin, es un mayor, orientador político y espiritual de la fiesta del maíz desde el año 2011, que cotidianamente, y en la fiesta resalta el valor que la comunidad debe darle a esta celebración, alrededor de la recuperación del cambio de mano, que consiste en un aporte solidario entre comuneros para la siembra y la minga en todos sus sentidos.

Origen de la Fiesta del Maíz (ritual)

Según el tiempo autónomo y espiritual del Pueblo Polindara la potencialización de las semillas nativas se hacía en el tiempo de cosechas, dándole importancia al cultivo del maíz puesto que se considera este producto como una persona por sus cuidados.

La fiesta del maíz se fortalece desde el sentir espiritual, político y cultural de la comunidad de Polindara como un espacio de alegría del compartir con todos los seres de la naturaleza, para equilibrar las energías, garantizar una buena producción de alimentos para la pervivencia del pueblo, porque el maíz es un ser espiritual como nosotros y nos fortalece en todos los espacios vivenciales de la comunidad. Es costumbre que después de la minga de la cosecha se baile para encontrarnos, conversar y proyectar la vida desde el territorio con autonomía.

Esta fiesta tiene una duración de dos días donde se celebra la cosecha de la semilla del maíz en el territorio, se comparte y reflexiona sobre la importancia que tiene la revitalización y fortalecimiento de las semillas nativas para la comunidad. A este encuentro espiritual, cultural, social y económico asisten todas las comunidades, vivenciando la minga, exponiendo los pensamientos y conocimientos alrededor de la semilla, el cultivo y la alimentación del Maíz, las danzas tradicionales, artesanías y/o tejidos, la música, las composiciones literarias alrededor del maíz y los platos típicos derivados del maíz. Este proceso se desarrolla cada año vivenciando alrededor de un proceso cultural que permite desarrollar dones y habilidades en los niños, niñas y jóvenes orientado por los mayores y mayores.

Vivencia del ritual, este se desarrolló en tres momentos:

Primer momento: Minga de formación y trabajo. La organización de la fiesta del maíz es una estrategia pedagógica de la Educación Propia, que permite vivenciar los saberes y conocimientos de los nuestros abuelos. Desde el proceso de formación con los estudiantes se trabaja la minga para la siembra del maíz y otras semillas, se realiza la cosecha y transformación de alimentos, se vivencian los valores culturales como el trabajo colectivo, la convivencia, la reciprocidad y la importancia de la armonización y potencialización de las semillas nativas con la medicina tradicional. Para las siembras también se tiene en cuenta el camino de la luna y el sol para el proceso de vida milenaria de las semillas.

La Institución Educativa Polindara se vincula desde la planeación de actividades con la comunidad y los estudiantes a través del proyecto pedagógico comienzan un proceso de investigación acerca del maíz; conjuntamente se trabajan artesanías, recetas, juegos tradicionales y danzas. En las vísperas, las familias empiezan a alistar todo lo concerniente a la fiesta, entre estas actividades están la preparación de recetas con base en el maíz como el mote, la chicha, arepas, pan de maíz y otros. Todo lo anterior sucede meses y días antes de la fiesta.

Segundo momento: Armonización Espiritual. El encargado de dar inicio es el Makuko (médico tradicional) quien realiza la armonización espiritual con el fin de pedir permiso a la naturaleza para adelantar la Fiesta del Maíz y garantizar la participación de la comunidad con alegría. Durante el día, otro Makuko de la comunidad continúa con la armonización compartiendo el fresco a cada persona que participa, posterior a ello los Makukos orientan el refrescamiento de las semillas que llevan los niños, jóvenes y mayores a sembrar en las huertas de sus casas y al finalizar la fiesta del maíz, se realizan las orientaciones o consejos a seguir para la continuidad y vida de las semillas del maíz y demás.

Tercer momento: prácticas culturales y pedagógicas alrededor de la Fiesta Del Maíz. Después de la armonización se da apertura a la celebración esta se hace por medio de un desfile donde niñas con sus trajes y la decoración de las carrozas son alusivas a las semillas, la comunidad acompaña hasta llegar a uno de los espacios educativos donde son recibidos con danzas que recuerdan el valor de la minga.

El quehacer pedagógico de la institución se hace presente en la fiesta compartiendo investigaciones y trabajos artesanales acerca del origen, clases, valores nutricionales y transformación del maíz, con la intención de reconocer la importancia que tiene la alimentación propia y la protección de las semillas nativas para la seguridad alimentaria y su papel en el fortalecimiento de la identidad cultural como Pueblo Polindara.

Se realizan intervenciones culturales preparadas por los estudiantes y demás procesos de formación los cuales presentan danzas, adivinan-

zas, dramatizaciones, se cuentan historias, coplas, poesías, canciones entre otras. Dichas intervenciones representan las prácticas del ciclo agrícola de siembra, deshierbe y cosecha del maíz, el significado de la minga, la alimentación propia, la protección de las semillas y la seguridad alimentaria. Estas presentaciones son animadas por la chirimía de la Institución Educativa Polindara que hace parte del proceso raíces de sabiduría- abuelos.

En la fiesta del maíz también hubo lugar para el intercambio de productos agrícolas con las diferentes comunidades, las comunidades socializaron los diferentes productos traídos de clima frío y caliente entre estos fueron papa, cebolla, ulluco, hortalizas, maíz, frijol, arveja, arracacha, haba, col, mora, durazno, manzana, chachafruto, frijol cache, arracacha, batata, entre otras. Todo este proceso de desarrollo en dos días, donde acompañaron los dinamizadores del SEIP en cabeza de la autoridad indígena, los programas de educación local, zonal y regional.

La finalización de la fiesta se da con el pago de la minga; es la parte central de la Fiesta del Maíz donde se agradece por la cosecha de este año, la comunidad de la vereda San José se prepara para el pago a los mingueros, quienes se acercan a recibir su pago que consiste en entregar raciones de mote, carne, papa, chicha de maíz junto con otras preparaciones para que se pueda llevar a la casa y compartir con su familia.

Se organizan las guayungas de maíz para realizar la danza por parte de Florentino y Amalia como ofrenda para la potencialización de las semillas, y atraer las buenas energías para fortalecer la convivencia familiar y la unidad entre las comunidades. Los mingueros realizan el baile amenizado con la chirimía tradicional, se siente que la ofrenda no solo está en los productos sino también en la música y el baile propio, así se vivencia, por medio de la alegría compartida en comunidad. Una vez hecha la ofrenda, la comunidad baila al son de las flautas y los instrumentos tradicionales. Es de resaltar que el desayuno, almuerzo y comida de la Fiesta del Maíz se hace con comidas propias de la comunidad como el pan de maíz, la chicha de maíz, el sango, entre otras.

Ritual de las ofrendas . . . ▼

En el marco del fortalecimiento de la Educación Propia la autoridad tradicional y el programa de educación del pueblo Polindara realizaron el ritual de las ofrendas, se convocó en la finca El Recuerdo los días 2 y 3 de noviembre a comuneros y comuneras de los siguientes territorios : La Siberia, La Reforma, El Baho, La Catorce, Polindara Centro, La Palizada, La Unión, San José y Altomoreno ubicadas en el Municipio de Totoró y Santa Rosa, San Antonio, La Balsa, La Mota, Cerrillos y la Tetilla ubicadas en la zona rural del municipio de Popayán. Con la intención de integrar a la comunidad para recordar los ancestros, sus legados, sus memorias y agradecer las orientaciones familiares y comunitarias que aportan al sostenimiento y la armonía con la madre naturaleza, la convivencia y la unidad.

El ritual de las ofrendas congrega a la comunidad del pueblo Polindara alrededor de varios momentos cada uno lleno de simbolismo, que hace que cobre sentido y fuerza el compartir con los seres que ya se han ido.

Son dos días de encuentro en el que se vivencian diferentes actividades unas orientadas por los Mayores espirituales Makukos como son: la armonización del espacio, recibimiento de las ofrendas, conversatorio, repartición de la ofrenda, la comunidad organiza el espacio, prepara los alimentos que serán ofrendados, los músicos animan con sus melodías el ritual, de esta manera la comunidad se integra con los ausentes.

Origen del ritual de las ofrendas

El Ritual de Ofrendas para el pueblo Polindara es un espacio espiritual de conexión con los seres que partieron a otro espacio natural; se vivencia desde tiempos remotos y ha sido una forma de agradecer y recordar a los que ya no están. El tiempo de la ofrenda es el primero de noviembre coincide con la llegada de las lluvias son las familias quienes organizaban las ofrendas desde hace algunos años se realiza de manera comunitaria, la preparación implica cocinar en las casas la ofrenda que brinda cada familia, también se preparan ofrendas comunitarias en las que se sacrifica una res o toro junto con las bebidas tradicionales y se comparten en armonía, se consagra a los ancestros la fertilidad para la tierra y salud para los comuneros y animales.

Este reencuentro es para invocar la sabiduría de los espíritus que vuelven y recobran su lugar entre la comunidad como energías protectoras y de aliento que se comparten de más allá del tiempo. La Ofrenda se hace en agradecimiento a las ánimas para que nos ayuden a orientar la convivencia, la unidad, la salud, la felicidad familiar y comunitaria, tener abundancia en los cultivos, libres de plagas, enfermedades, para que el tiempo alcance en la consolidación de todas las actividades en armonía y equilibrio con la naturaleza, garantizando que se mantenga el agua, las plantas silvestres, una buena producción de cultivos, la conexión con los espíritus el diálogo y la participación en los espacios comunitarios y ahuyentar las enfermedades venideras, protegiendo de esta manera el territorio de enfermedades.

Momentos de la vivencia espiritual del ritual de las ofrendas

a) El Ritual de armonización

Se inicia con la armonización de la finca El Recuerdo, espacio donde se desarrolló el encuentro espiritual, este es realizado por el Makuko quien ahuyenta las malas energías del sitio para generar un ambiente de armonía y conexión con la madre naturaleza, permitiendo así el ingreso de las personas.

b) Preparación de los alimentos y organización de las Ofrendas

Las ofrendas consisten en colocar todas las comidas preparadas en el día por la comunidad, acompañada de bebidas, veladoras, flores y demás materiales; la comida debe ser del agrado del difunto se coloca mote, envueltos, arepas, rosquillas, dulce, gallina de campo, carnes asadas, choclo, mote, bizcochuelo, chicha de maíz, queso, frutas de la temporada, entre estos alimentos se hace el pan de trigo como alimento que representa la familia, este fue entregado al cabildo. Las bebidas que se incluyeron para ofrendar fueron el guarapo y canelazo. Se utiliza o colocan veladoras como significado de la vida y las flores para adornar la mesa, todas son ofrendas de la comunidad y la autoridad. Así mismo se acompaña con una misa como una costumbre para orar y pedir a los espíritus por la orientación.

c) Instalación de las ofrendas

La Autoridad tradicional da inicio a este ritual con un saludo para recordar a los antepasados que son seres queridos que se fueron a otro espacio y que llegan al encuentro en este tiempo, por lo cual se les ofrenda en agradecimiento por lo que enseñaron y para la orientación de la convivencia familiar, comunitaria, la prevención de enfermedades y la abundancia de cultivos.

Se recuerdan algunos Caciques, líderes, exgobernadores, abuelos, abuelas, sabedores, wawas, jóvenes y otras personas que partieron, pero que han permitido mantener los procesos comunitarios y la pervivencia cultural, como homenaje se hace un minuto de silencio; seguidamente se coloca las ofrendas en una pieza oscura hasta el día siguiente para que la puedan probar los espíritus.

d) Conversatorio con la comunidad

La Autoridad tradicional, los Sabedores y la comunidad orientan sobre la cosmovisión, historias de vida y la alimentación propia. Mencionando que el ritual se hace pidiendo a los antepasados por la fertilidad para la tierra y la salud, por ello cada primero de noviembre es para recordar el nexos espiritual con esos otros seres del territorio y la vida, por lo cual la ofrenda se deja toda la noche para que ellos lleguen a probar los alimentos que les gusta, los asistentes conversan hasta la media noche.

e) El compartir de ofrenda

En la mañana se comparten las ofrendas como una tradición que implica compartir alimentos que se consumían en vida con los seres queridos y que viven en la memoria como una forma de comunicarse o conversar, sentir y ver como aspectos que demuestran homenajes hacia ellos. Se acompaña con música de chirimía del Pueblo, se conversa sobre las tradiciones con los seres queridos y se habla sobre lo vivido en la noche anterior.

Aportes a la política educativa

- El ritual de ofrendas se realiza para recordar el legado cultural que dejaron los antepasados y a su vez agradecer por sus sabidurías y prácticas espirituales.
- Las vivencias espirituales y culturales fortalecen la identidad cultural como pueblo desde la armonía, la unidad, la convivencia familiar y comunitaria.
- La espiritualidad mantiene un vínculo o conexión con nuestra madre naturaleza por lo cual es necesaria para garantizar el adecuado uso de las plantas medicinales, las siembras y las cosechas que garantizan una buena la salud y prevención de enfermedades.
- El Ritual de Ofrendas es una tradición espiritual con los seres que pasaron a otro espacio a quienes se les ofrenda para que haya la abundancia de cultivos, salud, armonía y equilibrio con la naturaleza.

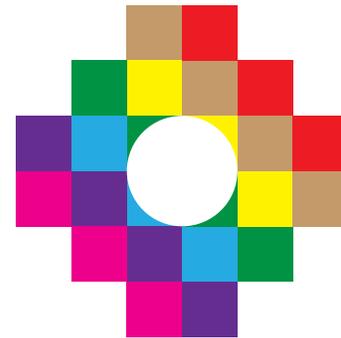
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo . . . ▼

Yanacona Ritual El Killa Raymi, 19, 20 y 21 de septiembre de 2019 en el Resguardo Indígena de San Sebastián

Las ceremonias del Raymi van acompañadas de rituales, ofrendas, desfiles, actos culturales y artísticos donde participan autoridades, médicos tradicionales, guardia indígena, niños, niñas, comuneros, mayores, mayoras y dinamizadores de salud y educación de las 31 comunidades que lo integran.

Origen del ritual:

Para el Pueblo Yanacona el Killa Raymi o ceremonial a la luna, a la fertilidad de la madre tierra, es una de los raymis o fiestas mayores. Es un espacio para el reencuentro Yanacona alrededor del fogón, para conversar, debatir y mambiar la palabra en compañía de mama coca en búsqueda del sumak kawsay (buen vivir). El Killa Raymi o ceremonial a la fertilidad, a todo lo femenino de la madre tierra, además de ser una de los raimys o fiestas mayores, es una ocasión muy enriquecedora, ya que, en este reencuentro hay autoridades, médicos tradicionales, guardia indígena, niños, niñas, comuneros, mayores, mayoras, sabedoras que permiten articular caminos para la pervivencia cultural. Cada Ritual del Raymi debe quedar en el corazón y la memoria del Pueblo Yanacona como un gran camino orientador colectivo que permitirá retornar a la sabiduría ancestral de la madre tierra y la perpetuidad como pueblos en tiempos del consumismo desmesurado.

Los Raymi kuna siempre tienen tres momentos: un antes, un durante y un después. Por lo tanto, los Yacha kuna han iniciado una semana antes de alistamiento del killa Raymi, quienes alrededor del fuego y la mama koka catean donde puede ser el lugar de ofrenda y pagamento.

Vivencia del ritual, se desarrolló en cinco momentos:

Primer momento: ritual de Armonización. El momento ceremonial inicia el día 20 de septiembre a la media noche, con danzas y baile de agradecimiento y hermandad Yanacona. Es Ritual sagrado a mama Killa, en este momento los mayores no permiten fotos ni grabaciones. Es un momento muy espiritual y los mayores no permiten la descripción de este espacio.

Los yacha kuna o médicos tradicionales inician la jornada de trabajo a las 6:30pm alrededor del fuego con el ritual de armonización con el acompañamiento de la chirimía y mama coca, a su vez saluda a las cuatro direcciones del taita sol, a taita nina, a la luna, al viento, a los cerros, ríos, quebradas, también a cada una de las autoridades, médicos tradicionales, guardia indígena, niños, niñas comuneros, mayores, mayoras y demás seres que conforman la madre tierra; también invita a dar un saludo y abrazo de compañero o compañera al que está a su lado como símbolo de fraternidad y reciprocidad.

Nuevamente a las cinco de la mañana del día 21 en compañía de los Yacha kuna nos preparamos para el ritual de ofrenda y celebración del killa Raimy, caminando esta vez por orientación de mayores hacia el territorio sagrado denominado Yana Cocha o Laguna Negra en el resguardo Indígena de San Sebastián, espacio de gran fuerza y poder de espiritualidad yanacona como escenario para brindar los pagamentos, refrescamientos y ceremoniales para la armonización y equilibrio del territorio y la comunidad yanacona; así como el fortalecimiento a los sitios sagrados. Seguidamente el Yacha o médico tradicional saluda a las cuatro direcciones del sol, agradece al espíritu mayor, a las montañas, al viento, al sol, al agua, a la luna, al fuego y todos los seres que habitan la madre tierra; a su vez el Yacha, en compañía de la autoridad tradicional, declararon el territorio como sagrado y a los yanaconas se los ratifica como cuidadores y guardianes del macizo colombiano.

Segundo momento: desfile de comparsas. Se da inicio a la jornada de trabajo con el desfile de comparsas culturales, artísticas y ambientales, alusivas al cuidado y defensa del territorio. Las comparsas están a cargo de las diferentes Instituciones Educativas, resguardos y comunidades que integran el gran territorio Yanacona, con la alegría que los caracteriza. En todas ellas se expresa el gran llamado al cuidado y protección de la dadora y generadora de vida- madre tierra.

Tercer momento: mambeo de la palabra hacia la declaratoria del territorio sagrado del agua. En este espacio de conversa y reflexiona se invita a analizar las consecuencias de las políticas de estado y actores que quieran ocupar los espacios de vida y sitios sagrados del territorio Yanacona. En este espacio se hace referencia al mandato del 15° en el congreso del CRIC que orienta “El agua es para los indígenas un ser vivo y espiritual sujeto de derecho colectivo de los pueblos originarios no sujeto de comercialización” y a todo aprovechamiento distinto a lo comunitario, en este encuentro se reafirma y se ratifica este mandato.

Cuarto momento: socialización de la experiencia local en torno a la protección cultural de la madre tierra. La experiencia que nos comparte el dinamizador Nestor Tintinago Majin quien hace parte de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria del Resguardo Indígena Yanacona de Pancitará se denomina Viveros de frailejón, planta representativa como alternativa para la recuperación de los páramos.

Describe las fases o etapas de la experiencia local en torno al frailejón como planta representativa, por sus características especiales como reservorio de agua para la recuperación de los páramos y protección del ambiente, finaliza la presentación con una danza demostrativa entorno al proceso de propagación del frailejón.

Al darse por finalizado el encuentro con el cierre del círculo y agradecimiento al espíritu mayor y a las cuatro direcciones del sol a cargo del yacha o médico tradicional. Se aclara que los mayores no se regresan,

ellos se toman otro día para el cierre espiritual y siembra de las cenizas de abuelo fueguito.

Quinto momento: recomendaciones por parte de los mayores espirituales

- Posesionar la fiesta ceremonial del Killa Raymi como estrategia de empoderamiento político - organizativo, territorial y cultural de identidad del Pueblo Yanacona para la pervivencia en el tiempo y el espacio como cuidadores y guardianes del Macizo colombiano.
- Dimensionar la importancia de la espiritualidad en el sumak kawsay para el pueblo Yanacona.
- Mambear la palabra entorno a la “Declaratoria del territorio sagrado del agua y templo biodiverso de la cultura ancestral Yanacona.
- Resaltar las experiencias locales y pedagógicas en torno a la protección del ambiente en el Macizo colombiano.
- Revitalizar el runa simi entorno al killa Raimy.
- Declarar el territorio Yanacona como territorio sagrado del agua y templo biodiverso de la cultura ancestral Yanacona.

Vivencia Espiritual del Kapak Raymi Fiesta del Jaima Pacha, Tiempo del Cambio

El pueblo Yanacona en su trayectoria por consolidar la Educación Propia busca fortalecer sus procesos educativos a partir de la vivencia espiritual en este sentido la vivencia comunitaria de la fiesta del KAPAK Raymi (fiesta del cambio) en el Resguardo de San Juan se convierte en una estrategia de empoderamiento político, territorial y cultural de identidad del Pueblo Yanacona para su pervivencia en el tiempo y el espacio.

Este ritual que se realizó en el resguardo de San Juan en los días 16 y 17 de noviembre contó con la participación de autoridades tradicionales, médicos tradicionales, guardia indígena, niños, niñas, comuneros, mayores, mayoras; directivos docentes y dinamizadores. Se llevó a cabo diferentes actividades lúdico-pedagógicas, para fortalecer la vivencia del KAPAK Raymi y su relación con los cambios organizativos a su vez las expresiones espirituales, artísticas y culturales sirvieron para robustecer los lazos de unidad comunitaria.

En el marco del fortalecimiento del plan de vida del Pueblo Yanacona se han retomado varias iniciativas para la defensa, protección y conservación de la madre tierra, la cosmovisión, la identidad y cultura, una de ellas es retomar las fiestas mayores como lo son: el Pawkar Raymi, el Inti Raimy, la Killa Raimy y el Kapak Raimy (fiesta del cambio). La riqueza de estos encuentros radica en la participación de autoridades, médicos tradicionales, guardia indígena, niños, niñas comuneros, mayores, mayoras, sabedoras que permiten articular caminos para la pervivencia cultural en búsqueda del Sumak Kawsay (buen vivir). Cada Ritual del Raymi debe quedar en el corazón y la memoria colectiva como un gran camino orientador que permitirá retornar a la sabiduría ancestral de la madre tierra y la perpetuidad como pueblo.

Origen del ritual

Kapak Raymi es la segunda fiesta del año, después del Kulla Raymi. Esta es la fiesta de asunción al poder de un nuevo Kapak o jefe que inició en el Apuk Kallari, quien se vinculará al proceso de administración y conducción del destino de su pueblo junto al Kapak Inka o jefe principal. Aquella persona para asumir dicha responsabilidad, deberá estar investido de valores y principios éticos y morales enmarcados bajo las normas andinas como son: “shuk shunkulla, shuk yuyaylla, shuk maki-lla” (un solo sentimiento, un solo pensamiento y una sola acción) que permite la interrelación armónica entre la persona y el cosmos. Quienes asumen el poder de Kapak serán quienes en el rito del Kapak Raymi superen todas las pruebas de amor, valentía, honestidad, transparencia, trabajo y responsabilidad.

Para los Yanaconas es una de las fiestas o Rituales Mayores en las que las comunidades se preparan para realizar cambios en los procesos políticos y organizativos, como una experiencia de cambio y renovación al igual que como sucede en la Pachamama, es el tiempo de cambiar, de mudar y de transformar para mejorar. En el pasado las comunidades se preparaban para cambiar el atuendo de los niños para convertirlos en runas, es decir que se les entregaba su primer atuendo tradicional y se le comenzaba a orientar en las prácticas organizativas propias; es el tiempo de la deshierba de la chagra para que la semilla de maíz crezca para prepararse para su florecimiento.

Momentos de la vivencia del ritual ofrenda de agradecimiento al Kapak Raimy (fiesta del cambio).

a) Ritual de Armonización de inicio

El yacha o médico tradicional inician la jornada de trabajo alrededor del fuego con ritual de recibimiento para abrir camino del reencuentro con los espíritus sagrados de la Pachamama, con el acompañamiento de la chirimía y mama coca, a su vez saluda a las cuatro direcciones del taita sol, a taita nina, a la luna, al viento, a los cerros, ríos, quebradas, también a cada una de las autoridades, guardia indígena, niños, niñas comuneros, mayores, mayores y demás seres que conforman la madre tierra, también invita a dar un saludo y abrazo como símbolo de fraternidad y reciprocidad

b) Encuentro con la comunidad

La fiesta del Kapak Raimy esta vinculada a la organización política de la comunidad. El primer día está dedicado a socializar, retroalimentar y conversar asuntos de vital importancia para el pueblo Yanacona, las autoridades tradicionales orientan el encuentro contextualizando sobre los avances del proceso organizativo del plan de vida. En este espacio se orienta la Educación Propia como proyecto político para el fortalecimiento de los procesos organizativos de la comunidad. Dentro del ritual se siembra el conocimiento en la comunidad; se conversó sobre el papel de la Educación Propia en los procesos organizativos y el fortalecimiento del plan de vida, la reflexión giró entorno a entender la educación desde lo propio y lo que implica redefinir una manera de ver al mundo desde el corazón, desde el sentir y desde vivir en el territorio, elementos que están presentes en los procesos organizativos de la comunidad. Este pensar nos conduce al accionar de la ruta pedagógica que se viene adelantando en el pueblo Yanacona para la consolidación del SEIP, en este sentido la comunidad participa presentando los avances del proceso educativo y orientan el quehacer desde las familias, la comunidad y la autoridad.

c) Organización y presentación de las ofrendas

El gobernador invita a la celebración y entrega de las ofrendas en agradecimiento al Kapak Raimy y a la caminata que iniciará a las 4:00 de la mañana hacia el territorio sagrado denominado las Piedras en la comunidad de Cimarronas.

Para dar inicio a la celebración y ofrendas en agradecimiento al Kapak Raimy, los yachas o médicos tradicionales de la comunidad del Resguardo de San Juan en el marco de la festividad mayor o fiesta del cambio, realizan una serie de actividades que permiten continuar la construcción del proceso cultural y político organizativo de la comunidad en torno a su plan de vida, tales como:

- Se da inicio a la celebración y ofrendas en agradecimiento al Kapak Raimy a las 4:00 de la mañana con la caminata del territorio hacia el sitio sagrado denominado las Piedras en la comunidad de Cimarronas con la concentración de los participantes.
- Limpieza y armonización de las personas asistentes al evento.
- Se realizaron los diferentes rituales: entrega de ofrendas a la madre tierra, sanación del territorio, agradecimientos y peticiones a los mayores espirituales de las siete direcciones del sol.
- Acompañamiento espiritual mediante la medicina propia de todas las actividades realizadas en el marco del evento.
- Acompañamiento de grupos artísticos danzas y chirimías de las diferentes veredas.

Todo lo contenido en el ritual busca en la Educación Propia potenciar los dones y las habilidades de la comunidad, buscando formar nuevos líderes en el territorio desde la espiritualidad con capacidad de asumir compromisos en los diferentes responsabilidades de la comunidad.

Aportes a la política educativa

La revitalización de las prácticas culturales que constituyen el tejido de vida ancestral del pueblo Yanacóna, se articulan en la búsqueda de fortalecer las vivencias político organizativas del tejido del SEIP, que integran las expresiones espirituales, culturales y artísticas con las vivencias de las fiestas sagradas o rituales Mayores como el Inty Raymi, Killa Raymi y Kapak Raymi, donde la comunidad se vincula con la tradición oral, para orientar desde los consejos, el ejemplo y el buen vivir de la comunidad.

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo · · · ▼ Kokonuko - Ritual del Ofrenda de Semillas, septiembre 13 y 14 de 2019 Resguardo de Kokonuko – Cobaló

Los Kokonukos son curiosos por naturaleza, han vivido en armonía y caminado de la mano de la madre tierra; el hombre kokonuko ha gozado de habilidades para interpretar las señas, sueños, sentires y visiones, que le han brindado los sitios sagrados, espíritus mayores y demás seres naturales con los que ha compartido la vida; decidido y necio, tomó el camino de la investigación y en su andar descubrió que había eventualidades que se volvían repetitivas.

Algunas veces, las manifestaciones eran favorables para la siembra, la abundancia, la vida y la armonía de los Kokonucos con su entorno; otras veces, las manifestaciones eran desfavorables, pues ocasionaban pérdidas de cultivos, hambrunas, enfermedades y la desarmonía con la madre tierra. Interpretar estas manifestaciones lo llevó a crear prácticas y rituales, cuya finalidad era la de mantener el equilibrio hombre-naturaleza.

Bajo esta concepción, la investigación como eje central de vida para el pueblo Kokonuko, se convierte en una herramienta estratégica de pervivencia y sabiduría, que construye caminos por los que hoy en día se transita y que, con respeto, se conserva.

Para el Pueblo Kokonuko la medicina tradicional, la ritualidad, la labranza de la tierra, la historia, la enseñanza del cuidado de las semillas según las fases de la luna, la minga, el trabajo comunitario, el conocimiento del calendario productivo, aprender a leer el tiempo y el espacio para la vida, los consejos y los ejemplos de los mayores hacen parte de los conocimientos que aportan a la espiritualidad y vida cultural.

Desde la antigüedad se realizan las ofrendas a la madre naturaleza, estas responden de acuerdo a las creencias a través de la relación con el agua, el fuego y la tierra, bases fundamentales para la pervivencia del Pueblo Kokonuko (Jigrapucha del PEC Pueblo Kokonuko, p.17). Las ofrendas giran en torno a nuestro territorio que es el espacio sagrado donde se vive, se convive y permite mantenernos en el espacio y el tiempo, mediante de la tradición espiritual y de la oralidad, medio para sustentar la memoria colectiva que permite la salvaguarda nuestras prácticas. De esa manera, la espiritualidad se interrelaciona principalmente con los volcanes Puracé y Sotará: de ahí la importancia de ofrecer en esta época a la madre tierra por todo lo que nos brinda, entre ellos, los alimentos fuente de una vida sana. Los médicos tradicionales apoyan a la construcción de la autonomía territorial, ambiental, educativa y el derecho propio a través la orientación espiritual en las diferentes dinámicas del territorio.

Nuestras prácticas culturales, fueron evidenciadas principalmente por los cuidadores, custodios de semillas que responden a las dinámicas organizativas productivas expuestas por Julio Guauña, Osvaldo Qui lindo del Resguardo Indígena de Puracé, Atanasio García de Paletará y Manuel Antonio Calambas, quienes expresan la importancia de que se hagan las ofrendas porque si *“sino hay creencia, no hay nada”* (Guauña, 2019) de esa manera se mantienen nuestras costumbres, como las mingas que se realizan una vez a la semana con el objetivo de cultivar los productos orgánicos que son fuente de vida.

La vivencia de la espiritualidad en la política educativa se orienta a la potencialización de las semillas ancestrales para su preservación; Ahora bien, la recuperación y mantenimiento de las semillas propias van ligadas a la influencia lunar mediante el conocimiento empírico de nuestros mayores, de esa manera, el custodio ratifica el manejo de las fases de la luna y la luz del sol principalmente porque, al ser cultivos orgánicos, se debe promover la salud de la tierra la cual va a estar libre de “bichos como gusanos, trozador... que van a perjudicar la calidad de las semillas”, por consiguiente no se debe sembrar “en menguante, el primer día de la luna nueva, el 8 de luna creciente”. (mayores Guauña y Calambas 2019)

Una de las preocupaciones es la afectación del cambio climático de allí, la preocupación porque afecta la vida social de las comunidades porque antes *“se tenían las fechas exactas para sembrar lo que es el trigo, el maíz, la papa... ahora a cualquier momento llueve o hace verano”*. Ante esta situación los custodios proponen el cuidado y prevención desde la parte espiritual a través de plantas medicinales frías especialmente en el verano, tal como lo expresa (el mayor Calambás) *“se recogen plantas frías y se hacen riegos al ruedo del huerto o esparcir el agua en todas las plantas”* de esa manera se diezma el daño en las cosechas y por ende la conservación de las semillas nativas o criollas.

En los tiempos pasados y en los tiempos de hoy, del maíz se hacen varios productos como la chicha, masato, el pan entre otros; las cosechas de maíz siguen existiendo, pero la dieta o alimentación ha cambiado bastante en los últimos años, los mayores cuentan que en su niñez no conocían el arroz. Muchos recuerdan cuando las gentes almorzaban a las 4 o 5 de la mañana, mambeaban coca, la gente aguantaba hasta las 4 de la tarde y llegan a comer un buen sango de mote.

Las semillas están muy ligadas con la cosmovisión del Pueblo Kokonuko orientado bajo la concepción del mundo social y natural. La economía giraba en torno a los cultivos de las pequeñas parcelas que se establecían entre los bosques más profundos, vigilados por una diversidad de animales de las diferentes épocas. Por eso el hombre Kokonuko debía tener en cuenta las fases lunares y épocas solares que le permitían desarrollar ciertas técnicas agrícolas y establecer una diversidad de cultivos que debían ser escalonados con el fin de aprovisionar los

“escaparates” de las diferentes familias, era muy importante que lo que se sembrara fuera abundante para que los animales recolectaran los productos que sobran de las cosechas.

Vivencia del ritual, se realiza en los siguientes momentos:

Primer momento: apertura del camino espiritual. Consistió en la limpieza del lugar se dio inicio a las 6:00 pm por que la ritualidad debe ser precisa y ordenada de acuerdo a las señas naturales; la limpieza y preparación del lugar se hizo con el fin de sacar todas las malas energías del lugar, para que los espíritus de la naturaleza puedan dar a las personas asistentes del día siguiente buena disposición para escuchar y aportar en las decisiones que se tenían que tomar ese día, además para que todo el evento fuera armonioso y fluyera el compañerismo entre los participantes.

Segundo momento: purificación de las semillas. Esta es una práctica que hacemos los Kokonukos, ofrendar los mejores productos y mejores resultados de las cosechas a los espíritus naturales para que ellos permitan la abundancia en los siguientes tiempos; en los territorios del pueblo Kokonuco, la armonización de las semillas empieza desde el momento de la cosecha, para ello es fundamental tener en cuenta la fase de la luna menguante cuando se vayan a seleccionar las mejores semillas, porque el ciclo lunar avanzado en su recorrido hace que la semilla tenga mayor vigorosidad para soportar los cambios climáticos y las enfermedades. Se ofrendan las semillas con el fin de que no falten o escaseen los alimentos y las cosechas sean prósperas el resto de año. Cada semilla tiene su tiempo y espacio de siembra según el camino del tiempo del Pueblo Kokonuko de acuerdo a la luna y el sol. La selección de las semillas siempre está a cargo de los mayores denominados “CUSTODIOS” es decir quienes cuidan de estas semillas, y las prácticas de siembra, por ejemplo, las semillas de papa no se pueden lavar para la siembra porque no nacen, el maíz debe estar ya seco luego se recoge y se guayunga (amarrar) para que acabe de secar. Es recomendable empezar las siembras en el mes de septiembre hasta diciembre para buenas cosechas.

Era muy importante proteger las siembras en sus diferentes estados, en riego de semillas, germinación, floración y cosecha, para ello desarrollaba diversos mecanismos de defensa que consistían en elaborar “jinchas”,⁵ “dominguejos”,⁶ crear sonidos para espantar los pájaros.

En las prácticas culturales es muy importante el compartir de los saberes mayores espirituales a través de la vivencia “aprender haciendo”. Una de ellas es la ritualidad que a través de la medicina tradicional ayuda a sostener la armonía y el equilibrio personal, familiar y comunitario.

5. Jincha: espacio para la conservación de semillas.

6. Dominguejo: muñeco de figura humana que se pone en los cultivos con el fin de ahuyentar los pájaros.

El fortalecimiento de la economía propia nos lleva a mantener una práctica ancestral: el trueque donde se nos permite intercambiar de la manera justa y solidaria en cada uno de los espacios comunitarios nuestros productos, como una puesta política - organizativa y fundamentada para defender la economía tradicional y la autonomía alimentaria y sostenible.

Las enseñanzas de la siembra junto con la práctica de compartir en familia, vecinos y comunidad, todo lo que se recibe por parte de la madre tierra descoloca cualquier intención de Educación Institucional, en ese sentido, para el Pueblo Kokonuco la Educación Propia es el proceso de enseñanza y aprendizaje promovido por los sabedores, dinamizadores, el núcleo familiar, mayores y niños en general. Su objetivo principal es el de consolidar un modelo pedagógico o educativo que conlleve a la construcción colectiva de procesos educativos contextualizados y fundamentados en principios básicos de autonomía, reflexión, crítica, tolerancia, defensa del territorio, e identidad cultural, con el propósito de acompañar los procesos organizativos, productivos, pedagógicos, económicos y culturales que fundamentan la pervivencia y mantienen la unidad, la relación armónica con la naturaleza, con la sociedad mayoritaria y con otras culturas.

Ritual Mayor a los Espíritus de los Difuntos Práctica Ancestral en el Pueblo Indígena Kokonuko

En el resguardo indígena de Poblazón Pueblo Kokonuko el 3 y 4 de noviembre teniendo en cuenta los caminos de la luna y el camino del tiempo, se reunieron los cabildos de Paletará, Kokonuko, Quintana, Julumito, Alto de Rey, Guarapamba, Purace y Pueblo Kokonuko con el propósito de celebrar la ceremonia del ritual mayor a los difuntos, se contó con la participación de tatas sabedores, jóvenes y dinamizadores.

En esta vivencia espiritual comunitaria nos involucramos como pueblo que vive la diversidad como expresión de la riqueza cultural, valora las sabidurías y conocimientos de los tatas que orientaron los momentos de la ritualidad, permitiendo esa conexión maravillosa entre la familia y la naturaleza. De igual manera, conocimientos ancestrales y vivencias espirituales acompañan la construcción de los Proyectos Educativos Comunitarios –PEC- la jigma Pucha como proyecto pedagógico y el Seno del Saber cómo el camino de la investigación avanzando acorde a los planes de vida de cada resguardo.

Las ceremonias y los rituales en el Pueblo Indígena Kokonuko se encuentran en un proceso de revitalización a través de la indagación comunitaria en cada resguardo, esto ha permitido la realización de conversatorios con sabedores espirituales y mayores, organizar visitas a los sitios sagrados del territorio donde es posible por medio de la vivencia espiritual de rituales aportar a lograr la armonía en las familias y la comunidad.

Origen del ritual

El ritual mayor a los espíritus de los difuntos, es una práctica ancestral que enraíza el sentimiento, la relación de las familias y comunidad, con los espíritus, que orientan la sabiduría y fuerza, a las nuevas generaciones cuando estas se disponen a través de la vivencia de la ritualidad.

Para el Pueblo Indígena Kokonuko la vivencia espiritual hace parte de la educación que nace desde el rescoldo,⁷ es allí que los tatas en uso de la palabra orientan los significados de la ritualidad y siembran en la familia la semilla que con el paso del tiempo macolla en los corazones para vitalizar el pensamiento del kokonuco, ese que habita en el día y en la noche impulsado con la fuerza del cerro de Munchique, del volcán Sotará y del volcán Puracé, la laguna del Buey, los ríos Caucakira y Borbollón, es desde estos espacios naturales que el pueblo Kokonuko ha logrado resistir aferrado a los designios que hace miles de años la naturaleza le dio.

7. Rescoldo hace referencia a la brasa pequeña que se conserva entre la ceniza

En esta ceremonia ancestral los espíritus están de fiesta por que las familias y la comunidad los convoca a deleitarse con los alimentos que ellos apetecieron en la vida física. Igualmente, los músicos llenan de alegría el espacio al ritmo de flautas y tambores junto con las resonancias de la mandíbula de vaca, sonidos que anuncian la presencia de los espíritus mayores que en esta noche se desplazan desde los ríos, cañadas, cordilleras lagunas y bosques para llegar a compartir en la mesa comunitaria.

Momentos de la vivencia espiritual

a) Ritual de bienvenida a los participantes.

En este espacio los sabedores espirituales armonizan a las personas con las esencias de las plantas frescas, se preparan a participar en el conversatorio y a preparar todo el día los alimentos que se brindaran a los espíritus de los difuntos. Así mismo alistan otros materiales que no son comida.

b) Desarrollo del conversatorio.

En un ejercicio de Posicionar la vivencia espiritual las autoridades y la comunidad participan del conversatorio alrededor de las prácticas culturales, las orientaciones y los ejemplos de vida que dejaron sus familias (fallecidos); allí se comparten chistes, cuentos, historias recreando de una manera fuerte la tradición oral, la memoria, la historia y en especial la construcción del pensamiento colectivo.

c) Preparación de los alimentos – ofrenda

Los mayores y mayores ponen en práctica su experticia en la preparación de toda clase de alimentos como las arepas de mote pelao, carne de novillo, queso con panela, chuya de maíz capio, cauncharina, envueltos, aguardiente chiquito entre otros. En esta dinámica en la que participan los jóvenes y los niños, donde poco a poco van haciendo pedagogía que orienta el conocimiento y fundamenta los principios de la espiritualidad en el pueblo Kokonuko.

d) Vivencia espiritual - ritual

Afuera donde se dispuso el espacio para las ofrendas están los sabedores, alrededor del fogón, son observadores de las manifestaciones de la naturaleza, miran el cosmos allá donde caminan la luna, las estrellas, las nubes y los vientos; leen los mensajes y mastican la coca conjugando la mambiada con plantas amargas, el fogón se aviva dejando al descubierto los mensajes a través de las llamas rojizas y las chispas que suben como estrellitas de oro, los sabios conversan en voz baja la señas y los mensajes son buenos los espíritus están en camino. En completo orden las mayores ponen a la mesa los platos para los invitados (familiares o comunidad fallecida). Luego todos se retiran de la sala, se comparte el aguardiente chiquito y se da el uso de la palabra, se practican las danzas propias del Pueblo Kokonuko. Llegada la mañana los sabedores entran a la sala observan y luego comunican a la comunidad que la ceremonia

se cumplió, los espíritus mayores vinieron a cenar, están agradecidos y desde sus espacios nos brindaran ayuda para mejorar las cosechas y que haya suficiente alimento. La comunidad en especial los niños y los jóvenes van aprendiendo el respeto y la comunicación con los otros seres, aprenden a compartir y agradecer que son valores fundamentales en la Educación Propia.

Los alimentos se comparten entre los participantes que los llevan a la casa para los que no vinieron a la ceremonia, también se le brinda a los otros seres como los perros, gatos, gallinas y los pájaros del monte; ellos también celebran, cumplida la obligación las comunidades regresan a los territorios.

Fortalecimiento de la espiritualidad, ritual de ofrendas como parte de la política educativa.

Desde el escenario espiritual haciendo uso del derecho propio y de las herramientas jurídicas que se han logrado obtener desde la lucha y la resistencia indígena a lo largo de 48 años de los Pueblos indígenas; los Kokonuko venimos investigando y recuperando la sabiduría y los conocimientos originarios que nos permitirán vivir en armonía con la naturaleza y todos los seres que en ella habitan. De igual manera las vivencias espirituales orientan los sentidos de la pedagogía propia guiando el fortalecimiento de todos los procesos educativos en este sentido consideramos que el ritual de las ofrendas nos aporta a:

- Empoderar la celebración de la ritualidad mayor fortaleciendo las dinámicas comunitarias del pueblo Kokonuco.
- Continuar con el proceso de indagación comunitaria sobre nuestros rituales y las maneras de vivenciarlos.
- La integración de los jóvenes y los niños que participan activamente en la realización de la ceremonia espiritual de esta manera aprenden de los mayores.
- La realización de la ritualidad lo que permite observar los caminos de la luna y de otros seres que habitan el cosmos, ellos comparten las energías que vitaliza la ritualidad.

Vivencia de la espiritualidad en la política educativa - Ritual de armonización territorial y de bastones de autoridad del pueblo Kokonuko

Para los indígenas del Pueblo Kokonuko, según nuestra cosmovisión nos consideramos como hijos del Agua y del Fuego del Papa Señor Volcán Purace y Mama Señora Volcán Sotara, también nos consideramos hijos de la Madre Tierra; nuestra cosmovisión está constituida por los Tres espacios, **el de arriba**, (El sol, la Luna, las estrellas, las nubes ..) **el de en medio** (El espacio donde habitamos con todos los seres terrestres, acuáticos y aéreos) y **el espacio de abajo** (habitado por espíritus mayores).

Así mismo consideramos “El territorio es la base fundamental del proyecto de vida del ser Kokonuko, el respeto espiritual de los sitios sagrados, son elementos esenciales del plan de vida de los Kokonukos, y que están enmarcados en los principios de la UNIDAD, TIERRA, CULTURA Y AUTONOMIA. Y que se han venido practicando desde tiempos inmemoriales a través de la “Ley de Origen y Derecho Mayor” para la administración territorial como Pueblo y comunidades que lo conforman.”

Otro espacio espiritual y de existencia para el Pueblo Kokonuko es el fogón porque en el encontramos diversas formas de entender e interpretar el valor de lo que significa el abuelo fuego, el cual nos sirve para armonizar, educar, dialogar, compartir saberes y conocimientos ancestrales, darle calor a la casa, proteger y prevenir enfermedades.

Este ritual tiene como propósito fundamentar el proceso educativo desde la autoridad, potenciando las energías de los bastones y de las autoridades para orientar el proceso educativo, es una forma de aperturar la planeación educativa desde la espiritualidad, participan delegaciones de todas las comunidades que hacen parte del Pueblo Kokonuko (Municipio de Purace: Paletara, kokonuko, Purace, Municipio de Popayán: Poblazón, Quintana, Pueblo Kokonuko de Popayán, San José de Julumito, Municipio del Tambo: Guarapamba y Alto del Rey). El ritual se orienta por los Makukos, donde ellos orientan que se deben hacer con el mayor respeto y espiritualidad, este se realizó los días 29 y 30 de noviembre de 2019.

Momento del ritual

a) *Primer momento: organización*

Desplazamiento de las Autoridades y comunidad desde los territorios que hacen parte del Pueblo Kokonuko hasta la casa del Cabildo de Purace, como lugar de concentración para llegar al sitio sagrado, posteriormente se hace una orientación y recomendaciones que se deben tener en cuenta en la participación de los rituales, luego se preparan las plantas medicinales y demás insumos que requieren los Sabedores Propios o Makukos del Pueblo Kokonuko para la realización de los rituales.

b) Segundo momento: Recorrido por el territorio

La comunidad, las autoridades hacen el recorrido territorial hasta llegar al sitio sagrado del cerro de Puzna, luego se realiza un trabajo de nuestros sabedores propios o Makukos antesala a los rituales para abrir camino y permiso al sitio sagrado para poder hacer los rituales.

c) Tercer momento: concentración espiritual

en el sitio sagrado las comunidades participantes con el orden y respeto se dispusieron a realizar las orientaciones que dieron los sabedores propios o Makukos del Pueblo kokonuko, el trabajo se centró con el único propósito de armonizar y proteger el territorio y comunidades que hacemos parte del Pueblo kokonuko, que busca potencializar las energías de las Autoridades educativas que asuman su función de orientar, administrar, ejercer control y jurisdicción territorial y educativa.

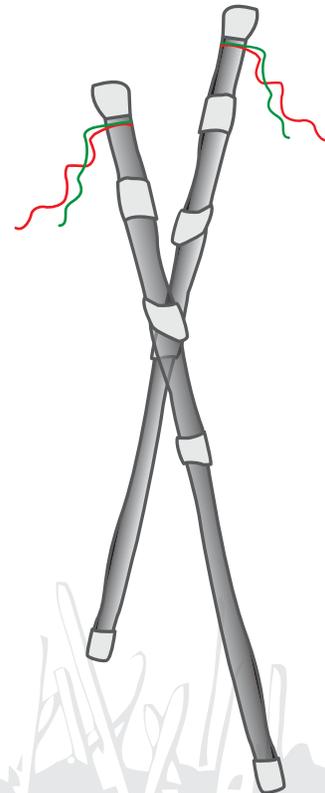
Conjuntamente entre Makukos y participantes al ritual se trabajó de manera colectiva y pensando profundamente que nuestra responsabilidad es garantizar como se ha venido haciendo, dejar un territorio armonizado y equilibrado para la convivencia de las futuras generaciones, para el fortalecimiento de los procesos educativos, Además que este ejercicio sirva de escuela para los y las niños y jóvenes de los territorios del Pueblo kokonuko. Este momento dura toda la noche.

d) armonización y refrescamiento de los Bastones de Autoridad.

Las recomendaciones fueron las mismas que del día anterior, el único propósito de este ritual era armonizar y refrescar los Bastones de Autoridad para quitarles las malas energías recogidas y entregarlos a las nuevas Autoridades para que ejerzan la función de una buena gobernabilidad educativa, el control y jurisdicción en cada uno de los territorios del Pueblo kokonuko.

Este ejercicio de identidad cultural del pueblo kokonuko se realiza al finalizar cada año, preparando la bienvenida de las nuevas autoridades educativas, y también al comienzo de cada año para fortalecer los Bastones y cargarlos de buenas energías para desarrollar un buen trabajo comunitario, los bastones son la defensa de las Autoridades, además, que en ellos esta representada toda la facultad y Autonomía que hacen las comunidades a nuestros representantes para que defiendan los intereses colectivos culturales de las comunidades dentro y fuera de los territorios.

Igualmente los Makukos dieron las recomendaciones pertinentes a quienes asumirán el cargo de Autoridad, para que tengan bien claro la responsabilidad de portar un Bastón y dejar en alto la identidad cultural, política y territorial del Pueblo kokonuko.

Orientaciones en la Vivencia de la espiritualidad

- Vivenciar la ritualidad y reconocer la importancia de los sitios sagrados de los Territorios del Pueblo Kokonuko.
- Integrar a las comunidades del pueblo kokonuko a través de los rituales.
- Compartir conocimientos y saberes de nuestros Makukos a Mayores, jóvenes y niños del Pueblo kokonuko.
- Fortalecer y consolidar los procesos de identidad cultural del Pueblo Kokonuko de acuerdo a nuestra cosmovisión.
- Fortalecer el proceso de educación propia a través de los espacios no escolarizados para la pervivencia del pueblo kokonuko.
- Valorar la importancia y reconocimiento de saberes de nuestros Makukos.
- Conocer las bondades que tienen las plantas medicinales según el caso para lo que las necesiten.
- Revitalizar todos los ejercicios de ritualidad y espiritualidad del Pueblo Kokonuko.

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo · · · ▼

Ampiule Ritual de Armonización del Aguacero

Para el pueblo Ampiuile, el agua es el principio de vida, desde la aproximación etimología en la lengua materna, la palabra Ampiuile se podría interpretar como Am espíritu, Piu agua, Le descendiente; en tal razón podríamos definir el origen de este pueblo ancestral como descendientes del Espíritu del Agua.

La dimensión del PI o PIYIK (agua) como la matriz de nuestro mundo, el PIRE o PIREYIK (tierra) que es madre y fecundidad, el PESR (sol) que es calor y energía y el ISRAPYIK (viento, aire) son elementos generadores de la vida.

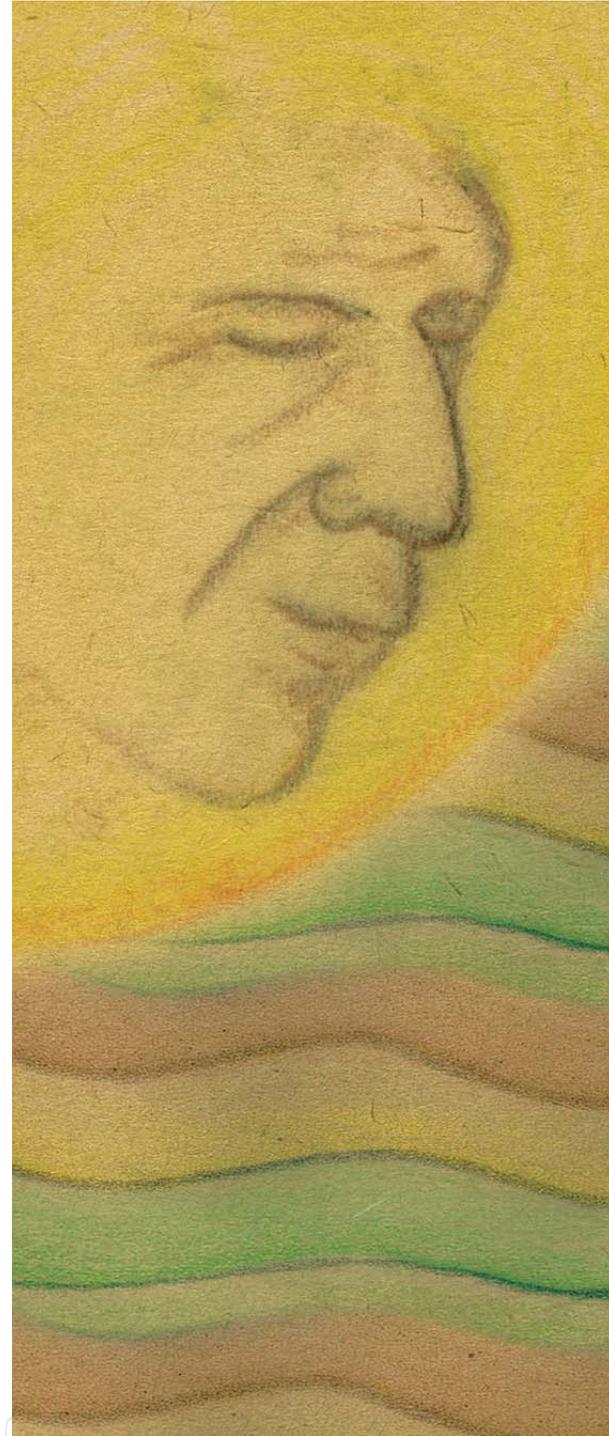
La visión del tiempo cosmogónico desde la práctica nos ha enseñado que el territorio gira en torno a cuatro momentos que marcan la dinámica de la vida, ellos son: el cambio del verano grande a aguacero grande, el cambio del aguacero grande a el verano pequeño, cambio de verano pequeño a aguacero pequeño y el cambio de aguacero pequeño a verano grande, lo anterior en el marco de la vivencia del andar del tiempo.

Como descendientes del espíritu del agua, nuestras vivencias de la ritualidad se centran en ella, especialmente en el cambio del verano grande a invierno grande, que coincide con los periodos de cosecha y siembra del alimento fundamental que es el maíz y frijol, así como la práctica de las labores culturales de roza, preparación de suelos y siembra. En ese sentido, el inicio del año para el pueblo Ampiuile, se rige por los cambios del verano e invierno, siendo congruentes con los tiempos naturales desde la Ley de Origen y llevándolos a la práctica de la dinámica política organizativa se ha decidido realizar el ritual del agua y las semillas y de forma simultánea la elección de la autoridad ancestral.

Vivencia del Ritual, se desarrolló sobre los siguientes momentos

Primer momento: alistamiento y preparación. Consiste en el ejercicio espiritual y comunitario de la armonización del aguacero, con la finalidad que cuando este se presente, las lluvias iniciales no sean tan torrenciosas y no provoquen inundaciones, deslizamientos y que las semillas recién sembradas se pudran por el exceso de humedad.

La energía de la alegría del corazón puro de los niños es canalizada por los mayores para armonizar el aguacero y potenciar la fuerza de las semillas, se realiza la armonización de la comunidad, en especial de los niños, dado que los consideramos semillas que están creciendo en la cultura originaria Ampiuile, los cuales a la postre serán quienes avancen hacia la pervivencia, mientras los mayores trascienden a otros espacios del territorio.

Segundo momento: danzas a la madre tierra. La danza y la música tradicional son elementos fundamentales en la ofrenda al territorio, al son de piezas musicales ejecutadas con maestría por los mayores y engalanadas con danzantes de todas las edades; el propósito es acariciar a la madre tierra, recordando que somos parte de ella, mas no sus dueños, se ofrendan remedios y bebidas autóctonas, pues sabemos que, si la madre tierra está enferma nosotros, los Ampiuile, también estaremos enfermos desde la espiritualidad hasta dolencias físicas.

No podemos confundir nuestra danza ritualidad con un espacio festivo o carnavalesco, pues cada espacio tiene una razón de ser, un significado, una esencia, donde las energías van dirigidas a aspectos muy íntimos de la vida de la comunidad, con la finalidad que haya armonía en el territorio. Por otra parte, las fiestas carecen de elementos espirituales, por ende, la vivencia cultural o la vemos representada.

Tercer momento: Armonización, definición y posesión de la autoridad del pueblo Ampiuile. Para los Ampiuile, la existencia del universo y del cosmos, de los espíritus mayores, menores, del sol y la luna, de nuestros hermanos mayores y menores, de las plantas, los animales, los ríos, el viento y la de nosotros, es posible gracias a la relación estrecha de cuatro elementos fundamentales el agua, el aire, la tierra, las energías del sol; son elementos de vida, que hace posible vivir integralmente.

En consonancia con la vivencia de la ritualidad como principio rector de la dinámica de vida Ampiuile, la vida se posibilita en el espacio espiritual de cambio del verano grande a invierno grande, bajo esa óptica, en un acto solemne por medio del consenso se elige y posesiona la autoridad, quien de acuerdo a los mandatos interno debe orientar el quehacer político - organizativo, social y cultural de nuestro pueblo.

Para esta oportunidad y recordando que somos hijos de la madre tierra, se definió que fueras las compañeras que con sobrados méritos orienten a la comunidad en los espacios más importantes.

Ritual de Ofrendas del Pueblo Ampiuile . . . ▼

Para los Ampiuile, el territorio es memoria, vida y proyección de nuestro pueblo. El territorio además de ser la tierra misma, es el cúmulo de historias y significados relacionados con los lugares y los sitios donde hemos vivido ancestralmente.

Concebir y vivir como Ampiuile, implica vivir en armonía con los dueños de todo lo que existe, con los espíritus de las plantas, de la laguna, del páramo, de la montaña; es compartir en las mingas, en los rituales, en las fiestas y en el trabajo; así es como podemos recrear la historia, hacer memoria y construir nuestro futuro como pueblo. Comprender y vivir con bienestar, para nuestro Pueblo implica, REVITALIZAR la identidad cultural, es decir, volver a darles vida a todos aquellos valores, símbolos, espíritus y formas de pensamiento que nos hacen ser Ampiuile. Hablamos de revitalizar la identidad. En razón a que la influencia de los pensamientos externos, las formas de vida ajenos y la permanente a culturización de la familia ha hecho que hayamos perdido los significados que antes dábamos a la vida, al origen, a la naturaleza; por eso queremos revalorar y resignificar, es decir, volver a “vivir la vida” desde esos significados y valores porque nuestra cultura se perdió, se negó, se ocultó, se debilitó, muchas veces como estrategia de resistencia cultural para seguir de los pueblos.

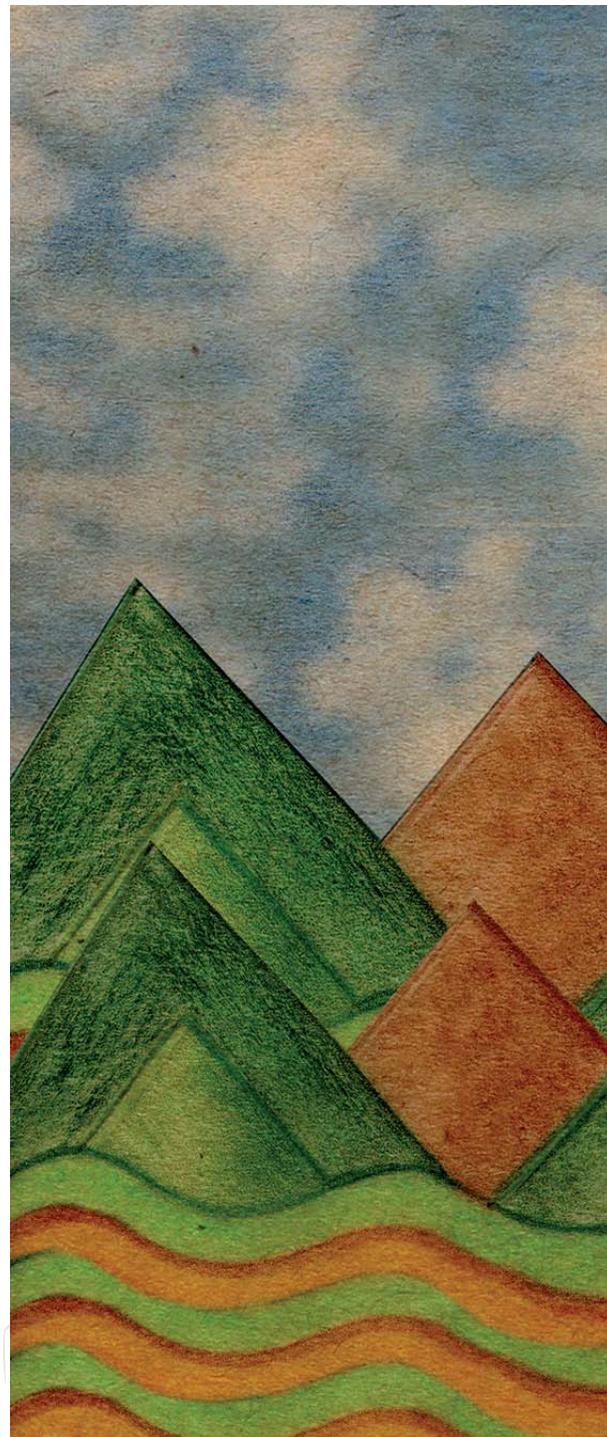
Como pueblo, el desarrollo de las vivencias culturales familiares y colectivas hacen parte de cada uno de los tiempos de vida del ser Ampiuile, en esta dinámica luego de importantes espacios de encuentro e investigación hoy se viene avanzando en el desarrollo de la ritualidad mayor en el marco de nuestro proyecto de vida, es así como se ha mandado que es responsabilidad y tarea desde los diferentes espacios de formación el fortalecimiento de la identidad cultural como pueblo y en este horizonte es fundamental vivenciar la ritualidad en sus diferentes formas, espacios y tiempos. Despertar, sembrar y enraizar la Espiritualidad para sembrar la identidad desde la alegría y el corazón.

Las vivencias culturales identifican y caracterizan a los pueblos, estas vivencias siempre han estado presentes en la vida de cada ser Ampiuile, que se ha realizado de manera discreta tanto por las familias como por la autoridad quien actualmente ha venido dinamizando la orientación de los mayores, la vivencia de la ritualidad mayor siguiendo la orientación del calendario propio.

Momentos de la vivencia espiritual del ritual de las ofrendas

a) Apertura del camino – ritual de armonización

Para el pueblo Ampiuile el ritual de las ofrendas se hace en todas las lunas del mes de noviembre, siendo los principales días el 1 y 2. Para esta fecha se prepara espiritualmente haciendo armonización e invitación a todos los espíritus de las personas que han partido del mundo físico, los

Mayores espirituales aperturan el camino para el llamamiento e invitación de los seres que están descansando en el otro espacio, participan las autoridades y la comunidad.

b) Preparación de los alimentos

Se preparan los alimentos de todo tipo, aquellos que les gustaban a los finados tanto del territorio como de otros territorios pero que en su caminar transitaban por el pueblo Ampiuile. Dicen los mayores que este ritual está ligado con el calendario agrícola, pues siempre se le pide a los finados que traigan la lluvia para que los alimentos sembrados en septiembre como el maíz, crezcan y carguen suficiente producto. También orientan nuestros mayores que la fecha o momento indicado para realizar esta vivencia como ritual mayor, se deben contar 12 lunas desde el momento de la última ofrenda y que se realizan en las épocas más lluviosas. En este ritual se expresa el valor de compartir y de abundancia, durante las noches anteriores se hace armonización y refrescamiento con plantas frescas, así mismo, se invita a compartir las comidas y bebidas a los espíritus de quienes han partido del espacio físico, un día antes se ofrece (se ofrenda) en un altar las diferentes comidas y productos acompañados de velas encendidas como símbolo de la luz; es importante mencionar que los mayores espirituales orientan, que se debe ubicar la comida tomando como punto de partida el fogón, como centro y espíritu de la vida y se dirige hacia el nacimiento del sol haciendo la figura del espiral. Al día siguiente se realiza una minga en la que participa toda la comunidad y se comparten los alimentos.

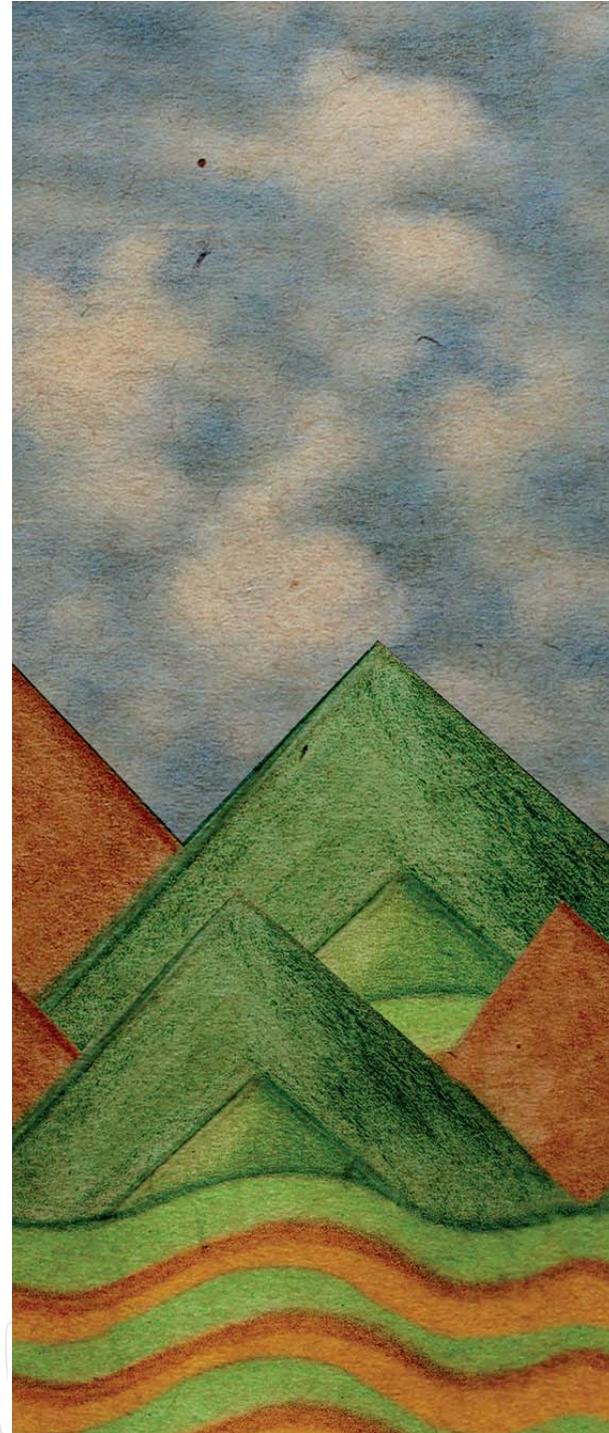
c) Compartiendo con la comunidad

En la preparación de los alimentos y posterior a ello la comunidad va compartiendo los conocimientos que giran en torno al ritual, de cómo lo realiza cada uno en sus casas y cómo el ritual se vuelve colectivo no solo en el compartir de los alimentos, sino en el compartir los saberes, las prácticas; es un momento emotivo de encuentro entre los que se fueron y los que están acá, es un encuentro de la gran familia Ampiuile.

Fortalecimiento de la espiritualidad, ritual de ofrendas como parte de la política educativa.

El pueblo Ampiuile fundamenta la cultura que se recrea en la memoria ancestral de nuestros mayores, está en el legado cultural, en la cosmovisión, en la tradición oral transmitida de generación en generación, y en los logros alcanzados alrededor del proceso organizativo de recuperación de la tierra como el centro y el corazón de nuestra lucha, permitiendo recuperar el derecho legítimo a un pensamiento, a la autoridad propia, a la organización y a la identidad cultural.

Actualmente el trascender en la vivencia de la ritualidad mayor es el resultado de todo un trabajo de investigación, orientación y formación que se inició con el proceso de recuperación del territorio. Este ejercicio en el tiempo ha logrado vivenciar prácticas culturales, familiares

y colectivas en diferentes momentos y espacios, siendo el ritual de la ofrenda una forma de orientación y formación comunitaria, ya que hoy se replica en las siete (7) sedes de la institución educativa; además se realiza en un importante número de familias tanto pequeñas como grandes (familia individual- familia colectiva).

En esta oportunidad para llegar a este gran día, se vivenció todo un proceso desde la orientación espiritual y desde este espacio, se orientó el camino a continuar en el marco de la consolidación de nuestro calendario propio.

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo . . . ▼ **Kishu - Ritual de Vitalización de Semillas y Territorio, Septiembre del 18 a 21 de 2019**

El encuentro para la vitalización del territorio, armonización y ofrenda al maíz y las semillas, marca el inicio de un nuevo tiempo; llega la época de la nueva siembra. Previamente las familias han logrado recolectar los frutos de las siembras de productos como el maíz, frijol, habas, arracacha, mexicanos, entre muchos otros. Ya casi llega el tiempo del aguacero grande, el verano ha permitido que las familias y la autoridad preparen la tierra para plantar de nuevo las semillas y dar inicio a un nuevo ciclo para los Kisweños.

Origen del ritual de vitalización de las semillas y el territorio.

En el año 2008 los mayores de la comunidad orientaron la necesidad de buscar la forma para que en la comunidad, y en cada una de sus familias, se fortalezca la siembra del maíz y otras semillas necesarias para el sustento de las familias, ya que por muchos factores externos e internos se ha disminuido la siembra del maíz, y este es el cultivo más importante para los Kisweños. Los programas de apoyo del cabildo comienzan un proceso de visitar algunos mayores de cada una de las veredas, para recibir orientaciones respecto a la propuesta de hacer un homenaje a la semilla del Maíz como agradecimiento por darnos la fuerza, también como espacio de motivación a las familias de la comunidad, para retomar las diferentes formas de preparar el maíz y como aprovechar las bondades de este producto.

Para el desarrollo de este ritual es necesario que se preparen todos los alimentos que se puedan con el maíz, empezando por la chicha, el mote, las arepas, envueltos, sango, colada, la sopa, la cauncharina, entre otros. Se deben llevar a ofrendar a la Laguna “casa espiritual del pueblo Kishu”, donde está el ombligo de la comunidad y después hacer el resto de las ofrendas a las semillas, la ofrenda la realizó una persona por cada una de las veredas, así se representó todo el territorio.

El ritual se realiza porque encontramos en nuestras comunidades, y en la sociedad en general, que se ha perdido el interés por los elementos

propios, aquellos que nos diferencian del resto de la sociedad. Si bien hoy tenemos una realidad compleja, se debe infundir siempre el sentido de pertenencia por la cultura, que ha sido una estrategia de pervivencia de los pueblos. La imposición y la adopción de patrones culturales externos hace que se debilite mucho más la identidad, entonces nos corresponde brindar herramientas a las nuevas generaciones para que asumamos con responsabilidad los cambios que nos ofrece la sociedad de consumo; no se trata de enconcharnos en nuestro mundo, se trata de estar abiertos a los cambios, pero con criterios claros.

Integrar a la comunidad alrededor del encuentro para la vitalización del territorio, ofrendas al maíz y las semillas, nos posibilita fortalecer los procesos educativos con sentido espiritual en las siguientes acciones:

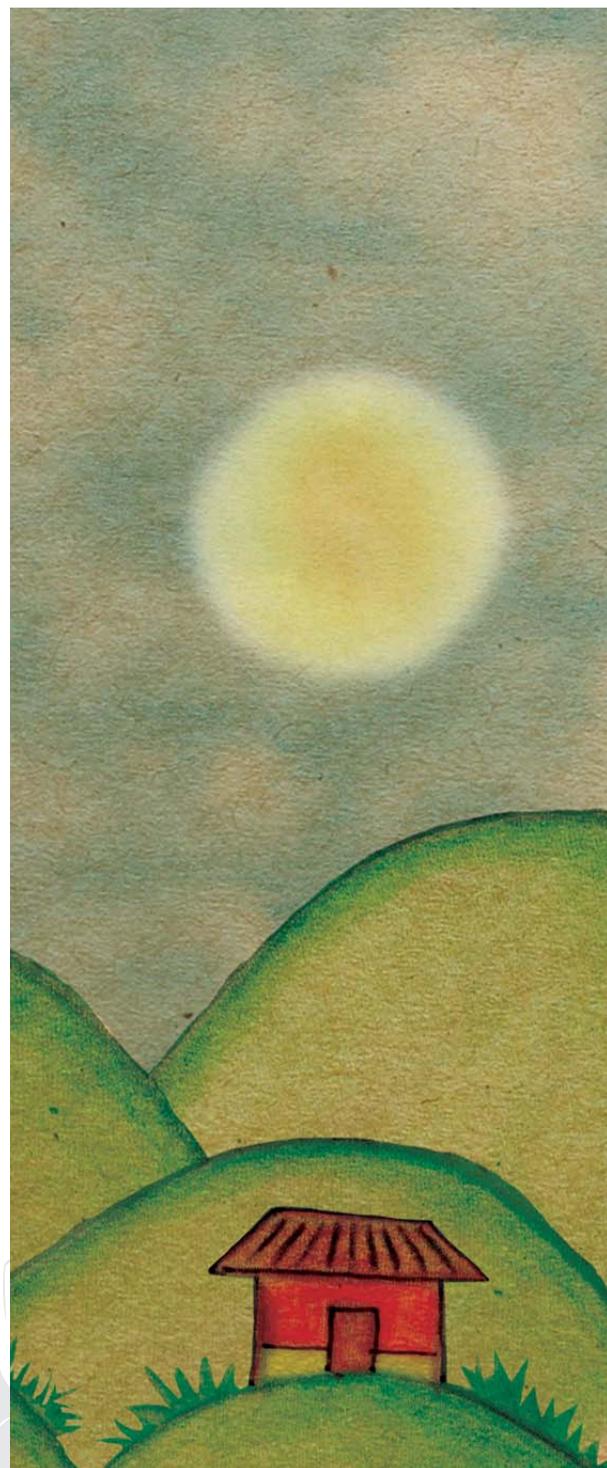
- Afianzar las acciones de armonización como pueblo de Kishu
- Participación de los jóvenes y los niños en las actividades de contenido cultural
- Acompañamiento de los sabedores en los espacios de ritualidad
- Vinculación de los programas de apoyo del pueblo de Kishu
- Afianzar las acciones definidas en el marco del calendario propio como pueblo de Kishu

En la presente vigencia se cumplen 12 años de haber vitalizado este ritual y espacio, como esencial para el pueblo de Kishu. Es un ritual que permite recrear la memoria de la comunidad entorno al espacio productivo Ya tul, posibilita el encuentro de la comunidad para compartir los alimentos que la madre tierra nos provee, para afianzar los lazos de unidad y hermandad como pueblo indígena, fortalecer las relaciones comunitarias y proyectar acciones a desarrollar que consoliden nuestro proceso organizativo.

Vivencia del ritual de vitalización de las semillas y el territorio

Primer momento: preparatoria y apertura del camino. Los sabedores antes del ritual fueron orientando sobre el qué hacer frente a la preparación de los sitios y la alimentación. Se efectuaron rituales para la armonización y limpieza del territorio, para pedir permiso y ofrendar para aperturar el trabajo.

El ritual del cateo tiene como objetivo recibir la orientación del sitio donde se debe realizar el ritual para la armonización del territorio y ofrenda a las semillas. Fruto de este proceso se orienta que este ritual se debe realizar en tiempo de luna llena o mayor, debe contar con la participación de la autoridad; se hace una limpieza del territorio y se armoniza a partir del pagamento con las plantas y bebidas, de igual forma,

se armoniza a los participantes. Una vez se cumple con la limpieza, se pide permiso para el desarrollo del ritual por parte de los mayores.

Segundo momento: armonización de las semillas. Consta de regar las semillas con remedios preparados con plantas frescas que conocen y manejan los sabedores propios. Cada especie en el mundo está llena de vida, de energía, las semillas tienen espíritu, y es al espíritu de la semilla que se ofrenda el remedio fresco, para que nazca y crezca con fuerza, no la molesten las enfermedades y haya buenos frutos. Para la siembra del maíz este se debe acompañar con otras plantas que ayudaran a que haya buen rendimiento, la planta crezca vigorosa y sea resistente a los vientos que se puedan presentar.

Tercer momento: la minga para la siembra del maíz y demás semillas. La minga es quizá una de las prácticas que se niega a desaparecer a pesar de todas las adversidades, la adopción de patrones culturales externos y muchas otras cosas más. Para el desarrollo de la minga el programa agroambiental y la autoridad tradicional adelantaron las labores para adecuar los terrenos para la siembra del maíz, para la presente vigencia se definió sembrar en cuatro lugares y se delegó la responsabilidad a los programas en cada uno de los espacios.

Cuarto momento: las manifestaciones culturales y artísticas. La música, el canto, los tejidos y las artesanías son elementos que resaltan la identidad de un pueblo indígena.

Durante el diseño de la metodología de trabajo se proyectó hacer el encuentro artístico y cultural que resalte la identidad del pueblo de Kishu; fueron los niños y los jóvenes a través de sus habilidades quienes presentaron los cantos, las danzas, las poesías, los bailes, producto del desarrollo de estrategias pedagógicas integrales que se dinamizan desde el programa de educación. El espacio cultural permite la interacción de todos los grupos poblacionales de nuestra comunidad, a partir de la tradición oral, la observación de cada una de las expresiones; con esto, estamos transmitiendo un mensaje a los niños y jóvenes de la comunidad.

Quinto momento: intercambio para el fortalecimiento de la unidad comunitaria. Los lazos de unidad se afianzan en la medida que la comunidad se encuentra, recrea la memoria, comparte y se relaciona. Para cumplir este proceso se programa el intercambio de productos, semillas y experiencias con la comunidad de los asentamientos del Pueblo de Kishu que se ubica en las zonas cálidas, cerca de la laguna que un día partió del territorio ancestral pero que espiritualmente siempre ha estado dando fuerza y orientación a la comunidad.

La memoria nos dice, que los intercambios se hacían al desplazarse una comunidad de los lugares fríos a los cálidos o viceversa, siempre se intercambiaba producto por producto, no existía el dinero, este es relativamente nuevo; nunca faltaba la comida, a lomo de mula y bestia

se desplazaba de un lugar a otro, eran días de camino. No podemos dejar perder estas actividades que permiten reencontrarnos como pueblo indígena, generar economías locales y hacer frente a la imposición económica de la globalización.

Durante el desarrollo de la actividad se compartió con la comunidad comida tradicional, se prohibió la venta de cualquier tipo de producto, esto se hace con el ánimo de descontaminar por tres días el territorio de productos externos, el reto está en descontaminar nuestras mentes.

Vivencia del Ritual de Ofrendas a las Personas que han Partido al Espacio Espiritual “Semillas Milenarias” que Fortalecen El Isik May (Camino de Vida) del Pueblo Kishu

En la Vereda las cruces, territorio indígena de Kisgó, participaron activamente mayores, mayoras, adultos, jóvenes y niños, alrededor de las diferentes mingas para que el ritual fuera aceptado por mayores espirituales y con el compromiso de continuar el ritual a nivel veredal, familiar y personal del pueblo Kisgó. Fueron varios días entre la preparatoria y la vivencia del ritual de las ofrendas que requirió el esfuerzo y compromiso de toda la comunidad

El ritual de las ofrendas nos permitirá el encuentro de la comunidad Kisweña. No solo los que habitamos de forma física, es especial para recordar aquellos que han partido del mundo terrenal pero que desde el espacio espiritual nos acompañan.

En nuestro ciclo vital es rememorar nuestras semillas milenarias, aquellas que han estado delante de nosotros y han dejado un legado cultural para las nuevas generaciones, quienes tenemos la responsabilidad de defender y hacer practico, cumpliendo la misión que nos ha asignado para garantizar la permanencia cultural de nuestro pueblo

Origen del ritual de las ofrendas

En el andar del tiempo, en el undécimo ciclo lunar, la comunidad indígena de Kisgó realiza a nivel familiar y comunitario, el ritual de ofrendas a las personas y familiares que se han ido a otro espacio de manera espiritual.

Este ritual permite el enlace entre lo material y lo espiritual, las familias Kisweñas se preparan para dar un festín a las personas que partieron al espacio espiritual, preparando comidas y bebidas de maíz y harinas de trigo, además de preparaciones de todo tipo de alimento que produce la familia y el territorio en sus kishu tules, donde las mujeres y sus familias preparan manjares que serán compartidas en primer día del mes de noviembre, preparando un solemne altar con una mesa larga adornada de flores, velas, símbolos y una variedad de alimentos que serán ofrendados durante toda una noche a los espíritus, para que ellos lleguen, compartan y coman de la ofrenda que los vivos en la tierra le han preparado, con el fin de que tengan ese alimento, el refresco y la luz en el caminar al más allá.

Momentos de la vivencia del ritual de las ofrendas

Cada año para los rituales que se realicen en el territorio de kisgo, la autoridad delega a una vereda para que apadrine, en este caso, el ritual de las ofrendas a los espíritus de las personas que han partido al otro espacio, el cual le correspondió en el año 2019 a la vereda las cruces.

a) Preparaciones previas al ritual

Durante dos días antes, comuneros y comuneras en compañía de mayores seleccionan, pelan y lavan el maíz que se usará para el mote y la chicha, se sacrifica un novillo, se preparan pasteles y demás aderezos. Cada familia se encarga de un producto, tal como pasteles (una familia) aderezos (besos, suspiros, galletas - otra familia), dulces de leche, quesos, arepas, pan de maíz, envueltos, fritos, bebidas entre otros alimentos, así mismo alistan las herramientas de trabajo, los vestidos, las frutas y demás elementos que constituyen la ofrenda para las semillas milenarias.

b) Minga comunitaria para las ofrendas

Después de un largo día de preparación de los alimentos se realiza la puesta de la mesa de la ofrenda a los espíritus - semillas milenarias, se realiza el refrescamiento por parte del sabedor propio. La mesa se adorna con símbolos y figuras que identifican la cosmovisión del pueblo kisé (chumbe), teniendo como referente el isik may, (camino de la vida) además de ser decorado con manteles de colores, flores de la región, adornos en caña de maíz, y colocando en la mesa, bandejas de barro cocido, arepa de maíz en tiesto, quesos, dulces, carnes, el mote, la chicha, pásteles, aderezos y alrededor de la mesa una veladora por cada persona que partió al más allá. Se da el espacio para que un delegado por familia encienda fervorosamente la vela en nombre de sus seres queridos que partieron a otro espacio. El medico tradicional armoniza y refresca el festín, invitando a los ancestros a visitar la mesa y comer de ella, se ameniza con música y alrededor la gente que acompaña.

Se hace lectura de un listado proporcionado por las familias kisweñas de todas las personas que han fallecido y que las traen a la memoria para compartir las ofrendas. Empezando por aquellos mayores que dentro del proceso político organizativo del pueblo kisé aportaron desde su espacio como autoridad tradicional (exgobernadores) especialmente trayendo a la memoria nuestro mayor, primer gobernador del pueblo kisé Baltazar Muelas.

c) Intercambio con la creencia y devoción religiosa en memoria de los comuneros fallecidos.

Se realiza un intercambio con la creencia y devoción religiosa, por medio de la celebración eucarística en memoria de los comuneros fallecidos. Luego se realiza un conversatorio de recordar a los mayores que partieron al otro espacio y hacer reflexión sobre lo cotidiano de la autoridad familiar y comunitaria. Después de la media noche la comunidad se retira del espacio.

d) Desayuno comunitario

En este momento la autoridad hace un recibimiento de las delegaciones de cada una de las veredas que llegan a un compartir comunitario de las ofrendas con todos los participantes, la gente pregunta a los mayores médicos por los mensajes dejados y el camino a seguir; se hacen presen-

taciones artísticas a cargo de los grupos musicales propios del territorio de Kisgó por último, la autoridad orienta sobre el significado del ritual a los presentes, da las recomendaciones y agradece la participación y se da lugar al retorno de la comunidad a sus kishu ya (Viviendas).

Fortalecimiento de la espiritualidad, ritual de ofrendas como parte de la política educativa.

La ritualidad en el Pueblo Kisgo, es transversal en todo el camino de la vida de los Kisweños y desde los diferentes procesos formativos se ha fortalecido el ejercicio práctico del SEIP, donde se vivenció y se mostró que la ritualidad está dentro de cada persona y se manifiesta en el pensar, decir y actuar.

La mayor parte del SEIP del pueblo Kisgo, lo marca el calendario propio que es aquel que describe el ISIK MAY, donde los Kishu desarrollan cada etapa de la vida, partiendo desde el antes de ser fecundado donde empieza la espiral física que lleva a la vivencia en ciclos lunares y solares a cada ser, asignándole roles, capacidades, fortalezas y responsabilidades según su etapa de la vida, y cumplir así con esa misión individual y colectiva en este mundo. Una vez cumplido este ciclo se pasa a la otra espiral que es la espiritual y es a la que le rendimos el ritual de las ofrendas, a esas personas que ya pasaron al espacio espiritual, espacio al que todos algún día debemos llegar.

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo · · · ▼

Misak - Ritual Srø Pøl Srø Pila De Las Ofrendas Para dar la Bienvenida del Nuevo Año y de los Espíritus.

La comunidad del resguardo indígena Misak de San Antonio (Morales) se dio cita los días 1 y 2 de noviembre para vivenciar el Ritual Srø Pøl Srø Pila. En el marco del fortalecimiento de los procesos educativos propios, por medio de la tradición oral se recreó la memoria de los mayores, el trabajo en minga, músicas y danzas animaron el encuentro en un compartir de alimentos y alegrías, de esta manera se reafirma el vínculo con la madre tierra, los espíritus mayores y los ancestros que ya no están.

Origen del ritual

En la cosmovisión del pueblo Misak el ritual SRØ PØL SRØ PILA ofrendas, es donde el misak trasciende en el mundo espiritual en conexión con el elemento de la luna nueva, recibiendo la esencia energética de nuestros ancestros y la familia, para compartir y fortalecer la reciprocidad, la unidad y la armonía con el mundo natural y la madre tierra, ofrendando semillas, animales, plantas, frutos, recetas y comidas propias de nuestros saberes de las Shuras y Shures que han pasado de generación en generación; es una vivencia espiritual que hace parte del entorno de vida Misak, desde nuestros orígenes y que nos dispone a recibir nuevas energías el año nuevo.

El Ritual Srø Pøl Srø Pila o de las ofrendas es una tradición milenaria que nosotros como pueblo Misak de la zona oriente celebramos cada año en el mes de noviembre; es un espacio en donde los mayores y mayores, jóvenes, mujeres y niños se reúnen para compartir esta costumbre milenaria mediante mingas comunitarias de trabajo, rescate de la oralidad e intercambio de saberes ancestrales. Los espacios de armonización de nuestros territorios se han fortalecido física y espiritualmente, en ellos se integra toda la comunidad local e invitados de otros territorios y comunidades, siempre con un solo pensamiento de unidad, para coexistir en armonía con todo lo que nos rodea, para la pervivencia en el tiempo y en el espacio con un único propósito, siempre el de contribuir a rescatar, revalorar, sembrar, resembrar, proteger y defender el conocimiento ancestral, la autoridad, el territorio y sus elementos vivos, la autonomía y la identidad cultural, lo que conforman nuestro espacio de vida, el existir como Misak-Misak

Para el pueblo Misak, ha sido trascendental la vivencia y el fortalecimiento de la “Minga” en la celebración de los rituales; es una tradición milenaria que vive en la memoria colectiva de cientos de generaciones. En el mes de noviembre, como todos los años, venimos fortaleciendo la minga y el ritual de las ofrendas donde nos encontramos las familias Misak con los espíritus del “Kansrø” (más allá), y lo celebramos mediante el compartir los alimentos que preparamos con nuestra familia,

con nuestra comunidad y vecinos. También es necesario compartir las historias, sueños y buscar armonía entre todo el pueblo, esa es la base fundamental para fortalecer nuestra cosmovisión y la Educación Propia Misak.

Momentos de la vivencia del ritual

a) Armonización de las autoridades Misak.

El medico tradicional abre el camino espiritual del ritual armonizando los espacios donde se va a realizar la interconexión de los espíritus de la naturaleza con nuestro ser, espíritu, cuerpo y con nuestros mayores y mayores, sabios que se encuentra en otro espacio, esto con la intención de mantener el equilibrio con los espíritus de la madre naturaleza, los espíritus del agua, de la tierra, del fuego, del aire, de las montañas, del páramo y nuestro ser más grande el “pishimisak” guardián de todo el espacio sagrado en que nos desenvolvemos diariamente.

b) La minga (ala-kualik)

Después de la armonización la comunidad vivencia la minga, que hace parte de la estructura del pensamiento y es la institución más antigua del pueblo Misak; como institución de trabajo material, de solidaridad, de reciprocidad y de producir pensamiento. Para los mayores es una fiesta, como la llegada de la alegría en comunidad, de trabajar entre todos y para todos. En ella se da la unidad y hay intercambio de comidas y mano de obra.

c) Ritual ceremonia Ritual Srø Pøl Srø Pila “ofrendas”

Se disponen las ofrendas preparadas para el ritual en una mesa mientras se nombran los difuntos; es una ceremonia para recibir familiares y amigos que se fueron al otro espacio espiritual (más allá), para que ellos vengán a recibir el calor del hogar y alimentarse de sus comidas preferidas en vida; mientras que las familias y vecinos recuerdan la vida de los mayores ausentes, de sus consejos para la vida productiva, social, ambiental, la unidad familiar y comunitaria; lo mismo que las costumbres de las artesanías y los tejidos, es la ceremonia de compartir momentos de alegría y estar juntos para continuar caminando en el territorio con nuestras tradiciones y costumbres y que así perduren por siempre.

d) Conversatorios lugares sagrados Misak.

Como unos de los objetivos del ritual Srø Pøl Srø Pila fue el de cultivar sabiduría mediante el intercambio de saberes de nuestros mayores, vemos la necesidad de fortalecer nuestro pensamiento, cosmovisión y las tradiciones, que en esencia, consisten en llevar la relaciones y conexiones directas con el mundo espiritual de nuestros ancestros, mayores y mayores, de nuestra madre tierra, de los espíritus del agua, tierra, fuego, viento y de todos los seres vivos que nos rodea en este espacio de vida.

e) Exposición de la cosmogonía misak y las luchas de nuestros shuras y shures (mayoras y mayores).

Durante los dos días de encuentro se dispuso un espacio para la reflexión sobre el proceso de luchas y de resistencia representados en pinturas y material fotográfico, donde se representa nuestra cultura, cosmovisión, pensamiento y la historia milenaria como pueblos ancestrales. También tuvo lugar la muestra de artesanías elaboradas en madera donde se expresa la simbología y el pensamiento misak.

f) Danza y música Misak

En estos los territorios Misak se considera el ritual de las ofrendas como un ritual sagrado, un espacio donde por medio de la Danza y la música se da la bienvenida a los familiares que ya se han ido, bailando cuatro piezas por más de 15 minutos cada uno, en los sitios sagrados; además, la música se hace en honor a los familiares que se fueron al otro mundo. Los instrumentos de música más importantes son el palθ lus tambores y flautas con ellas manifestamos la alegría, los momentos de tristeza y toda la riqueza de nuestros sentimientos con ritmos como el baile de las ofrendas, del matrimonio, del angelito, disfraces en la fiesta de noche buena y en las mingas de trabajo entre familiares y amigos; es alimento espiritual y fortalece el cuerpo. Cada entonación musical representa la más profunda ancestralidad de nuestra cultura Misak, ligada a nuestra cosmovisión y al sentimiento de los seres más puros como el Pishimisak.

Fortalecimiento de la espiritualidad, ritual de ofrendas como parte de la política educativa.

Milenariamente en el pueblo Misak dentro del proceso de pervivencia y resistencia, ha sido esencial la oralidad como base fundamental para transmitir las enseñanzas a nuestras nuevas generaciones, con una metodología pedagógica como el del “Nak Chak”, la cocina y el fogón, que en la concepción del Misak, es donde expresamos nuestras propias formas de enseñanza, para reencontrarnos con el buen vivir que nuestros antepasados tenían. Dichas estrategias y ordenanzas de pedagogía propia, espiritual-originaria nos ha permitido permanecer, convivir, intercambiar, compartir, colectiva y solidariamente, en armonía y reciprocidad con nuestro entorno natural; el cual debe ser ofrendado con rituales de refrescamientos en gratitud, veneración y respeto, por medio del uso de las plantas como el “mase” o la hoja de coca; como hija de la madre de los bosques.

Es deber y derecho como Misak, seguir fortaleciendo ese legado de nuestros mayores y transmitirlos de generación en generación, realizando la celebración de estos espacios y momentos sagrados, que mediante nuestra Educación Propia debemos fortalecer tanto en las instituciones educativas como dentro de nuestro núcleo familiar en el “Nak Chak” la Cocina.

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa del Pueblo . . . ▼ Totoroez - Ritual de las Ofrendas

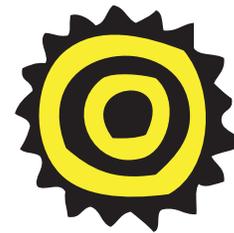
De acuerdo con la tradición milenaria ancestral, los espíritus de nuestros seres queridos que ya abrazan nuestra madre tierra, vienen a degustar del aroma de sus alimentos preferidos en el mes de noviembre, especialmente en los días 1 y 2 de noviembre. Para ello, se preparan diferentes alimentos que produce nuestra tierra: pan de trigo, pan de maíz, carne de cerdo, ovejo, gallina, cuy, arepas, mote, aloja, chicha de maíz, leche, queso, dulce, frutas. Con los panes se hacen figuras de animales, personas entre los cuales una muñeca grande que hace honor a “Mama Arelia” un muñeco pequeño que hace honor “cuando se va un niño” con los cuales se danza antes de compartir la ofrenda con los vecinos o la comunidad.

Desde los Pueblos originarios la definimos como algo que nos permite buscar o mantener el equilibrio espiritual y corporal en nuestra familia o comunidad en armonía con nuestra madre tierra. Para encontrar dicha armonía, existen unos rituales a fines a unas situaciones que se presentan en un momento dado y que tienen como protagonistas, algunos agentes dentro de la misma comunidad como el médico tradicional, la partera, el sobandero, el pulseador y otros seres que bien los podemos catalogar como seres infinitos con los cuales únicamente tiene relación directa el medico tradicional o (mor+pik).

Origen del ritual

El Pueblo indígena Totoroez, como otros pueblos originarios, pertenece al gran territorio del “Abya Yala” y hemos venido vivenciando nuestra espiritualidad de forma milenaria y ancestral, basados en lo que ordena nuestra cosmovisión, en la misma forma como lo hacen los Piel Rojas en los Estados Unidos, Los Aztecas en México, los Mayas en centro América, Los Incas en el Perú, los Aymaras en Bolivia y los diferentes pueblos en Colombia, pero en especial los pueblos que residen en el departamento del Cauca entre ellos nuestro pueblo. Se ofrenda a nuestros familiares que abrazan nuestra madre tierra, a los espíritus infinitos de la naturaleza; el Kal’un, el kis’mp+r, el palaik, el iisrik, p+lpe, al espíritu de las semillas y al espíritu del sol y la luna como seres que permiten la armonía y el equilibrio natural

Para los Totoroez las ofrendas son cosmovisión, es relación hombre - naturaleza, es cultura, identidad, reciprocidad, solidaridad, porque el cuerpo es el que muere mas no el espíritu, este sigue y continúa con nosotros de forma permanente. Pero en el mes de noviembre se rinde el homenaje el día uno y dos, ellos degustan todos los alimentos que les gustaban en vida entre ellos comidas derivadas a base del maíz como: sopa de maíz, mote, pringapata, arepas de mote, sopa de choclo, envueltos, aloja, kaucherina, pan, diferentes carnes, frutas y hasta el pac’ipi que no puede faltar. En la noche del día primero se organizan en una

mesa los alimentos para que en la noche lleguen nuestros espíritus a degustar. En este ritual también algunas familias colocan unas semillas para que nuestros seres nos ayuden a proteger nuestros cultivos de forma familiar. De acuerdo con la tradición, el alma de los difuntos llega cada año, el primero de noviembre y se aleja “al más allá” el último día del mismo mes.

La ofrenda a los difuntos es considerada como uno de los rituales más interesantes, porque se vuelve a la memoria y a dar sentido a las vidas que trasegaron por los senderos comunitarios se les recuerda y valora el haber hecho parte integral de ella y por compartir su compañía, sus saberes y sus alimentos. Después de haber terminado su ciclo natural, los muertos son llamados por la naturaleza para hacer parte de sus entrañas. Hay que recordar que, en la sacada de la sombra, los familiares con la acción del médico tradicional sacan su espíritu de donde era su hábitat cotidiano de vida para que fuese a ocupar el mundo natural donde le pertenece. Pero al llegar el mes de noviembre sus familiares más cercanos lo recuerdan y le ofrendan las comidas, las bebidas que a él más le gustaba durante su vida.

Momentos del ritual

a) Bienvenida a la comunidad

La autoridad realiza la bienvenida a la comunidad que acude al ritual llevando las ofrendas que prepararon para sus muertos, siendo temprano en mañana la comunidad es recibida al ritmo de música, y es invitada a que se dé inicio al ritual bailando las danzas propias. Con antelación se ha preparado una muñeca grande hecha en harina, la cual se parte en varios pedazos y se comparte entre todos los danzantes.

b) Organización de la ofrenda

Luego de la danza la comunidad pasa a un salón dispuesto con una barbacoa o mesa tendida con una manta nueva, se riega ceniza alrededor de la mesa para darse cuenta si los difuntos llegaron o no. Se invita a que cada participante ponga su ofrenda en la mesa y a nombrar a sus difuntos los mayores espirituales dan la orientación y se pasa a compartir los alimentos en cantidades iguales ya sean niños o adultos algunas personas se quedan bailando y tomando chicha.

c) Agradecimiento y regreso a casa

Mientras se comparte, cada persona se va regresando a sus casas a continuar laborando, quienes hacen las ofrendas lo comparten con las personas de la casa y los vecinos.

Fortalecimiento de la espiritualidad, ritual de ofrendas como parte de la política educativa.

El ritual de las ofrendas es un espacio vital para el fortalecimiento de los procesos de Educación Propia del pueblo Totoroez, dado que vincula una serie de momentos vivenciales que conectan la memoria de

los ausentes, sus conocimientos y sentidos de pertenencia al territorio con niños y jóvenes, quienes sienten que sus legados están vivos y los acompañan. En este sentido la vivencia de la ritualidad es una oportunidad única para vivir de manera diferente la educación siendo los mayores espirituales los que guían cada paso, explican el porqué del ritual, la importancia de su vivencia, como se debe actuar en cada momento, cuando se debe danzar, ofrendar, concentrarse, compartir, comer; es ahí donde está viva la Educación Propia, la que le da sentido a la pervivencia en diferencia cultural de los pueblos.

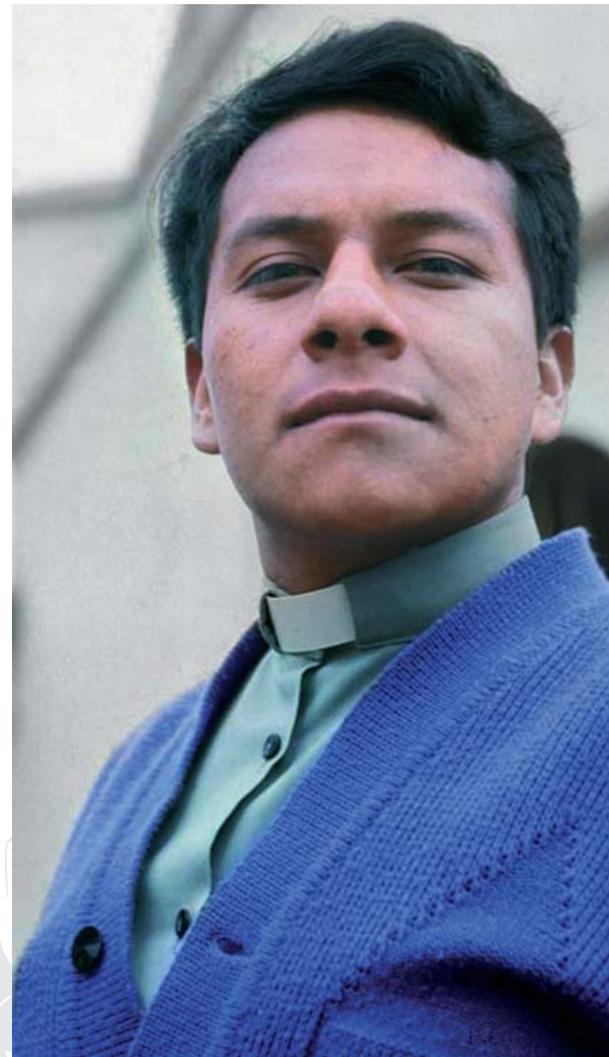
Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa ritual sagrado del Cxapuc' (ofrenda) al padre Alvaro Ulcue Chocue . . ▼

Origen del ritual

El ritual sagrado del Cxapuc' o de la ofrenda se realiza cada año, los primeros días del mes de noviembre; es una conmemoración cultural y costumbrista que encierra una mezcla entre lo mágico y religioso con carga de costumbres tradicionales ancestrales, marcando el inicio de una ceremonia en donde se diferencia entre la vida y la muerte. Es evidente que en su principio es un ritual que se ha mantenido de generación en generación como una forma de mantener presente a los seres queridos que han dejado este plano terrenal, pero que su esencia se hace presente constantemente dentro de la vida familiar y la comunidad. Este valor cultural ancestral se celebra principalmente dentro de las familias y actualmente también lo hacen las organizaciones quienes conmemoran a sus líderes y demás personas que hicieron parte de todos sus procesos, y en esta ocasión o la ofrenda se hace para el Padre Álvaro Ulcue – primer sacerdote indígena que fue asesinado el 10 de noviembre de 1984 en el tiempo de la recuperación de las tierras y que contribuyó mucho en la educación comunitaria.

Este valor cultural no solo es de celebración del pueblo Nasa, igualmente lo realizan muchos de los pueblos originarios y otras culturas, en algunas partes conocidos como el día de los muertos; las evidencias culturales de este ritual se observan a lo largo y ancho de todos los continentes desde tiempos inmemoriales, como son los vestigios dejados por los pueblos precolombinos como los aztecas, los mayas e incas y otras cultural alrededor del mundo; en tal sentido es claro que la vida y la muerte configuran la esencia del ser humano y que desde los conceptos de cosmovisión y la cosmogonía permiten desarrollar espacios de interrelación entre la vida y la muerte.

La importancia del ritual radica en los procesos de la unidad familiar, como una manera de mantener presente a todos los seres queridos reunidos entorno a la armonía familiar y comunitaria, de esta forma se recuerda a ese ser que dejó el plano material pero que continúa acompañando en la memoria con sus enseñanzas, vivencias y acompañamiento en los procesos familiares, comunales y organizativos; en consecuencia

se da la necesidad de generar estos espacios como una manera de conmemorar y agradecer la presencia activa de estas personas en especial la del Nasa Pal Alvaro Ulcue Chocue, que continua apoyando con su legado político, cultural y espiritual en el fortalecimiento y desarrollo comunitario, social y organizativo, encaminados a la pervivencia de los valores ancestrales y por ende del pueblo Nasa como tal.

a) Apertura de camino

La autoridad y los mayores sabedores orientan la realización del ritual, es decir, hacen el cateo de que comidas se deben preparar, el lugar, los insumos o materiales que pide el padre Alvaro, esto es de acuerdo a la intensión política y espiritual que se le invoque, los seres espirituales piden la comida y demás elementos, consiste entonces en este momento hacer el cateo y armonizar los espacios donde se hará el ritual.

b) Preparación de la ofrendas – alimentos

Dando inicio a los preparativos, esta se desarrolla con el acompañamiento de las familias en donde cada uno participa de este proceso, acarreando leña, labores de la cocina como preparar los insumos para la comida y preparar el mote, la arepa, el envuelto, la sopa, bananos maduros, huevos cocinados, gallina sancochada, carne de res, cerdo, acompañado de bebidas como la chicha de maíz, guarapo de caña entre otros.

Con los alimentos y bebidas preparadas, se organizó el sitio en donde se dispondrá la ofrenda, se utiliza una mesa en donde se adecua con flores, velas, plantas medicinales, instrumentos musicales, etc. Es importante detallar que estos acompañamientos están ligados al padre Alvaro Ulcue Chocue que es la persona que se le está ofreciendo el ritual y por ello se coloca todo lo relacionado a él como Indígena Nasa y como sacerdote.

Al momento de disponer la variedad de comida se nombra al Padre Alvaro Ulcue y a cada una de las personas que lo acompañan como familiares y demás comuneros fallecidos, y se van colocando en orden los preparados, de esta manera en la noche los seres espirituales podrán disponer de estas comidas y bebidas. Con esto se garantiza la armonía y la convivencia dentro de la familia, la comunidad y el territorio. Después de servir se acompaña con la danza y la música, se prenden velas y colocan flores alrededor de los platos de las ofrendas.

c) Compartir de los alimentos

Al día siguiente se invita a familiares y vecinos para compartir las comidas y bebidas ofrendadas, como símbolo de unidad y convivencia en armonía. Como se había mencionado anteriormente estos procesos actualmente lo vienen adelantando las autoridades, las asociaciones, las escuelas entre otros, esto debido a que en las familias esta práctica cultural se está debilitado.

Fortalecimiento de la espiritualidad, ritual de ofrendas como parte de la política educativa.

A pesar de que el ritual proviene desde los valores culturales ancestrales, es evidente que en la actualidad tiene una interferencia de la religiosidad católica que en cierta medida ha influenciado dentro del ritual, tal es la razón por la cual en las familias que celebran este ritual se observa la presencia del símbolo de la cruz, así mismo el nombramiento de las personas en un ritual de la misa católica que se realizan en la iglesia y los campos santos, ceremonias que en muchos casos son pagadas económicamente por las familias para realizar estos asuntos religiosos. Con lo anterior no se deslegitima el ritual sino más bien se hace la observación para tener en cuenta que los cambios son evidentes a medida que otras formas culturales han ido llegando poco a poco y se enquistan dentro de los procesos culturales ancestrales de la comunidad Nasa.

Para la actualidad este valor cultural ancestral se ha debilitado en su práctica ya que la mayoría de las familias se han ido olvidando de este proceso, son escasos los que aún lo realizan y buscan mantener esta tradición. En esta medida la organización en aras de fortalecer han dado inicio al proceso de recuperación en los diferentes espacios educativos, en donde se socializa y se sensibiliza en la importancia que tienen estos principios culturales ancestrales.

Las familias que aún lo practican involucran el tema religioso por lo cual realizan misa a nombre de los difuntos y organización del sitio en el campo santo donde descansan los restos de la persona, arreglos correspondientes a la limpieza del sitio, ofrendas florales entre otros. Posteriormente realizan la preparación de la comida con productos que como es evidente corresponden a lo que se consume en la actualidad, representados, en comidas típicas acompañado por lo novedad gastronómica como es el arroz y otros platos que se preparan con productos elaborados industrialmente, cocinado de tubérculos junto a especies menores como aves de corral, ganado vacuno entre otros, se mantiene el acompañamiento del arreglo floral y la disposición del agua.

A pesar de ellos se están dando inicios de importancia en aras de fortalecer este valor cultural y otras más que se encuentran en una transición de no retorno y que es pertinente continuar trabajando para su recuperación.

Son estas las generalidades que se pueden detallar en la actualidad en el tema relacionado al ritual del *cxapuc'*, de igual manera es necesario generar espacios de sensibilización en donde se pueda determinar la real causa o situación que está afectando en el debilitamiento de estos valores culturales ancestrales, se deberá caracterizar y determinar las falencias presentes y que a su vez ayuden a dar lineamientos necesarios para continuar con las iniciativas de fortalecer y recuperar estos aspectos culturales ancestrales como medios de pervivencia para el pueblo milenario Nasa.

Finalmente se deberá crear estrategias que fortalezcan los procesos productivos propios, la sensibilización e inclusión de la población juvenil en los temas relacionados a estos conocimientos, en aras de poder retomar las características propias de este ritual, con lo cual se irá dando mayor viabilidad en las familias para que nuevamente retomen las prácticas de los rituales y de esta manera se dará pasos importantes en el camino de la recuperación y fortalecimientos de los valores culturales ancestrales.

Vivencia de la Espiritualidad en la Política Educativa – Ritual de las ofrendas Regional

En el Cauca las vivencias espirituales han sido cotidianas, abarcando todos los aspectos de la vida en el territorio, experiencias que a lo largo de su existencia han orientado prácticas o maneras de hacer las cosas, de forma paulatina se han ido consolidando conocimientos, saberes familiares y colectivos haciendo que las vivencias culturales fortalezcan la identidad de nuestros pueblos.

Los dinamizadores del Consejo Regional del Cauca, equipo PEBI CRIC, y representantes de los pueblos Nasa, Misak, Ampiuile, Inga, Yanacona, Totoroez, Kokonuko, Polindara, Kishu, Siapidara y comunidad en general se encontraron durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la UAIIN para vivenciar el ritual de las ofrendas guiada por sabedores espirituales de varios pueblos quienes avivaron la memoria de los Mayores y Mayoras que han sido asesinados y de los líderes que han sido semilla de los procesos organizativos durante los 48 años de la organización.

Origen del ritual

El ritual de las ofrendas está relacionado con el paso al espacio espiritual, en las culturas indígenas que es concebida como un evento que supone un cambio que no debe entenderse como el fin de un ciclo, sino como la continuación de este, guarda una relación armónica (cíclica) con la vida, puesto que es el origen y la consecuencia de la misma. El ritual de las ofrendas lo celebran los pueblos Nasa, Misak, Ampiuile, Inga, Yanacona, Totoroez, Kokonukos, Polindara, Kishu en agradecimiento a los espíritus de los compañeros que han trascendido al espacio espiritual, (asesinados y los que han regresado al seno de la madre tierra de manera natural). Cada año la consejería Mayor del CRIC se reúne con los dinamizadores, autoridades y demás comunidad para compartir la alimentación que mas les gustaba a quienes ayudaron a crear y consolidar la organización, hombres y mujeres que contribuyeron con su vida. El ritual por las orientaciones de los sabedores propios se está realizado de forma comunitaria y orientados por la consejería, donde se invita a los diferentes pueblos y se congregan para compartir en unidad, agradecer y ofrendar a los seres espirituales de nuestros ancestros por la fertilidad de la madre tierra, por el fortalecimiento de la identidad, por la fuerza del proceso educativo.

Momentos de la Vivencia del Ritual de las Ofrendas Regional

La preparación, la vivencia y el compartir de las ofrendas se realizó teniendo en cuenta la orientación de los sabedores espirituales con los siguientes momentos:

a) Organización y Preparación

El día 14 de noviembre en horas de la mañana se realiza la Minga de limpieza espiritual, adecuación del lugar y diseño del camino espiritual en las instalaciones de la UAIIN. Este mismo día con la orientación de las mayores Nasas, Yanakunas, Kokonukos, conocedores de la parte espiritual y dinamizadores, se realizó el diseño de la espiral, camino de la vida, el cual fue plasmado en el piso con el fin de establecer un espacio para realizar los pagos y agradecimientos a los seres que habitan los cuatros espacios: oriente, norte, occidente y sur al igual que a la tierra, al fuego, al agua y al viento.

Como parte de la apertura del ritual, se realizó la ofrenda en el lugar sagrado conocido como Cara de vaca en el resguardo indígena de Pita-yo, Municipio de Silvia, con el fin de potenciar la actividad del ritual, abriendo el camino a los seres espirituales para que acompañen en el ritual sagrado de las ofrendas a realizarse en la ciudad de Popayán.

b) Preparación de los alimentos, servida y danza

Durante el día se realiza la preparación de los diferentes alimentos como: arepas, chicha de maíz, carnes de res, pescado, gallina, huevos, arroz, panes, café, papas y envueltos de maíz. Al comenzar la noche se organiza el espacio con manteles blancos y se colocan las fotos de las personas líderes que han caído en la lucha por nuestro proceso y que en la noche nos van acompañar espiritualmente, se les sirve las ofrendas, las frutas y las bebidas tradicionales.

En horas de la tarde-noche al ritmo de tambores y flautas, se danza la música propia; luego en forma de espiral se ingresa al espacio sagrado de la tulpa, donde se encuentra con la familia espiritual: una de las tulpas es nuestra mamá, la otra es el papá y la otra es el hijo, iluminado con su fuerza de mayor aconsejador que es el abuelo fuego. Luego los mayores que guían el ritual son los encargados de llamar a todos los que han ofrendado su vida a que lleguen para compartir la ofrenda que está a sus nombres. Este es el momento de reflexión individual y colectiva, de reconocer las actuaciones negativas que hemos vivido, pero de fortalecer las acciones positivas que nos encomendamos, es el espacio para ofrendar todo tipo de frutas, plantas frescas, flores y alimentos (los cuales no deben contener sal).

c) Desayuno comunitario

Al día siguiente se ingresa al lugar con alegría y con la autorización de los mayores sabedores, y se comparte los platos servidos, a la consejería, la comunidad y demás dinamizadores participantes, el momento

de compartir se extiende hasta el medio día, se agradece y se reflexiona sobre los mensajes dejados por los seres espirituales en la noche anterior, se orienta que va a pasar en el año y cuál es el camino a seguir.

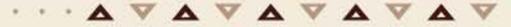
Enraizamiento de la Espiritualidad en los Procesos de Fortalecimiento de la Política Educativa

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar el ritual de los ofrendas o Cxhapuc, las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de la cultura como las ceremonias, rituales o momentos culturales, así como el derecho a la restitución de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que han sido privados sin su consentimiento libre e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Desde el espacio de formación se viene trabajando la Educación Propia donde el conocimiento y el saber de los Mayores y Mayoras se reafirman mediante las prácticas educativas con relación a los rituales y los diversos procesos culturales que se viven en la vida cotidiana, con la finalidad de preservar nuestra identidad cultural.

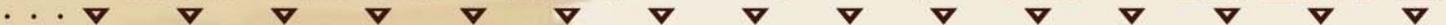
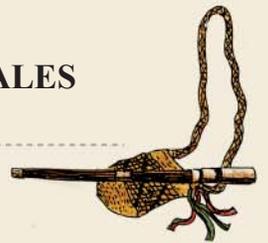
Mediante el ritual del ofrecimiento se evidencian valores culturales como compartir la tradición oral, el trabajo colectivo, la simbología, la danza, la música, la convivencia en las actividades; además se expresan los valores culturales y orientaciones espirituales.

CONSEJOS Y ORIENTACIONES DE LOS MAYORES ESPIRITUALES ALREDEDOR DE LA ESPIRITUALIDAD

“Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia,
la democracia y la paz”

Antes de remitirnos en concreto a enunciar los consejos y orientaciones que definen la espiritualidad en relación a la educación, es importante mencionar aspectos generales (guardando las proporciones) que se han encontrado en la cosmovisión de cada pueblo, las cuales consideramos, enriquecen el tejido cultural enfocado a la pervivencia de los pueblos.

1. El origen de la vida inicia antes de que se creara el hombre, en ese sentido los pueblos originarios espiritualmente nos sentimos parte del territorio y no dueños, hacemos parte de una gran familia donde todos los seres espirituales y físicos que habitamos los espacios del territorio, compartimos un origen espiritual (para el pueblo Nasa Uma y Tay, para el pueblo kokonuko el volcán Sotará de energía femenina y el volcán Purace de energía masculina, entre otros).

2. Se identifican de diferentes formas los elementos que dan vida, pero que en grado caso de desarmonía también la pueden quitar, como es el agua, origen del pueblo Ampiuile, cuya aproximación al castellano es: espíritus descendientes del camino del agua; el fuego representado en el rayo para el pueblo Nasa; el volcán Purace para el pueblo kokonuko; centella para el pueblo Polindara; Aire en el pueblo Nasa Uma y Tay; tierra, para el pueblo Misak y pueblo Totoroez.

3. La finalidad de la práctica de la medicina tradicional en sus variadas formas, conduce irreductiblemente a restablecer y mantener la armonía del territorio y de los seres que en él coexistimos. En tal razón, se hacen ceremonias o rituales enfocados a potencializar las energías, prevenir y curar enfermedades físicas y espirituales, agradecimiento y/o ofrendas espirituales.

4. La luna; con energía femenina rige las épocas de siembra de las semillas, ya sea animales, plantas o humanas, confiriendo características especiales el día de luna llena. De igual forma, la concentración de energías nos indica los momentos precisos para desarrollar los ejercicios espirituales que consideramos mayores en los pueblos, así como las épocas de heladas y páramos.

5. El sol, su energía es de naturaleza masculina. Rige las cosechas y el florecimiento de las plantas, así como los periodos de verano grande, invierno pequeño, verano pequeño e invierno grande.

Los consejos y orientaciones de los mayores giran alrededor de varios aspectos importantes que permitan el desarrollo de acciones y estrategias para que la espiritualidad sea el hilo conductor de la política educativa, para ello debemos tener en cuenta:

- Toda acción que se desarrolle en el marco del SEIP debe estar orientada desde la espiritualidad de cada pueblo.

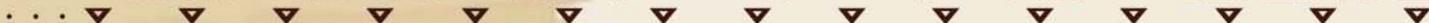
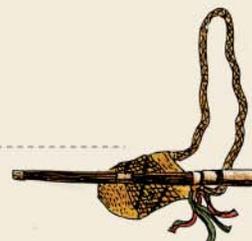
- El ejercicio de investigación en la ritualidad propia ha sido una constante desde la práctica de la vivencia personal, familiar y comunitaria; sin embargo, la profundidad de la misma es disímil en todos los pueblos, lo cual nos lleva a proyectar el fortalecimiento de los semilleros de investigación ancestral.
- La evaluación de la implementación de los calendarios propios, en términos políticos, sociales y culturales, permitirá la retroalimentación del mismo, donde se continuará nutriendo la práctica de la ritualidad y su concerniente enraizamiento en los niños y jóvenes.
- Cada sistema propio del plan de vida debe articularse y vivenciar la vida cultural y espiritual desde el camino del sol, la luna y demás seres de la madre tierra, vivenciando los tiempos y las épocas.
- Generar espacios de investigación, reflexión y toma de decisiones para la orientación del andar del tiempo desde la vida cultural, política y productiva de los pueblos.
- Escuchar los consejos y orientaciones de los mayores que conllevan a realizar una valoración del conocimiento y sabiduría ancestral de los pueblos originarios.

BIBLIOGRAFÍA

“Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia,
la democracia y la paz”

- Bolaños Graciela, Miñana Carlos, Ramos Abelardo, Rappaport Joanne. ¿Qué pasaría si la escuela? Treinta años de construcción de una Educación Propia. Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Editorial Fuego Azul. Bogotá D.C. Julio 2004.
- CANAS, K. (2018) Kwe'sx Fxi'nzenxis Usya'/Pa'kya', "Rituales De Ofrecer Y Recibir": Prácticas Culturales De Socialización En Niños Y Niñas Nasa Del Resguardo Indígena De Munchique Los Tigres, Santander De Quilichao-Cauca. (Tesis de pregrado).
- Convenio para el fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media (FOCEB) adelantado entre la Universidad del Cauca y La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN. (2017). Informe Redimensión a nivel de cada Plan de Vida en las 22 Instituciones Educativas de la Cxhab Wala Kiwe.
- Conversaciones con los Mayores Guauña y Calambas 2019
- Educar Los Otros, Rojas A. Castillo Guzmán E. (2005). Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Jigrapucha del PEC Pueblo Kokonuko
- López, C. (2008). El Saakhelú como parte del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural del pueblo indígena nasa de tierradentro, Cauca (tesis de pregrado del programa de Antropología).
- Memorias informes PEBI de los pueblos Kishu, Ambalo, Kokonuco, Yanacona, Nasa, kisak, Totoroe y Polindara, 2019.
- Origen del universo en la cosmovisión nasa, programa de educación bilingüe intercultural – CRIC, universidad autónoma indígena intercultural – UAIIN, investigación: Manuel Sisco
- PEBI.CRIC. 2010. Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP: Primer Documento de Trabajo.
- PEBI. CRIC.2018. Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP: Hacia la consolidación de la autonomía educativa.
- Recorriendo el camino del PEC, programa de educación COTAIN-DOC. 2017
- Relatos y leyendas del pueblo Polindara, Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC; Programa de Educación Bilingüe Intercultural
- PEBI; Docentes comunitarios y comunidad en general de Polindara; Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucaño

- COTAINDOC. 2010.

- Territorios de diferencia: La ontología política de los ‘derechos al territorio’. Arturo Escobar. Documento También preparado para el Foro Internacional, “Otras economías posibles para otros mundos posibles”, Organizado por el Proceso de Comunidades Negras de Colombia, PCN Cali, Julio 17-21, 2013.

- Universidad Autónoma Indígena e Intercultural- UAIIN. Desde la vida y para la vida: la UAIIN, espacio de sentir, pensar, hacer, vitalizando las sabidurías y conocimientos de los pueblos originarios. 2018.

