

Minga por la defensa de la vida, el territorio,
la democracia, la justicia y la paz.
Plan Cuatrienal SEIP 2019-2022

Comisión Mixta Decreto 1811 de 2017

- 2022 -

DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD

SEIP

PUEBLO NASA

Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC
Programa de Educación Bilingüe Intercultural-PEBI

©Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC

Programa de Educación Bilingüe Intercultural-PEBI

Calle 1 No. 4-50

Código postal: 190003

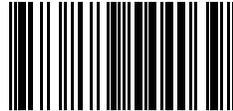
Teléfono: (2) 8240343

www.cric-colombia.org

Primera Edición Año 2022

Tiraje: 15.000 ejemplares

ISBN: 978-628-95440-3-9

9786289544039

**Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-
2021-2023**

Consejería Mayor

CARMEN EUGENIA GEMBUEL QUIGUANÁS

Representante Legal
Zona Oriente- COTAINDOC

MILTON TENORIO RIVERA

Zona Occidente U'h Wala Vxiç

DANIEL PIÑACUÉ ACHICUÉ

Zona Tierradentro

HÉCTOR FABIÁN GARRETA JANSASOY

Zona Tandachiridú Wasi

ADISON ILDER YONDA BASTO

Territorio Reasentamientos – Nasa Üss

ALFONSO DÍAZ NENÉ

Zona Sa'th Tama Kiwe

ANCÍZAR MAJÍN TINTINAGO

Zona Sur

MARIO FIDEL BAMBAGUE OROZCO

Zona Centro

EDUIN MAURICIO CAPAZ LECTAMO

Zona Norte – Çhxab Wala Kiwe

EDGAR MEJIA CAICEDO

Zona Costa Pacífica

**Programa de Educación Bilingüe Intercultural -PEBI-
2022 - 2023**

Coordinación Colegiada

ALVARO WILLINGTON CAMPO BECOCHE

Coordinador Político-Organizativo

MARIA VICTORIA FERNÁNDEZ PECHENÉ

Coordinadora Pedagógica

DELIO HERNÁN TRUJILLO CAMPO

Coordinador Administrativo

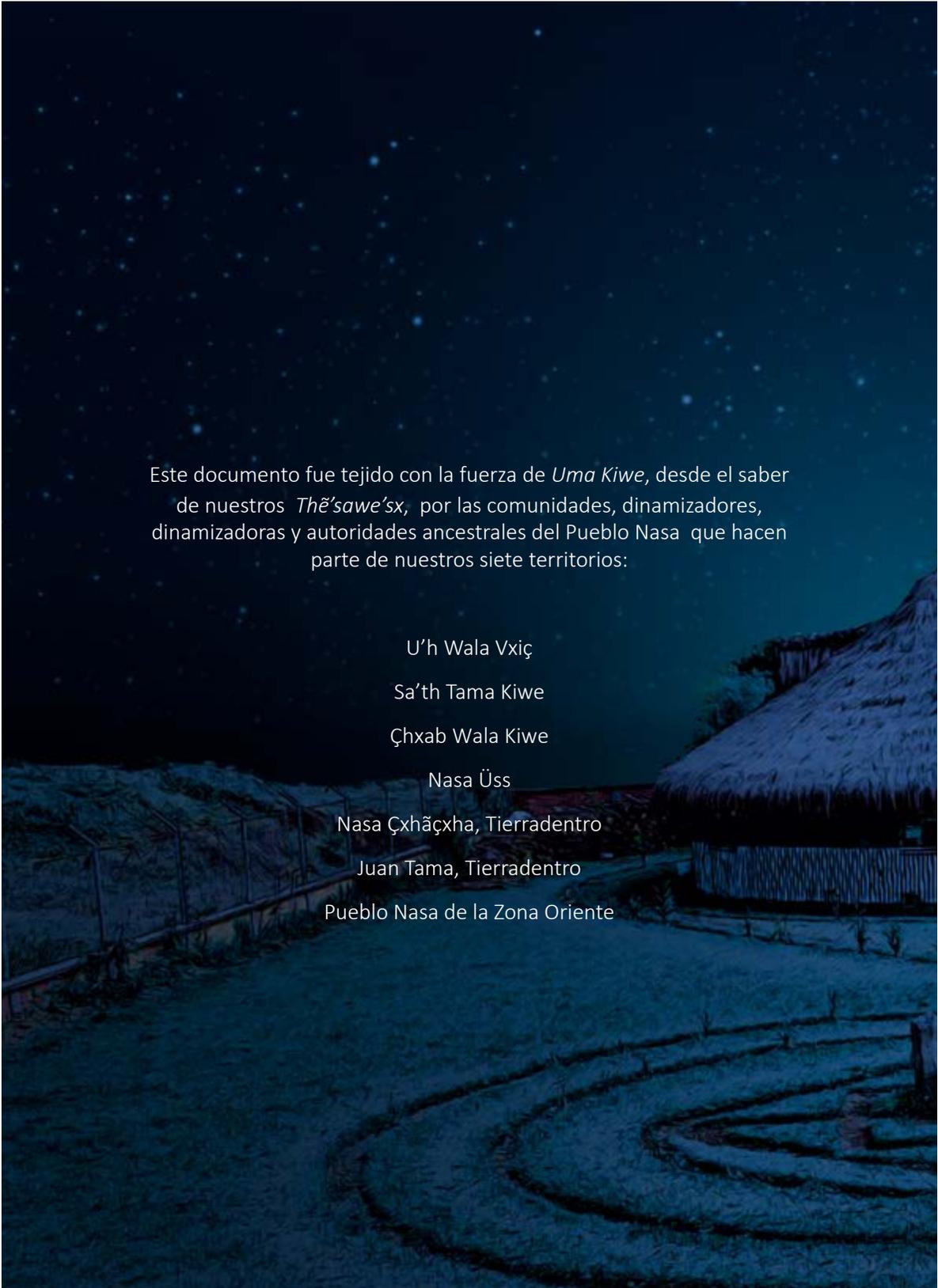

Gracias a los diferentes equipos del Programa de Educación Bilingüe Intercultural PEBI-CRIC, quienes desde sus dones y habilidades, acompañaron y apoyaron al Pueblo Nasa en el tejido de su documento.

A quienes escucharon, conversaron, orientaron y aprendieron conjuntamente con ellos, acompañando sus escrituras; a los que atentamente revisaron que las palabras estuvieran tejiendo lo que los pueblos querían decir; a quienes ilustraron e interpretaron el sentir de la política educativa y a quienes compartieron sus recomendaciones para dar fuerza a las palabras finales. A todos y cada uno de quienes aportaron para que este tejido fuera posible.

Este documento fue tejido con la fuerza de *Uma Kiwe*, desde el saber de nuestros *Thě'sawe'sx*, por las comunidades, dinamizadores, dinamizadoras y autoridades ancestrales del Pueblo Nasa que hacen parte de nuestros siete territorios:

U'h Wala Vxiç

Sa'th Tama Kiwe

Çxhab Wala Kiwe

Nasa Üss

Nasa Çxhãçxha, Tierradentro

Juan Tama, Tierradentro

Pueblo Nasa de la Zona Oriente

A night scene in a rural village. In the foreground, there is a circular garden bed with raised earth borders. To the left, a traditional house with a thatched roof is visible. In the background, a long wooden fence runs across the middle ground. The sky is dark and filled with many stars, suggesting a clear night. The overall lighting is dim, with the primary light source being the stars and some ambient light from the house.

Es de autoría colectiva. Fue elaborado por muchas voces y manos que trabajaron en minga para que refleje el sentir y las diversidades que compartimos como Pueblo Nasa. Es gracias a la lucha y resistencia de nuestros *Thě'sawe'sx* y nuestras comunidades y a la fuerza espiritual de *Uma Kiwe*, -que cada día aviva nuestro proceso organizativo y comunitario-, que podemos vivenciar los sueños que dejaron quiénes venían antes de nosotros, reflejados hoy en nuestro Sistema Educativo Indígena Propio.

TABLA DE CONTENIDO

Abriendo camino para nuestro SEIP.....	12
Presentación.....	13
1. COMPONENTE POLÍTICO-ORGANIZATIVO.....	19
1.1 <i>Ju'gthe'we'sx we'wnxi</i>	22
1.2 Memoria de la Educación del Pueblo Nasa.....	32
1.3 Mandatos Educativos del Pueblo Nasa.....	74
1.4 Tejido de Gobierno Propio del Pueblo Nasa.....	103
2. COMPONENTE PEDAGÓGICO.....	115
2.1 ¿Qué se entiende por Tejido Pedagógico?.....	116
2.2 Los Momentos de vida del Pueblo Nasa.....	138
2.3 Orientaciones generales para tejer las Sabidurías y los Conocimientos.....	152
2.4 Fundamentación de los Hilos de Sabidurías y Conocimientos para tejer la Educación Propia por Territorio.....	155

2.5 Operatividad de la Política de Lenguas.....	169
2.6 Orientaciones para el Camino de Vida y Sabidurías.....	190
2.7 Camino de Valoración, Formación y Seguimiento Comunitario del SEIP.....	197
2.8 Orientaciones para la Redimensión del PEC.....	203
3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....	215
3.1 <i>Tāçhe'jnas</i> - Tejido Administrativo del SEIP.....	217
3.2 <i>Dxiikhey Ũus Kí'pçxa Nuyi'J Dxi'J</i> - Planeación y Gestión Administrativa.....	228
3.3 Acuerdo de Relacionamiento de <i>Nuuydxi'ja' Pu'çxhsa</i> - Dinamizadores.....	236
3.4 <i>Nasa we`sx wëthwëth fxi'zenxite Peejxiwa'sa</i> - Camino para lograr el sueño del Buen Vivir en Armonía y Equilibrio Comunitario del Pueblo Nasa.....	245
Para seguir caminando con fuerza nuestro SEIP.....	258
Voces del Territorio.....	259

ABRIENDO CAMINO PARA NUESTRO SEIP

En las palabras que vienen a continuación recogemos las orientaciones y sentires que hemos venido tejiendo los Pueblos Indígenas que hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, en el camino de la consolidación y operatividad de nuestro Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP.

Para nosotros, los Pueblos Indígenas, el SEIP se construye en comunidad y todos los días, no es un camino acabado; por lo tanto, su operatividad se reorienta y actualiza de forma permanente a partir de lo que vamos investigando, conversando, vivenciando y comprendiendo colectivamente. En cada paso, vamos despertando claridades. Por ello, lo que recogemos aquí, es lo que hemos venido trenzando a varias manos, hilando con fuerza para que otros y otras puedan seguir afianzando este tejido.

Hoy, estamos recorriendo un camino construido y orientado desde nuestra Organización, y al mismo tiempo, enraizado en nuestro origen cultural; en este sentido, tenemos formas propias de entender, de nombrar, de posicionar y vivenciar cada uno de los componentes que hacen parte del Sistema Educativo Indígena Propio. Nuestra educación toma formas distintas de acuerdo a nuestras realidades y a nuestro sentir, desde lo que somos como Pueblo.

Por otra parte, desde tiempos inmemoriales, hemos venido cultivando nuestra Educación Propia¹ desde la tulpa, el fogón, la conversa, las asambleas comunitarias y los recorridos territoriales; en este sentido, las palabras que compartimos sobre la operatividad de nuestro SEIP también tienen el sabor del relato, del consejo, de la vivencia y de todo lo que sentimos que hace parte de nuestra educación.

Finalmente, queremos mencionar que este documento se ha hilado a partir del camino que hemos recorrido con el Programa de Educación Bilingüe Intercultural- PEBI, en sus 44 años, y en especial, en el marco del Plan Cuatrienal SEIP (2019- 2022), establecido en la Comisión Mixta.

¹ En este documento se usará la mayúscula inicial para algunos nombres y conceptos como una decisión reivindicativa. No corresponde a un uso gramatical. (N. del E.)

TXWESNA

CXHÄCXHA – CXHÄCXHA !!!

Son consignas de vida y esperanza hoy y siempre. Tras 50 años de trabajo sostenido, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, seguimos *pë'c khaden*, es decir, recreando, sembrando, despertando y cultivando las semillas de una tradición de resistencia de más de 500 años.

Naa ecte, en este texto, los Nasa atizamos la vibra que mueve a los diversos Pueblos Originarios y demás soñadores del Cauca, porque aún no vemos cómo parar esta guerra. Motivados con los tiempos actuales, *Ew üus ki'pcxa*, es decir, muy a consciencia y con voz de *truenos y montañas*, nos permitimos hablar desde nuestro ser Nasa.

Retomando las raíces de nuestra Organización: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía buscamos ayudar a dar la coherencia que nuestro CRIC necesita para perpetuarse en el tiempo. En este orden de ideas, vemos clave y necesario revisar a profundidad cada uno de los diez puntos de la Plataforma de Lucha que tejen la integralidad de los sistemas de nuestra organización y especialmente el punto 7: “*Formar profesores que enseñen de acuerdo a la realidad y en su respectiva lengua*”, de donde se desprendió inicialmente la responsabilidad programática de nuestro Programa de Educación Bilingüe e Intercultural. Partimos de allí, para hacerle frente a los desafíos actuales que nos convocan como Pueblo y Organización asumiendo nuestro legado de dinamizar la integralidad de la Plataforma de Lucha.

Sabemos que los diversos ideales del CRIC se vienen desarrollando al interior de los diversos *sistemas* de trabajo. Educación es un tema complejo. Su accionar toca a flor de piel muchas sensibilidades. Somos conscientes de la responsabilidad con *kiwe*, es decir, con el cosmos en general. Entonces, desde ya, los estamos invitando a *peskupxhya*, despertar, reflexionar y *redireccionar* nuestras vidas.

Los invitamos también a *Dxindxin kaspuhbya'*, ir al trasfondo del Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP, en contexto Nasa, pues pese a tener una apuesta nuestra aún cabalgamos sobre un modelo educativo prestado y es nuestro desafío volverlo *propio*. Es esta la realidad que nos reta a sacudirnos para despertar. Soñar y soñar, es decir, *ksxa'wya*, pero es que *Ksxa'w* por sí mismo es la conexión con lo milenario y es la esencia de nuestro sentir.

Nunca olvidemos que para los Nasa, hacer educación es caminar hacia el *Wëtwët fxi'zenxi*, es decir, hacia nuestro Buen Vivir Comunitario. En otras palabras, sin armonía y sin un equilibrio social duradero estamos perdidos. *Pecpec um* sugiere acciones de tejer fino. Tejer la educación en esta dirección y sentido implica cualificar los procesos de unidad entre pueblos y la alianza con diversos sectores y actores no indígenas que conviven en nuestros territorios ancestrales o comparten nuestros sueños de cohesión, esperanza y *Vida digna*.

Tenemos todo para hacerlo: un marco normativo, experiencia, la orientación espiritual de los *Thë'sawe'sx*. Naturalmente se requiere de tiempo y de paciencia para su consolidación. Siempre debemos andar *üus juthete*, es decir, con criterios de pertenencia y de pertinencia, para que el remedio, no resulte peor que la misma enfermedad.

Venimos construyendo nuestro *nes yuuya*, que significa asegurar nuestra permanencia y pervivencia física y cultural. Son estos los desafíos latentes en el corazón del SEIP. Sin vivencia ¿cuál Educación Propia? Sin duda éste es un llamado: menos discurso y más práctica. A lo largo de este documento encontraremos la voz de *Ju'gthe'we'sx we'wnxi*. Es entonces un mandato ineludible en nuestras vidas.

Preguntándonos los *¿Ma'w?* (cómo), *¿Kijxyücx?* (por qué) y *¿maa dxi'j?* (Hacia dónde va la educación), clarificamos nuestra pedagogía milenaria nasa. Estas semillas de nuestro saber están vivas en nuestro ser. Recordar, reafirmar y sistematizar el camino que estamos recorriendo en todos nuestros procesos sigue siendo una prioridad para lograr la verdadera consolidación del SEIP. No olvidemos que nos educamos siempre.

Por otra parte, la *lengua originaria* es la lengua para la vida del Nasa pero puede dialogar con otras. Trabajamos por un bilingüismo equilibrado y tenemos ya un alfabeto unificado para el *nasayuwe*. Sin embargo, bilingüismo equilibrado es un decir. Erramos porque primero pensamos en castellano para luego hablar en *nasayuwe*, la lengua de prestigio sigue siendo el castellano y no nuestra *lengua originaria*.

Tenemos entonces el desafío de profundizar nuestra raíz y este bilingüismo equilibrado es un reto porque implica el diálogo con el otro, sin caer en una *interculturalidad* que nos imposibilite pensar lo *propio*. Buscamos reconocer al otro alimentando el adentro y no el afuera. Los Nasa somos interculturales desde nuestra relación con otros seres en el cosmos.

. *Phu'seh* o Redimensionar los Proyectos Educativos Comunitarios. Después de un largo caminar es *trascender a proceso*. El SEIP actual se concreta en los Procesos Educativos Comunitarios.

. Descolonizar implica *pensar con el corazón*, primero en *nasayuwe*. Lo escolarizado es tan solo una parte del sistema, por esta razón, venimos consolidando el concepto de Costos Integrales. Naturalmente, el SEIP requiere establecer sus propios indicadores de proceso y la revisión del camino en construcción es una tarea permanente. ¿Evaluación o Valoración?: Si al evaluar sancionamos, preferimos proponer valoración, es decir, consejo u orientación, lo que también significa asegurar un acompañamiento sostenido. Si el SEIP es un proceso integral y se interrelaciona con diversos actores o dinamizadores del proceso, todos deben valorarse.

El SEIP es una construcción participativa que abriga todos los espacios, va y vuelve siempre, por eso es integral, comunitario, recíproco, autónomo, flexible y progresivo. ¿Qué desafío tiene su camino? Cuidar, despertar y potencializar las *semillas* para que despierten sus dones desde la orientación de los *Thě'sawe'sx*, en función del *Wětwět fxi'zenxi* comunitario, del camino del territorio, del camino colectivo, que todos nos cuidemos y vivamos bien y alegremente para fortalecer el sueño de nuestras comunidades.

Finalmente, Costos Integrales contiene este tipo de retos. Administrar procesos SEIP es potenciar estas formas del *Ksxa'w neesnxi* o arte milenario *Bakacxhpa nes yuuya*, es decir, para perpetuarnos en el tiempo. Tenemos como tarea consolidar la integralidad de nuestro SEIP, desde el derecho a la autonomía y libre autodeterminación que tenemos como Pueblos y es responsabilidad del Estado garantizar que estos procesos sean posibles.

Sí se puede, compañeros y compañeras: Reconociendo que en los tres mundos todo tiene vida, así hacemos que el cosmos recobre su fuerza evolutiva. La Espiritualidad, entonces, contiene lo que en todo momento y lugar da sentido y reciprocidad, sin embargo, si no hay justicia para Kiwe, jamás habrá paz para nadie.

Orientaciones para vivenciar este documento

Como Pueblo Nasa queremos ofrecer unas primeras palabras que orientan, y también dan cuenta, de lo que hemos aprendido y queremos seguir caminando desde el hacer de este *documento*.

- ❖ Desde nuestro sentir este es un primer *documento* de trabajo que abre camino para seguir conversando y haciendo planteamientos como Pueblo y Organización.
- ❖ A lo largo del *documento* se van a respetar las grafías del nasayuwe de cada territorio o proceso pues corresponden a realidades geográficas, históricas y culturales y/o responden al modo en que cada proceso ha venido fundamentado su camino; por lo tanto, representan modos propios de sentir y escribir la lengua que tienen su raíz en una comunidad o en un proceso en particular.
- ❖ Como Pueblo Nasa tenemos el reto de seguir conversando para fortalecer nuestros procesos de fundamentación política y cultural y compartir nuestros distintos modos de *hacer*. Pensamos que es fundamental construir lazos de hermandad como Pueblo y acompañarnos en el recorrido que cada territorio viene realizando. Estas conversas deben hacer parte de las planeaciones educativas para que destinemos tiempo para conversar y podamos garantizar las condiciones para que esto sea posible.
- ❖ Es necesario seguir el camino de la *sistematización comunitaria* como un proceso de construcción colectiva permanente que nos permita comprender cómo vamos avanzando en nuestros sueños y apuestas educativas y aprender de esa reflexión continua. La sistematización no debe estar relacionada únicamente con productos finales en un marco específico. En este sentido, es importante, avanzar hacia la construcción de criterios y orientaciones de *sistematización comunitaria*.
- ❖ Consideramos esencial revisar y profundizar el análisis sobre el lugar de la escuela dentro de la integralidad de nuestro Sistema Educativo Indígena Propio. Pareciera que este lugar es único e inamovible, y es necesario identificar qué cambios estructurales son necesarios para que el ejercicio de la escuela frente a la Educación Propia sea más armonioso, identificando dónde deben ocurrir las transformaciones para que esto sea posible.
- ❖ Es necesario seguir investigando, porque si no lo hacemos, no es posible conceptualizar y podemos seguir copiando otros modos de *hacer* que se alejan de nuestros sueños y nuestro sentir. Como Pueblo Nasa nos sentimos afortunados de tener la lengua viva y en este sentido, desde allí, tener la posibilidad de encontrar y fortalecer nuestras raíces, seguir profundizando y caminar con pensamiento propio.

Pueblo Nasa

1. COMPONENTE POLÍTICO-ORGANIZATIVO

Abrir camino

Las palabras que vienen a continuación nacen de nuestra memoria ancestral, de las voces de los que estuvieron antes que nosotros. Desde nuestro sentir espiritual los Nasa no estamos solos, vivimos y sentimos con todos los seres que habitan nuestro territorio; por ende, ofrendamos de manera espiritual para pedir permiso y para que sean ellos quiénes orienten el tejido de nuestro pensamiento.

Para volver a recordar y recoger las orientaciones de nuestros territorios, hemos ofrecido con plantas frescas, con *cxayu*ce, con chicha, con *cxawaswa*, con verdolaga, a los ríos, a las montañas, al viento, al trueno para que estas palabras despierten el sentir Nasa y ayuden a *perpetuar las semillas para Bakacxhtepa Nes Yuuya*.

Vamos abriendo camino para nuestro sentir político frente a la Educación Propia y nuestro Sistema Educativo Indígena Propio. Tejiendo con el viento y la alegría, direccionados por la comunidad, las autoridades, los *mandatos* espirituales y terrenales.

Somos siete territorios con realidades diversas y un pensamiento tejido desde una misma raíz. Desde allí presentamos nuestro Componente Político-organizativo como Pueblo Nasa, esperando que estás palabras se enraicen en los corazones y en la vivencia de nuestras comunidades.

1.1. *Ju'gthe'we'sx we'wnxi*

Entendemos el *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* como nuestro principio de vida, desde allí orientamos nuestra forma de relacionarnos con *Uma Kiwe* para convivir e interactuar de manera armónica con ella y con todos los seres que la habitan. A través del *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* damos orden a las vivencias comunitarias y comprendemos las normas naturales que existen en los espacios de vida del territorio como el fogón, la casa, el tul, las rocas, las montañas, los sitios de energía, las casas del agua y

las expresiones de los espíritus que viven allí como el duende, el arco, los *ksxa'wwe'sx*, los animales, las plantas. Cuando actuamos alejados del *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* y/o trasgredimos las normas naturales, alteramos el orden y equilibrio comunitario.

Por otra parte, el *Txteytxtey nxuu*, que camina de la mano con el *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* nos invita a cumplir y vivenciar las orientaciones dadas desde la espiritualidad para el relacionamiento armónico con todos los seres de la naturaleza. Junto al *Txteytxtey nxuu*, tenemos el *Ki's* que es la energía que está ya establecida en cada uno de los espacios del territorio y todos debemos asumir. Esta energía está vinculada con la sabiduría ancestral y el ordenamiento de la vida. Así, cuando nace una semilla debemos seguir unas orientaciones de cuidado, del mismo modo cuando estamos en la tulpa o en un sitio de energía, en cada lugar actuamos con el debido respeto, pidiendo permiso a todos los seres y a sus casas.

Frente a los caminos que hacen posible nuestro SEIP, el *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* nos orienta sobre la raíz primera que acompaña espiritualmente todas las vivencias de la vida y la Educación Propia. Nos enseña sobre los cuidados que posibilitan que se establezca un vínculo con la tierra para entender cómo la naturaleza nos habla. Nos permite madurar el don de darnos cuenta dónde estamos en cada momento y cómo sentir y conversar con *Uma Kiwe*. El *Ju'gthe'we'sx we'wnxi*, entonces, genera vínculos y relaciones con la comunidad en relación con el cuidado de la tierra, el cuidado de la familia y un conjunto de orientaciones sobre la vivencia como seres Nasa.

Así, estos direccionamientos desde el *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* buscan despertar nuestra raíz desde *Ũus Akhya'j*, que significa *enraizar desde el corazón*, porque es en el corazón donde se ubica nuestro sentir y nuestra identidad, el *Ũus Ki'p*, que hace relación al *sentir con el corazón*, relacionado con tener la madurez para estar conectados siempre con la tierra, el *Ũus yahtx* que significa *acordarse con el corazón* y se refiere a acordarse del camino, lo que implica que todos los sueños y todas las

vivencias estén cargadas de identidad. Finalmente tenemos *Ūus dxi'ja'j*, que hace referencia a *abrir camino desde el corazón*, y está relacionado con la manera cómo recogemos el camino de lo ancestral para proyectarnos al cuidado de la vida.

Principios que sustentan nuestro Ju'gthe'we'sx we'wenxi

Si caminamos desde el *Txteytxteyuu* podemos ofrecer orientaciones de orden político que hilan la espiritualidad con nuestro relacionamiento con *Uma Kiwe*. Los principios orientadores que sustentan el *Ju'gthe'we'sx we'wenxi*, tejidos desde nuestro ser y sentir nasa, están orientados hacia el cuidado de *Uma Kiwe* en su integralidad. Ningún principio funciona individualmente, es un entramado donde todos los hilos se enlazan.

Ki'snxi Yuwe significa ser precavido, cuidarse de actuar afectando el orden natural, abstenerse de hacer acciones que desarmonicen a la persona, la familia, la comunidad y la naturaleza. **Ipa'yahkx Fxi'zenxi Yuwe** implica tener malicia, ser cuidadoso, pues no todo siempre es lo que parece, ser paciente y respetuoso con todo lo que nos rodea, interpretar los mensajes de *Uma Kiwe* que son transmitidos por los sueños y las señales naturales, practicar la ritualidad para prevenir los hechos que causan desarmonía. **Pênxkan Fxi'zenxi** implica cuidar siempre toda expresión de vida, incluso al que hace daño a la comunidad, pues este no actúa con maldad, está desarmonizado y necesita ser remediado. **Cxhâ'çxa Fxi'zewa**. Vivir con fuerza. Implica buscar la fuerza espiritual para que la comunidad pueda permanecer en armonía hoy y siempre. **Thê'sawe'sx Dxi'jas Peçxkanume Fxi'zeya'**, orienta seguir siempre el camino que dejaron nuestros sabedores para poder vivir en armonía con *Uma Kiwe* y prolongar nuestra existencia como Pueblo Nasa. No olvidar el camino de los ancestros. **Ukawe'sx Yuwes Nwêsehçxa Fxi'zenxi**, nos encamina a acatar siempre las orientaciones de las autoridades espirituales, los truenos, el viento, el sol, la luna, pues ellos son la voz de *Uma Kiwe*. **Kwe'Sx Yuwe's Wewçxa Fxi'zewa**, nos convoca a hablar siempre el *Kwe'sx Yuwe*, así nos comunicamos espiritualmente con **Uma Kiwe** y toda expresión de vida existente, quienes son parte inherente al Nasa². **Uma Kiwe's Nwe'wna Fxi'zenxi**, se refiere a mantener el equilibrio, la protección y la defensa de *Uma Kiwe* quien nos brinda abrigo, alimentos y nos orienta respecto al camino que debemos seguir en la familia y la comunidad para vivir en armonía, pues en *Uma Kiwe* es donde van a vivir nuestras *semillas*.

Así, *Uma Kiwe* es la casa grande que se recorre desde el *Nasa Üus Yahtxni*, en los tres espacios que tejen la vida: *Kiwe Üus*, corazón de nuestra Madre Tierra, *Uh Kiwe*, espacio para las vivencias colectivas y *Ëe Kiwe*, espacio sideral cósmico, considerado como la gran casa de los espíritus, de las plantas, de los animales y las personas.³

² Nasa significa gente. Para nosotros gente no son sólo los humanos, son las piedras, el viento, el agua, las montañas, las nubes, la lluvia y todos los seres y espíritus que habitan *Uma Kiwe*.

³ Como Pueblo Nasa compartimos nuestra concepción de los tres mundos, sin embargo no siempre los nombramos de la misma manera. En otros territorios, como Tierradentro, se denominan así: *ëe kiwe*, mundo de arriba, *Naa kiwe*, el mundo de acá o el mundo del medio, *Tasx kiwe*, mundo de abajo.

Por otra parte, para nosotros el mundo más antiguo es *Ēe Kiwe*, el mundo de *arriba*, de allí nacen los demás mundos. *Uh Kiwe*, el mundo del *medio* se formó del abrazo como hermanos de los diferentes espíritus; cuando llegamos aquí ya existían muchos seres distintos a nosotros, vinimos a vivir con ellos y nosotros, los Nasa, llegamos al final; por eso hacemos *peeweçxa'j*, por respeto a los seres que han estado antes que nosotros. *Uh Kiwe* contiene a *Kiwe Üus*, son dos mundos que se comunican a través de caminos y tuneles debajo de la tierra.

Nuestros *Thě'sawe'sxs* nos decían, además, que en *Kiwe Üus*, había otro mundo muy parecido a *Uh Kiwe*, donde vivían los *tapanos*, unos seres pequeñitos con muchas sabidurías. Nos decían que del *mundo de abajo* viene la sabiduría del maíz capio, que es la energía para la vida, para la medicina y para conectarnos con la espiritualidad. De allí además venían las vaquitas que no viven en el corazón de la tierra sino que se comunican por túneles y carreteras que estaban bajo *Uh Kiwe*. También venían las gallinas y los pollitos porque ellos tienen las energías del maíz y hacen parte de la medicina, junto con los saberes del tejido, de la música, de la siembra del maíz.

Luego, con el pasar del tiempo, hemos venido investigando y profundizando sobre nuestros saberes y sentimos hoy que la sabiduría natural viene de todas las dimensiones que rodean la vida. Está en el espacio, en las constelaciones, en los planetas donde viven los diferentes *kiwes* como la luna y las estrellas, que también son *kiwe* para nosotros. Desde nuestra concepción espiriritual hablamos de *Vxite kiwekwee usyuhta'*, la existencia de otras *tierras*, porque desde el sentir de la espiritualidad hay energías y conexiones que son familia en todas las dimensiones, traen los saberes del viento, de las estrellas, del agua, de la montaña.

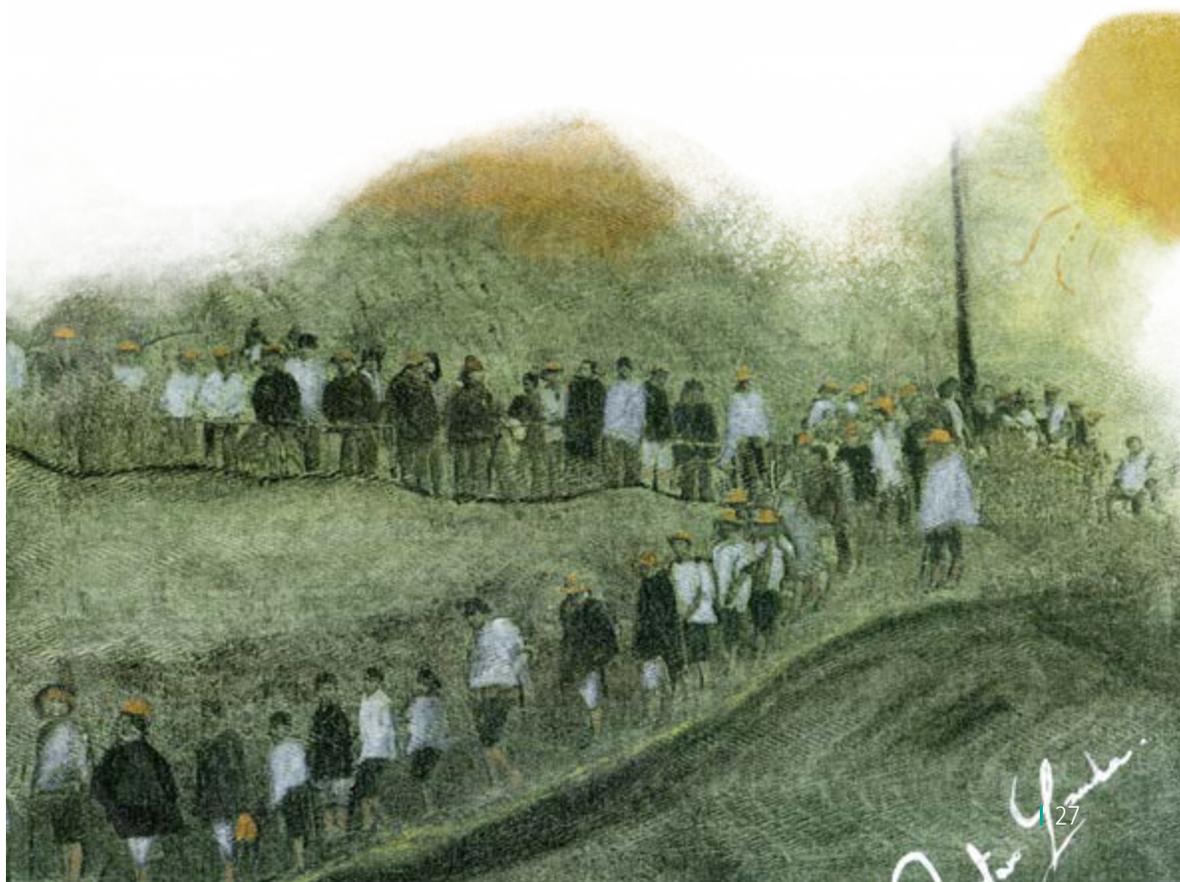
Por otra parte somos sabiduría nosotros mismos. Todos tenemos dentro fuego, tierra, aire y agua, somos sabiduría y sentir de la *tierra*. Por ello, desde esta dimensión, los Nasa debemos defender, cuidar y proteger la vida con armonía y equilibrio, para compartir y armonizarnos con todos los seres que habitan el universo.

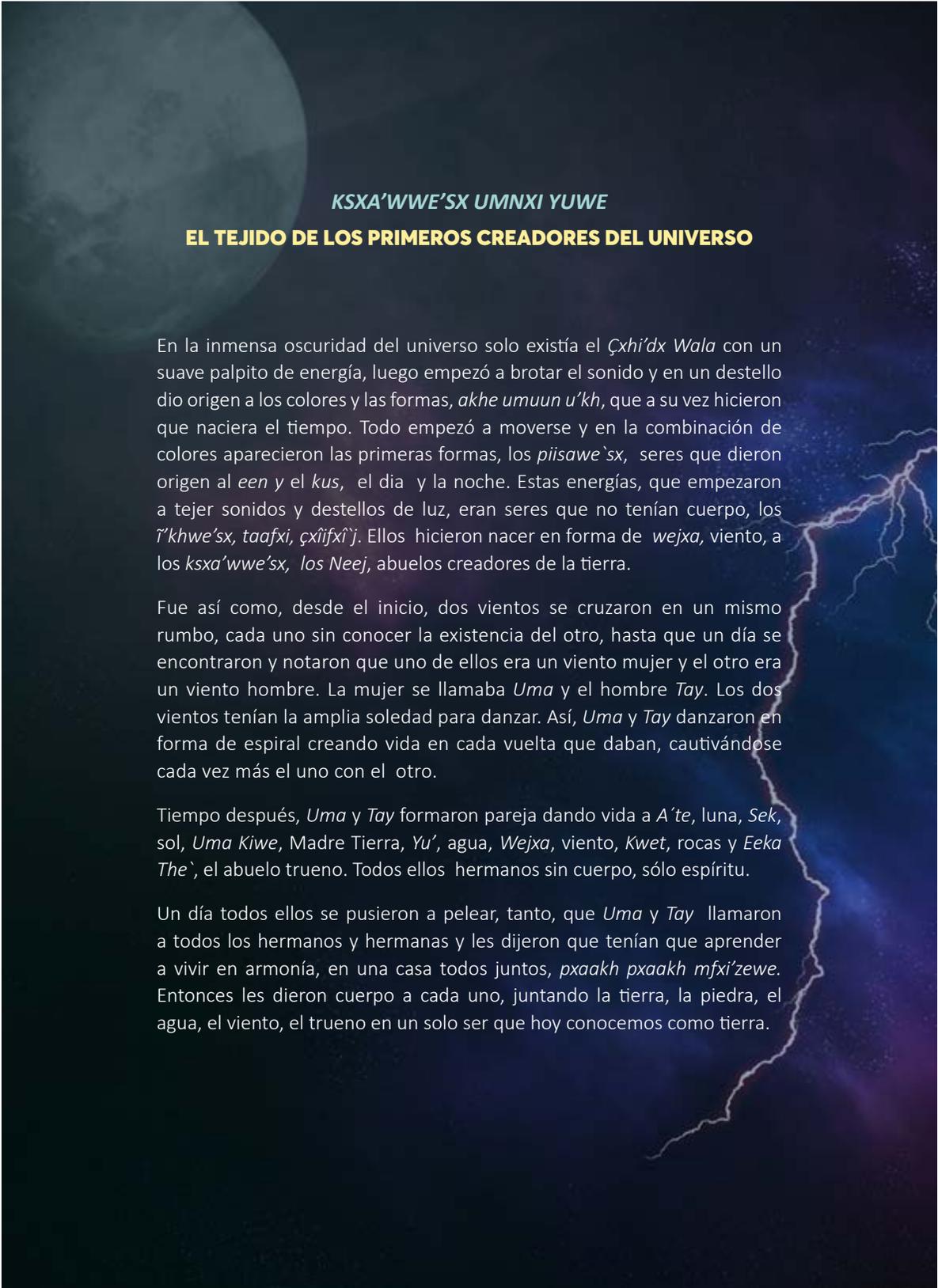

Mantey Yuwe

Nosotros, los Nasa, hablamos de Mantey para referirnos a la palabra que es herencia de sabiduría desde los tiempos ancestrales hasta los tiempos de hoy. Por eso nuestro relato de origen es *Maantey Yuwe*. Las palabras que vienen a continuación hablan de nuestro origen como Pueblo Nasa, son palabras vivas que recorren nuestros territorios para orientar, reavivar nuestra memoria y mantener la conexión de la familia con la energía y el origen espiritual. Van definiendo nuestra historia de vida como Pueblo. Nos dicen de dónde venimos y de qué familia somos y fundamentalmente afirman que nosotros, los Nasa, tenemos un origen y un hilo permanente con *Uma Kiwe*.

KSXA'WWE'SX UMNXI YUWE

EL TEJIDO DE LOS PRIMEROS CREADORES DEL UNIVERSO

En la inmensa oscuridad del universo solo existía el *Çxhi'dx Wala* con un suave palpito de energía, luego empezó a brotar el sonido y en un destello dio origen a los colores y las formas, *akhe umuun u'kh*, que a su vez hicieron que naciera el tiempo. Todo empezó a moverse y en la combinación de colores aparecieron las primeras formas, los *piisawe'sx*, seres que dieron origen al *een* y el *kus*, el día y la noche. Estas energías, que empezaron a tejer sonidos y destellos de luz, eran seres que no tenían cuerpo, los *ĩ'khwe'sx, taafxí, çhifxí'j*. Ellos hicieron nacer en forma de *wejxa*, viento, a los *ksxa'wwe'sx, los Neej*, abuelos creadores de la tierra.

Fue así como, desde el inicio, dos vientos se cruzaron en un mismo rumbo, cada uno sin conocer la existencia del otro, hasta que un día se encontraron y notaron que uno de ellos era un viento mujer y el otro era un viento hombre. La mujer se llamaba *Uma* y el hombre *Tay*. Los dos vientos tenían la amplia soledad para danzar. Así, *Uma* y *Tay* danzaron en forma de espiral creando vida en cada vuelta que daban, cautivándose cada vez más el uno con el otro.

Tiempo después, *Uma* y *Tay* formaron pareja dando vida a *A'te*, luna, *Sek*, sol, *Uma Kiwe*, Madre Tierra, *Yu'*, agua, *Wejxa*, viento, *Kwet*, rocas y *Eeka The`*, el abuelo trueno. Todos ellos hermanos sin cuerpo, sólo espíritu.

Un día todos ellos se pusieron a pelear, tanto, que *Uma* y *Tay* llamaron a todos los hermanos y hermanas y les dijeron que tenían que aprender a vivir en armonía, en una casa todos juntos, *pxaakh pxaakh mfxi'zewe*. Entonces les dieron cuerpo a cada uno, juntando la tierra, la piedra, el agua, el viento, el trueno en un solo ser que hoy conocemos como tierra.

En su tarea de formar familia en el universo, un día el padre sol se enamoró de la luna, formaron pareja y tuvieron muchos hijos. Así crearon las *Tāaph*, *nubes*, *kxhthūus*, arco iris, *klxuum*, duende, *Thē'sawe'sx dxijju kiwate u'psa*, mayores que habitan el espacio de abajo, y todos ellos fueron *ksxa'w*, espíritus. De la luna y el sol también nació *A'wala*, gran lucero.

Después de mucho tiempo el sol quiso regresar a la tierra para ver a sus hijos, pero no pudo ya, porque cuando se acercaba los quemaba con su calor y convertía todo en desiertos. Los hermanos, cansados de las quemadas, amarraron al sol para que se quedara quieto en un solo lugar. El peleó con tanta fuerza que se partió en dos y una parte de él se quedó en lo profundo de la tierra, mientras la otra se alejó para no hacer daño. Desde ese día él ve a sus hijos solo desde lejos.

Tiempo después el *Yu' U'sxa*, agua, y *A'wala*, estrella, andaban en busca de pareja y se sentían solos. En una noche muy resplandeciente, en lo alto de la montaña, *Yu' y A'*, el agua y la estrella, se conocieron y se enamoraron:

A', la estrella más brillante, después de un largo camino recorrido por los picos y las faldas de las montañas encontró a *Yu'*, agua, quién irradiaba belleza a través de su conocimiento de los tejidos. Ella miró de reojo las manos de *A'* para darse cuenta si tenía callos, si era un buen trabajador. *Yu'* vivía en *Uh Kiwe*, el mundo de en medio, luego fue envuelta por la luz que provenía del mundo de arriba, del espacio de los astros y de *A'*.⁴

Así, *A'* y *Yu'* se enamoraron y se convirtieron en nuestros padres. De allí nacimos la gente, los Nasa.

Con el pasar de los días, la primera pareja se unió y aprendió de todos los espíritus creados por *Uma* y *Tay*. Se convirtieron en médicos tradicionales, se apropiaron de los aprendizajes de los mayores y ellos también tuvieron muchos hijos que empezaron a poblar nuestra *Uma Kiwe*.⁵

⁴ NFragmento del relato de Juan Tama, Tierradentro, 2022.

⁵ Para profundizar en el Mantey Yuwe del Pueblo Nasa ha sido esencial el trabajo de los mayores: John Eiber Tumbo y Kennedy Tumbo de Sa't Tama Kiwe.

Luego, al pasar el tiempo, la familia Nasa creció y ello trajo consigo conflictos, pues algunos desatendieron la orientación de los *Neej*, abuelos creadores *Uma* y *Tay*, generando desarmonía en la comunidad. Empezaron a irrespetar los sitios de potencialización y armonización donde vivían los *Ksxa'w*, *ĩ'kh*, espíritus que nos acompañan como el *Fxthũus*, arco, lo que condujo a desarmonías, razón por la que los abuelos *Uma* y *Tay* enviaron a los espíritus sabios llamados *Kpi'sx* «Truenos» que están representados en los siguientes cuerpos:

Vxyubehwe'sx: abuelo-trueno quien lleva consigo el símbolo sagrado de oro, *Vxyu beh Ukawe'sx*; encargado de la orientación espiritual del Pueblo Nasa.

ĩ'suthwe'sx: abuelo-trueno encargado de defender y cuidar al Pueblo con su símbolo de honda.

Amwe'sx: abuelo-trueno encargado de garantizar la abundancia de comida, defender y cuidar el Pueblo con su símbolo de hacha.

Ukawe'sx: abuelo-trueno encargado de orientar, remediar y establecer el equilibrio.

Yatulwe'sx: abuelo-trueno encargado de remediar, aconsejar y separar a los causantes del desequilibrio del Nasa con el símbolo del fuele.

A estos espíritus sabios se les encargó la misión de orientar a la comunidad, buscando establecer el equilibrio y la convivencia sobre la base de los principios de *Penxkahnxi yuwe*, que hace referencia a la orientación de cuidar.

Ipka't

Como pueblo Nasa, dentro de las orientaciones que nacen de nuestro *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* debemos hablar del *Ipka't*. Desde nuestro pensamiento es el espacio donde se originan los consejos, las orientaciones, las normas, se construyen consensos y por lo tanto es el lugar donde inicia nuestra política como Pueblo desde la identidad de cada familia. El *Ipka'th* es la representación de la gran familia Nasa.

Está conformada por tres piedras que se ubican de acuerdo a las orientaciones espirituales, la piedra ubicada hacia el costado oriental de la casa representa al padre; la que está ubicada hacia el occidente representa la madre y finalmente, la que se ubica entre las dos (costado noroccidental) representa la semilla o los hijos, a su vez, cada una de ellas tiene unas piedras más pequeñas que le sostienen y brindan firmeza, estas últimas son representaciones de parientes cercanos como nietos, sobrinos, primos, tíos, abuelos y cuñados. El *Ipka't* es la raíz de la vida donde se orienta y se comparte la vivencia a nuestros hijos e hijas; es el núcleo central de la vida del Pueblo Nasa y allí los *Ju'gthe'we'sx*, nuestros ancestros, comparten su sabiduría ancestral a las nuevas generaciones.

En ese sentido el *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* orienta las acciones políticas de la familia entre ellas: la toma decisiones, el compartir del conocimiento, el espacio de consejos, la remediación, y la memoria ancestral de los *The'sawe'sx* (sabedores ancestrales). Allí vivenciamos la palabra y la vida por eso debe permanecer encendida y armonizada para que alumbré el camino de los tiempos y la identidad de los Nasa.

1.2 Memoria Educativa del Pueblo Nasa

Como Pueblo Nasa compartimos una cultura común, una *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* y un sentir organizativo que hace que caminemos juntos a través de las luchas de nuestra Educación Propia. Los hilos de estas memorias se desprenden de las vivencias en nuestros territorios, -aún antes de la llegada de los españoles y de la escuela-, y especialmente de la historia del Consejo Regional Indígena del Cauca y su Programa de Educación Bilingüe Intercultural, del que hacemos parte desde sus inicios. La memoria educativa del Pueblo Nasa camina junto con la memoria de la Organización y es desde allí desde donde hemos ido construyendo nuestro Sistema Educativo Indígena Propio como Pueblo.

En un principio el Pueblo Nasa ocupaba la cordillera central comprendida entre las cuencas del Nevado del Huila y las del Puracé, y se extendía a uno y a otro lado de la cordillera. Su asentamiento principal estaba en la hoya hidrográfica del río Páez, región que en tiempos de la conquista se llamó Tierradentro. Con la llegada de los *invasores* nos vimos obligados a trasladarnos a las zonas montañosas para poder sobrevivir y permanecer como Pueblo, luego a partir de diferentes situaciones como la avalancha de 1994 o la búsqueda de otros territorios para ser Nasa fuimos habitando territorios distintos y es así como hoy en día el Pueblo Nasa se consolida en 7 territorios con las estructuras que nos acompañan: *Cxhab Wala Kiwe*, *Sa'th Tama Kiwe*, *Nasa Ūus*, *Uhwala Vxiç*, Tierradentro: Juan Tama (Inzá), Nasa *Cxhãcxha* (Páez), tenemos además presencia en el territorio de la zona oriente. Compartimos una memoria común como Pueblo y cada territorio también guarda una memoria propia que se hila con el sentir de todos.

Hoy, hacemos memoria para volver a nuestra raíz, para recordar cómo hemos venido tejiendo nuestros caminos. Nosotros, los Nasas, tenemos maneras de entender la vida que han dejado marcas en nuestra memoria como Pueblo. Buscamos recuerdos de esas marcas entre quienes han sido testigos de los momentos del tiempo. Allí hay un mensaje de lo que se ha

vivido ya, de lo que nos ha dado fuerza y alegría, también de lo que nos ha causado dolores o nos ha alejado del horizonte de nuestro *Wět wět Fxi'zenxi*. La memoria es para nosotros un camino que orienta, del que podemos alimentarnos para seguir viviendo y soñando hacia adelante. Así, para seguir caminando el SEIP queremos que nuestra raíz y nuestra fuerza no mueran; que ese legado de valores y orientaciones que hacen vivir bonito puedan ser vivenciados siempre. Compartimos entonces nuestra memoria.

Los Nasa venimos del *ksxa'w wala* (gran espíritu) que en su proceso de transformación dio lugar a *Uma* y *Tay*. *Uma*, la tierra, y *Tay*, el sol, se juntaron para crear a los demás seres que habitan el universo, dos de estos seres eran la estrella y el agua. La estrella decidió un día bajar a la tierra, al ver la serenidad y transparencia del agua, tocó sutilmente con una de sus puntas la laguna sagrada y de allí surgió la generación Nasa. Los *Sa'twe'sx* de los Nasa son hijos del agua y la estrella.

Antes de la llegada de los *invasores*, nosotros, junto con los *indios guanacos* y *topas*, habitábamos el valle geográfico del río Cauca. Hasta ese momento nuestra educación se vivenciaba en una profunda conexión con *Uma Kiwe*, posibilitando la armonía y equilibrio con todos los seres del territorio, caminando hacia el *Wět wět Fxi'zenxi*. Nos formábamos alrededor del *lpx ka't*, cuidando los saberes y sentires de todo lo que tenía vida. Teníamos nuestra propia forma de gobierno basada en los *Sa'twe'sx*.⁴

Luego, en 1492, nuestra forma de ver el mundo fue interrumpida por la llegada de los españoles que usurparon nuestro territorio y por lo tanto tuvimos que resguardarnos en las partes altas de las montañas. Muchos caciques fueron asesinados, junto con hombres, mujeres y niños, diezmándonos como Pueblo. Y así como nos quitaron muchas vidas también impusieron otra lengua, otras leyes, otra religión y otro pensamiento, alejando a nuestro Pueblo de sus raíces de origen y de su vivencia espiritual.

⁴ Caciques.

Aún así, nuestros *Sa'twe'sx* y *U'sxawe'sx* defendieron con ferocidad el territorio donde habíamos nacido y nuestras formas de vivir. Los *Sa'twe'sx* tuvieron fuerza entre los años 1400 y 1700. Primero fueron la Gaitana⁵, Quilos y Ciclos, -cacique principal de los Pueblos de Toribio, Tacueyó y San Francisco-, Cruz Yacumal, Jacinto Muscay y Angelina Guayamus.

A mediados de los años 1500 la Cacica Gaitana empieza a establecer alianzas para hacer resistencia y declarar la guerra contra los españoles; motivos sobran pero fue a causa de Timanco, su hijo, quien murió en la hoguera por negarse a pagar los tributos impuestos por don Pedro de Añasco, que la Gaitana tomó su bandera de lucha con tanta fuerza. Fue entonces, como con el dolor materno unido al odio, y ayudada por el cacique Piguanza y miles de indios, que dieron la persecución contra Añasco hasta conseguir su muerte en 1538. El Conquistador fue arrastrado y mutilado y luego sus cenizas fueron quemadas y arrojadas al río Magdalena para que la peste se fuera.⁶

La Gaitana fue una mujer guerrera, símbolo de valentía, defensora del territorio frente a los invasores, ejemplo de que la guerra defensiva es legítima para garantizar la vida de los Pueblos Indígenas. Junto con los demás *Sa'twe'sx*, defendieron con su vida y corazón el territorio donde tenían sembrado su ombligo.

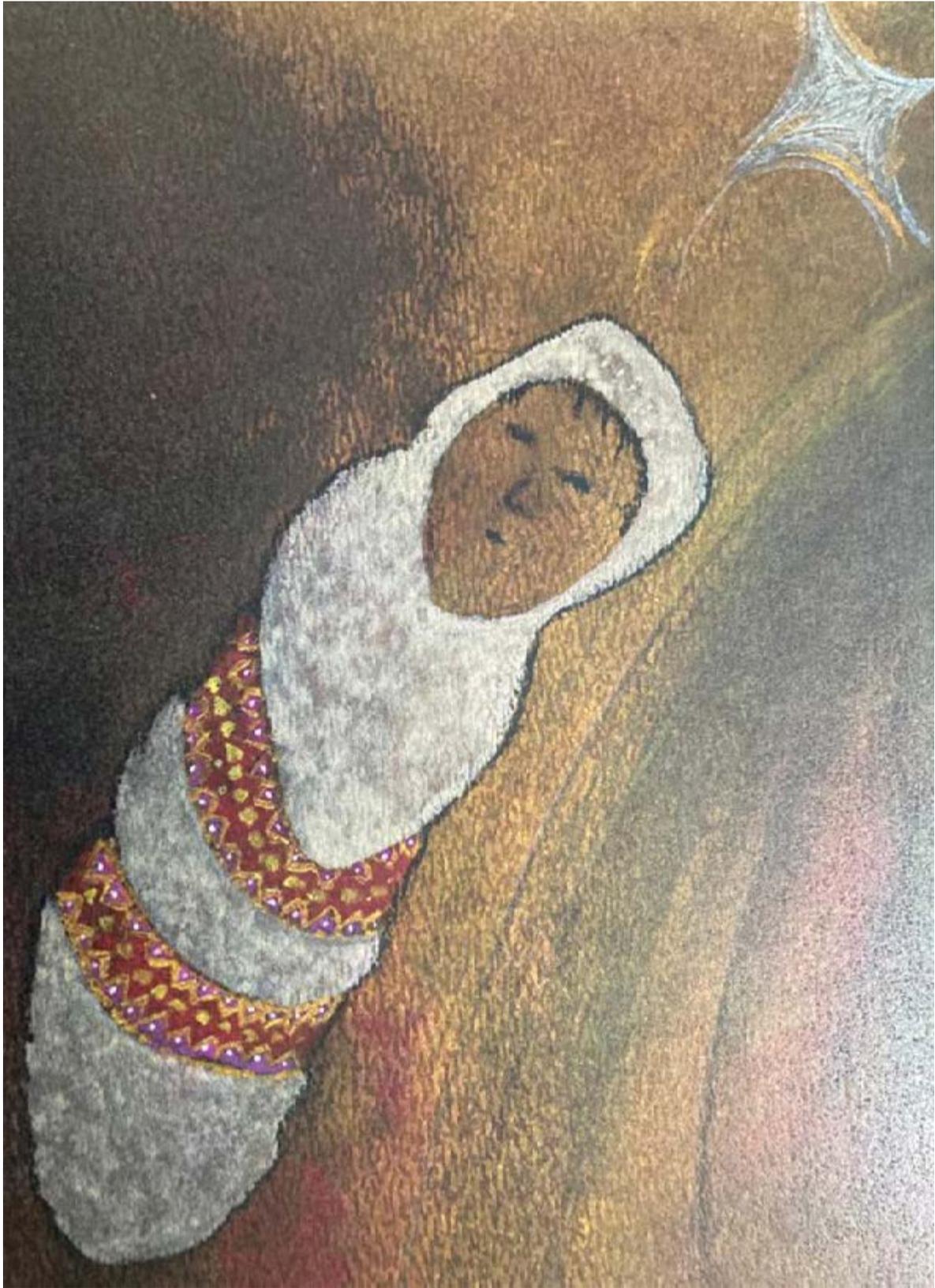
Por ello, vanos fueron los múltiples intentos de los conquistadores por penetrar en los territorios Nasa, y su invencibilidad por las armas fue la razón para que se acudiera a los misioneros con el fin de conquistar sus almas. En 1536 Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán y comienza el asedio contra los habitantes de Tierradentro, siguiendo la tarea de dominación a través de la evangelización.

Años después, a principios de 1700, surgió Juan Tama de la Estrella y Calambás, hijo del agua y de la estrella.

⁵ La Cacica Gaitana es hija del agua recogida en la quebrada La Meza Yu', cerca de la quebrada Lucero, donde luego fue recogido el cacique Juan Tama.

⁶ Memoria Juan Tama. 2021.

Naa wejxasu' kwe'sx fxi'zeniiyu' Khwen Tama's yaatxni'
thē' jīisawe'sxyu' teeçx luuçxkwe'stxi pta'sxi' nus een walate
sek ēente na'wēy txeçx pe'te kus na'wēy Piçkwethā' ĩkhteka
txa'wē upxh Naa piçkwe ũusyu' wala inussa' çhukteyu' je'z
itha'busxa' txajx pilte jxtuka'k thā', we'pe' wala neesnxi,
nasapwe'sxyakhpa, thē'jwalatx pnasaak, ewyuu uyte'
kaaçxhāçxha'jya' jū'gteywe'sx, thē'satx, kiwethē'we'sxtxi jxuka
pkhakhku kwekwe fxiize'jya' wehme inaasaak naawejxa's
kxhweteya' yādxtasx Kiwete, txāa luuçxkwe's ptxi'çxa pekuhya'
sujūçte uute yu'su seheçte uwetx Path yu' walasu.

Yu' luuçx kwekwe ew fxi'ze'tepa', txāa luuçx kwekwe's wehme
jxuth ewkwēe, açxasa, fxi'zesa, puthniikyuu pa'pçxuçxaa,
kuse ũuskweetx thegna, luuçxkwe's kaaçxhāçxhā'tx txaju' txāa
luuçxkwe ũusa' skhewkameen. Mjāa' kxtey jxa'nxik neenyuu,
thē'sawe'sxyu' wala neewe'wetx kna'sawe'sx kçxu'çxu'khan
txāawē'sx çxu'çxa's kçxazxa'tx dxi'thpa wejxwejx walakaan.
Txā'wē kçxu'çxu'jsa kna'sayu' jxuka uune'ta.

Entre estas historias descuella la vida y pensamiento de Juan Tama, un niño del que cuentan los *Thě' sa*, los «mayores sabios», en el tiempo de la lluvia grande, época cuando la luz del día dura igual que la noche, nació del *Piçkwe thã' ĩ kh*, «laguna de Juan Tama». Este hombrecito, de corazón de lluvia intensa y dos coronas en su cabeza, con un sentir agudo de las señas naturales de la montaña, el páramo y sus gentes, hizo su aparición y visión con una fuerza que motivó a que todos los *Thě' wala*, los «sabios tradicionales», convocasen a uno de los trabajos de medicina tradicional más grandes en la historia de Tierradentro, con la intención de tomar prestado al hijo que bajaba en las aguas de la creciente de la quebrada *Path Yu'*, «Pátalo».

Salvando su frío cuerpo, el pequeño fue refrescado con plantas especiales de climas fríos y calientes —a la vez que se le regresó el palpitar del pulso a sus manos—, para evitar que su vida y alma se escaparan. Cumplida la tarea, los mayores aconsejaron fuesen mujeres jovencitas las encargadas de amamantarlo, con leche de pecho mientras sus huesos iban tomando fuerza y creciendo. Las nodrizas que asumieron este trabajo se dice que murieron todas.⁷

⁷ Fragmento tomado del libro Khwen Tama A. Gustavo Yonda. Memoria colectiva del Pueblo Nasa.

Juan Tama se considera oriundo del resguardo de Vitoncó, municipio de Páez. En los primeros tiempos de oscuridad, con la ayuda de los *Thě'sawe'sxs* nos defendió de los invasores, desterró a grupos enemigos y mediante el manejo de la legislación colonial y los documentos escritos, defendió el territorio.

Estos episodios confusos, de desesperanza y desolación, alimentaron la valentía de Juan Tama de la Estrella para hacer resistencia. Encontró un aire de inspiración y fortaleza en los días del *Kuvx a'te* (época de tocar la flauta), cuando los músicos nasa se comunicaban con un son afinado y alegre por todas las montañas de Tierradentro, para motivar a las plantas y las semillas dormilonas para que se animasen, organizaran y estuviesen dispuestas a reproducirse. En esta entonación unificada que llegaba al cielo, se apoyó el cacique Juan Tama de la Estrella. Con ella se estableció el orden armónico del mundo territorial nasa: primero, fundando a *Çxhab Wala*, o Vitoncó, como Pueblo grande o capital de los nasa; y, después, reclamando el derecho de los Nasa sobre sus tierras, para lo cual dejó grabadas las huellas de su pie derecho y la pata de su perro sobre una piedra plana del resguardo de Pitayó, punto estratégico entre distintos Pueblos.⁸

A él se debe el reconocimiento del Título de los Cinco Pueblos: Vitoncó, Jambaló, San Francisco de Caldon, Quichaya y Pitayó, por parte de la Real Audiencia de Quito en el año 1700. La Real Audiencia reconoció la autoridad de los caciques del Pueblo Nasa y nombró a Juan Tama como cacique principal, todo esto, utilizando argumentos basados en la ley colonial y en documentos escritos.

Pese a lo ganado con la fuerza del Cacique Juan Tama, la Iglesia avanza en su tarea evangelizadora por diferentes territorios, trabajando en la creación y reubicación de las iglesias y casas curales en los centros poblados.

⁸ Fragmento tomado del libro Khwen Tama A. Gustavo Yonda. Memoria colectiva del Pueblo Nasa.

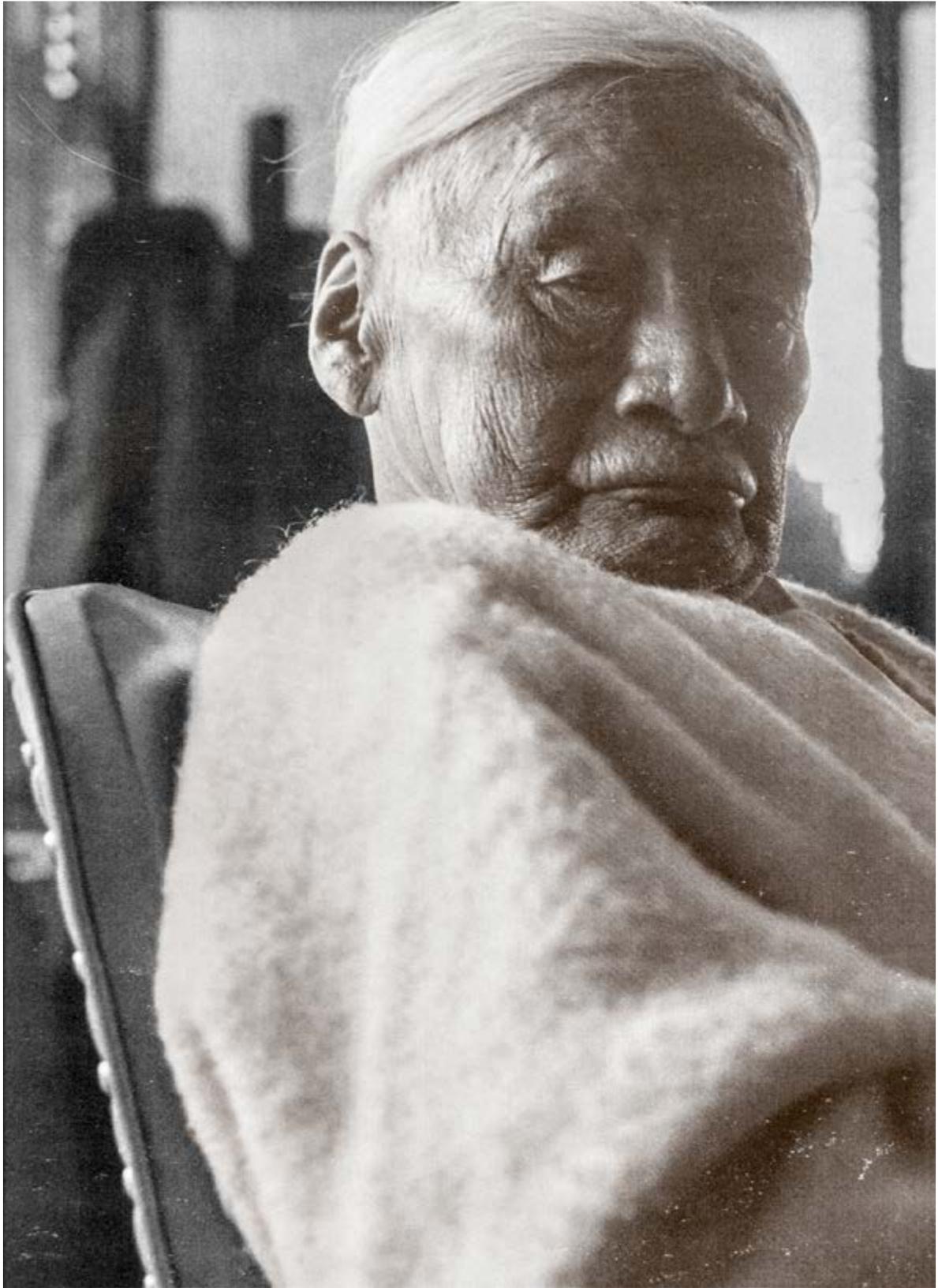

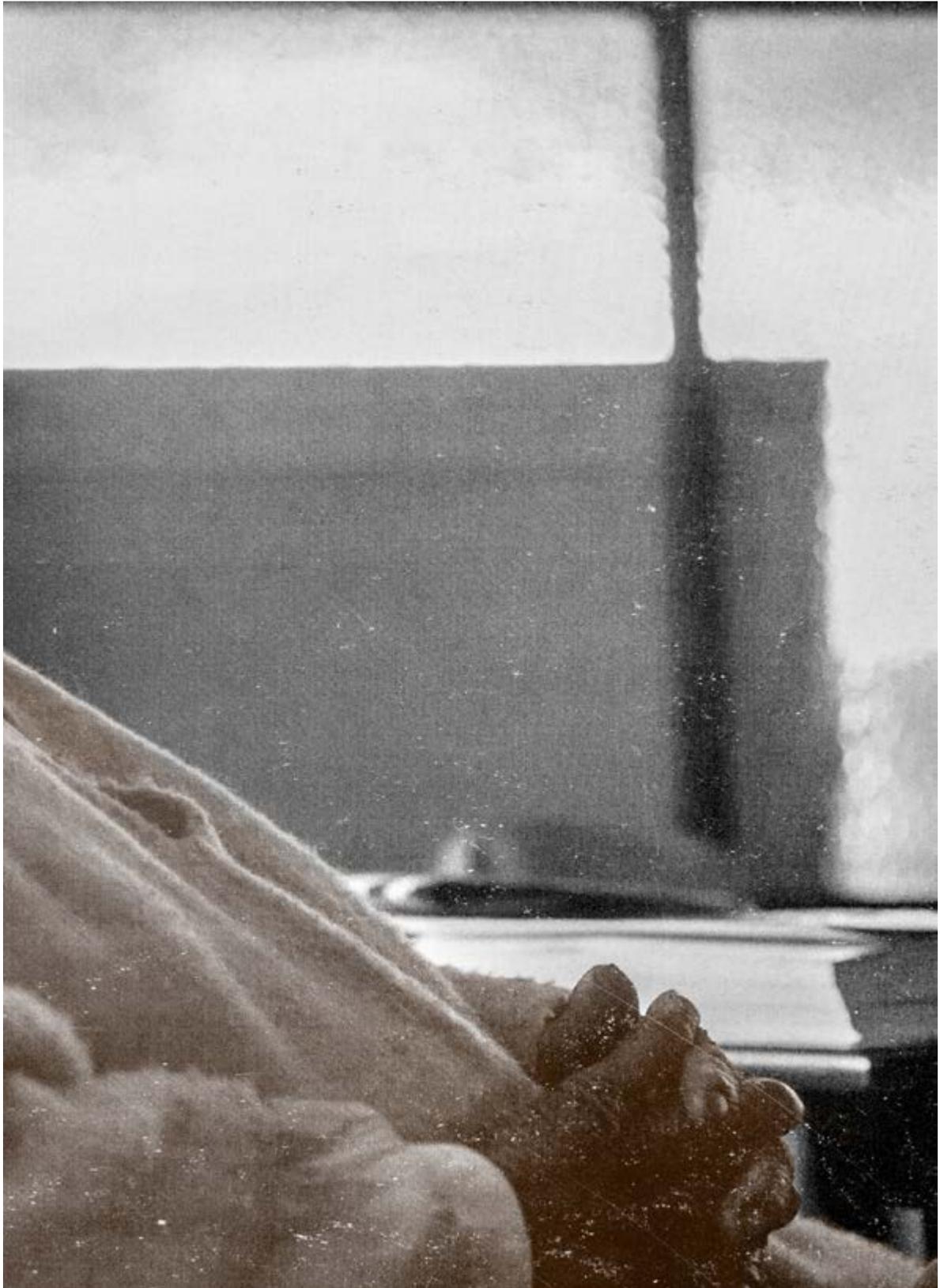
Luego, en 1800, con la fundación de la Nueva República de Colombia surgió un proceso constitucional en 1821, que permitió la abolición del pago de Tributo a los Indios, el servicio personal obligatorio y ordenó otros aspectos como la devolución de las tierras de resguardos, es decir tierras de propiedad colectiva regidas por un Cabildo de Indios y dictaminó, además, la liberación de los esclavos.

A su vez, a finales de este siglo nace el indio Manuel Quintín Lame, quien abrió el camino de nuestra organización, en su lucha por recuperar los territorios que nos fueron arrebatados, combatir el terraje y sembrar otra forma de pensamiento y educación que se enraizara en la naturaleza. Caminó desde la palabra los departamentos de Cauca, Tolima y Huila invitando a los Pueblos al no pago de terraje, a rescatar la cultura, a valorar lo nuestro y hacer respetar nuestra casa, el territorio.

En 1910, ante el deterioro de la vida entre los paeces, la usurpación de tierras de indios y las continuas violaciones de los derechos de los Pueblos aborígenes por la oligarquía payanesa en alianza con la iglesia, surge el movimiento de la Quintinada, dirigido por Manuel Quintín Lame Chantre (nacido el 26 de octubre de 1880 en Borbollón cerca de Puracé, de ancestros del resguardo de Lame). Recordamos que es reconocido como el gestor de la Educación Propia, legado que deja con su aporte desde la propuesta educativa, cuya escritura fue terminada en 1939, en el marco de su texto: “Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas”, donde expresó sus conceptos de naturaleza, educación y Ley, para mostrar la manera en que fue diferenciando su mundo, en un proceso de configuración entre los Nasa y la sociedad “blanca” del Cauca, en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX. Quintín Lame conceptualiza la educación surgida de la Naturaleza a través de tres pilares denominados en su escrito como reinos que sostienen el mundo material y el mundo espiritual. (Ducón Salas, 2011)⁹

⁹ Años después, en respuesta a los atropellos e injusticias de los que es objeto la organización por llevar a la práctica los planteamientos de Quintín Lame nace el Movimiento Armado Quintín Lame, que se hizo público tras la muerte de Nasa Pal Alvaro Ulcué Chocué en 1985. En 1991 el MAQL hace la dejación de armas y decide participar en la reforma de la Constitución Política de Colombia junto con otros sectores sociales y grupos armados. Este trabajo permitió incluir en la Constitución varios artículos que favorecen a los Pueblos Indígenas, entre ellos aquel que reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural dando la posibilidad a las comunidades que hacemos parte del CRIC de avanzar en el posicionamiento de la Educación Propia.

Tiempo después, por medio de la Ley 89 de 1890, se determina “la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada”. Pese a que esta Ley retorna a una concepción de los indígenas enraizada en la colonia, otorga el reconocimiento a los resguardos como forma de propiedad colectiva de las tierras y reconoce a sus respectivos cabildos. Así, -pese a quedar al margen de la República y bajo la tutela de las misiones católicas por ser considerados menores de edad frente al régimen civil y penal de la Nación-, esta Ley nos favoreció y se convirtió en la base fundamental de nuestras luchas organizativas como garante de los territorios colectivos y las formas propias de gobernabilidad.

A su vez, dentro de su proceso de lucha Manuel Quintín Lame descubre esta Ley y la convierte en una de las herramientas jurídicas con las que emprende una ofensiva legal ante el Estado junto con el Código civil. Ambos textos los aprende de memoria y los utiliza en los momentos más cruciales de su lucha ante tribunales y juzgados. Sin embargo, aunque la Ley 89 abrió una nueva esperanza para la consolidación de muchos resguardos, la política de extinción y de represión en contra de las comunidades indígenas continuó.

En este sentido, a inicios del año 1900, la iglesia católica intensifica sus acciones de evangelización. Los misioneros tienen bajo su control la educación primaria para barones en el territorio de su jurisdicción y los padres lazaristas comienzan a recorrer con mayor frecuencia nuestros territorios. Se constituyen así en poderosas organizaciones a través de las cuales el Estado hace presencia en gran parte del país.

En Tierradentro, desde 1613, cuando llegan los primeros jesuitas a evangelizar para “civilizar indios salvajes”, se inicia todo un proceso de exterminio cultural y físico; mediante distintas prácticas en donde se destacan los procesos de evangelización, escolarización y expropiación de las tierras. Así mismo, tal como destaca la ley 89 de 1890, la iglesia católica tenía potestad sobre nuestro sistema de vida incluido nuestro derecho a la autodeterminación y al autogobierno según nuestros mandatos originarios. (Juan Tama, 2022)

En 1905 se firma el Concordato para la administración educativa a través de la Prefectura Apostólica. En nuestros territorios, no sólo los sacerdotes *educaban* y evangelizaban, en 1940 llegan las Misioneras de la Madre Laura. Hacían parte de un proyecto de evangelización denominado *Plan Caminante*, que consistía en ir instalando escuelas en diferentes comunidades para incentivar el aprendizaje enfocado en las doctrinas de la religión católica, las áreas fundamentales (matemática, lengua castellana, ciencias naturales) y reglas de urbanidad. Esta educación pretendía *civilizarnos* y debilitó nuestra cultura en la medida en que la lengua propia se fue quedando guardada y fuimos olvidando la vivencia de nuestras prácticas culturales.

Yo fui a la escuela pero no aprendí, no me enseñaron a leer y a escribir, porque un indio leído era un indio peligroso. Solo enseñaban a firmar y esa firma servía como testimonio si uno entregaba las tierras, que entregó la propiedad. Así se adueñaron del territorio de Irlanda, Dublín, aquí en Tierradentro.

La educación desde la escuela era una imposición: niño que hablara lengua lo castigaban, tiraban balastro, tiraban maíz y los hacían arrodillar en el piso y colocaban ladrillos y adobe y pegados contra la pared. Mi abuelo decía que el castigo que le dieron a un niño por haberse echado un chiste en *nasayuwe*, fue que lo colocaron contra la pared, lo obligaron a sacar la lengua y chupar cal por muchas horas para matar la *lengua*. Así fue como empezó la educación del olvido, la que nos quería hacer olvidar lo propio.
(Mayor Abelardo Isco, Resguardo de Moras)

Pese a que esta educación *prestada* nos trajo muchas dolencias no significó la pérdida total de nuestro ser Nasa, pues tejíamos resistencia cotidianamente en la familia, a través del trabajo de la tierra, en las mingas para redistribuir el trabajo fuera de los días de *terraje*, en el relacionamiento con los abuelos y abuelas, y fundamentalmente a través del sentir y hablar en *nasayuwe* en el *lpxka'th*, conversando, compartiendo y aconsejando

desde nuestra propia historia. Hoy, los *mayores* y *mayoras* dicen que ese conocimiento que en otro momento se quedó dormido es necesario despertarlo desde la espiritualidad para vivenciarlo nuevamente, y ese es justamente el desafío del Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP.¹⁰

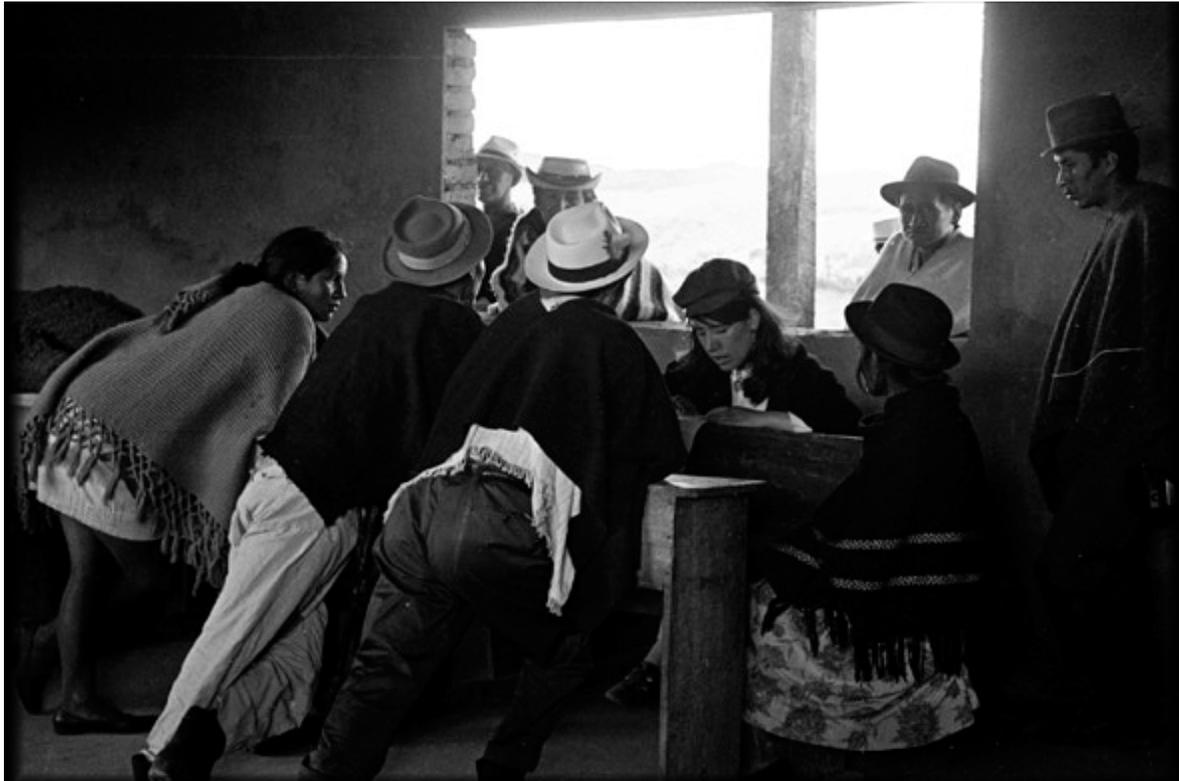
Nace nuestra organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca

El 24 de febrero de 1971 nace nuestro Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, en la Susana, Toribio, bajo los principios de: Unidad, Tierra y Cultura, que orientaron nuestra Plataforma de Lucha que inicialmente señalaba: 1. Recuperar las tierras de los resguardos, 2. Ampliar los resguardos, 3. Fortalecer los cabildos Indígenas, 4. No pagar terraje, 5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación, **6. *Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas***, **7. *Formar profesores indígenas que enseñen en su propia lengua y de acuerdo a la situación de las comunidades***. Fueron los puntos seis y siete los que sentaron el fundamento para caminar la Educación Propia.

Los primeros días del CRIC, eran días de luchas agrarias, lo que buscaba la *Educación Propia* era despertar la conciencia y apoyar la organización de las comunidades alrededor de la tierra. Así, la formación inicial se realizó principalmente a través de las Escuelas político-gremiales. Varias de estas escuelas tuvieron lugar en territorio Nasa, especialmente en el norte del Cauca, -Corinto, San Francisco, Toribío, Las Delicias y Jambaló-, donde participaban compañeros y compañeras que estaban liderando en sus territorios los procesos de *recuperación*. Allí conocían la legislación vigente en materia de resguardos y cabildos, el Censo indígena de 1972 y compartían las experiencias de sus luchas. (Cxhab Wala Kiwe, 2022)

¹⁰ Historia de la Educación en los territorios de la Cxhab Wala Kiwe. ACIN.

Fotografía 1: Reunión veredal sobre Educación Propia en los comienzos del CRIC.

Fuente: Archivo Fotográfico CRIC.

Luego, en 1978, en el Congreso de Kokonuko, se crea oficialmente el Programa de Educación Bilingüe-PEB, que materializaría el séptimo mandato de la Plataforma de Lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC: *Formar maestros bilingües para educar de acuerdo a la situación de los indígenas y en su respectiva lengua*. Los criterios que orientaban la propuesta eran los siguientes:

1. Priorizar las enseñanzas que se dan con el ejemplo.
2. Las escuelas deben ser pilares para sostener las recuperaciones 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 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.
9. No se debe partir de un currículo oficial, hay que construir colectivamente nuevos programas de estudios.
10. Se debe enseñar tanto en la lengua indígena como en el castellano. (PEBI, 2004)

En ese momento se dio fuerza a las escuelas comunitarias que se habían organizado en comunidades que habían sostenido luchas por la tierra y demostraban capacidad organizativa. La escuela debía ser parte de la comunidad y direccionar políticamente no sólo las *aulas de clase* si no el entorno comunitario. Las primeras seis escuelas se dieron en: *La Laguna*, *Siberia*, *Chimán*, *La Marquesa (Silvia)*, *Vitoyó (Jambaló)*, *Potrerito*, *Toribio*, *El Canelo*, *Popayán* y *Las Delicias*, Buenos Aires. De estas primeras seis escuelas cuatro hacían parte de territorios del Pueblo Nasa.

En La Laguna Siberia, en la recuperación de Guadualito, surge la primera escuela bilingüe con el fin de atender los hijos de los recuperadores de tierras pues estos eran discriminados en la escuela tradicional. El primer maestro de esta escuela fue Roberto Chepe, compañero nasayuwe hablante de la comunidad, *ruanudito* igual que todos, con su pies llenos de barro de andar por el caminito que conducía al galpón donde jugaba con los niños, pero con la experiencia que le daba haber sido integrante del cuerpo de Cabildo y participante activo en la recuperación de tierras. No era cualquier comunero ya había ganado la experiencia para ser maestro.

Quienes sembraron la esperanza y el sueño de construir una educación distinta a la que impartía la educación tradicional fueron los niños y niñas hijos de los recuperadores de tierras que desde siempre acompañaron este proceso, jugando, llorando, correteando entre los caminos que trazaba la comunidad. Se soñaba la posibilidad una educación para deshalambrar, una educación que enseñara a amar la tierra, una educación que permitiera un aprendizaje desde y para las dinámicas de la comunidad.

Los maestros eran capacitados por el Programa de Educación, pues eran varios maestros y muchas más escuelas bilingües en el Cauca. Nos acompañaron y nos orientaron la compañera Graciela Bolaños, los Avirama, Pablo Tattay, entre muchos otros compañeros y compañeras como Ceferino Chepe, Miguel Calambas, Miguel Proaño, Ernestina Chepe, Leónidas Chepe, María Peña, Disimaco Peña quienes están en la memoria colectiva de la comunidad. (Sa't Tama Kiwe*, 2021)

Entre 1979, en un momento de mucha represión en el país, bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala, la organización y Tierradentro perdieron a Benjamín Dindicué, quién fue asesinado en 1979 por sicarios a órdenes de políticos y terratenientes. Benjamín denunció en los primeros congresos del CRIC el papel nefasto de la iglesia misionera de Tierradentro y la urgencia de contar con profesores bilingües de las propias comunidades que no estuvieran al servicio del Clero.

Benjamín Dindicué fue el primer nasa de Tierradentro que ocupó el cargo de vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo Regional Indígena del Cauca, en el IV Congreso regional en el Resguardo Indígena de Toez, Tierradentro, en el año de 1975. Siendo vicepresidente tuvo la posibilidad de andar por los territorios y replicar la información en cada lugar para hacer la lucha política y educativa. Así, impulsó el proceso de formación de los docentes bilingües con un sentido político, defendiendo los derechos de los Pueblos Indígenas. En honor a él se crea el canto a la resistencia Benjamín Dindicué, Himno de la Educación Propia y se le da nombre a una institución educativa en su territorio de origen. El sueño de Benjamín era fortalecer todo el proceso cultural del Pueblo Nasa desde la lengua materna y la organización. (Nasa Cxhacxa, 2021)

*Para nombrar nuestro territorio asumimos la grafía Sa't Tama Kiwe, resultado de nuestro ejercicio de investigación y profundización desde el *nasayuwe*.

En Tierradentro hacía el año de 1982 se dieron pasos hacia la autonomía territorial, educativa y de gobierno propio, desde la comunidad del Cabuyo con su escuela piloto *A'kwet Çxhab*, que estaba siendo acompañada por el Programa de Educación Bilingüe del CRIC. Como muestra de esta autonomía la comunidad envió una carta a la Prefectura Apostólica de Tierradentro.

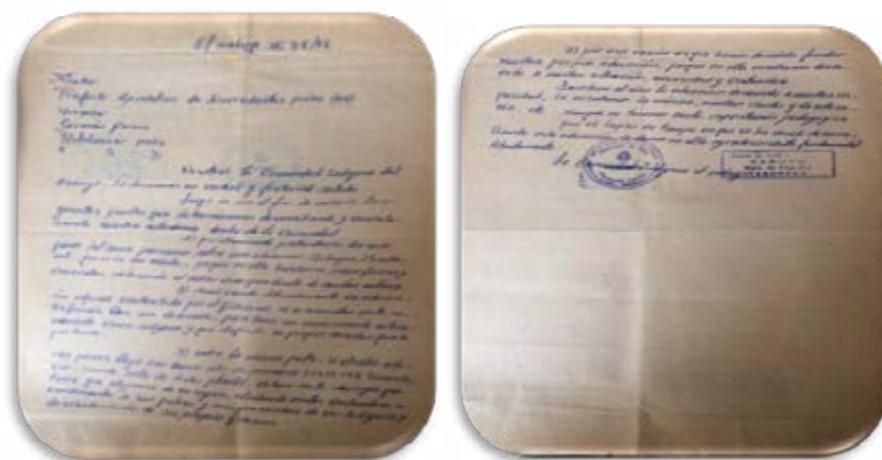

Ilustración 1: Carta a la Prefectura *Å'kwet Çxhab* (Cabuyo).

Archivo: Prefectura apostólica de Tierradentro.

El Cabuyo IV 25/82¹¹

Señores:

Prefectos apostólicos de Tierradentro, Páez

Monseñor:

German García.

Belalcázar Páez

E. S. D.

¹¹ Transcripción literal de la carta original.

Nosotros la comunidad indígena del Cabuyo, le deseamos un cordial y fraternal saludo.

Luego es con el fin de aclararle los siguientes puntos que determinamos desarrollamos y en concretamente nuestra autonomía dentro de la comunidad.

- 1) Positivamente pretendemos dar unos pasos tal como pensamos sobre una educación Bilingüe, Bicultural, que es lo que anhelamos porque en ella buscamos pasos firmes y concretos, obteniendo el deber correspondiente de nuestra cultura.
- 2) Analizando determinadamente la educación oficial contratada por el gobierno no se encuentra cierta satisfacción que sea laborable, para tener un conocimiento autónomamente como indígena y que defienda su propio derecho que le pertenezca.
- 3) Sobre la misma parte, si el niño a duras penas llega a un quinto año de primaria o rara vez secundaria, cuando salen de dicho plantel, obtiene cierta ideología que tiene que alejarse de su región, olvidando cuantas costumbres, abandonado a sus padres y avergonzándose des ser indígena y desobedeciendo su propio gobierno.
- 4) Por esa razón es que hemos decidido fundar nuestra propia educación, porque en ella enseñamos de acuerdo a nuestra propia situación, necesidades y costumbres. También al niño lo educamos de acuerdo a nuestra propia capacidad, le enseñamos la música, nuestro cantar y la artesanía, etc. Aunque no tenemos cierta capacidad pedagógica. Por el lapso de tiempo en que se ha venido desarrollando esta educación, le damos un alto agradecimiento fundamental.

Atentamente: la comunidad indígena del Cabuyo.

Quien estuvo al frente de la escuela y también de esta carta fue el maestro comunitario Jorge Penagos, uno de los primeros seis maestros comunitarios del PEBI, con apoyo de la autoridad. El Cabuyo, desde 1982, fue uno de los centros pilotos de la organización. Se trabajaba integralmente el tul, la tienda escolar, el gobierno propio y la lengua. En 1994 *Uma Kiwe* hizo un llamado muy fuerte provocando la avalancha, -muchos líderes y pobladores del Cabuyo se fueron para Juan Tama por eso el pensamiento cabuyeño quedo sembrado en Juan Tama-, algunos continuaron con la apuesta de la Educación Propia, teniendo un sentido de pertenencia como nasas y orientando la educación políticamente hacia la comunidad, la familia y el territorio desde el *i'px kat, i'px*. Hoy se está retomando nuevamente lo que se sembró en el Cabuyo a través de la orientación de la escuela política, que busca recoger la memoria territorial y la memoria cultural a nivel zonal y a nivel regional. (Nasa Cxhacxa, 2021)

Años después, en 1988, se realizó el VIII Congreso del CRIC en Toez, Tierradentro, que planteó la importancia de las lenguas indígenas como componente indispensable para fortalecer la Educación Propia y la necesidad de intensificar el proceso de formación de maestros indígenas. Así se da inicio a la nivelación y *profesionalización* de docentes indígenas, muchos de ellos pertenecientes al Pueblo Nasa de los diferentes territorios del Cauca.

Esta profesionalización era orientada desde el Programa de Educación del CRIC, buscando cualificar a los maestros y maestras comunitarios frente a la propuesta educativa de la Organización. La primera profesionalización se realizó en el Centro de Capacitación de Toez, Tierradentro y llegaron comuneros y comuneras de todo el CRIC, en esta primera etapa la fuerza de la formación estaba en la identidad y en el desarrollo de la propuesta de lectura y escritura de la organización.

Junto con los procesos de profesionalización se conformaron lo que en su momento se denominaron los CECIBs-Centros Educativos Comunitarios Indígenas Bilingües, pues era necesario que las investigaciones abordadas

por los maestros bilingües en sus procesos de formación se llevaran a la práctica política y pedagógica, siendo laboratorios de la propuesta de Educación Propia de la organización. (Sa't Tama Kiwe, 2021)

En función de fortalecer los PEC y la Educación Propia, en Toribío, Munchique los Tigres y Tóez se desarrollan procesos de *profesionalización* de maestros bilingües dirigidos por el CRIC, siendo así que entre 1988 y 1999 se capacitan 290 maestros en su mayoría indígenas. Mas adelante, ante las dificultades para hacer seguimiento a la cantidad de escuelas bilingües que fueron surgiendo, se consolidan algunas experiencias en las diferentes zonas en lo que se llamaron los Centros Educativos Interculturales Bilingües (CECIB), para que sirvieran de referentes y puntas de lanza de la Educación Propia en los territorios. En *Chxab Wala Kiwe* se definen tres escuelas para que se convirtieran en CECIBs: Las Delicias, López Adentro, y *Kwe'sx Piyayat*, de Jambaló. (Cxhab Wala Kiwe, 2021)

Otro de los CECIBs tuvo lugar en el Cabuyo, Tierradentro, cuna de una de las primeras escuelas bilingües de la organización.

Comuneros de Juan Tama, cuentan que jóvenes de los resguardos de Inzá participaron en el CECIB creado por iniciativa del CRIC en la vereda de Bahç (Cabuyo), Resguardo de Vitoncó. Esta escuela buscaba la formación política organizativa y educativa para la concientización e implementación de la Educación Propia en los territorios con mayor riesgo de desaparición física y cultural, de manera que la tarea que tenían los jóvenes estudiantes de la época era despertar el corazón ancestral dentro de sus comunidades. Esto da pie para la recuperación de los territorios, la autonomía territorial, la recuperación de la lengua *nasayuwe* y demás vivencias culturales. (Juan Tama, 2021)

En 1987 se crea la comisión para el acercamiento a la unificación del alfabeto del *Nasayuwe* que tenía representantes de la iglesia católica, el CRIC y el Instituto Lingüístico de Verano-ILV.

Después del Congreso de Toez, quedaron algunas orientaciones y tareas pendientes sobre la unificación del alfabeto. Lo que buscaba la *unificación* era que no hubiera tanta confusión en el alfabeto pues cada institución venía implementando un alfabeto: el ILV, el CRIC, incluso la Prefectura tenía otro a través del Seminario Indígena. Crearon una comisión investigativa y diferenciaron cada alfabeto a través de un estudio lingüístico. Algunos compañeros se van a estudiar lingüística mandados por el CRIC y llegan con una propuesta con argumentos y fundamentos, con un respaldo investigativo, orientando utilizar la letra de acuerdo al sonido. Esto permitió el avance en procesos de escritura y se dijo que ya se podía aplicar en las Instituciones Educativas y se debían abrir espacios de formación comunitaria desde el alfabeto unificado. (Mayor Didimo Perdomo, CIIT, Tierradentro, 2021)

Este trabajo empezó en el Territorio Indígena de Pitayó y fue apoyado en su revisión y adecuación lingüística por las Asociaciones de Cabildos de Nasa ƆxhăƆxhă y Juan Tama de Tierradentro, con el respaldo económico del Programa Tierradentro y el CRIC. La oficialización del alfabeto unificado tuvo lugar en la María, Piendamó con la participación de 87 autoridades indígenas del CRIC reunidas en el año 2001. (Inocencio Ramos, 2022)

Luego, esta tarea se concretó en el X congreso del CRIC que tuvo lugar en La María Piendamó, en el año 2001, donde se abordó el análisis respecto a las estrategias de divulgación masiva del alfabeto unificado del *nasayuwe*. Se hicieron varias propuestas que contemplaron reimpresos de cartillas escolares destinadas a escuelas y colegios, la realización de un diplomado en *Formación de investigadores en nasayuwe* y el desarrollo de talleres de capacitación entre los docentes de Tierradentro, además del diseño y ejecución de un curso radiofónico para la enseñanza básica del *nasayuwe*.

Por otra parte, en 1991, hace la *dejación de armas* el grupo armado de autodefensa indígena Quintín Lame, siendo éste un momento importante tanto para la propuesta educativa del CRIC como para el territorio ancestral Sa't Tama Kiwe.

Se define colectivamente, entre autoridades tradicionales, que el escenario de entrega de armas será enfocado a un proceso de formación política y pedagógica para maestros donde se vincularían jóvenes reinsertados y no reinsertados de las diferentes comunidades, orientado y dirigido por la estructura política que defina el proceso de reinserción: Fundación Sol y Tierra y el Programa de Educación Bilingüe-CRIC, en coordinación con las autoridades tradicionales de la zona. Para mediados de 1991 en una incipiente estructura de tabla inicia la primera promoción del CEFILAM, Centro de Formación Integral Luis Angel Monroy, con aproximadamente 35 estudiantes, mujeres y hombres jóvenes que buscaban una oportunidad para formarse y venían no sólo de resguardos aledaños sino de otros municipios y departamentos. (Sa't Tama Kiwe, 2021)

En Tierradentro, el 6 de junio de 1994, *Uma Kiwe* hizo un llamado con fuerza al Pueblo Nasa haciendo que la tierra temblara y se diera la avalancha de la cuenca de los ríos Páez y Moras. Hubo más de 1.150 personas desaparecidas y muchos tuvieron que desplazarse a otros territorios del Cauca y otros departamentos. Aunque fue un tiempo difícil para todos, también fue una oportunidad de ampliación territorial, reconstrucción material y fortalecimiento de las estructuras político-organizativas de gobierno propio en el marco del *volver a ser* después de la emergencia. En educación después de la avalancha se formaron equipos de trabajo para garantizar la continuidad escolar en el territorio y la población dispersa asistió a espacios de formación en los albergues temporales. Los procesos educativos en el territorio sirvieron para reorganizar la autonomía educativa. (Nasa Cxhacxa, 2021).

La avalancha, desde muy dentro del sentir nasa, sirvió para hacer reflexión espiritual. Nosotros nos habíamos alejado del mundo espiritual nuestro y del territorio, el Mayor Nevado del Huila nos sacudió para despertar conciencia y darnos cuenta que nos habíamos olvidado, nos habíamos quedado dormidos en lo espiritual, teníamos una debilidad muy grande debido a las divisiones religiosas. También fue una oportunidad de acelerar procesos educativos. Donde no hubiera sido por la avalancha nosotros todavía estaríamos por la educación contratada porque no se veía como

ese afán de fortalecer lo propio. También fue una oportunidad de ampliar territorio porque en Tierradentro estábamos estrechos, se hicieron nuevos asentamientos en *tierra afuera* y ahora hay muchos más nasas poblando nuestros territorios. (Mingas de Memoria Nasa Cxhacxa, 2021).

Así, de esta situación surgieron nuestros *Reasentamientos*, entre ellos: *Çxaayu'çe Fxiw y Path Yu'* (Cajibío), *Muse Ukwe* (Morales), El Peñón, (Sotará) y en el departamento del Huila: Juan Tama, Santa Leticia (Puracé), Estación Talaga, La Plata y Río Negro, en el municipio de Iquira, conformados por familias que se reubicaron en territorios en donde vieron la posibilidad de mantener su esencia como Pueblos Indígenas.

El 6 de junio de 1994 la Madre Tierra nos llamó la atención a través de la avalancha en nuestro lugar de origen Tierradentro. Nosotros proveníamos de diferentes resguardos: Huila, Vitonco y Mosoco, como Path Yu inicialmente fuimos desplazados y reubicados en Ambachico, Silvia, por un periodo de un año. Allí se comienza a reorganizar el proceso organizativo con los niños creando un espacio propio en el lugar donde se reubicaron con profesores comunitarios de los territorios de donde veníamos. Aquí hubo la necesidad de crear una escuela en el albergue donde había entre 130 y 150 niños aproximadamente, de primero hasta quinto grado de primaria. Las clases se dictaban a cielo abierto, venían colectivos a hacer teatro, a enseñar pintura, a trabajar con los niños, dos francesas nos apoyaron con cuadernos mientras que la Corporación Nasa Kiwe nos suministro otros materiales educativos. La situación de Tierradentro y su albergue temporal eran visibles para muchos que querían ayudar desde afuera pensando en lo que la comunidad había dejado atrás después de la avalancha. (Nasa Ñus, 2021)

Los días de la Constitución

Volvemos atrás para recordar que en 1991, la Constitución política de Colombia reconoció muchos de los derechos colectivos que permitieron fortalecer los procesos de Educación Propia en los territorios indígenas, entre ellos, el artículo 7 que define al país como pluriétnico y multicultural, el artículo 10 que reconoce las lenguas nativas como oficiales en sus territorios, el artículo 67 que reconoce educación como derecho, y otros 20 artículos consignados en la Carta Magna.

En la misma época, en el marco de la autonomía y buscando alternativas de organización territorial como Pueblos Indígenas, se empiezan a conformar legítimamente las Asociaciones de Cabildos. En este sentido, en nuestros territorios surge inicialmente en 1993 la Asociación de Cabildos Indígenas de Juan Tama y en 1994 se crea U'h Wala Vxiç, con asentamientos principalmente en el municipio de Cajibío, que nace a partir de las comunidades de Tierradentro que se reubicaron debido a la avalancha de 1994, también en 1994 surge la *Çxhab Wala Kiwe*, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN. Finalmente las siguen la Asociación de Cabildos *Nasa Çxhãçxha* en 1995 y también en el mismo año se crea la Asociación *Ukawe'sx Nasa Cxahb*, en el municipio de Caldono.

En 1995 se crea la Asociación de Cabildos *Ukawe'sx Nasa Cxahb* y con ella el Programa de Educación a nivel territorial enfocado en la construcción del Proyecto Educativo Comunitario- PEC. Se hicieron talleres, reuniones y asambleas comunitarias desde cada territorio para fundamentar y hacer un diagnóstico a nivel territorial que pudiera darle fuerza y fundamentar nuestro PEC territorial. (Sa't Tama Kiwe, 2021)

En 1994 además se expide la Ley 115, Ley general de Educación, que posibilitó el Decreto 804, que reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. Este posibilitó el nombramiento de maestros comunitarios y abrió las puertas al uso de las lenguas indígenas en la escuela, a los currículos y calendarios propios entre otras orientaciones que recogen la legislación existente en *Educación Propia* para grupos étnicos desde 1976.

Para estos nombramientos, la comunidad revisó perfiles político-organizativos y pedagógicos, llegando a ser nombrados profesores que habían terminado hasta quinto de primaria. A estos profesores el PEBI les hizo el acompañamiento. A estos procesos de formación a dinamizadores se les denominó *Profesionalizaciones* y su fuerza fue la formación política y pedagógica en el marco de la Educación Propia. (Juan Tama, 2021)

En 1997, con el objetivo de consolidar la propuesta educativa del Movimiento Indígena, nuestras autoridades, en representación de sus comunidades, registran ante la Secretaría de Educación del Cauca los Proyectos Educativos Comunitarios de los diferentes territorios, iniciando de esta manera una nueva época para la Educación Propia que buscaba incidir en la transformación de los procesos escolarizados, desde la orientación y el tejido comunitario. Los PEC surgieron como alternativa a los Proyectos Educativos Institucionales del Estado, que pese a su intención de *democratizar* la educación, comprendían la comunidad educativa en un sentido restringido, sin tener en cuenta la participación de la comunidad que rodeaba la escuela, padres de familia, autoridades locales, sabedores y especialistas de la comunidad, entre otros. El PEI, como propuesta, se quedaba corto en uno de los principales fundamentos del proceso educativo que el CRIC ya había adelantado por más de una década, el carácter comunitario de la Educación Propia.

Para mediados del año 1999 se da otro hecho histórico relevante para nuestro proceso educativo, se declara la Emergencia Social Económica y Cultural de las comunidades indígenas en el Cauca, en el resguardo indígena de La María, Piendamó, donde se firma el Decreto 982 y para educación se firma el convenio La María.

Años después, en el año 2001, se realizó el Décimo Primer Congreso del CRIC. Este encuentro se orientó hacia una reflexión integral de los nueve puntos programáticos centrales en los 30 años de la vida del CRIC. Como Pueblo Nasa reconocemos su importancia pues mandató que las autoridades y comunidades debíamos crear y fortalecer políticas educativas partiendo de la cosmovisión propia, propiciando la participación crítica y la decisión colectiva para construir los *currículos educativos*.

En el año 2003 la Prefectura Apostólica de Tierradentro hace entrega oficial de la educación a los territorios indígenas,¹² después de cien años de administración, se organiza el Consejo Educativo de la Asociación de Cabildos Nasa Cxhacxha y Juan Tama. De aquí en adelante se fortalecen las visitas a los territorios indígenas y se comienzan las reuniones de carácter regional para construir el documento del SEIP de Tierradentro.

Ese mismo año, el 19 de diciembre de 2003, se crea el Centro Indígena de Investigación Intercultural de Tierradentro-CIIIT, en Segovia, *A'te ikh* Territorio Ancestral de *Kpissx kiwe*, con la participación de las 24 autoridades de Tierradentro. Se orienta como apoyo político a la UAIIN en su ejercicio investigativo, buscando dinamizar procesos de dialogo de saberes y conocimientos a partir de la construcción colectiva, el bilingüismo, la espiritualidad y la defensa integral de la vida y el territorio. Años después siguió dinamizando este ejercicio. (Nasa Cxhacxa, 2021)

El 3 y 4 de febrero del año 2006 en una gran Minga de Pensamiento se reunieron las Asociaciones de cabildos de Juan Tama de Inza y Nasa Çxhâçxha de Páez, donde orientaron que el CIIIT debía orientar procesos de investigación que sanaran el territorio y posicionaran los saberes propios, que le dieran vida al ejercicio del sentir, pensar y actuar. Para avanzar en la investigación se mandató trabajar desde *tierra, territorio y territorialidad*, andar del tiempo, matemáticas, artes propias, *nasayuwe*, producción y memoria territorial. Actualmente el CIIIT sistematiza, acompaña y orienta la parte investigativa y procesos político-organizativos a todos los *Puuz Yaja* de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhâçxha. (Mayor Didímo Perdomo, 2021)

¹² El Contrato había sido firmado en 1888, concordado con la Santa Sede y lo amparaba la Ley 89 de 1890, definía Territorios Misionales para que fuesen evangelizados por cien años.

Posteriormente, en el Décimo Segundo Congreso del CRIC, realizado en *Sa't Tama Kiwe*, en marzo de 2005, la organización avanza en el desarrollo de Sistemas Propios, como el SEIP, como estrategia para caminar la autonomía. Se mandata, además, que para el año 2010 todos los resguardos indígenas deben tener estructurados los Proyectos Educativos Comunitarios y se orienta exigir al Estado el desarrollo de una política clara de fortalecimiento a las lenguas indígenas. Ese mismo año se aprueba en Junta Directiva en Paniquitá el Primer documento sobre Sistema Educativo Propio-SEP.

A su vez, en el año 2005, en el territorio de *Sa't Tama Kiwe* se crea la única Institución Educativa Indígena en el municipio de Caldono bajo el principio de unidad territorial, creando una comisión de docentes para sistematizar el Proyecto Educativo Comunitario. Así surge el Instituto de Formación Intercultural Comunitario *Kwe'sx Uma Kiwe-INFIKUK*, que agrupa 57 sedeS educativas del territorio.

En el año 2006 continúan los procesos de profesionalización de maestros desde la formación en Pedagogía Comunitaria y se crea la CONTCEPI- Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas. Empieza un análisis interno desde la organización sobre la administración propia de la educación y comienzan los espacios preparatorios para el Congreso de Lenguas en Totoró.

Así mismo, las autoridades tradicionales del Pueblo Nasa reconocen el camino andado por los procesos de formación comunitaria en el marco de la Educación Propia y crean formalmente e implementan mediante la resolución 004 del 19 de octubre, la Escuela Intercultural de Jóvenes y Adultos-EIJA, en la zona norte del Cauca.

“¿Por qué apoyar la educación de jóvenes y adultos? Porque es una necesidad y una aspiración de las comunidades, porque la educación es la base del desarrollo propio, del fortalecimiento organizativo y porque es importante para comprender el cambio cultural y los procesos comunitarios, porque se aprovecharía mejor la capacitación de los programas y proyectos si los procesos de capacitación alimentan la educación formal del adulto,

el egresado podrá participar mejor en ellos, porque se necesita relacionar mejor la alfabetización y la educación formal de adultos con el Plan de Vida de los resguardos indígenas de la zona norte y con otros procesos educativos de la zona norte.”

Escuela Intercultural de Jóvenes y Adultos, Manual para la coordinación. 2008.

En el 2007 despierta el Nevado Volcán Nevado del Huila en Tierradentro y con un jalón de orejas del abuelo nos da la oportunidad de repensarnos nuestra dinámica educativa a partir del Plan de Emergencia Educativa para la zona Tierradentro. Se da una etapa de empoderamiento del *nasayuwe* como estrategia de revitalización de saberes y prácticas culturales para la prevención y cuidado de la vida. En el año 2007, igualmente en Tierradentro, se consolida nuestra Universidad Autónoma Indígena e Intercultural a partir de propuestas de formación desde los contextos locales como las Licenciaturas en Desarrollo Comunitario, Pedagogía Comunitaria y Lenguas Originarias, además de diplomados como el de Derechos Humanos y Minería, orientado a responder a las problemáticas del territorio.

En junio de 2008, desde la Comisión General de Lenguas del PEBI, se organiza la primera Minga de Revitalización de Lenguas *Nasayuwe* y *Namtrik*, realizada en la vereda Betania, municipio de Totoró. Este encuentro buscaba socializar los resultados del reciente estudio sociolingüístico preliminar que se había adelantado sobre dichas lenguas, conocer experiencias locales, nacionales e internacionales en torno a la revitalización de *lenguas originarias* y, sobre todo, trazar lineamientos de una política lingüística para las *lenguas* habladas en el departamento del Cauca. Las conclusiones de esta Minga fueron llevadas al Congreso del CRIC en el año 2009, donde fueron aprobadas y mandatadas para darle fuerza a nuestra identidad y nuestra cultura. Recogemos las principales orientaciones de este espacio que señala que el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) asume como principio fundamental el fortalecimiento de la cultura de los Pueblos Indígenas y la revitalización de sus lenguas, en este sentido:

- ⑥ Las autoridades indígenas deben planear, implementar y dirigir la política de protección y desarrollo de la diversidad lingüística y cultural en sus territorios, comenzando con una campaña de recuperación, uso oral y escrito de las Lenguas Originarias en las familias de su comunidad.
- ⑥ En la construcción y desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP las Lenguas deben estar presentes de manera integral, relevante y permanente en el ejercicio de su autonomía.
- ⑥ El Pueblo Nasa, en cabeza de sus autoridades, debe posicionar el uso de la oralidad y la escritura de sus lenguas, tanto en los territorios indígenas como en los espacios externos.
- ⑥ Generalmente, es necesario que en los territorios y Pueblos donde se hable una lengua indígena, sus gobernantes y el personal que integre los diferentes programas y proyectos sea hablante de la lengua indígena y coherente con el proyecto político de la organización.
- ⑥ Las autoridades indígenas con el acompañamiento de la UAIIN y otros centros de formación deben apoyar la investigación en etnolingüística, literatura, gramática, etimología y pensamiento indígena, con el fin de promover creadores de conocimientos desde sus propias Lenguas.
- ⑥ Que los medios de comunicación radial, oral, audiovisual y escrita privilegien las Lenguas Originarias y estén direccionados por las propias comunidades y autoridades indígenas.
- ⑥ Para todo indígena hablante de su lengua ésta deberá ser reconocida como primera lengua en los diferentes espacios y en consecuencia el castellano será su segunda lengua.

En el año 2009, en el Décimo Tercer Congreso del CRIC, realizado en La María, Piendamó, se mandata la operativización del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, al ratificar que la oferta es sólo una estrategia para avanzar en el camino del fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio, en este sentido las acciones futuras deben encaminarse a la concreción del Sistema de manera integral.

Ese mismo año, en el Segundo Congreso Indígena Zonal de la *Çxhab Wala Kiwe*, se mandata la operatividad de los sistemas propios en el marco del Plan Territorial Cultural, siguiendo el sueño de tener el Proyecto Educativo Comunitario consolidando, articulando y orientando los diversos procesos educativos. (CWK, 2010).

En el año 2010 se da la disolución del Consejo Educativo Zonal de Tierradentro. La Asociación de Cabildos Nasa *Çxhãçxha*, por razones administrativas, propone separar el equipo del Consejo educativo por lo tanto éste pierde su carácter zonal. Desde el punto de vista pedagógico y político esta decisión afectó la continuidad de procesos y a razón de lo anterior se define mantener el CIIT como espacio de convergencia para ambas Asociaciones.

Por otra parte, en diciembre de 2009, el gobierno nacional expide orientaciones pertinentes para la reorganización educativa a nivel nacional. Para el caso del departamento del Cauca, después de hacer los estudios respectivos expide el decreto 0591, que certifica las instituciones educativas en los territorios indígenas a nivel del departamento. Para el caso de las instituciones educativas ubicadas en territorios indígenas, daba la posibilidad de ser administrados por parte del CRIC en el marco del decreto 2500.

Sin embargo, en el mes de abril de 2010 la SEDC expide el decreto 0102, el cual modifica el decreto anterior, el 0591, en el cual se excluyen algunas instituciones educativas que se encontraban en territorios indígenas entre ellas la Institución Promoción Social de Guanacas del Territorio de la Gaitana y el Instituto Educativo Microempresarial Agropecuario de San Andrés, lo cual generó una serie de reacciones por la defensa del territorio y la educación de los Pueblos Indígenas.

El Decreto 0591 es un acuerdo entre el CRIC, MEN y Guambia, en donde proyectan y definen las Instituciones Indígenas a nivel del departamento. Para hacer este proceso se tienen en cuenta dos criterios: si había una mayoría de estudiantes indígenas o si la infraestructura estaba en sitios de resguardos; de cualquier forma, nuestra Institución Educativa tenía que declararse indígena.

El IMAS, Instituto Educativo Microempresarial Agropecuario de San Andrés cumplía con todas las características, ambos criterios aplicaban, sin embargo, el sector docente con sus directivas no aceptó tal definición, no aceptaron ser IE indígena. Allí se generaron una serie de alegatos diciendo que ellos no fueron consultados, proyectaron una serie de solicitudes a nivel del departamento y a nivel nacional y hacen que surja otro decreto a nivel del departamento definido como 0102 y las IE que tenían una problemática parecida a las de San Andrés fueron exoneradas. (Gentil Guegia, 2020)

Recordamos este momento cuyo epicentro fue Tierradentro pues ilustra una postura y pensamiento muy profundos frente a la educación indígena y el Proyecto Educativo Comunitario del Pueblo Nasa. Con el Decreto 0102 se estaba rechazando el SEIP y por consiguiente se negaba el territorio indígena y el ser indígena. Fue una situación dolorosa en el ejercicio educativo que sin embargo generó muchos aprendizajes. En San Andrés todo el Resguardo se movilizó organizando una Minga Educativa, que se denominó Minga de la Educación Propia e Intercultural para el Territorio Nasa de San Andrés, que fue muy importante para darle fuerza a nuestros procesos organizativos como Pueblo Nasa.

En el año 2010 se expide el Decreto 2500 de 2010, mediante el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, como los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP. El CRIC empieza a administrar la educación en los territorios indígenas del Cauca.

Ese mismo año en Cxhab Wala Kiwe, las autoridades toman la decisión de administrar la educación en sus territorios al amparo del decreto 2500. Para el año 2011, después de un exhaustivo trabajo de socialización con las comunidades, se inició hasta la actualidad, la administración de la educación de 44 centros e instituciones educativas de los territorios, posicionando a las autoridades como autoridades educativas y creando un cuerpo o estructura de apoyo a nivel territorial, de Planes de Vida y zonal para el ejercicio de orientar la educación en sus componentes político, pedagógico y administrativo. (Cxhab Wala Kiwe, 2022)

En el año 2013 empiezan a caminar los Procesos de Formación Cultural para el Cuidado y Maduración de las Semillas, *hoy llamados Kiwe Nees Dxi`j*, como apuestas pedagógicas culturales. Actualmente están: *Kiwe`Uma`*, *Kiwanas Luçx*, en Juan Tama y Tierradentro, 6 experiencias *Wasakkwewe'sx* en el territorio *Cxhab Wala Kiwe* y *Nasa Ūus Fxiwa's u`jaka* en Sa't Tama Kiwe.

Existe una alegría muy profunda en los corazones cuando dentro de cada una de las familias se encuentran semillitas asumiendo el proceso de ser mujeres y hombres vistiendo de identidad, con un tejido cultural cuya raíz es profunda. Esto es lo que hacen los procesos de formación cultural para el cuidado y la maduración de las semillas: despertar el sentir, sembrar el saber, tejer la belleza artística y dar fuerza cultural.

En estos procesos de formación cultural las familias se sienten totalmente involucradas porque todas aportan al tejido de saberes, que tanto urge reivindicarlo. Se siente el paso de los logros obtenidos con las semillas ya que se entra en un camino en donde no se genera ningún tipo de resistencia para consentir la flauta, el tambor, el tejido, la danza; en donde papás y mamás que nunca habían tejido, hoy lo están haciendo, familias que nunca habían hablado *nasayuwe*, hoy se han comprometido a hablar la lengua y a acompañar a los niños y niñas en este bello y esperanzador ejercicio cultural."(Procesos de Formación Cultural para el cuidado y maduración de las Semillas, 2020).

Paralelamente, en la zona Tierradentro, en el Territorio Nasa de Juan Tama surge el proceso de formación cultural *Kiwe' Uma'*, tras la necesidad que nace en la Minga Educativa realizada en San Andrés de Pisimbalá, en el año 2010, frente al interés de fortalecer un proceso de Educación Propia coherente con el fortalecimiento espiritual, cultural y político-organizativo del Pueblo Nasa.

Posteriormente, en el nivel regional que nos cobija, se realiza el Décimo Cuarto Congreso del CRIC, en el año 2013, en Coconuco, buscando reafirmar la trascendencia del PEC más allá del ámbito escolarizado. En este sentido se mandata:

- Redimensionar los PEC superando la visión escolarizada, re-proyectándolos a nivel territorial de cada Pueblo y Plan de Vida, fundamentándolos desde la visión cultural propia y dimensionando la integralidad de los procesos en todos los ciclos de vida desde el despertar de la semilla de vida, el espacio escolarizado (primaria, secundaria y media vocacional), los procesos de educación comunitarios y los procesos de educación superior.
- Que el SEIP se desarrolle en su integralidad en todos los territorios indígenas. Es deber de las autoridades realizar seguimiento, orientación, valorar y apoyar las diversas iniciativas de Educación Propia que se vienen implementando. Se debe trabajar en los procesos de sensibilización y concientización para el desarrollo del mismo. Frente a las acciones para la exigibilidad ante el Gobierno se propone, en el marco de la movilización, exigir el reconocimiento integral del SEIP y la ruta jurídica que garantice su operatividad y financiación en el marco del derecho a la autonomía de los Pueblos. Este objetivo se logra con la expedición del Decreto 1953 de octubre 7 de 2014.

En el año 2015 mediante el Decreto 2408 se crea la mesa técnica CRIC y SED para concertar las políticas públicas de los establecimientos educativos en territorios indígenas.

Posteriormente, en el 2016, en *Nasa Çxhãçxha*, Tierradentro, se avanza en la construcción de la propuesta de administración de la educación por parte de la Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha. Los motivos que dinamizan esta iniciativa se fundamentan en la necesidad de garantizar acompañamientos integrales a cada territorio y operativizar el mandato de descentralización de los programas.

Así, entre los años 2016 y 2017 en Nasa Cxhacxa se consolida el PEC territorial. Y se trabaja la propuesta: *Música para sanar el corazón de la tierra*, una profundización sobre el Calendario de la Música Nasa desde las Pedagogías del amor, la música y la chicha.

En el año 2017 se da la apertura de la Licenciatura en Pedagogía de las Artes Ancestrales en Toribio, territorio Nasa de la *Çxhab Wala Kiwe*.

La Licenciatura en Pedagogía de las Artes y Saberes Ancestrales aparece como un nuevo punto en la espiral de la vida de la Educación Propia, desde la raíz de la ancestralidad, en especial en el Norte del Cauca.(...) Este proceso busca vitalizar la pedagogía de las artes y saberes ancestrales, heredados y aprendidos de los espíritus de la naturaleza, la tierra, nuestros mayores y mayores, para el fortalecimiento de la identidad cultural y la dinamización de los Planes de Vida, orientados desde el camino pedagógico del sentir, pensar, y vivir con el corazón para el *Wět wět Fxí'zenxi* (...) y contribuir al despertar, madurar y dinamizar espiritual y territorial para alegrar los espíritus a partir del vivenciar las prácticas y saberes ancestrales como sembrar, danzar, tejer, cantar, ofrecer, presentes en el pensamiento del Pueblo Nasa y de otros Pueblos. (Documento colectivo del proceso de formación Licenciatura Pedagogía En las Artes y Saberes Ancestrales. 2018)

Ese mismo año nace en Tierradentro el Semillero *Kiwe Nas Luuçx*, en Santa Rosa y tiene lugar el Tercer Congreso de la *Çxhab Wala Kiwe*, en Tóez, Caloto, que definió para educación:

“Recuperar las orientaciones culturales y la Ley de Origen para la conformación de familia y la formación de las Semillas de Vida a partir del *kinxi*: (cuidado) para garantizar la pervivencia con identidad hacia el *Wet wet fxinezxi*, para ello se debe orientar los procesos de formación desde el

enfoque cultural asumiendo la maduración de la semilla en todos los niveles (Maduración de la Semilla, Procesos Escolarizados, Procesos Autónomos Comunitarios (PEAC), Procesos de Formación para la Vida Digna-UAIIN) como política educativa por parte de las comunidades, autoridades, estructuras y dinamizadores de la *Çxhab Wala Kiwe* en el marco del SEIP.”

Ese el 2014 se realiza, además, el XV Congreso del CRIC, en el resguardo indígena de Rioblanco, Sotará, recogemos algunas de las orientaciones en relación con educación, que acompañan nuestra memoria y vivencia como Pueblo Nasa:

- ☉ Posicionar y poner en práctica los calendarios propios. En este ejercicio, después de este congreso, todas las actividades políticas, culturales y sociales deben estar orientadas con los calendarios propios.
- ☉ Reactivar y crear escuelas propias de formación política organizativa de manera local con diseño específico en los temas territoriales, se ejecutarían así: a) Desarrollar y realizar la pedagogía de los mandatos e instrumentos jurídicos conquistados, b) La UAIIN debe ser un espacio de formación comunitario en la defensa del territorio desde todos los niveles. c) Los proyectos educativos y comunitarios de investigación deben enfatizar en la defensa del territorio.
- ☉ La investigación desarrollada en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP debe estar enfocada en los saberes, usos y costumbres, espiritualidad, liderazgo, conocimiento que permitirán establecer estrategias pedagógicas que afiancen la identidad cultural y apropiación del proceso indígena.
- ☉ Desarrollar un programa de formación y capacitación a través del cual se fortalezcan las escuelas político-organizativas en los territorios de manera coordinada con la estructura propia a nivel local, zonal y regional.

En el año 2018 se reconoce nuestra Universidad, UAIIN, como Universidad Pública de carácter especial y 10 de sus programas de formación por parte del MEN.¹³ Ese mismo año se expide la resolución N° 003 de 2018, por la cual se orienta a todas las estructuras y procesos de formación propios encaminar su quehacer desde el Andar del Tiempo acorde a las Leyes de Origen / Derecho Mayor de los Pueblos.

Luego, en el 2020 vienen los días de enraizar la Educación Propia en nuestros territorios Nasa. Son tiempos de contingencia por el COVID 19, que sin embargo posibilitan la puesta en funcionamiento de propuestas alternativas que fortalecen el sentir de nuestra Educación Propia y permiten poner como centro de nuestras propuestas pedagógicas a la familia y al territorio. Allí se fortalecieron nuestros saberes y sentires propios.

Finalmente, retomamos, como orientadores de nuestra Memoria Educativa y proyecciones como Pueblo Nasa, las conclusiones del último Congreso del CRIC, realizado en Mosoco, Tierradentro. Allí se mandata:

- Garantizar la permanencia en el tiempo de los procesos de formación cultural y exigir su reconocimiento y sus derechos en el marco de los sistemas propios ante el gobierno nacional, orientando a las autoridades indígenas de las estructuras organizativas locales, zonales y programas regionales.
- Reconocer y legitimar a nivel regional los procesos de formación cultural para el cuidado y la maduración de las semillas *Khsxa'w Nees dxi'j* como procesos complementarios y enriquecedores de la dinámica del PEBI, de los sistemas y del gobierno propio.
- Priorizar y operativizar la política de lenguas originarias a través de la espiritualidad, familia, dinamizadores bilingües y los “nidos” lingüísticos.

¹³ Resolución No. 002 de 2018.

1.3 Mandatos de la Política Educativa del Pueblo Nasa

Como Pueblo Nasa entendemos los *mandatos* como las orientaciones que generan armonía, los lineamientos comunitarios que nos encaminan hacia el *Wět wět fxi'zenxi*. A través de los mandatos direccionamos las transformaciones que necesitamos para darle fuerza a nuestros procesos y dinamizar el sentir organizativo en nuestras comunidades.

Desde la raíz milenaria de nuestra memoria, caminando sobre las huellas de nuestros mayores y mayoras espirituales y bajo la dirección de nuestros orientadores naturales: el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra, el aire, definimos que los *mandatos* territoriales y educativos se realizan desde el *Ju'gthe'we'sx we'wnxi*.

Compartimos inicialmente las Leyes de Juan Tama (*Mantey Yuwe*), orientadoras de nuestro sentir como Pueblo desde la época de la colonia, cuando los invasores querían despojarnos de nuestros territorios y borrar nuestra presencia.

Mantey Yuwe. Juan Tama.

- La dinastía de la familia de Juan Tama de la Estrella gobernará por muchos años a los Nasa.
- La tierra del mundo Nasa será siempre propia y nunca pasará a manos extrañas.
- El Pueblo Nasa será invencible.
- Los Nasas no mezclarán su sangre con la de otros.

Por otra parte, desde que hacemos parte de la Organización, como Pueblo Nasa hemos caminado bajo los mandatos de la Organización, las orientaciones que hemos definido comunitariamente en nuestros territorios, y recientemente nos hemos encontrado nuevamente para conversar y analizar donde estamos hoy y orientar nuestro camino como Pueblo. Recogemos el Mandato de Pitayó, que surgió del Encuentro de los 5 Pueblos, por considerarlo fundamental para nuestra pervivencia.

Mandato de Pitayó

Nos encontramos como Pueblo Nasa del 4 al 8 de marzo del año 2003 en una gran Asamblea, donde desde el pensamiento de los *Thě'sawe'sxs*, las Autoridades y la comunidad analizamos nuestra situación. Compartimos las palabras y mandatos que nacieron de este tiempo y lugar.¹⁴

Vivir con la tierra y con pensamiento indígena desde el sentir *Nas Nasa*

Las épocas difíciles siempre han existido en la vida de nuestros pueblos, mencionamos algunas de ellas.

En la época de los hijos de *Uma* y *Tay* existieron problemas entre los mismos hermanos por estar en viviendas separadas, los padres analizan esta situación y deciden hacer una sola casa para todos vivir nuevamente como una sola familia.

La guerra con los Pijaos se pudo realizar pues estos devoraban como pájaros de caza a los Nasa y poco a poco los estaban acabando. Fue necesario, entonces, preparar a dos huérfanos para que se comunicaran y estudiaran con los sabios de la tierra y vencieran en la guerra hasta dejar sólo un par de Pijaos encerrados en las grandes montañas. La guerra con los guambianos, hoy en día hermanos Misak, también fue necesario realizarla para defender la tierra y al finalizar hacer alianzas entre las partes para seguir compartiendo el territorio. En el año de 1492 llegan los blancos del otro lado del mar con quienes también se tuvo que hacer la guerra para defender nuestro territorio, nuestra religión y nuestra lengua. Los españoles imponen su religión y a quienes no creen en ella los traen al cepo para torturar y matar a nuestros caciques, quienes eran fuertes frente a la otra religión. Hubo toda clase de humillaciones, matanzas, robos, violaciones a nuestras mujeres, esclavización, quema de nuestras chozas, pero no lograron dominar nuestra fuerza que viene de la naturaleza y la fuerza espiritual. Mientras tanto estamos aquí pensando y retomando el camino de nuestros mayores.

¹⁴ Los 14 puntos del mandato de Pitayó fueron definidos originalmente en nasayuwe. Compartimos este sentir original y su aproximación al castellano.

Al parecer, en la actualidad vienen problemas más intensos como los vicios de los ricos de vender el agua, el aire, de succionar la sangre de la tierra, de sacar las costillas de la tierra, de matarla. A los ricos les hierve la sangre de tener mucho dinero y dominación pero no tienen visión del futuro ni de su autodestrucción cercana. Nuestros mayores nos enseñan que por más difíciles que sean los tiempos hay que pensar sobre esos mismos problemas y buscar los remedios posibles y siempre salir adelante ya que los caminos de los *Mayores* están ahí solos y hay que desyerbarlos, limpiarlos y convertirlos en nuestro proyecto de vida. En estos tiempos difíciles los caminos de nuestros *Mayores* son ahora los mecanismos de resistencia actual del Pueblo Nasa.¹⁵

¹⁵ Mandato de Pitayó. 2003.

Mandatos a nombre de Juan Tama como nietos

Estamos compartiendo la vivencia para los que vienen. En conmemoración del *Sa't Tama* es necesario cumplir con los siguientes apartados:

- ⑥ En adelante evitaremos andar peleando por territorio entre nosotros. Al contrario, fortalezcamos la unidad como miembros de un solo Pueblo.
- ⑥ En adelante la manera de defender el territorio será recuperar los sitios de poder y cada año realizar los rituales pertinentes.
- ⑥ En adelante será prohibido hablar de linderos y andar peleando. Más bien, luchemos juntos como hermanos contra el enemigo.
- ⑥ Nuestra necesidad es una, por lo tanto, dentro del mismo territorio Juan Tama, no se permitirá crear más cabildos dentro de los resguardos.
- ⑥ Como Pueblo Nasa evitemos habladurías, riñas entre nosotros mostrando mal ejemplo al nombre de nuestro *Sa't*.
- ⑥ Si sentimos y actuamos como Nasas podremos construir un camino ancho y caminaremos juntos.
- ⑥ Somos Pueblos milenarios y como Pueblo no retrocederemos jamás en nuestro propósito de vida.
- ⑥ En adelante, debemos proteger a nuestras autoridades espirituales, lo suficiente para reducir el riesgo de ser maltratados.
- ⑥ El *nasayuwe* es el centro del poder de la palabra. Por lo tanto, en adelante, mejoraremos el habla sin mezclar el castellano y enseñaremos a hablar a los que no lo hablan.
- ⑥ En adelante la educación siempre estará bajo la orientación de nosotros.
- ⑥ Los símbolos de autoridad tienen mucha espiritualidad, por ello debemos conservarlos con mucho cuidado y respeto *acorazonándolos* desde el interior como Nasas.
- ⑥ En adelante, los *Sa'twe'sx* y las autoridades espirituales trabajaran muy de la mano.
- ⑥ En adelante, como Pueblo Nasa trataremos de evitar mezclar el pensamiento *blanco* con el de nosotros.
- ⑥ En adelante, busquemos la manera de ampliar nuestros territorios para los que vienen detrás de nosotros.

Si no se cumple este mandato, el espíritu del hacha o de la honda los sabrán castigar. Marzo 8 de 2003, Pitayó.

SA'T TAAMA YUWETX KXTEY YUUWA'J EÇ

lpx fxiçxha a'te taawtek fxi'jnxi nxuu vxiçayyu' çxhabte

Na'wë zxiçxkwe twëejinxi nxuuça'na' jxukaysa na'wë Sa't Taama kwekwete iiwehçe tisxiçxa üski'pçxa pkhaakhena u'jna üsune'tkha'w. txäjx zuunna' yahkçxa.

- *Äçxhjunxa'ja' kiwe we'we puuyiin u'jumeene'tka'w wejxpa teeçx üsçxaa ki'pçxa txazkweysa nwe'weya' yaakine'tka'w.*
- *Äçxhjunxa'ja' kiwe's nwe'weççxa' thã'su, kiçsu, Ìkhwala, kÏhsu yuwe'jnxi jì'pçxa' naawë'stxi a'kafx isa neewe'wena tadxika.*
- *Äçxhjunxa'ja' ki'we's fxiisu waka txuhdena üsmeene'tka'w pyaakhna' nwe'wene'tka'w kxteeçxah fxi'zesa na'wëdxih.*
- *Sa't Taama kiwe dxiiisuyyu' txajx zuuntha'wna' jicxa fxi' vxite Ne'jwe'sx kutxi'jiçtha'w jina u'jumeene'tka'w, txã'wëne'jii kwe'sx pejinxiisa' teeçxa' naapa'ka.*
- *Nasasa' txahtxahu pa'jxwe'wena weeçxiçxna, iwëezxi'znna vxitewe'sx dxi'psu u'jumeenxuune'tka'w.*
- *Nasa' na'wë yahkçxa' teeçx dxi'jwalaçxaa uweçxa u'jna üsya' ewuune'tka'w.*
- *Kwe'sxa' nasatha'wna' baakaçxyuhpa ya'ska'jaka sühmee tisxika txazkwëysa.*
- *Kwe'sx thë'sawe'stxi' äçxhjunxa'ja' wala üs Kaaçxhãçxhã'ja'j u'jna üswa' jì'ptha'w.*
- *Äçxhjunxa'ja' nasayuwe' kwe'sx üsweçe wala' aça' çehkçehk we'wewa'ja's yaakine'tka'w, we'wesaa nxa'ja' musxkayuwe ka'dmee. We'wesaa meetxi' we'weya'pa kaapiya'jna.*
- *Naa e'suhnxa'ja' piyayuwe'sa' kwe'sx kuseteçehk ipe'je jì'ptha'w.*
- *Neejwe yuwe' çxhãakwëesame' naapa'ka na'sa' wala ipa'yahkx kaaki'su'jna fxi'ze jì'ptha'w. Na'sa' kwe'sx üs weçe dxiiitepa'j yahkçxa jxuuna u'jwa' üsa'.*
- *Naa kwekwehunxa'ja' Sa't neejwe'sx, thë'jwalawe'sxa'j baakaçxpa ja'da majiina u'jwe jì'pta'.*
- *Naa e'suhnxa'ja' nasa üusa's musxka üusyakh ka'dmeenxa' wejx yaakika.*
- *Naa kwekwejunxa'ja' yatte utaaçtha'wna' txazsay kaçxhçxa iwaalawa'ja's yaakika e's luuçx laxx u'jukaan.*
- *Naa yuwetx kxtey kxtey yuumeene'tka'w aça' thëyte wetena ya'pa'jana, jwee nwëese'jmeete am/ma'kyuu, Ì'suthwe'sx ma'kyuu napa pa'thenxa'çxhaa üsuthena. NASAWÉ'SX ÜSKIWE'JNXIJU YAHKXÇXA FXI'JNXI EÇ..*

Mandatos desde nuestros territorios

Aunque todos los Nasas somos hijos de una misma semilla y provenientes de una misma raíz, cada territorio tiene particularidades acordes con su memoria, vivencias y realidades. Todos estamos cobijados por los mandatos que hemos construido cómo organización, como Pueblo y al mismo tiempo hemos *mandatado* desde la diversidad de nuestros siete territorios para seguir caminando la Educación Propia y seguir perviviendo. Es desde este sentir y diversidad que presentamos nuestros *mandatos* territoriales:

Territorio Nasa Çxhãçxha, Zona Tierradentro

Las orientaciones de los primeros días de la Organización señalaban que los Congresos se daban en el nivel regional. *Nasa Çxhãçxha* ha caminado siguiendo estos principios, y en este sentido, el ejercicio político-organizativo y la dinámica educativa en el territorio se han direccionado a partir de las Juntas Directivas ordinarias y extraordinarias. También hemos caminado bajo otros *mandatos* y posicionamientos que consideramos fundamentales para caminar nuestra Educación Propia. Los presentamos a continuación:

- En 1975, el IV Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en el resguardo de Toez, Tierradentro, mandató:
 - La educación es una herramienta importante para defender y revitalizar nuestra cultura. Es necesario replantear la educación desde los propios intereses y necesidades comunitarias.
- *Resolución de Vitoncó*. Si bien la Resolución de Vitoncó no está orientada de forma particular a *mandatar* sobre educación consideramos que es fundamental porque afirma la autonomía de los Pueblos Indígenas desde todos los ámbitos del territorio y en ese sentido hace posible que desde allí se aborde la autodeterminación en el campo educativo.

Cuarenta y cinco cabildos indígenas del Cauca reunidos en Junta Directiva del Consejo Regional Indígena del Cauca en el Resguardo de Vitoncó en Tierradentro, los días 21, 22, 23 y 24 de febrero de 1985, a los 14 años de la fundación del CRIC. Resuelven:

PRIMERO. Recalcar y hacer valer por todos los medios que estén al alcance de los Resguardos, el **derecho a la autonomía**, es decir, el derecho que los Cabildos y las comunidades tienen de controlar, vigilar y organizar su vida social y política al interior de los Resguardos y de rechazar las políticas impuestas de afuera, vengan de donde vengan.

Esta autonomía se hace extensiva no sólo frente a personas y entidades gubernamentales, privadas y semiprivadas, que han venido decidiendo aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y religiosos en zonas de resguardo, sin consultar a nuestras comunidades y a sus legítimos representantes, los cabildos, como también a las organizaciones que vienen realizando actividades que son de competencia de los Cabildos y a las organizaciones armadas que hacen presencia en nuestros territorios.¹⁶

¹⁶ Tomamos parte de la Resolución de Vitoncó para ilustrar el sentir de la autonomía que tienen este mandato.

Resolución de Tafxnuu en Defensa Integral del Territorio

Territorio sagrado de Tayfxnu, casa de los espíritus mayores, Resguardo de Tálaga, Páez, Tierradentro. Julio 20 de 2009.

La resolución de *Tafxnuu*, desde el ejercicio de autonomía y autodeterminación del Pueblo Nasa, orienta la toma de decisiones de regulación, control y *ordenación* del Territorio, la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, con el fin de permanecer y pervivir en el tiempo como pueblos fortaleciendo la organización, tradición y cultura¹⁷. En este sentido, está orientada a sentar una posición de autonomía frente a los actores armados e intervenciones ajenas al sentir de la comunidad que están afectando los territorios indígenas y especialmente los sitios sagrados.

Desde nuestra comprensión de la Educación Propia es muy importante porque posiciona y defiende el territorio desde su dimensión no sólo física sino espiritual, y su defensa está amparada en la integralidad de nuestra forma de ver el mundo. Es en el territorio entendido más allá de su materialidad física donde es posible hacer educación como Pueblos Indígenas y particularmente como Pueblo Nasa. Recogemos aquí un aparte del *Considerando* para ilustrar la dimensión de la noción de territorio.

Las Autoridades Indígenas Tradicionales del Departamento del Cauca y nuestras Asociaciones de Cabildos, en Asamblea General realizada en el Territorio sagrado de Tayfxnu, casa de los espíritus mayores, en el Resguardo de Tálaga, en Páez, Tierradentro del 19 al 22 de Julio del 2009 y en usos de sus facultades de acuerdo a la Declaratoria Internacional: Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Normatividad Nacional: Ley 89 de 1890; Constitución

¹⁷ Resolución de Tafxinuu.2009.

Política de Colombia y Ley de Origen de Usos y Costumbres; a partir de nuestras concepciones referidas a la Madre Tierra y a sus elementos fundamentales: agua, aire, tierra y fuego, construimos esta resolución a partir desde nuestro sentir y pensar y los derechos ratificados por legislaciones nacionales e internacionales.

Conscientes de que los Pueblos Indígenas asumen **el territorio como el lugar donde transita el pensamiento, es la vida y no solo es el espacio físico, representa para nosotros un orden de la vida**, que se encuentra en correspondencia con la Naturaleza, en el *êe kiwe*, mundo de arriba, de los astros como el sol, la luna y el agua representada en la lluvia. El *Naa kiwe*, mundo de acá, donde el hombre y la mujer nasa preparan la tierra, con los rituales, los pagos y las ofrendas. El *Tasx kiwe*, mundo de abajo, donde se conserva el corazón de los alimentos, en nasayuwe el *û'ûus*.

Así mismo, la naturaleza es una relación directa con la Madre Tierra porque ahí existe toda una comunidad en la que todos se refugian en sus manos, donde la diversidad es amplia y valiosa.¹⁸

En Juntas Directivas de la Asociación *Nasa Cxhacxha*, Mingas de Pensamiento y otros espacios, las autoridades y la comunidad han mandatado lo siguiente:

- Que los docentes sean del mismo territorio para que se apropien de las orientaciones impartidas por la comunidad, dando cumplimiento al séptimo (7º) mandato de la Plataforma de Lucha del CRIC.
- Se ha mandatado realizar el pago desde el *ipxkat*, y los espíritus que cuidan nuestros territorios, para estar en equilibrio y armonía con la madre naturaleza desde el sentir y pensar Nasa que se hace desde el corazón. (Minga de Pensamiento, resguardo de Tálaga, 2011).

¹⁸ Resolución de Tafxinuu.2009.

- ◆ Se ha mandado en cada uno de los territorios, por medio de actas y el cabildo como máxima autoridad, la evaluación docente, “*ratificación docente*”, donde el ejercicio es evaluar el rendimiento que ha tenido el docente o dinamizador dentro de nuestros centros o instituciones educativas. (Mandato de Junta Directiva Extraordinaria realizada en el territorio de Tálaga, en el año 2018, y a su vez mandado en cada uno de los territorios).
- ◆ Se ha mandado realizar los proyectos pedagógicos en pro de mantener y potenciar los dones encontrados en nuestros niños en sitios sagrados de los territorios, realizando una legislación por medio de la pedagogía, tomando como referente de trabajo la escuela-comunidad para seguir hilando procesos hasta volverlos costumbres (Mingas de Pensamiento Colectivo Nasa Çxhãçxa, 2020).
- ◆ Vivenciar la armonización territorial, familiar y comunitaria, que es la base fundamental de la espiritualidad de nuestros *Thë’wala* (sabedores ancestrales), para el fortalecimiento de nuestra autonomía propia desde la Ley de Origen, involucrando niños, jóvenes, adultos y mayores desde la tulpá, haciéndolos partícipes en la construcción colectiva entendida como normatividad para vivir en armonía.

Territorio Nasa de Juan Tama, Tierradentro

Desde el territorio Ancestral Juan Tama hemos fundamentado los *mandatos* desde los principios de la organización Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. Estos principios son integrales y están estrechamente relacionados en la operativización del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). A partir de ellos se fortalece, se vivencia y se hace posible la pervivencia en el tiempo y en el espacio del Pueblo Nasa.

En consecuencia, el Pueblo Nasa ubicado en el territorio de Juan Tama, reunido en el marco de la Autonomía Territorial y el Derecho Mayor, desarrolló el primer Congreso entre los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2017, en el territorio Ancestral de *Kpi'sx ikh Kiwe*, Centro de Capacitación Indígena de Segovia donde se mandató lo siguiente:

1. En adelante, se continuarán fortaleciendo y vivenciando los principios de la organización indígena CRIC: UNIDAD, TIERRA, CULTURA Y AUTONOMÍA y su Plataforma de Lucha, de manera que nos permitan la pervivencia en el tiempo y el territorio, mediante las estrategias propias de vida.
2. Se retomarán los Planes de Vida de cada territorio y se reorientarán de acuerdo con los mandatos y tareas emanadas de los congresos para consolidar el Plan de Vida de la Asociación y la materialización del disfrute de los derechos y deberes, mediante el desarrollo de los sistemas propios, que nos conlleven al *wēt wēt fxi'zenxi* (buen vivir) comunitario.
3. Concretar la ampliación territorial desde la visión de sujetos colectivos, de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
4. Operativizar las políticas mandatadas en los congresos y las resoluciones de Jambaló, Vitoncó, Tafxnu, Píxnu, y demás resoluciones emitidas por el CRIC y los diversos Pueblos originarios frente a la protección del territorio y la vida de nuestras comunidades.
5. El Congreso reconoce y respeta la diversidad cultural de los Pueblos Indígenas en el municipio de Inzá.
6. Rescatar y fortalecer la identidad cultural y las lenguas de los Pueblos ancestrales que habitan en el territorio a través de procesos de investigación comunitaria, formación y capacitación.
7. Fortalecer la estructura de la Autoridad local desde el pensamiento propio, así como reestructurar el nivel zonal de la Asociación Juan Tama, en cuyo propósito principal lo que prevalezca sea el accionar político- organizativo.

8. El Congreso mandata la elaboración e implementación de una política de prevención y atención de las desarmonías que afectan al ser, a la familia y a la comunidad, como un mecanismo para el fortalecimiento de la autoridad y el control territorial, para el logro del *Wēt wēt fxi'zenxi* (Buen Vivir) comunitario, fundamentada en la espiritualidad ancestral.
9. Fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena a través del ejercicio de la Justicia Propia desde los principios de la Ley de Origen, el Derecho Mayor y Derecho Propio, empleando estrategias diversas, que serán identificadas en el marco de las políticas de gobernabilidad de los Pueblos Originarios.
10. Operativizar el décimo (10°) punto de la plataforma de lucha del CRIC para la protección de la familia y la mujer como generadoras de vida.
11. Cada Pueblo originario debe definir las construcciones de paz con respecto a su cosmovisión, desde una concepción originaria de familia (Tejido SEIP Juan Tama 2021).

De la misma manera como Asociación Juan Tama hemos venido consolidando el Tejido Pedagógico. Por consiguiente, ha surgido la necesidad de mandarar, en cada uno de los ocho territorios, para consolidar este Tejido:

La Educación Propia desde sus orígenes se ha orientado como un derecho ancestral y fundamental que busca garantizar la vida y la permanencia integral de los Pueblos, alrededor de la identidad cultural, el territorio, la autonomía y el gobierno propio. En correspondencia, se ha establecido consolidar el SEIP para dar cumplimiento a los diferentes mandatos que orientan la construcción y la vivencia de la política de la Educación Propia. (Tejido SEIP Juan Tama, 2021)

Por otra parte, los ocho territorios Juan Tama han ido consolidando mandatos educativos locales entre los cuales se encuentran:

- Potenciar la educación y administración en el territorio en el marco de la autoridad educativa.
- Los dinamizadores que hacen parte de un proceso de formación educativo deben acompañar las dinámicas comunitarias (trabajos comunitarios, participar en asambleas, juntas directivas).
- Los dinamizadores deben respetar las decisiones de las autoridades del territorio y tener claridad sobre la Ley 715 como marco jurídico.
- Posicionar la Política de Lenguas en el territorio Juan Tama.

Mencionamos, además, el mandato orientado por la Institución Manuel Quintín Lame referente a la recuperación de la memoria, que hace énfasis en el legado de Juan Tama. Señala, además, que estas memorias deben realizarse desde el alfabeto propio en *nasayuwe*, convirtiéndose este último en un mandato educativo vigente, que se complementa con el planteamiento de: *No a la educación del alfabetismo, sino a la educación desde la naturaleza, que también hace Quintín Lame*. (Memoria del Encuentro del Pueblo Nasa, Territorio de Santa Rosa, 2022)

Territorio Nasa de Sa`t Tama Kiwe¹⁹

En el marco de nuestros mandatos desde Sa`t Tama Kiwe recordamos inicialmente la Asamblea de Pioyá, en 1997, en donde nace la *Resolución 001 de 1997* que plantea el compromiso de los maestros con la transformación de la educación, el fortalecimiento de la identidad cultural y el amor por nuestra Madre Tierra, además orienta que el control de la educación estará en manos de la comunidad y las autoridades que la representan.

¹⁹ Territorio Nasa Organizado en la Asociación de Cabildos Uka we'sx Nasa Chxhab en el municipio de Caldono.

Posteriormente, vivenciamos y asumimos el *Mandato de Pitayó* del año 2003. Allí se hace un llamado a volver a nuestras raíces culturales como Pueblo Nasa, desde las siguientes orientaciones:

- ☞ La familia Nasa debe vivenciar las normas de la naturaleza, del sol, de la luna, de los espíritus para vivir en armonía, recibir orientación de la Madre Tierra, ofrendar a los espíritus y defenderla en comunidad.
- ☞ Fortalecer el proyecto de vida familiar y comunitario del Pueblo Nasa, pensando con el corazón como si fuéramos uno solo.
- ☞ Ampliar el territorio, hablar el *nasayuwe*, que es la raíz de la vida y la comunidad.
- ☞ Tener identidad de Pueblo y no mezclarse con otros pensamientos extraños.

Posteriormente, a raíz del Mandato de Pitayó en el Encuentro de los cinco Pueblos Nasa, nuestro territorio asume una reflexión mas profunda respecto a la vivencia cultural como Pueblo y en el mes de junio de 2003 realiza el Primer Congreso Territorial de Sa't Tama Kiwe. De este modo, respecto a educación el numeral 3 de la Resolución final de este espacio colectivo define que:

La educación en los territorios indígenas quedará bajo la orientación y control de la comunidad educativa (la asamblea, padres de familia, estudiantes, orientadores y consejo de autoridades tradicionales indígenas) y bajo los principios políticos, organizativos, pedagógicos y administrativos, a través de la creación de un Ente Educativo Territorial de Carácter Comunitario.

Este ente es hoy conocido como INFIKUK- Instituto de Formación Integral Comunitario Kwes Uma Kiwe.

Orientamos, además, que la familia no debe propiciar conflictos que ocasionen desequilibrio y que los *mayores* encargados de ejercer la orientación deben manejarse como Autoridad Colectiva, portar la chonta de altura a la raíz del corazón como símbolo de Autoridad y no sentirse vencidos ante el enemigo.

Se definió adicionalmente que en materia educativa en *Sa't Tama Kíwe* deberían adelantarse procesos de revitalización, sensibilización y recuperación del *nasayuwe* y que en adelante, sería la comunidad educativa y las autoridades quienes deben orientar desde los componentes político, pedagógico y administrativo el proceso educativo en el territorio.

En el 2006 tiene lugar el Segundo Congreso Territorial con un interrogante central sobre cómo hacer Educación Propia en resguardos con población campesina, pues se ponía en duda la aplicabilidad y pertinencia de la Educación Propia en medio de un proyecto político que promulgaba la unidad territorial y la unidad en la diversidad cultural, a través de un ejercicio de autogobierno, orientado por un Plan de Vida territorial, que cobija comunidad campesina e indígena Misak.

En el 2009 y en el 2015, la Asamblea territorial determinó avanzar en la reestructuración educativa, como resultado, en el año 2021 se legitimó el *Tejido de Vida Natural*, para poder reorientar la estructuración educativa. Hoy, las orientaciones comunitarias mandatan que los mandatos son de orden natural. En cuanto al tejido operativo del Plan de Vida y al SEIP, a partir del 2022 se plantean 4 tejidos: *Nees Umna* (Tejido de la pedagogía natural), *dxikh dixkhna* (tejido social), *Ki's* (tejido espiritual) y el *Peejxme' Ya'pëeykahn Fxi'zenxi* (Tejido para la administración integral).

Territorios Nasa en COTAINDOC

Nosotros, los Nasa de la Zona Oriente, somos comunidades provenientes de Tierradentro, asentadas hoy en los municipios de Silvia, Totoró y Piendamó, organizadas en el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucaño-COTAINDOC.

Dentro de los distintos Congresos del territorio del que hacemos parte se ha mandatado sobre educación a nivel de los tres componentes para los cinco Pueblos. Las resoluciones y mandatos educativos (Kisgó, Ambaló, Pitayó, Polindara, La María, Quichaya), que direccionan el camino de la Educación

Propia, han orientado la urgente necesidad de asumir la autonomía educativa desde la estructuración, operatividad y consolidación del SEIP para los Pueblos Indígenas del oriente. Debido al complejo contexto de la diversidad cultural de la COTAINDOC presentamos los mandatos más relevantes y directrices que nos cobijan como Pueblo Nasa frente al SEIP en este territorio.

- ⑤ Se debe de afianzar la vivencia práctica de la espiritualidad en cada uno de los espacios de formación que se tiene en los territorios antes de iniciar las jornadas pedagógicas tanto para dinamizadores, directivos, estudiantes y padres de familia.
- ⑤ Desconocer a partir de la fecha la reorganización educativa representada en centros e instituciones educativas que funcionan en el territorio del oriente y estructurar una nueva propuesta administrativa para el Sistema Educativo Propio de nuestros territorios.
- ⑤ La Educación es un compromiso de todos y debe tenerse en cuenta todo el proceso de crecimiento y desarrollo del niño que se inicia desde el momento de la siembra de la semilla en el vientre materno de la dadora de vida, hasta el retorno al vientre de la Madre Tierra.
- ⑤ La educación para el Pueblo Nasa se desarrolla en tres espacios, la familia, la comunidad y el territorio. Siendo la familia el primer espacio y actor principal del proceso educativo, por lo tanto ella es la primera instancia del proceso de apropiación del sentido de pertenencia por parte de las Semillas de Vida.
- ⑤ Implementar dentro de los espacios educativos la música y la danza propios, como forma de comunicación con la naturaleza y expresión de sentimiento y la memoria de los Pueblos milenarios.
- ⑤ Frente el tema administrativo se debe abandonar la visión capitalista y avanzar en la revaluación, conceptualización, direccionamiento y

aplicación de este concepto al interior de nuestras comunidades y en todos los componentes en todos los sistemas, de manera práctica y consecuente.

- Los procesos de investigación que se desarrollen en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP, deben estar enfocados al rescate y valoración de los saberes, usos y costumbres del ser Nasa, a su vez, deben estar enmarcados en la espiritualidad y potencializar la capacidad de liderazgo a través de estrategias pedagógicas que afiancen la identidad cultural y apropiación del proceso indígena en cada comunero.

Territorio Nasa de U'h Wala Vxiç

Nuestro proceso educativo tiene lugar en los territorios indígenas de Chimborazo, Agua Negra, Honduras, Nueva Esperanza, Nuevo Horizonte, Mama Kiwe y Raíces de Occidente siguiendo las orientaciones de los mayores en el marco del Sistema Educativo Propio y en concordancia con las normas constitucionales y el convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho a la Educación Propia que tenemos los Pueblos Indígenas. A continuación, mencionamos los principales mandatos que orientan nuestra dinámica desde los Congresos zonales:

Primer Congreso Zonal realizado durante los días 18 al 22 de noviembre de 2002 en el Territorio Ancestral de Honduras vereda San José.

En este primer Congreso se plantean dos líneas fundamentales sobre cómo se debe desarrollar la Educación Propia.

• Que la educación parta desde la casa, desde el fogón

Si logramos fortalecer la Autoridad desde el fogón, donde nacen los principios y valores como el liderazgo, así como lo hicieron nuestros abuelos, tendremos buenos dirigentes y podremos dar dirección política a nuestras comunidades. La autoridad en la casa son los padres y si no logramos generar esa autoridad en nuestros hijos, ni el cabildo ni nadie

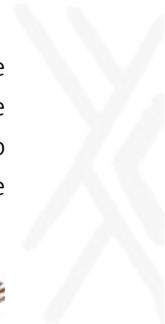
lograrán direccionar al hijo en sus problemas. La educación es una forma de organización y todos podemos contribuir con ese proceso. Entonces, desde la casa debemos buscar estrategias para poder orientarlos. (U'h Wala Vxiç, 2021)

📌 **Que se reflexione sobre qué tipo de educación están recibiendo nuestros hijos y si es adecuada para nosotros (Educación Propia).**

Desde las orientaciones de las comunidades buscamos fortalecer una Educación Propia donde el niño no pierda las raíces y al mismo tiempo tome de otros espacios lo que necesita para fortalecer su identidad y desenvolverse en el territorio.

Resolución No. 003 de 2011. Territorio Ancestral de Honduras, Vereda Chirriadero. Por la cual se reglamenta la administración de la educación en las comunidades indígenas del Pueblo Nasa, municipio de Morales, Cauca. Considera:

- 📌 Seguir fortaleciendo la identidad cultural del Pueblo Nasa de la Zona Occidente, del Municipio de Morales, a través del Proceso Educativo Propio, como fruto de la pervivencia y fortalecimiento de la identidad ancestral.
- 📌 Adoptar los Proyectos Educativos Comunitarios-PEC mediante la participación activa de la comunidad, autoridades, estudiantes y docentes, para que respondan a las necesidades y proyecciones expresadas en los Planes de Vida.
- 📌 Los mayores y la comunidad son la memoria viva para la investigación colectiva como fuente del proceso y fortalecimiento de la identidad cultural.
- 📌 A los dinamizadores contratados, provisionales y de planta que no tengan sentido de pertenencia ni hayan iniciado procesos de formación profesional y demuestren bajo rendimiento pedagógico o den mal ejemplo al proceso educativo, se les dará un tiempo de

seis meses a partir de la evaluación institucional y comunitaria a final de año; para que inicien su proceso de formación en la UAIIN u otra universidad como fortaleza al énfasis y a la calidad educativa de la institución donde presta su servicio.

- Las autoridades tradicionales de los resguardos de Honduras, Agua Negra y Chimborazo asignaran el 30% de los recursos de trasferencias a las instituciones y/o centros educativos como norma interna encaminada al fortalecimiento de la identidad cultural (lengua, pensamiento, cultura, medio ambiente y soberanía alimentaria), basados en las necesidades pedagógicas y administrativas del Proyecto Educativo Comunitario-PEC.

II Congreso del territorio U'h Wala Vxiç, Agua Negra, octubre 8 a 12 de 2018. Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP

Mandato 134. La educación viene desde el fogón, la casa, la familia y la comunidad. Nosotros como padres debemos dedicar el tiempo necesario a nuestros hijos en el diálogo familiar, para aconsejar y enseñar lo propio, inculcar el respeto, orientar el orden y la convivencia en el entorno familiar y comunitario, enseñar los valores ambientales, (preservación, conservación, recuperación y cuidado de la naturaleza), los valores culturales: lengua materna, artes y artesanías, entre otros, y los buenos hábitos.

Mandato 135. En el marco del Derecho Propio, recuperar la autoridad desde la familia, corrigiendo a nuestros hijos para que haya líderes con ejemplo, con corazón carismático, responsable, con sentimiento de igualdad y con visión de sacar a la comunidad adelante.

Mandato 136. No permitir que las leyes del Estado sean las que intervengan en la formación de nuestros niños. La familia puede aplicar correcciones a sus hijos de acuerdo a la cultura, hay que corregir desde la familia, no con golpes, pero si con orientación, diálogo, consejos y ejemplo, manteniendo la armonía espiritual.

Mandato 137. En el marco de la libertad de cultos se respeta las creencias de los comuneros; la parte espiritual se deja a la persona para que tome la decisión sobre su orientación y sanación.

Mandato 138. Los padres de familia *nasayuwe* hablantes; tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la lengua materna y la identidad cultural.

Mandato 139. Las autoridades, procesos y programas educativos que hay en los diferentes territorios de *U'h Wala Vxiç*, deberán definir una ruta para la construcción de un solo Proyecto Educativo Comunitario, teniendo en cuenta las particularidades y las diferencias sobre todo en el marco del respeto. Incluir esta construcción en la planeación zonal. Además de redimensionar el PEC en el marco del SEIP y la estructura pedagógica.

Mandato 140. Trabajar en el marco de los tiempos propios (calendario propio) de acuerdo a las particularidades de las comunidades y en el marco del respeto de la espiritualidad.

Mandato 142. Fortalecer los encuentros para intercambiar pensamientos, vivencias y experiencias de la Educación Propia. De esta manera se posiciona el *Encuentro zonal de niños*, como una actividad pedagógica de trascendencia política para nuestras comunidades.

Mandato 146. Implementar y fortalecer parcelas escolares por parte de las instituciones y lograr la gestión de recursos para tal fin.

Mandato 148. Hacer un seguimiento desde las autoridades y *Kiwe Thegnas* a las instituciones, niños, niñas y jóvenes para aportar al control y mejoramiento de la convivencia.

Mandato 154. Los proyectos de grado de los bachilleres deben responder a sus expectativas y aptitudes, a las necesidades y problemáticas de sus familias y comunidades. Su trabajo debe ser práctico y reflejar impactos positivos a nivel personal, familiar y comunitario. Los proyectos de grado no deben ser por cumplir un requisito, deben tener una proyección y continuidad comunitaria.

Mandato 158. Todos los programas tendientes a fortalecer los Planes de Vida de los diferentes territorios de U'h Wala Vxiç, deben realizar una evaluación y planeación zonal conjunta, que permita la articulación de los procesos y conlleve a aunar esfuerzos y recursos para generar mayores y mejores impactos comunitarios. Los ejercicios de evaluación y planeación zonal deben tener unos tiempos definidos en el marco de los tiempos propios.

Mandato 159. Retroalimentar el Plan de Vida en el aspecto educativo a fin de saber las proyecciones y necesidades reales de las comunidades en este aspecto.

Mandato 163. Articular el diagnóstico que realiza Semillas de Vida a los Proyectos Educativos Comunitarios-PEC que hasta el momento tienen las comunidades, para recoger las necesidades, expectativas y problemáticas de las familias.

Mandato 166. Semillas de Vida debe fortalecer la siembra del Tul y de los cultivos para el auto sustento de las familias.

Mandato 168. Que los dinamizadores que tengan solo el bachillerato se sigan capacitando, en caso contrario se realizará un seguimiento frente a este tema. Esto aplica para todo dinamizador.

Mandato 169. El idioma propio tiene que enseñarse desde el Programa de Semillas de Vida, pero debe enseñarlo una persona que realmente lo maneje y tenga los procesos pedagógicos.

Mandato 170. En Semillas de Vida se deben implementar estrategias como los Semilleros de lenguas para que verdaderamente los niños puedan aprender la lengua nasa.

Mandato 171. Articular los procesos pedagógicos que viene desarrollando Semillas de Vida con las Instituciones Educativas. Que desde las Instituciones Educativas haya un dinamizador para que haga equipo de trabajo permanente con Semillas de Vida y otros procesos educativos.

Mandato 186. Las personas que van a espacios zonales y regionales, cuando salen deben volver al territorio a dar formación.

Mandato 188. Los pastores y denominaciones cristianas deben fomentar los procesos culturales y ancestrales del Pueblo Nasa.

Mandato 191. Para el fortalecimiento de la lengua materna se deben realizar diferentes estrategias tales como la tecnología en *nasayuwe*, consolidar una escuela de familia y *nasayuwe*, para hablantes y no hablantes, formando grupos con mayores hablantes donde ellos lo practiquen y a la vez enseñen, además las autoridades deben dejar un recurso económico para la financiación de estas estrategias. De la misma manera se deben abrir otros espacios para el aprendizaje del *nasayuwe* que contemplen talleres, capacitaciones y encuentros, teniendo como criterio que estos se encuentren en el marco de una propuesta estructurada pedagógicamente para permitir resultados concretos, estableciendo un tiempo de cinco años. En Semillas de Vida se debe buscar estrategias en los niños y familia para el aprendizaje del *nasayuwe*, incentivando a las personas que inclusive no lo quieran aprender. Esto implica la coordinación con las estrategias de la tecnología y la escuela en *nasayuwe*.

Mandato 192. Que los dinamizadores de los diferentes programas se enfoquen en la recuperación de la cultura como la lengua nasa y que den ejemplo poniendo en práctica los procesos culturales. Para los dinamizadores de Semillas de Vida y demás ciclos formativos, establecer un plan de acción para aprender el idioma *nasayuwe*, en un tiempo de cinco años para poder mirar resultados; hacer la minga por el *nasayuwe*.

Mandato 193. Para Semillas de Vida se debe implementar el logo del CRIC, de la *U'h Wala Vxiç* y de los resguardos, no más logos del ICBF, utilizar como amparo jurídico la consulta previa.

Territorio Nasa de Çxhab Wala Kiwe²⁰

Desde la Çxhab Wala Kiwe hemos identificado diferentes mandatos que orientan nuestra dinámica organizativa y que están estrechamente relacionados con los distintos momentos que han marcado la historia de nuestro territorio. Mencionamos los siguientes:

En el 2002, Primer Congreso Zonal de la ACIN en Jámbalo, se mandata que el Cabildo se apropie de la educación, promueva la construcción del PEC en las escuelas y colegios y se exija a los docentes su aplicación. Se enfatiza que la Educación Propia es integral y debe partir desde la gestación del niño nasa, los hogares comunitarios, la escuela y todos los procesos que se dan en la comunidad (mingas, asambleas, trabajos comunitarios, etc.)

En el 2009, Segundo Congreso zonal de la ACIN en Tacueyó, se mandata la operatividad de los sistemas propios en el marco del plan territorial cultural de la Çxhab Wala Kiwe. El sueño es tener el “Proyecto Educativo Comunitario consolidando, articulando y orientando los diversos procesos educativos (formales, no formales, superior, de infancia) del territorio en los diversos ciclos de vida nasa para el fortalecimiento del Plan de Vida.”

En el 2017, Tercer Congreso de la Çxhab Wala Kiwe realizado en el resguardo indígena de Tóez, Caloto, se aprobó en comisiones, con relación a educación, lo siguiente:

- El *nasayuwe* es la raíz del pensamiento Nasa, por lo tanto, la reestructuración de gobierno propio debe fundamentarse desde el *nasayuwe*, el *Nasa ñus* (sentir), y la tulpa. Los *Tuthenas*, *Sa'twe'sx*, *a'puçxa* deben vivenciar y practicar el *nasayuwe*.
- Para sembrar y despertar el *nasayuwe* es necesario generar una política de formación para todos los comuneros, comuneras, y dinamizadores de la Çxhab Wala Kiwe.

²⁰ Territorio Nasa organizado en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN – Municipios de Toribio, Jambalo, Miranda, Corinto, Santander, Buenos Aires y Suarez.

- ⑤ Desde la Ley de Origen para el *Wët fxi'zenxi*, los *Kiwe the* orientan la familia, la comunidad y la organización a través de las prácticas culturales en las tulpas. El Congreso mandata que el deber de la familia, comunidad y las Autoridades es fortalecer y vivenciar la espiritualidad Nasa.
- ⑤ Fortalecer y dar continuidad a los Centros de Maduración de la Semilla *Wasakwēwe'sx* presentes en los territorios de la *Çxhab Wala Kiwe*, como experiencias orientadoras del enfoque cultural, político y pedagógico de los procesos de formación en la *Çxhab Wala Kiwe*.
- ⑤ Crear estrategias y políticas de atención para las personas con discapacidad (Condiciones de vida de caciquitos) en cada uno de los Planes de Vida y resguardos de la *Çxhab Wala Kiwe*.
- ⑤ Las Autoridades, las estructuras organizativas y dinamizadores deben revisar y dar lineamientos frente a la política laboral y el tema de nombramientos en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, evaluando el mandato de Jambaló para no generar desarmonías en la dinámica educativa de la *Çxhab Wala Kiwe*.
- ⑤ El 17 de diciembre de 2020 se aprueba, fundado en la Ley de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio, el Mandato Educativo Territorial emanado por las 22 Autoridades Ancestrales del territorio de *Çxhab Wala Kiwe*, en su calidad de autoridades educativas. En el se posiciona, visibiliza, reconoce y ratifica la estructura educativa, los procesos educativos, los espacios, las instancias de participación, las decisiones, procesos, procedimientos e instrumentos de seguimiento, entre otros aspectos que orientan y hacen parte de nuestra dinámica educativa. Comprende que la educación inicia desde el antes del vientre de la madre hasta el retorno al seno de la Madre Tierra, afirmando que la educación es continua, permanente y se realiza en los espacios familiares, comunitarios y territoriales. El Mandato Educativo surge a partir de los recorridos territoriales que se hicieron durante el año 2020, donde contamos con el acompañamiento de los mayores espirituales,

maanteywe'sx, Thě'walawe'sx, autoridades tradicionales y equipos locales y Planes de Vida compuestos por coordinadores políticos, apoyos pedagógicos, directivos docentes. Desde este escenario de construcción colectiva se propuso una ruta de trabajo y un plan que nos posibilitara avanzar en las Redimensión y resignificación de los Procesos Educativos Comunitarios PEC; de esta manera se propone la estrategia del Enraizamiento de la Educación Propia en el Corazón del Territorio, donde se recoge la apuesta política, pedagógica y administrativa de nuestra educación en ese momento, además de reflejar el proceso de Semillas de Vida, *Wasakwe'sx, Sa'tkwewe'sx U'sxakwe Nasa Kwekwe*, Procesos Educativos Autónomos Comunitarios, Escuela de jóvenes y adultos, Procesos de Formación Propia e Intercultural, y Procesos de Formación para la Vida Digna; por otra parte, también hacen parte del tejer de esta propuesta los hilos dinamizadores: *Nasayuwe*, Territorio y Naturaleza, Armonía y Equilibrio para el Buen Vivir, Materiales Educativos y los caminos pedagógicos que activan la dinámica educativa, entre ellos tenemos: Fundamentación y tejidos de conocimiento y cultura, Andar del tiempo, Formación e investigación y Evaluación.

Desde el mandato anterior, para posicionar ante el Estado los procesos educativos de *Cxhab Wala Kiwe* que no cuentan con reconocimiento en el marco de la educación como derecho, se construyó y se mandato en Consejo Territorial de Autoridades en diciembre de 2021, el *IKANXI DXI'J FXIW KWEKWE'S NUUYTHĒ'JN*, que desde el 7 de febrero de 2022 es Ley de la República y como tal aparece en el Diario Oficial.

Del mismo modo, el 17 de diciembre del año 2020, las autoridades de *Cxhab Wala Kiwe* legislan y mandatan la aplicación del *NASA ĒĒN: SEKDXI'J – A'TE DXI'J* (Camino y andar del sol y la luna), para todos los procesos educativos y demás sistemas de la ACIN – *Çxhab Wala Kiwe*.

Territorio Nasa Úus

Los mandatos principales que direccionan nuestra dinámica educativa desde las orientaciones comunitarias que posicionan nuestras estructuras político-organizativas, encabezadas por nuestras autoridades son los siguientes:

- Revitalización de la identidad cultural desde la familia.
- Orientar a las semillas desde los contextos organizativos de la comunidad. Acompañamiento de las estructuras políticas de gobierno propio.
- Orientar los procesos de formación para la vida desde los espacios propios.

1.4. Tejido de Gobierno Propio del Pueblo Nasa

Nuestra política parte del *Ju'gthe'we'sx we'wnxi*, de las banderas de lucha de antiguos caciques como Juan Tama de la Estrella, La Gaitana, Manuel Quintín Lame, y de los caminos de lucha y resistencia que retomaron los mayores de las comunidades cuando crearon nuestra organización el 24 de febrero de 1971 en Toribío.

Cuando empezó el CRIC había una raíz espiritual muy fuerte, el Cabildo se recuperó con mucha fuerza para defender nuestros derechos para actuar desde nuestra orientación como gobierno propio. Quizá los cambios y el crecimiento de la Organización han ocasionado un distanciamiento con la orientación espiritual y nuestro sentido inicial de gobernanza. Hoy, estamos juntándonos para volver a la raíz, a lo nos orientó en los primeros días, a nuestro sentir primero.

La estructura con la que caminamos los primeros días de la Organización fue el Cabildo. Este estaba amparado por la Ley 89 de 1890, que logró proteger los Territorios Ancestrales hoy conocidos como resguardos, frente a las pretensiones de venta, subastas de los terratenientes y políticos de turno, específicamente del Cauca, y sirvió para proteger los territorios y ejercer nuestro propio sistema de gobierno desde la legalidad, sirviendo ésta como defensa territorial y cultural.

Si bien la figura de Cabildos y resguardos permanece en algunos territorios, el Pueblo Nasa ha logrado gracias al *Ju'gthe'we'sx we'wnxi*, el *mantey yuwe* y el *Kwe'sxyuwe* mantener de cierta forma el verdadero espíritu de autoridad tradicional que se denomina autoridades *Ne'jwe'sx*, las cuales deben mantener una estrecha y armoniosa relación con *Ksxa'we'sx* o autoridades espirituales a fin de que estos permitan la permanencia en tiempo y espacio (*kiwe*) del Pueblo Nasa. El *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* ha orientado formas de gobierno desde un concepto espiritual.

De esto modo se direcciona que los Nasa siempre vamos a estar acompañados por los *Thě'sawe'sx*, sabios y consejeros, entre los cuales podemos mencionar a *vxyubej*, *amwesx*, *ĩ'suthwesx*, *yatulwesx*, con los que la autoridad territorial debe estar en constante relación por intermedio del *Thě' Wala*, pues el/ella está facultado para dialogar y pedir el consejo de nuestros espíritus mayores, a quiénes debemos estar ofrendando de manera permanente, a fin de que mantengan la armonía y el equilibrio en *Uma Kiwe*.

Para el Pueblo Nasa ésta es la esencia de la autoridad tradicional, la que mediante algunos cambios en las orientaciones de los Cabildos se ha ido desdibujando. No obstante, algunos de los mandatos definidos recientemente, especialmente el Mandato del Encuentro del Pueblo Nasa de Pitayó, realizado en marzo de 2003, orientaron y reafirmaron la tarea de reencontrarnos con esta figura de autoridad tradicional guiada por nuestra Ley de Origen.

Hoy, las autoridades, además de las responsabilidades que designa el derecho natural, tienen la responsabilidad de direccionar, acompañar y valorar todos los procesos concernientes a los sistemas incluido nuestro SEIP, pero no de forma jerárquica como lo hace la autoridad concebida desde occidente sino desde la armonía comunitaria. La autoridad *Ne'jwesx* no impone, construye de manera colectiva desde los principios de vida del Pueblo Nasa, en consenso, de acuerdo al contexto en el que se encuentran, respondiendo al requerimiento de la comunidad denominada *Nasa Kuj*. Por otro lado, la verdadera estructura de autoridad espiritual es la que debe orientar al Pueblo Nasa, siendo esta una estructura no jerárquica, a la cual el deber natural no sólo le es otorgado por la Constitución, sino también por los *Khsxa'w*.

Según el mandato de Pitayó, en el año 2003, son pocas las autoridades que se han transformado y/o trascendido a la reestructuración de la autoridad tradicional; por lo tanto, queda la tarea gradual de que las autoridades de los diferentes territorios caminen la orientación del Congreso del Pueblo

Nasa, para asumir la operativización de la autoridad espiritual, que no sólo implica el cambio de estructura sino asumir verdaderos retos y tareas para que la comunidad Nasa permanezca en el tiempo y en el espacio, dimensionando el verdadero ejercicio del Gobierno Propio.

En este sentido, para el ejercicio del fortalecimiento de las autoridades indígenas como autoridades educativas del SEIP se debe seguir profundizando en la investigación de las estructuras propias desde la raíz del pensamiento y la lengua *nasayuwe*. Se deben ir cambiando los términos prestados por los propios desde el *nasayuwe* y posicionarlos desde la vivencia. El tejer de este proceso dentro del territorio se realiza desde los Planes de Vida que son la base articulada desde donde deben partir todos los sistemas, en especial el de educación.

Siendo así, los Pueblos Indígenas tenemos derecho legítimo a crear, establecer, legislar y mandar nuestros propios sistemas de gobierno en el marco del SEIP, SISPI, ATEA, SIGP y SIAP, pero para ello debemos realizar el cambio de estructura de acuerdo a nuestra cosmovisión, usos, costumbres, creencias, vivencias, desde la espiritualidad y el *Ju'gthe'we'sxwe'wnxi*. Algunos de nuestros territorios ya están avanzando en esa transición y otros seguimos investigando para profundizar en la orientación de estas estructuras.

Finalmente, como tarea del Tejido de Gobierno Propio es fundamental socializar el SEIP y discutirlo en los diferentes espacios y escenarios del territorio para saber cuál es el pensar, el querer y sentir de cada uno de los comuneros y comuneras, el porque del Sistema Educativo Indígena Propio y las estructuras más adecuadas para su operatividad, en relación con el funcionamiento de los otros sistemas que hacen parte de la dinámica territorial. La estructura de Gobierno Propio debe empezar a revitalizar y vivenciar todos los procesos.

Encontramos nuestro fundamento como Pueblo en el *ki'sna*, la (espiritualidad), *kwe'sx wewnxi* (la lengua materna), *ëen neeskw* (el andar del tiempo natural) y *tul nees* (la comida como energía y medicina).

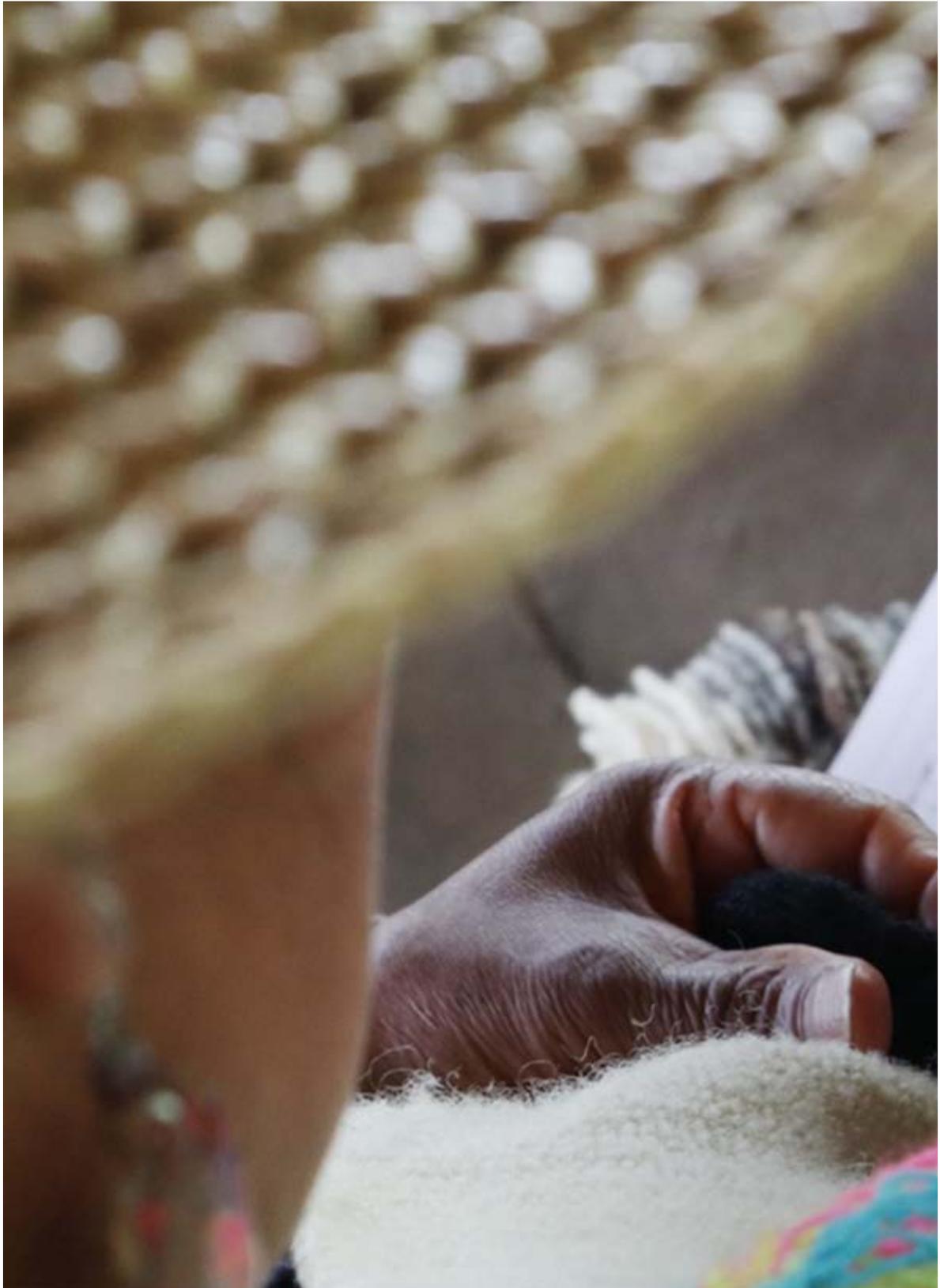
El *Kisna* es el tejido y camino para la vivencia espiritual, en conexión con el mundo físico y espiritual, así entendemos nuestra existencia, quiénes somos y qué estamos haciendo con nuestro mundo físico, dimensionado en *Uma Kiwe*. Espiritualmente, consideramos a la tierra como nuestra madre y comprendemos que los que la habitamos somos hijos y hermanos. La vida es un tejido con otras vidas. Es posible comunicarnos, aprender juntos, ayudarnos y protegernos como hermanos y familia que somos para continuar nuestra existencia.

De este modo, direccionamos el gobierno propio bajo el principio *ksxa'w yuwe's nwëese'jçxha ipa'yahkx fxi'zenxi*, caminar con la espiritualidad. Por medio de él, cuidamos y respetamos el orden natural y entendemos lo que manifiesta la naturaleza para ser precavidos y cuidadosos.

Las energías que recibimos y percibimos de *ksxa'w Yu'* (agua), *lpx* (fuego), *Wejxa* (viento) y *Kiwe* (tierra) son indispensables para nuestra existencia y abren el camino del conocimiento y la sabiduría. Para recibir estas energías es necesario hacer los procedimientos de cuido y cuidado del cuerpo como prevención y protección para la vida, *Kwekwe ya'peeykahn*.

El *ki'sna* se alcanza cuando se hace el *dxi'j phaaden*, apertura de camino, un proceso comprometido y sentido desde el corazón, desde el *peeweçxa'jna*, que se refiere al agradecer, conversar, dialogar y pedir permiso antes de las acciones que se vayan a realizar o intervenir en el orden natural. *Jxkwekwen* nos permite liberar, equilibrar y potencializar las energías, *kaame'jn – dewen* es el acto de compartir, brindar y agradecer a los seres espirituales y *yuwe'jn-peme'jnxi* es la petición y el enraizamiento con *Uma Kiwe*, entrelazando el mundo natural y el mundo espiritual.

El cumplimiento del *ki's* es caminar con el tiempo natural, *een nees*, de acuerdo a los *een wala* que manejamos como Pueblo: *Saakeluu, Sek Buy, Kiwe Kamenxi, Ipx Finxenxi*. Caminamos con el tiempo natural del sol, la luna, las estrellas y las demás expresiones de vida que nos orientan con sus movimientos en el tiempo justo y necesario.

Toda la sabiduría dejada por nuestros mayores está sustentada desde *Nes wewnxi* (lengua materna), donde se encuentra la sabiduría para entender el mensaje del orden natural dejado por nuestros *nej*, que nos orienta sobre el *quehacer* en el espacio en el que vivimos.

Nuestra existencia física depende también de la alimentación como energía y medicina, por eso hablamos del *Tul Nees*, donde suplimos las necesidades básicas para nuestra existencia. El *tul* es también el lugar donde se aprende y se cuida, se cultiva, se organiza y se administra para el buen vivir de todos los que habitamos este espacio, incluyendo *ta'txkwe, ta'sxkwe, ksxawesx*, plantas, animales y seres con quienes compartimos.

El orden natural nos permite conectarnos con nuestra Madre Tierra que nos guía y organiza como sociedades en una estructura natural propia, conectada desde la espiritualidad con los *nasa walawe'sx*, cuerpo de personas representadas por los *wey nasata'*, conocidos también como *pu'yaksa*, cuidadores, defensores de la vida y el territorio donde vivimos nosotros, *naa kiwe*.

Los *kiwe Thē'j* son las personas que poseen el espacio espiritual que orienta los tejidos de *Ki'sna* y *Ukawe'sx* y el *Nees* de la conversa y la comunicación. Los *Neessaawe'sx* son las personas que orientan las energías y todas las formas de vida, impregnando sabiduría. Los *Ukawe'sx* son los portadores del símbolo de autoridad ancestral, de una conexión espiritual natural y de una función social en los tres espacios de vida *Ēe Kiwewe'sx*, espacio de arriba, *Naa Kiwewe'sx*, Espacio nuestro y *Tasxkiwewe'sx* Espacio de abajo.

La estructura espiritual trasciende a lo social para orientar, proteger y cuidar a la comunidad con el cuerpo del *Akahwe'sx*, conformado por una

estructura propia conectada con la espiritualidad de la siguiente manera:

Sa'th Ne'jwe'sx: *mayores* con conexión espiritual que orientan por tiempo indefinido, guardan la memoria de los procesos de los que venían antes de nosotros y de los procesos de la comunidad.

Yaatulwe'sx: *mayor* ejemplar que orienta, guía a la familia y a la comunidad con sabiduría y orden. Tiene una conexión espiritual con el fuego y el fuste que remedia a las personas que están desarmonizadas.

Ne'jwe'sx: persona con habilidad para la comunicación y la gestión de llevar la palabra al otro. Tiene también la función de direccionar y orientar a la comunidad.

El fundamento de la estructura propia de autoridad ancestral de nuestro Pueblo se manifiesta en el siguiente relato, conservado por la tradición oral de nuestros *mayores*:

Cuentan los abuelos que cuando la tierra recién se formó hubo muchas dificultades porque las primeras personas que habitaron la tierra empezaron a generar desorden. Aunque había unos que trataban de ordenar, no era posible. Entonces, el *Neh*, creador del espacio, entregó un bastón de oro a una persona buena de la comunidad, conocida hoy como el abuelo portador del bastón de oro, para que administrara el territorio. Fue él quien empezó a orientar y a hacer remedios a la gente que generaba el desorden. Sin embargo, con el paso del tiempo, se cansó y entonces el *Neh* buscó otros dos para que acompañaran en la orientación, a uno le entregó un hacha de piedra y lo llamaron *Kweth We'sx*. Todo aquel que desobedecía y creaba malestar dentro de la comunidad era convertido en piedra, animal o planta por el *Kweth We'sx*. A otra persona le entregó una culebra *Wache Ulçey* para que fueteara a aquel que desobedeciera y, así, trataron de llevar un orden en la tierra, pero tampoco fue suficiente. Entonces, fue necesario buscar a los *Kiwe Thë'j* para que ayudaran a limpiar las enfermedades como el rencor, la envidia, el odio y las enfermedades físicas que se presentarían

en la comunidad. El *Neej* dejó el don del *Kiwe Thē'j* en todas partes donde habita la gente y los médicos tradicionales tienen la autoridad de ayudar a orientar *Puutx Pu'yakhna Fxi'zenxi*, ayuda mutua.

Aún así el *Kiwe Thē'j* encontró varios problemas para administrar la comunidad. Entonces preguntó a nuestros mayores *Neej* y los mayores enviaron a los sobanderos, pulsadores, parteras, *Sa't Ne'jwe'sx*, *Yaatulwe'sx* y *el Ne'jwe'sx*, cada uno con una función diferente para que se ayudaran mutuamente.²²

Es tarea de los *Ukawesx* direccionar y orientar a la comunidad en cumplimiento de los principios mandados por nuestros *Nej*, *ksxawesx* y por la comunidad, desde su actitud y aptitud del *dxihkdxihk*, *ēenēna'j eçxeçx*, *kxteyxtex*, *atxahna isa we'wcxa*, *puutx Ya'pēeykahn*, cualidades que podrían tener las autoridades y las demás personas para su propia existencia y para orientar a otros, cumpliendo los principios del ser nasa y el orden natural mandado por los *Nej*: **defender la vida ante todo, vivir en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y demás seres con quienes habitamos, no olvidar la raíz cultural y espiritual, mantener el nees wewnxi y el tul nees, caminar con el tiempo natural de nuestros mayores, conocer y cumplir los principios y mandatos de nuestro proceso organizativo, escuchar las palabras de nuestros mayores y autoridades y ser cuidadoso y precavido ante las cosas que desconocemos.**

Para el cumplimiento y direccionamiento de estos principios y mandatos, iniciamos desde el *Kisnxi* con las cuatro vivencias mencionadas en el tejido del *ĩtxi*. También es tarea de las autoridades buscar los espacios de participación comunitaria, encaminando el querer y el quehacer de la comunidad de acuerdo a los Planes de Vida territoriales, en los que se han establecido unas dinámicas para la toma de decisiones ante las problemáticas que se presenten.

²² Relato narrado por el Mayor Kenedy Tumbo, Q.P.D. En PEC-*Kwet Kí'na*.

Teniendo en cuenta que cada territorio Nasa está haciendo su propio camino de investigación y profundización para enraizar estas orientaciones frente al ejercicio de autoridad y fortaleciendo, recuperando o definiendo las estructuras que respondan a sus sueños de Organización y Educación Propia dejamos sentadas estas palabras para que sean fuerza viva en el ejercicio de construcción de Gobierno Propio de cada territorio con sus particularidades.

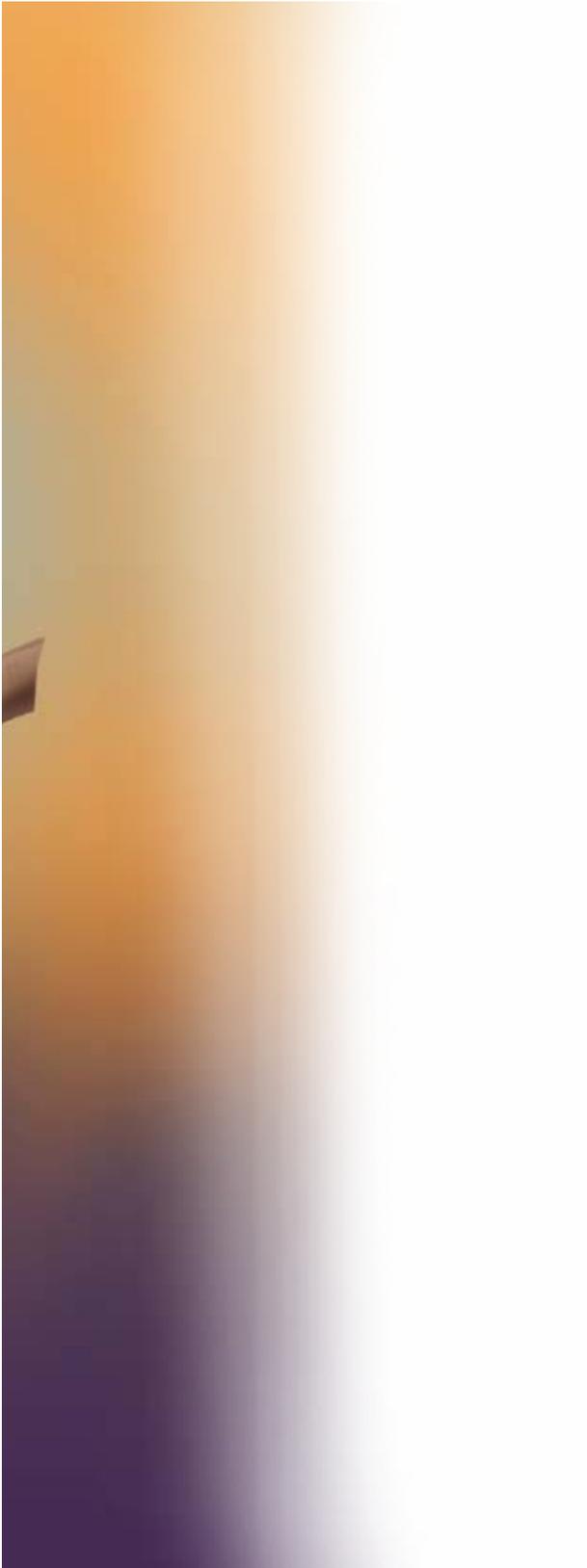
Integrantes y responsabilidades del SEIP

Desde el sentir Nasa tejemos juntos nuestro Sistema Educativo Indígena Propio. Dimensionamos qué es lo que cada uno aporta para que ese tejido sea fuerte y cómo cada persona desde su sentir y habilidad apoya este Tejido de Vida, este tejido de armonía. No tenemos una lucha individual, hacemos Educación Propia para aprender a vivir en comunidad. Nuestro sentir es construir en Minga, con el compromiso de todos para el *Wet wet Fzinexi*, para estar en armonía, tranquilos y alegres. Para nosotros estar bien significa tener buena comida, cuidar las semillas, vivenciar la espiritualidad, trabajar, cuidar y armonizar la tierra, cuidar los *sitios* donde está la sabiduría ancestral que nos regalan su energía para aprender a tejer, a sentir la música.

Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio don y todos debemos cuidar y defender el territorio desde nuestros saberes, está el que soba, el que es partero, el que es autoridad, el que orienta en la escuela, quién orienta en la casa. Están los *Thě'sawe'sx*, las familias, las autoridades, las Semillas de Vida, los espíritus, los comuneros y comuneras que están aportando en cada proceso. Cada uno desde su quehacer, habilidad y corazón está dispuesto y despierto. La Educación Propia es para estar bien, para motivarnos a la alegría. Todos somos integrantes y responsables de nuestro SEIP y todos debemos despertar nuestro sentir y compromiso para seguir tejiendo juntos vida y resistencia desde la Educación Propia.

Pueblo Nasa

2. COMPONENTE PEDAGÓGICO

2.1 ¿Qué se entiende por Tejido Pedagógico?

El tejido del componente pedagógico es el *Nasa Ūsyatxni Kwekwe's Umna* que permite orientar, organizar y vivenciar las acciones educativas en todos los procesos comunitarios²³, para tejer el *sentipensar* del ser Nasa y a través del *Nasa fxi'zenxi* como pedagogía de la vivencia comunitaria, cultural, familiar, de la memoria colectiva y de la gobernabilidad (Territorio *Nasa Ūus*, 2022).

En este sentido, encontramos que el tejido del Componente Pedagógico nos permite vivenciar el sueño de la Educación Propia y de la vida misma como pueblo, partiendo de la Ley de Origen como principio que nos unifica. Por otro lado, nos complementamos desde la diversidad de pensamiento que corresponde a las distintas realidades y formas de concebir el ser Nasa.

El tejido de vida Nasa es el resultado de la sabiduría natural que vamos tejiendo durante las vivencias cotidianas. Cuando tejemos y destejemos desde el sentir de *Uma Kiwe* nos vamos impregnado de su sabiduría, porque ella es la única poseedora y tejedora de la sabiduría plena. Dichas vivencias se constituyen en cuatro tejidos de vida fundamentales para la existencia y pervivencia Nasa: *Ki's Ksxa'w Nees*, el tejido de la espiritualidad como forma de vida, es la única condición para sentir, pensar, interpretar y actuar desde las orientaciones naturales; *Nees We'wnxi* es el tejido de *Ju'gthē' we'sx we'wenxi* (Palabra de Origen) que nos orienta en el actuar; *Tul Nees Um*, el tejido del alimento como medicina que nos ayuda en el camino de la pervivencia, y *Ēen Neeskwe*, encargado de las acciones justas en el tiempo y en el espacio para el tejido de vida natural. Estos cuatro tejidos esenciales para la pervivencia de los Nasa se fundamentan en el valor y sentido que le damos a la vida como pueblo, ya que, en la medida que los vivenciamos es como vamos madurando la semilla y así vamos tejiendo la vida con sabiduría, adhiriendo otras acciones importantes como lo son la investigación y la valoración, entre otros (Territorio *Sa't Tama*, 2022).

²³ Como hijos e hijas de la Madre Tierra, todos somos semillas de diverso origen: animal, vegetal, espiritual y humana con vida, identidad y espíritu, que requieren cuidados en unos tiempos y espacios determinados.

2.1.1 ¿Cómo fundamenta el Pueblo Nasa su Tejido Pedagógico?

La relación con nuestra Madre Tierra desde el *lpx ka't* se ha debilitado debido a la colonización del pensamiento; problemática que ha generado distintas desarmonías en nuestros territorios y ha ocasionado que el corazón de nuestras Semillas de Vida²⁴ se encuentre con gorgojo, como una enfermedad que afecta la esencia de la vida en sí misma. Por lo tanto, la Educación Propia nos debe permitir “retornar la raíz”²⁵ pensando y sintiendo desde el corazón, para cuidar la maduración de nuestras semillas¹⁸ desde el enraizamiento de nuestra identidad cultural a través de nuestros procesos educativos propios.

De este modo, uno de los fundamentos del tejido pedagógico se da desde el *Ûus Nees Umna* que se enraíza al tejido de vida natural que denominamos *Ïtxi Umuun Fxi'zenxi's Uma Kiweyakh Neesna*, porque en lo más profundo de su corazón está *Kiwe Neessa*, quien hila y teje la vida permanentemente con sabiduría, enseñando a todos sus hijos desde el sentir, para poder ser, pensar, interpretar y actuar de acuerdo a la orientación de nuestros primeros *Ne'j walawe'sx*.

Junto al cosmos, la dueña de la sabiduría es nuestra Madre Tierra y en su forma de relación natural como energía permanente, nos vamos impregnando de muchas más energías que se encuentran a nuestro alrededor, el viento, el agua, el fuego, los animales, las plantas, etc., a través de las cuales vamos tejiendo las sabidurías y conocimientos de manera cotidiana en la familia, comunidad y territorio, teniendo en cuenta que somos cuerpo transitorio en diferentes momentos de vida (*Ûus wejxakwe, Luucx- kna'sa/piçtatx, Thě'jsa, Neepezx Ìsx, hasta nuevamente ser Ûus wejxakwe*), tiempos y espacios naturales. A toda esta dimensión conceptual la denominamos *nees*.

²⁴ Esta es una expresión propia que los mayores de las comunidades refieren como un llamado de atención a las nuevas generaciones del Pueblo Nasa.

²⁵ Maduración de la Semilla se refiere a los diferentes momentos que vive la semilla, donde su saber, sentir pensar y actuar se fortalece en la medida en que se cumple con cuidados integrales que se vivencian desde distintas prácticas culturales.

Desde esta raíz, la Educación Propia significa “educar para la vida”, es decir, primero heredar la sabiduría de nuestra Madre Tierra para respetar, vivenciar y fortalecer el tejido de vida natural que nos cobija a todos los seres vivos que compartimos y recibimos energías a través del *nees umna*, comprendido como los diferentes caminos que podemos posibilitar a los Nasa como tejedores del *nees* (Territorio *Sa’t Tama Kiwe*, 2022).

También, se fundamenta desde la Pedagogía del Sentir, la cual se enfoca hacia *Ūuste kçxika’nxji’s nuywēetya’* (remediar el corazón de nuestros pueblos). La pedagogía del sentir concibe que todos los procesos de formación se centren en el fortalecimiento del corazón, es decir, “aprender a sentir con el corazón”, porque lo que aprendemos para el corazón es supremamente importante ya que nos permite ubicar nuevamente el corazón en nuestro cuerpo, para ser personas íntegras y coherentes. Nuestro sueño es que nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas, mayores y mayores sean *nasa ūusa’s dxi’ja’nj* (gente con el corazón orientado y encaminado), que tengan *ūus ku’le* (corazón recto), *ūus ew* (corazón bueno), *ūus çxhãcxha* (corazón fuerte), es decir, un *ūusa’s kwekwete ki’pna* (corazón ubicado en el cuerpo). Así, estarán en condiciones de *ūus ya’jtxn* (pensar desde el corazón) y *ūus suthete* (actuar con la razón desde el corazón), para llegar a ser *Thë’j thë’jsa* (personas con madurez y sabiduría) y *Nasnasa* (seres completos, dignos)-. De esta manera alcanzamos el *Wēt wēt fxi’zenxi* (la vida alegre, sabrosa, en armonía, en forma digna y equilibrio) y el *bakacxtepa fxi’znxi* (la pervivencia, la vida hasta siempre).

La pedagogía del sentir orienta recorrer el *ūus dxi’j* (camino hacia el corazón Nasa), todo el camino que hay que recorrer en el proceso educativo tiene que ver con volver a la raíz, con que el corazón se enraíce o no pierda su raíz, es decir, su estrecha relación con la Madre Tierra, *nasa ūus uhnxi*. Sin ese enraizamiento seremos vacíos, frágiles, débiles, egoístas e incapaces de pensar en un plan para la pervivencia. La raíz del corazón Nasa es la Madre Tierra, el fogón, el agua, los remedios, las semillas nativas, la enseñanza de las aves, el camino de los astros, la palabra sabia de nuestros mayores y *Kiwe Thë’j* (Territorio *Çxhab Wala Kiwe*, 2020).

2.1.2 Procesos de formación de la Educación Propia

¿Qué es un proceso de formación para el Pueblo Nasa?

Cuando hablamos de procesos de formación nos referimos a las formas particulares que adopta el tejido de conocimiento y sabiduría para responder a las necesidades, sueños y desafíos de la educación para la vida individual, familiar y comunitaria de la semilla y durante todo su camino de maduración. Es decir, desde que somos energía para ser sembrados en el vientre materno, hasta que regresamos al vientre de la Madre Tierra y continuamos nuestro camino por la vida espiritual.

Entonces, los procesos expresan una forma particular de trenzar los hilos dinamizadores entre sí y en cada momento de vida del camino de maduración de las semillas, según los propósitos pedagógicos definidos para cada uno de ellos. En este sentido, los procesos de formación definen la relación con los saberes propios y los de otras culturas, de acuerdo a tiempos, espacios propicios y formas de valoración (Territorio *Çxhab Wala Kiwe*, 2020).

En el Pueblo Nasa existen procesos de formación que son comunes en todos los territorios, tales como:

Los Escolarizados

Son los procesos de educación que comprenden el preescolar, la básica primaria, la secundaria y la media. Estos vienen transformando la cultura y el ámbito escolar tradicional, por ejemplo, en el territorio de Juan Tama se está orientando este camino en función de la *Nasa Ñus yaatx Yat* (Casas de Pensamiento e Identidad Nasa) y en Çxhab Wala Kiwe como *Proceso de Formación Propia Intercultural y Pluriversal*.

Se consideran como aquellos procesos que centran sus esfuerzos en la transformación de la escuela desde la reflexión y la puesta conjunta de pedagogías comunitarias. Inician con la creación de las escuelas comunitarias bilingües, para reorientar, transformar, estructurar y fomentar la Educación Propia que contribuya al proyecto político del movimiento indígena. Lo anterior, permite desestructurar el modelo institucional y posicionar el tejido de sabidurías y conocimientos, que se construye con la finalidad de responder y garantizar una educación de acuerdo con las necesidades de los Planes de Vida, principalmente desde la lengua propia, el cuidado de *Uma Kiwe* y el arte de la misma.

Procesos de Formación Cultural para el Cuidado y Maduración de las Semillas - Kiwe Nees Dxi'j

Los procesos de formación cultural para el cuidado y maduración de las semillas, *Kiwe Nees Dxi'w*, nacen para vivenciar el *Ki's* y despertar nuestros *Ksxa'w Nees*. El corazón de nuestros procesos se teje desde el espíritu del *Khuuç Pwe'sx* y aperturamos el camino espiritual con la siembra del *Ipx* en nuestros *ipx ka't*. En cada uno de los territorios, cuidamos y acompañamos nuestras semillas desde la alegría, la espiritualidad y el arte, para enraizar el *kwe'sx we'wenxi*. Nuestro sueño es generar un vínculo profundo con *Uma Kiwe*, porque en la medida en que nos arraiguemos y volvamos a su raíz, despertamos un sentir profundo de respeto que implica reconocer, valorar y cuidar todas las expresiones de sabiduría que hay en ella.

Nuestros esfuerzos de cuidar a las semillas como Pueblo Nasa, nos llevan al *neesnxi*, sabiendo que nuestros ancestros marcaron el camino para que siguiéramos cultivándonos en la espiritualidad, para vivir en armonía y con alegría, desde el *Kwe'sx We'wenxi*. Bajo este sueño, nuestros *Kiwe Thě'j* han recibido la orientación de los *ksxa'w* para convocarnos como *Kiwe Nees Dxi'j*.

Los sonidos propios con *Kuvx ki' Kwěta* caminan el territorio, así como los tejidos despiertan el sentido del *Ūus umna* en cada una de las semillas; comprendemos el sentido *ũus fxiw* cuando sembramos y despertamos las semillas en el tul; cuando conversamos y cuidamos el vínculo que tejemos con la Madre Tierra, en compañía de nuestras sabedoras y sabedores, fortalecemos el *kwe'sx we'wenxi*. A través de estas vivencias, cuidamos y acompañamos a nuestras semillas para que alcancen la madurez (física y espiritual y la sabiduría de su *Thě'jsa Ūus*, y así continúen tejiendo este sueño con sus propias semillas.

En este orden, caminamos orientados por la sabiduría infinita de la Madre Tierra y la vivencia de la espiritualidad, despertando el sentido del *Kiwe Nees Dxi'jas jxpeiçxa txej txej nxuuna*. Es un sueño de familias para tejer y cuidar a las semillas con la orientación de la luna, el sol, el viento, la lluvia, el fuego y los demás seres de la naturaleza. *Uma Kiwe* nos ha enseñado que cada partecita de su cuerpo tiene dueño y que tenemos que aprender a relacionarnos; saber que si somos respetuosos y agradecidos, ellas y ellos nos compartirán la energía de su sabiduría, *sneene we'wena; ěen ěena' we'wena*. Como Pueblo Nasa, los cuatro procesos nos encontramos en esta búsqueda para compartir y conversar sobre lo que hemos logrado tejer hasta el momento, revisar el tejido de nuestros procesos y la forma como han ganado lugar los valores culturales en nuestras semillas, para seguir soñando alrededor de este tejido.

En este encuentro, hemos compartido las inquietudes, preguntas, dudas y vacíos que identificamos en nuestros procesos. Conversamos para dilucidar el camino y encontrar las respuestas, ya sea en nuestro proceso o el proceso hermano, para reafirmar nuestro sueño y motivarnos a seguir tejiendo de manera colectiva en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, de acuerdo con la Plataforma de Lucha y los Mandatos de Nuestros Congresos.

Al pensarnos, hemos identificado la necesidad de salir de la sombra de la institucionalidad que nos hizo transformar la búsqueda de la escuela propia, una educación impuesta impregnada de un enfoque homogeneizador y de dominación cultural tan fuerte que llevó a la pérdida de nuestra identidad como Pueblo Originario. Esa visión pedagógica se basa en enseñar a las semillas desde pequeños a aprender, no por gusto sino por obligación, a través de métodos mecánicos, privilegiando el miedo por encima de la alegría y la búsqueda del *wēt wēt fxi'zenxi* y dentro de la rigidez de horarios y calendarios externos. Por eso, en nuestros procesos asumimos que necesitamos volver a sentir la energía de la ancestralidad y tejer con plena autonomía la vivencia de los valores de la cultura en nuestros tiempos y espacios, enraizándolos en nuestras semillas y sus familias.

Nuestros procesos se encuentran en:

- ☉ *Çxhab Wala Kiwe*, como *Wasakkwēwe'sx* con sus seis experiencias: *Çxifxyu'* (El Manzano), *Fxidx Nees* (Flayó), *Khuuç Kwet Fxiw* (Los Mangos), *Kwe'sx Yuwe's Umna* (La Playita), *Ûus Fxitxnxix Yat* "Emiliano Tróchez" (Guadualito) y *Fxiw Fxitxna* (Pílamo). Nació hacia el 2012 en Toribío y con el paso del tiempo se ha expandido a otros territorios del Norte con el sueño de sembrar en las semillas los valores culturales Nasa y madurarlos en ellas.
- ☉ En *Sa't Tama Kiwe*, como *Nasa Ûus Fxiwa's Uhaka*, hemos caminado desde el 2006 orientados por el *Ki's ksxa'w* (espiritualidad Nasa), lo que nos ha permitido dimensionar y tejer un solo camino para nuestro pueblo, en la búsqueda del *Ïtxi Fxi'zenxi* (vivir en el tiempo y en el espacio).

- En Juan Tama-Tierradentro, como *Kiwe Uma*, donde desde hace 12 años venimos en minga educativa, vivenciando la espiritualidad y el arte para conectarnos con la Madre Tierra. Somos itinerantes y caminamos el territorio con familias de diferentes resguardos de Tierradentro y, como *Kiwe Nas Luuçx*, estamos construyendo nuestra casa-territorio desde 2017, cuando el Grupo Comunitario Quiguanás decidió emprender la recuperación cultural con sus semillitas, como parte del proceso de recuperación de tierras alrededor del cual nos organizamos en el Resguardo de Santa Rosa, *Kpi'sx Īkh Kiwe*.

Los Semilleros y Nidos Lingüísticos

Se comprende la lengua como esencia de los seres, generadora de las semillas de pensamiento, sembradora y orientadora de los principios y valores con fundamento cosmogónico, cultural, territorial y político con los que los niños y las niñas, desde que inician su proceso de maduración, van apropiando las prácticas culturales de la familia, la comunidad y la misma naturaleza que nos enseña de diferentes formas.

En esa medida, los nidos lingüísticos son procesos que adquieren formas de transmisión intergeneracional de la Lengua Originaria y están dirigidos a las generaciones más tiernas del Pueblo Nasa, con la intención de fortalecer la identidad y proteger la cultura y el pensamiento, ante el espacio ocupado por el idioma ajeno, es decir, el español. No son escolarizados, pues se enfocan en tejer-destejer a nivel familiar y comunitario la siembra y enraizamiento de la lengua materna, desde el sentir que despierta la espiritualidad. Sin embargo, los semilleros requieren que el proceso escolarizado les dé continuidad, a través de acciones que permitan la transición hacia un entorno de educación bilingüe.

Vemos necesario poder avanzar en la consolidación de los nidos lingüísticos como espacios para vivenciar el *kwe'sx yuwe*, *kwe'sx we'wnxi* en las experiencias cotidianas y para el aprendizaje y la transmisión de la lengua a las Semillas de Vida. Para lo cual, como hacían los mayores, las semillas desde la temprana edad aprenden a tejer, a danzar y a valorar la música

propia, entre otros saberes. De esa manera, las semillas se entienden con mucha más facilidad, porque el *kwe'sx yuwe*, *kwe'sx we'wnxi* se comprende como memoria e historia de las vivencias comunitarias en su integralidad, *nasa ũus fxi'zenxi yuwe*. Por ello, la historia vive en nuestros mayores, que siempre han venido construyendo la memoria de los pueblos milenarios.

En este proceso es fundamental integrar a las familias de los niños y niñas partícipes de este proceso de formación cultural en la siembra y despertar del *kwe'sx yuwe*, *kwe'sx we'wnxi* desde el *ipx ka't*, ya que con ellas también es necesario avanzar en el aprendizaje de la Lengua Ancestral. Las familias estarán en contacto con todo aquello que va apropiando su semilla de vida en las prácticas pedagógicas dinamizadas.

Además, no solo se dinamiza el idioma, también lo que tiene que ver con el proceso político-organizativo desde el Gobierno Propio. Hacia adentro, el *kwe'sx yuwe*, *kwe'sx we'wnxi* se refleja como una herramienta que nos lleva guiando desde el andar de los tiempos. El sueño es poder sembrar la lengua, despertarla y sanarla; seguir investigando con los mayores las palabras ancestrales que hoy en día están pérdidas, seguirla fortaleciendo en la familia, en el territorio y en la comunidad. De este modo, todas son estrategias que van adquiriendo diversas formas y denominaciones en cada territorio:

- ☉ *Nees we'wnxi* (en *Sa't Tama kiwe*).
- ☉ *Kwe'sx yuwe fxiwas kçxhãçxhan* (en *Çxhab Wala Kiwe*).
- ☉ *Nasa ũus Neesnxi Fxiw* (en *Nasa ũus*).
- ☉ *Dxi'j phadenas, K'pisx Ìkh Fxiw* (en Tierradentro- Juan Tama).
- ☉ *Nasayuwe piyawa'j i'px kath luuçx* (en *U'h Wala Vxiç*).
- ☉ Nidos Lingüísticos (en Tierradentro- *Nasa Çxhãçxha*).
- ☉ *Kwe'sx we'wnxi jxpe'jeka*/Centro de armonización de la lengua *Kaapewecxa'j petxkhakh Kwe'sx ũus Fxi'zenxis Kaapiya'nxji* (en Oriente).

Semillas con capacidades, dones y habilidades diversas (denominación transitoria)

Es un proceso que vienen caminando algunos territorios con base en la ruta política y a partir de la fundamentación cultural orientada por los sabedores tradicionales. Para ello, los territorios han emprendido diferentes investigaciones a través de recorridos territoriales, encuentros con *Kíwe thě'j*, tulpas pedagógicas y mingas de pensamiento; espacios que han nutrido y fortalecido la construcción de una ruta de atención a las semillas con capacidades diversas, cuya orientación está fundamentada en la cosmovisión del Pueblo Nasa. Así, se consolida un proceso enmarcado en los saberes propios de la comunidad, desde la caracterización de las semillas y el establecimiento de la ruta jurídica para el acompañamiento integral.

El Pueblo Nasa está caminando en la construcción de un concepto que represente aquellas particularidades de cada persona, porque la diversidad la entendemos como aquellos dones, habilidades y condiciones de vida diferentes que pueda tener una semilla humana. Hasta ahora, hemos logrado hacer memoria desde algunos conceptos propios como *Nasa Sa't*, que hace referencia a las semillas diversas resaltando su don o habilidad, es decir, no se enfoca en la limitación de la persona, por el contrario, resalta sus capacidades. Las semillas *Nasa Sa't* tienen facilidad para estar pendientes de todo, poseen la capacidad de cuidar, tienen habilidades para tejer y de carpintería, entre otras. Así que el proceso nace del sentir espiritual, como una necesidad de acompañar a los *Sa'th* quienes guían el camino del cuidado a *Uma kiwe* y la comunidad, desde el sentir del corazón.

Por tanto, una persona en condición de vida *sa'tkwewe'sx*, refleja las situaciones de la comunidad y el territorio donde él o ella vive. Si encontramos a una persona en condición de vida *sa'tkwewe'sx u'sxakwewe'sx* viviendo sin condiciones dignas, tendremos una comunidad débil y sin unidad, pero si la persona vive en el *wět wět fxi'zenxi*, vivir bien y alegre, seremos un pueblo unido y fuerte.

Ksxawe'sx Luuçx -Sa't Tama Kiwe: Son las semillas del tejido natural o energías naturales, son semillas con energías especiales o dones, con capacidades de dimensionar el mundo a otro nivel y despertar energías cuánticas, fuera de las condiciones físicas, mentales o psicológicas de la persona.

Sa'tkwewe'sx -U'sxakwewe'sx Nasa kwekwwe: Proceso de formación de cuerpo de gente, niño, niña con condiciones de vida caciques (*Çxhab Wala Kiwe*).

Nasawe'sx Fxiy fxiy neesnxitx jiyuya' piyaaka jwee ũus ya'kxçxhãçxhana u'nja ũsya' (denominación en Tierradentro – *Nasa Çxhãçxha*).

El despertar de las Semillas de Vida

Este proceso se centra en el fortalecimiento de la familia Nasa para que asuma el cuidado, cuidado y crianza de las Semillas de Vida. Para potenciar sus dones y habilidades, se hace de manera permanente, desde la selección, preparación, siembra, conservación, crecimiento y maduración de acuerdo con su camino de vida, y se vivencian diferentes momentos culturales para contribuir a la maduración del ser, sentir, pensar, saber y hacer.

El cuidado garantiza los acuerdos y compromisos entre familias durante el momento del enamoramiento, la conformación de la pareja, la concepción, el nacimiento y la crianza de las semillas. Por tanto, obedeciendo la Ley de Origen, el cuidado va acorde al contexto y a las vivencias y prácticas necesarias para conformar familias fortalecidas en su identidad cultural-espiritual. Este proceso se enfoca en brindar acompañamiento a nuestros *Kiwe Fxiw Luuçx* (niños y niñas), desde la siembra de la semilla hasta que ingresan al proceso escolarizado.

Se está avanzando en la construcción de una propuesta acorde a nuestras realidades territoriales, culturales, sociales y políticas, puesto que aún existen requerimientos, como con el caso del ICBF, que limitan la vivencia de las sabidurías ancestrales y los valores culturales como la lengua y la medicina propia. Así que, para seguir tejiendo, es necesario fortalecer los procesos desde el sentir y posicionar la propuesta pedagógica propia.

Desde la lengua materna, los integrantes de los territorios han nombrado este proceso de diversas formas.

- 🌀 *Kwe'sx Fxiwa's Kcxhãcxha'n (Çxhab Wala Kiwe).*
- 🌀 *Uma kiwe fxiw luucxkwe neeswa'ja's umna (Sa't Tama Kiwe).*
- 🌀 *Kwe'sx Fxiw Ñus (Juan Tama).*
- 🌀 *Nasa Ñus Neesnxi Fxiw (Nasa Ñus).*
- 🌀 *Semillas de Vida (Nasa Cxhãcxha, U'h Wala Vxiç y COTAINDOC).*

Procesos de formación superior para la vida digna (UAIIN)

Los sueños educativos en cada uno de los territorios ancestrales han consistido en ir posicionando espacios y propuestas para dinamizar una educación para la vida, esta construcción se dinamiza en articulación con nuestra Universidad Autónoma Indígena e Intercultural-UAIIN. Para ello, desarrollamos estrategias desde los diferentes Tejidos de Saberes para la Siembra, Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CRISSAC), que fortalecen el pensamiento y los saberes propios en las diferentes disciplinas, en coherencia con las dinámicas comunitarias, la espiritualidad de cada cultura y un profundo respeto por la Madre Tierra.

De esta forma, contribuimos a la generación de *Nasa kwewetx nuythë'n, thë'j thë'jsa nxuunxa'* para dar continuidad a la maduración del cuerpo, el ser y el espíritu de la semilla Nasa, vivir con alegría y armonía en el territorio y existir como pueblo desde la fuerza de la raíz de la identidad cultural.

Entre los procesos de formación que dinamiza la Universidad Autónoma Indígena Intercultural en los territorios del Pueblo Nasa, encontramos:

- ⑤ Licenciatura en pedagogías para la revitalización de las lenguas originarias.
- ⑤ Tecnología en pedagogía y lingüística aplicada para la revitalización de la lengua Nasa.
- ⑤ Derecho propio intercultural.
- ⑤ Licenciatura en pedagogía para la revitalización de la Madre Tierra.
- ⑤ Licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales.
- ⑤ Administración y gestión propia.
- ⑤ Licenciatura en pedagogía comunitaria.
- ⑤ Administración en Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural-SISPI.²⁶

Es evidente que como Pueblo Nasa hemos avanzado en la consolidación de nuestros procesos educativos, sin embargo, dada la diversidad de nuestros territorios, tenemos algunas particularidades sobre las que debemos seguir conversando para comprender a profundidad cómo se han configurado.

²⁶ Algunas zonas están desarrollando diversos diplomados.

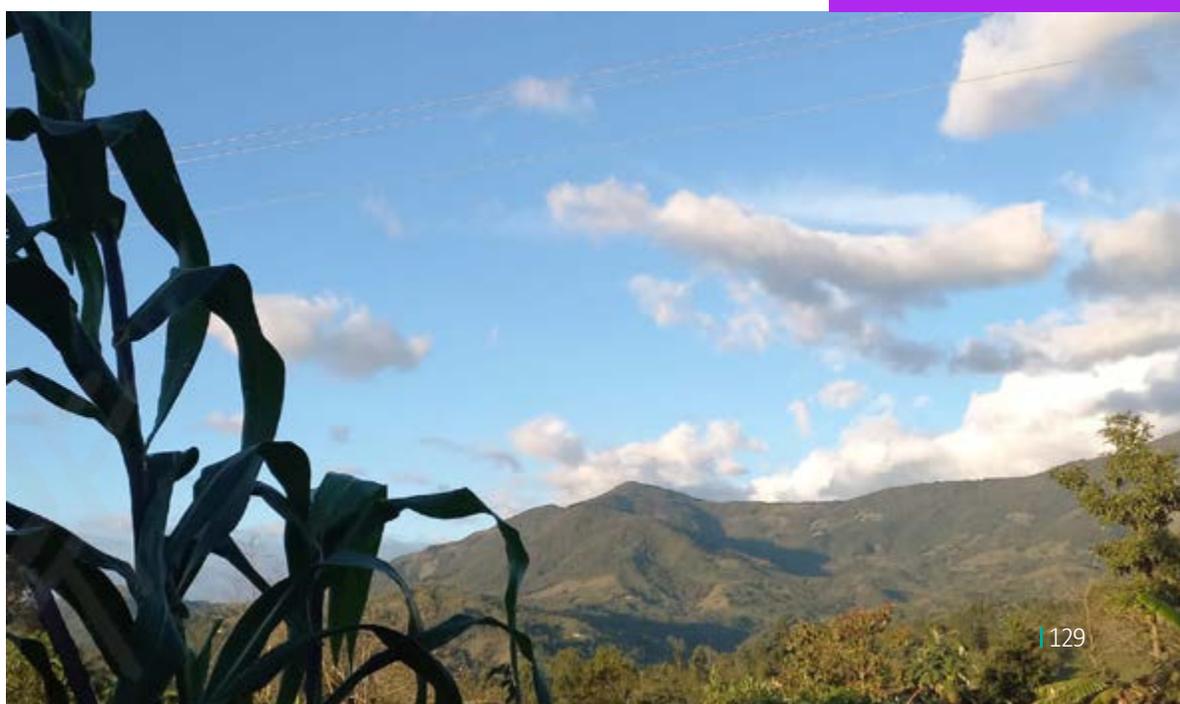
Otros procesos particulares de la Educación Propia por territorios

TERRITORIO SA'TH TAMA KIWE

Wejxa Kiwe: Proceso cultural del resguardo de Pueblo Nuevo, orientado a niñas, niños y jóvenes, cuyo fin es fortalecer el prestigio del sentir las artes con alegría y se fundamenta en el *kwekwe neesna* (energías de la tierra).

Kuç Pwe'sx: Procesos puntuales para capacitar a las mujeres, los jóvenes y guardias en temas relacionados con el proceso político organizativo con fundamentación cultural.

Estrategias institucionales para jóvenes (Semillas de identidad y Territorios Étnicos): Son Procesos puntuales que inciden en la formación de los niños y jóvenes, enfocados al fortalecimiento de la identidad cultural.

TERRITORIO ÇXHAB WALA KIWE

Wět wět fxi'zenxi's puutxwe'wna, kna'sawe'sx, ki' piçtatxwe'sx, vxite' thë'jsawe'sxyakh (Vivir alegres, conversando y compartiendo conocimientos entre jóvenes y adultos)

El modelo educativo flexible **Escuela Indígena Intercultural de Jóvenes y Adultos EIIJA**, se orienta a la construcción de condiciones políticas, culturales y sociales de la comunidad del Pueblo Nasa, para su pervivencia y el cuidado territorial que garantice el mantenimiento de su identidad cultural, la preservación y desarrollo de sus formas de organización social y política, el mejor aprovechamiento sostenible de su biodiversidad y de su economía comunitaria y el fortalecimiento de su resistencia, frente al conflicto armado. Sin desestimar la necesaria apropiación de competencias académicas y competencias ciudadanas que aportan a la resolución de los problemas del presente y preparan para enfrentar los retos del futuro.

Por medio de esta propuesta educativa, se ha logrado generar espacios de participación comunitaria para aquellos que por distintas situaciones no han podido acceder a la educación formal regular. Por tanto, EIIJA es un espacio vital para la construcción participativa de saberes, estrategias y configuración de rutas en el marco de la Educación Propia, sueño de las comunidades de la *Çxhab Wala Kiwe*.

Actualmente, el proceso educativo EIIJA se encuentra en proceso de redimensión y se orienta hacia el afianzamiento de la Educación Propia desde el enfoque pedagógico del Sentir, Pensar y Vivir para la maduración de las semillas, pensada desde la raíz cultural del *ipxkweht*, donde cada ser tiene la posibilidad de seleccionar, cultivar y cuidar saberes y donde se otorga valor a lo que está significando, vivenciando y comprendiendo desde su realidad, permitiendo el diálogo con la espiritualidad. Son los espíritus los que guían, orientan, dan fuerza y revitalizan el corazón Nasa para el sentir, pensar y vivir en concordancia con la Ley de Origen y para el *Wět wět fxi'zenxi* (Buen Vivir Nasa en su integralidad).

***Nasawe'sx ipxka'ttxi nuyçhãçxhan -Fortaleciendo las tulpas de saberes
Procesos Educativos Autónomos Comunitarios-PEAC***

Comprendemos los PEAC como procesos donde se aprende a caminar, valorar y revitalizar el camino organizativo indígena y el ejercicio de Gobierno Propio. En este camino, hemos transitado por los conocimientos de los pueblos a través de un proceso constante en los territorios donde se han formado dinamizadores y dinamizadoras, las familias, la Guardia y el movimiento juvenil, considerados como las semillas que aportarán pensamientos con mayor conciencia y claridad frente a los cambios culturales y los desafíos del nuevo contexto, con el fin de contribuir en la búsqueda de alternativas frente a las exigencias de las comunidades y al fortalecimiento de la identidad, la cultura, la autonomía, la seguridad, la soberanía y el territorio. Asimismo, aportar en aquellas formas propias de aprender, enseñar y sobre todo de educarnos en comunidad.

TERRITORIO JUAN TAMA

Procesos de formación para la prevención y atención de las desarmonías:

La construcción del Tejido SEIP *Juan Tama* contempla dentro de sus principios espirituales y culturales la sanación y armonización del ser, como el primer espacio que nos permite proyectar la vida armónica en la familia, la comunidad y el territorio, por tanto, fortalecemos la dinamización de diferentes procesos para cumplir con este propósito.

Proceso de formación kna'sawe'sx, vxite piçtatxwe'sx: Significa hombres y mujeres con espíritu joven, teniendo en cuenta el principio de la comunitariedad y la complementariedad. Este proceso permite reconocer que ser joven no implica tener una determinada edad o tener algunas características físicas, sino que se define más por la actitud, el sentir y la sabiduría. Por ejemplo, existen personas de avanzada edad que tienen mucha más fuerza y alegría que otros, de la misma manera, hay niñas y niños sabios y sabias que tienen un sentir joven.

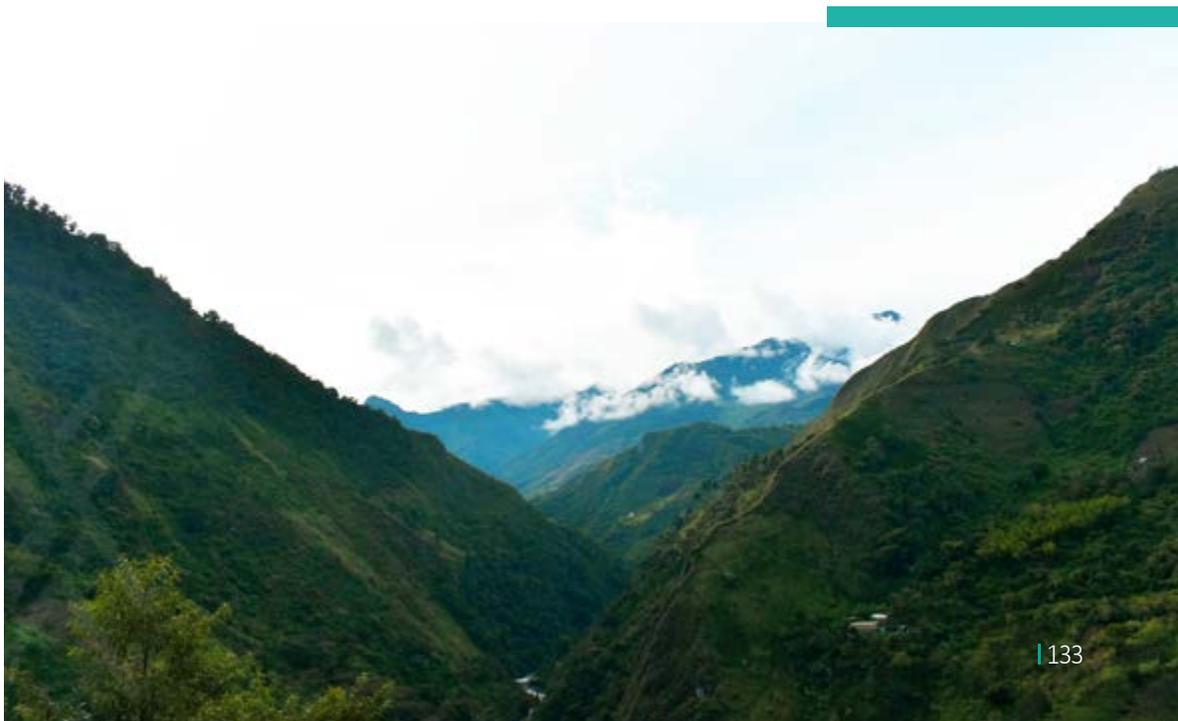
Procesos de formación pu'yakhsawe'sx - Guardia Indígena: La Guardia Indígena constituye un proceso de formación de la Educación Propia, en tanto procura una potenciación de dones y habilidades, del liderazgo, la convicción política, la fuerza y la estrategia para la defensa de la vida y del territorio en todos los momentos de vida de los pueblos. Por consiguiente, se basa en los mandatos de los congresos y demás orientaciones político-organizativas del CRIC. *La Guardia es una escuela constante de aprendizaje, es la formación permanente desde niños, jóvenes y mayores (...) es un proceso constante de diálogo* (comunicación personal sabedor, julio del 2020).

Nos propusimos acompañar a la Guardia Indígena en la construcción de su tejido de sabidurías y conocimientos, como una de las particularidades del proceso de formación de la Educación Propia, y fortalecerla mediante la capacitación y la formación política y operativa, de acuerdo a nuestras realidades socioculturales y territoriales.

Proceso de formación U'ywe'sx: Nuestro proceso está fundamentado en la espiritualidad ancestral, en el reconocimiento del territorio como ser vivo y, por ende, en la reivindicación de los derechos de la Madre Tierra, desde los cuidados de nuestro cuerpo como primer espacio que habitamos, hasta el cuidado y defensa de la familia, la comunidad y el territorio. Es una labor que no sólo compete a las mujeres, sino también a los hombres. Los diálogos entre procesos de formación de la Educación Propia nos han permitido identificar cada uno de los propósitos por los cuales nacen estos espacios y por qué nos organizamos. Hay un sinnúmero de asuntos vitales a nivel de la organización que no se atienden y que son necesarios para lograr Planes de Vida con identidad y dignidad. Por ejemplo, las desarmonías deben resolverse, pero especialmente prevenirse en todos los momentos de vida, con ayuda de la medicina propia y las sabidurías milenarias.

TERRITORIO ORIENTE

Procesos propios o autónomos: Están enfocados en desarrollar actividades de formación, socialización y difusión de expresiones artísticas y culturales, encaminadas a la recuperación y revitalización de los saberes ancestrales, la historia, el idioma propio, las realidades de nuestros pueblos y el fortalecimiento de la identidad Nasa. Estos procesos constituyen una estrategia práctica, pedagógica y de impacto en la formación integral en conocimientos, que nos permite como pueblo reconocer el valor de los elementos culturales, político-organizativos y del conocimiento y la sabiduría de nuestros mayores, por medio de la cultura y de sus expresiones artísticas.

Entre los procesos que se ha logrado caracterizar como propios o autónomos en el territorio Nasa de Oriente, encontramos 3 (tres):

- ☉ Escuela de formación artística y cultural *Pxah Yu'* en el territorio de Pitayó.
- ☉ Espacio comunitario de expresiones culturales “Tejedores” *Piiyanxisa yat wala awak-umsaa* en el territorio de Paniquitá, el cual cuenta con el reconocimiento del programa Danza Viva del Ministerio de Cultura.
- ☉ MUSICARTE en el territorio de Raíces de Oriente.

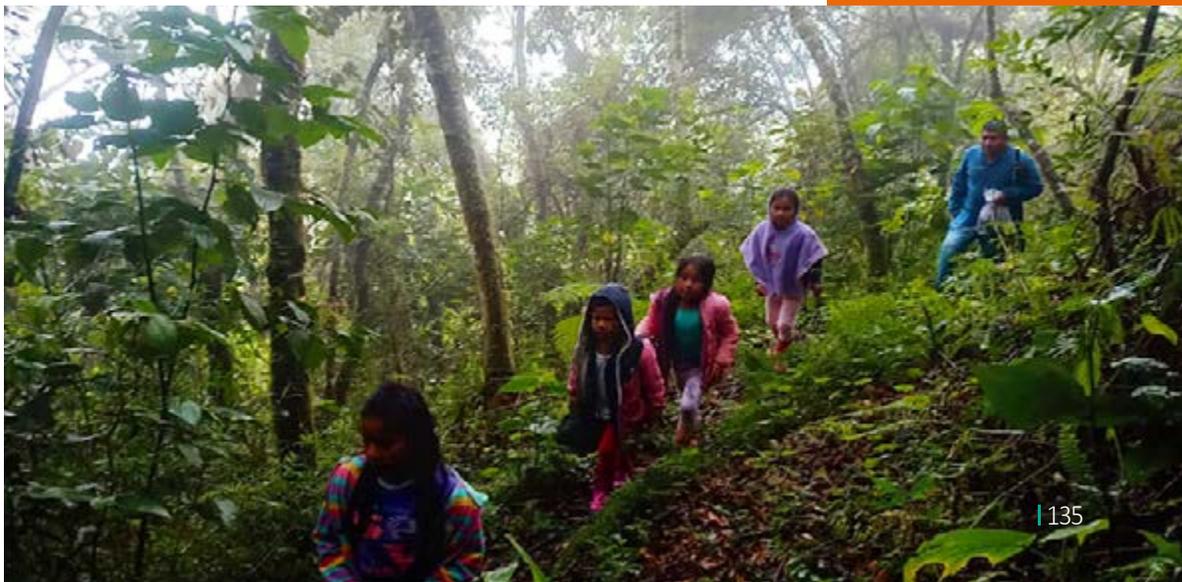

Estos procesos de formación se orientan en armonía desde la Ley de Origen, la espiritualidad, el conocimiento del poder medicinal de las plantas y las expresiones artísticas, como vivencias que ayudan a sanar cuerpo, mente y espíritu.

TERRITORIO NASA ÇXHÃÇXHA

Procesos de formación – Enseñanza del nasayuwe: Se plantearon dos diplomados en *Çxhab Wala Luuçxh* - El ramo frente a la enseñanza del *nasayuwe*, metodologías para la enseñanza oral del mismo y cursos dirigidos a no hablantes, comuneras y comuneros dinamizadores de la asociación que ven la importancia del rescate de la Lengua Propia como complemento de vida.

Creación de material educativo: Se han venido adelantando iniciativas para promover de forma lúdica el aprendizaje del *nasayuwe*. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo la creación de un libro álbum.

2.1.3 UM PU'CXHSA - Dinamizadores y Dinamizadoras del Tejido Pedagógico

La familia es el primer espacio pedagógico, donde comienza la siembra de los valores culturales para la maduración de los *kwekwe nees* desde la espiritualidad, que orienta y se manifiesta en la Educación Propia a través de sueños, señas, señales y visiones. A cada semilla le corresponde vivir procesos pedagógicos diferentes en su camino de maduración, asimismo se va a encontrar diferentes dinamizadores que aportarán al tejer de su *kwekwe nees*. *Um pu'cxhsa* es una de las denominaciones en *nasayuwe* más cercanas a la noción de dinamizador y hace referencia a los encargados de acompañar ese camino desde el sentir, con las orientaciones de *Kiwe Uma* y de los sabedores ancestrales.

Los *Um pu'cxhsa* también están en un proceso de maduración y, como representantes de los Pueblos Indígenas autónomos y teniendo en cuenta las potencialidades, intereses, necesidades y proyecciones del tejido de sabidurías y conocimientos, formularán y adelantarán procesos de intercambio de saberes entre los diferentes sistemas que hacen parte del Gobierno Propio, SEIP, SISPI, ATEA, SGP y SAGP.

Para que estas orientaciones permitan a las semillas seguir profundizando la búsqueda de sus caminos propios, es muy valioso definir y dinamizar intercambios de saberes que potencialicen el SEIP, con el respectivo acompañamiento de los mayores, mayores, autoridades espirituales, políticas y culturales, para orientar, cuidar y armonizar los procesos de formación de la Educación Propia que estén en relación con el camino de vida de los Pueblos Indígenas, con su Ley de Origen y momentos de vida cultural, y que constituyen el tejido del componente pedagógico del SEIP.

Así, identificamos algunas formas de organización que tienen que ver con la conformación de la Educación Propia desde las familias, los mayores y las comunidades en general:

La Familia

Desde el punto de vista de una familia armoniosa, está *ney* (Papá), quien orienta los principios, valores y labor cotidiana (trabajos de campo), y *nxjĩj* (Mamá), quien inculca el tejido del conocimiento ancestral, tejidos propios, labores del tul, preparación de alimentos y quehaceres de la casa y, principalmente, permite la siembra y el despertar lingüístico en la semilla, así como, en conjunto con toda la familia, la transmisión de valores culturales. Cabe resaltar que no todas las familias cumplen esta condición, en nuestros territorios existen familias mononucleares, familias sin la figura de la madre o de los abuelos, madres que son cabeza de hogar, familias disfuncionales que ocasionan desarmonías.

Neepezx e ĩisxi (los abuelos) son los encargados de orientar desde lo espiritual, a través de consejos y conocimientos, las formas de vivir armónica y equilibradamente en el territorio.

Los sabedores ancestrales protegen espiritualmente al territorio y acompañan el despertar de dones y habilidades de las Semillas de Vida y de la comunidad, transmiten saberes y nos conectan con el mundo espiritual, orientando el camino.

Las Autoridades Tradicionales representan a la comunidad y están encargadas de velar por el acompañamiento político en términos educativos, así como de valorar los procesos y permitir que se gesten acciones de formación política y de vida en cada territorio.

Los maestros son los encargados de dinamizar la educación desde los establecimientos educativos. Con sus prácticas pedagógicas, siembran conocimientos en los niños y niñas en edad escolar.

La familia naturaleza que convive con nosotros nos convoca a despertar la capacidad de lectura de señas, sueños y seres, en coherentes con nuestro relacionamiento directo con la naturaleza, de manera que entendamos el aporte que esta nos da en el campo educativo, pues aprendemos a través de las energías del agua, el aire, el fuego, la tierra y de todos los seres que

habitan el territorio en sus respectivas “casitas de energía”. Es importante recalcar que estas experiencias de aprendizaje permiten fundamentar la importancia de una educación para la defensa de la vida y el territorio.

La Guardia comunitaria es actor y a la vez proceso de formación dentro de la Educación Propia. Su papel de cuidadora y defensora de la vida cobra especial relevancia en casos extremos que pueden afectar la armonía de la comunidad. Es importante en estos dos sentidos por lo que en los territorios existen procesos que caminan con la participación de niños y jóvenes, por dentro y fuera de los espacios escolarizados.

En el territorio Juan Tama hemos evidenciado que la participación de los comuneros y las comuneras en la construcción del tejido educativo es de vital importancia, por ello, venimos llamando a la concientización e interiorización de que todos y todas somos dinamizadoras y dinamizadores de los procesos educativos en los territorios. En este sentido, cada semilla se beneficia de diferentes procesos pedagógicos en su camino de maduración, y de los saberes y conocimientos de diversos dinamizadores que aportarán al tejer de su *kwekwe nees*.

2.2 Los Momentos de Vida, las Vivencias y Cuidados en el Tejido de Vida Nasa

Para el Pueblo Nasa, la comprensión de la vida parte del sentir espiritual, del reconocimiento profundo de todo lo que existe y de la búsqueda de armonía entre lo natural y lo espiritual, en el constante tejer de la vida desde antes de sembrarse una semilla. Cada individuo trae un ideal de semilla que puede formar un nuevo tejido de vida Nasa, en lengua propia decimos *ĩtxi Neswa'ja's Umna*. La palabra *Um* es el inicio de un sueño hacia la estructuración de un cuerpo, donde cada momento de vida se teje en el relacionamiento con las energías de nuestra Madre Tierra, bajo la orientación de los espíritus mayores que cuidan, acompañan y dan las recomendaciones para que la semilla se fortalezca y perviva en el tiempo y en el espacio.

Las semillas se entienden, desde el Pueblo Nasa, como el tejer y el fluir en los tiempos naturales de todos los seres que inician un camino de vida, y parten desde el *ũus wejxa* (seres de energía) hasta el retorno al vientre de *Uma kiwe*, tejedora de vida, para su transformación, nuevamente, en energía.

Así, las semillas se tejen en el *Nasa Fxiwa's Jxpe'nja Fxi'zenxi*, el camino de las vivencias, en el que se sienten, se conocen y se apropian los valores y las prácticas culturales para acompañar los momentos de vida del Nasa: *Fxiw Uhnxi* (cuando se siembra como semilla), *Buuçxa'nxi* (cuando germina como semilla), *Kwekwe kaaiweçe'nxi'* (enraizamiento del cuerpo), *kwekwe's kiite'nxi* (cuando florece su cuerpo), *Kwekwe Thě'jsa* (cuando madura física y espiritualmente), *Thě'thě'jsa* (cuando tiene sabiduría y conocimiento) y *Kwekwe's uhnxi* (cuando su cuerpo se siembra para que continúe su vida espiritual).

Desde sus orígenes, la vida se mantiene en un constante tejer natural que no podemos descuidar. En la vida Nasa, el tejido se manifiesta a nivel físico, cultural, espiritual y social, por eso, en cada momento de la vida nos corresponde vivenciar una serie de cuidados que se orientan desde el saber ancestral y que permanecen en nuestras familias gracias al acompañamiento y orientación de los *Thě'jwalawe'sx* (sabedores culturales). Dichos cuidados se encuentran mediados por una relación indivisible entre los tiempos y los espacios en los que fluyen las energías naturales, tal como tejen su camino el sol y la luna.

Como tejido de vida Nasa, cada uno de estos momentos, vivencias y cuidados integrales se orientan con la sabiduría de la espiritualidad. Para tejer en el cuidado, la Educación Propia debe contribuir en la siembra y enraizamiento de la identidad desde las lenguas, las artes y los sonidos, sintiendo y siguiendo los tiempos de la pedagogía natural, despertando la alegría de cada ser, sus dones, creatividad y habilidades, y sembrando la sabiduría y los conocimientos que sirvan para cuidar y tejer el *ĩTXI UMUUN FXI'ZENXI'S UMA KIWEYAKH NEESNA*, tejido de vida natural.

Teniendo en cuenta que nuestro pueblo está disperso en distintas partes del territorio caucano, las concepciones sobre momentos de vida cultural son bastante amplias y nos ayudan a entretelar desde la diversidad de nuestra propia cultura, la idea de valorar y cuidar la riqueza cultural que tenemos como Pueblo Nasa.

2.2.1 Los cuidados integrales en el proceso de maduración de la semilla de acuerdo a cada vivencia cultural y social

El *ki'sna fxi'zenxi* y el *ki'snxi* se vivencian desde la Ley Natural y se relacionan con aquello que debemos o no debemos hacer, con lo que podemos o no podemos tener, con el conocimiento y sobre todo con la vivencia de las prácticas culturales; los rituales, las armonizaciones, las potencializaciones y los cuidados culturales que se deben realizar durante todos los momentos del camino de maduración de la semilla. Camino que va desde antes de nacer hasta cuando se vuelve al vientre de la Madre Tierra para permanecer en el tiempo y en el espacio.

En cada vivencia cultural y social, los saberes culturales se van tejiendo en cada semillita para potencializar la alegría, la creatividad, los dones, talentos y habilidades, lo que implica vivenciar aspectos culturales como el *Ki'snxi* (los cuidados espirituales), el *Ksxa'w neesnxi* (el compartir de dones de parte de los espíritus mayores como herencia espiritual), *Nasa neesnxi* (la maduración de dones en el sentir y ser Nasa) y el *Nasana' fxi'zeya'* (el vivir en armonía con el territorio).

Con la vivencia de los valores culturales, desde la espiritualidad, se logran enraizar las sabidurías y conocimientos en el ser Nasa, el *Nasa yuunxi*, que implica *Nasa ũus ki'pnxi* (posesionar el sentir), *Nasa ũus yaatxnxi* (sentí pensar), *Nasa ũus yaatx (k) fxi'zenxi* (sentir, pensar y vivenciar), *Ki's Nees* (enraizar el valor espiritual y la sabiduría) y *Ksxa'w*, despertar el sentir que se expresa en los sueños, las visiones, las señas del cuerpo, las señales del territorio y las manifestaciones de la naturaleza.

La Educación Propia ayuda a tejer la vida del Nasa, al cuidado y maduración de nuestras semillas y, desde la vivencia, da la posibilidad de enraizar ese sentir profundo. Esto nos convoca a abrir caminos, a estar dispuestos, a fluir en lo que es nuestro y a propiciar, desde los aspectos políticos, pedagógicos y administrativos o componentes del SEIP, la claridad y la posibilidad de generar las condiciones necesarias para vivir de acuerdo a nuestros valores.

En lo comunitario sería importante definir cuáles son los valores que nos permiten cuidar la alegría de la vida misma, por ejemplo la espiritualidad, la sensibilidad y la armonía que nos dan las artes, los sonidos, el cuidado y el relacionamiento con la tierra madre, la alegría en la familia y en el corazón de cada uno. Esta es la vivencia, poder vivir alrededor de las energías que tenemos ancestralmente y a las que continuamente les damos vida.

La vivencia se naturaliza de tal manera que los tiempos, el contexto, el espacio y las relaciones se dan para que un valor cultural tenga la posibilidad de recrearse, vivirse, enraizarse y hacer que esa energía fluya en la vida de las semillas y en el territorio. Así, sembrar valores para despertar y vivir en la espiritualidad permite forjar el sentir con el corazón. La espiritualidad tiene un lugar en cada uno de los aspectos del pensamiento, en los sueños y en nuestros movimientos, está presente en todos los momentos de la vida, por lo que es importante que tengamos una posibilidad real de sentir. En cada vivencia justamente se va dando vida a cada uno de estos valores.

A continuación, se mencionan las cuatro (4) principales vivencias culturales y sociales del Nasa y sus principales cuidados integrales:

VIVENCIAS COMO LUUÇX

Es el momento en que se inicia la vivencia de los saberes y los conocimientos teniendo en cuenta las orientaciones de los sabedores espirituales para el cuidado y cuidado en la maduración de la semilla.

Es la llegada a *Uma Kiwe* de un nuevo y único ser que lleva pocos soles y pocas lunas y que empieza a tejer el camino de la vida en el que crecerá y madurará física y espiritualmente. Es un *luuçx āpakwe ěen* (ser tierno, delicado e indefenso) que está en el tiempo del no recordar, de comunicarse a través del llanto, de dormir y vivir bajo el cuidado de la madre y de aprender todo lo que escucha y ve en la familia; ser que vive en la *thāmeme fxi'zesa* (inocencia), que no sabe mentir, que habla con la *ĩsxiinxá' jĩimesa* (verdad).

Pasado algún tiempo, podrán salir a hacer los mandados a sus padres o familiares. A la *luuçx u'ykwe* (niña) se le dará su *ya'ja muçx* o *yā'mutxh* para que empiece a tejer su jigra, su pensamiento y su cuerpo. Irá adquiriendo los conocimientos básicos para administrar una cocina, luego la casa. El *luuçx piçkwe* (niño), ya puede asumir el cuidado de los animales, del tul y los *eh*. Estará pendiente y acompañará las labores de su padre, asimismo, deberá dar inicio al tejido de su primer sombrero.

En este momento también empezarán a mudar sus primeros dientes, lo que indica que los niños han logrado una mínima autonomía y pueden empezar a desarrollar y hacer prácticos sus conocimientos mediante el acompañamiento y orientación de sus padres, abuelos, tíos, tías y demás familia cercana.

En este primer momento, se realizan una serie de prácticas culturales-espirituales para enraizar la identidad cultural.

Kaapdxí'pu'nxji, kaapetamu'nxji

Es el ejercicio de análisis espiritual y de potenciación de energías femeninas y masculinas desde la orientación del *Thě'j Wala*, para la conformación de la familia donde se sembrarán las futuras semillas con habilidades y dones. En este proceso entran acciones de la espiritualidad, la relación con la luna, los *Ksxa'w* y demás seres de la naturaleza. Es una actividad que corresponde al vínculo para que luego de ser conformada la familia no haya desarmonías o desintegración de la familia. Las orientaciones de los mayores y mayores son fundamentales en el ámbito espiritual, ya que lo que buscan es identificar las afinidades de ambos géneros para la vivencia en armonía.

Kuse pëynxi

Tiene que ver con el *petamu'nxji, dwe'sx yuwe* (la conformación de la familia), donde la nueva familia empieza a relacionarse con las demás familias del mismo apellido y con las que se encuentran en la comunidad.

Se comienza con un alistamiento que hace la familia del hombre Nasa desde lo espiritual, para la conformación de un nuevo hogar duradero y con responsabilidad. El cateo tiene que marcar desde el *jebuute*. Si el cateo no es armonioso, el *thě'j wala* dispersa las energías de la pareja para que tomen un nuevo rumbo. Una vez realizado el cateo, la familia del hombre Nasa hace el alistamiento para el cuidado, que consiste en llevar alimentos cocidos a la familia de la mujer Nasa.

Las características que deben tener las personas que desean conformar una familia son, en el caso de la mujer, saber cocinar, tejer, realizar los oficios de la casa. En el caso del hombre, tener tierra y haber establecido el tul como garantía para mantener a una nueva familia. Después de este análisis, la familia de la nueva pareja procede a consultar al *thě'j wala* para que oriente y abra el camino a la realización en la ceremonia donde la pareja juntará sus vidas para conformar una nueva familia.

Fxiw uhnxi

Hace referencia a la siembra de la semilla, que empieza a potenciarse y echar raíces familiares, culturales y espirituales desde que está en el vientre de la madre. Es la semilla de un nuevo ser, aquí se teje el *Ūuskwee* y el *yafxkwee* desde el *Eh* de *uma* y *tata*, es decir se cruzan y se funden las dos energías que fluyen en la sangre de la hembra y el macho haciendo posible un nuevo tejido espiritual y corporal.

El padre y la madre vivencian los pagamentos espirituales a la Madre Tierra desde el andar del tiempo propio, para potenciar los dones de la semilla, conectándose con las plantas medicinales que mantienen la armonía y el equilibrio. Con la orientación del *thě'j wala* y/o *tutxh thegsa*, identifican en la semilla los dones y las habilidades que hay que potenciar desde la espiritualidad. Es un momento en el que se debe tener mucha práctica espiritual del *Ki'snxi*, tanto en la alimentación como en los diferentes lugares de trabajo que se visitan en el territorio durante las 9 lunas.

U'pxhnxi

Uma tutxju kãse'nxji ěen, ãaka nxuunxi ěen (tiempo de nacer, de presentarse a la luz de los ojos de la gran familia de la Uma kiwe).

Es el momento en el que la familia, desde lo espiritual, prepara el camino para la llegada a este espacio del nuevo integrante de la familia. Para que tenga fuerza y establezca una conexión con *Uma Kiwe*, se realiza un ritual de limpieza del sucio que se presenta en el momento del parto. Asimismo, se ofrece a la madre bebidas y alimentos con plantas calientes, durante y después del parto, hasta aproximadamente 45 días después. Además, se recomienda no realizar oficios de la casa ni ejercicios que impliquen el uso de fuerza física. En este mismo lapso de tiempo, la nueva madre debe fajarse para que la matriz no se quede moviendo y no se debe ventear o asolearse hasta que cumpla la dieta, tampoco debe salir del cuarto sin amarrarse la cabeza para evitar el mal viento.

Sxabwesa's uuhnxi

Al recién nacido, al momento del alumbramiento, se le corta el cordón umbilical y se siembra en el *ipx ka't* para que la semilla no se vaya del territorio y mantenga la conexión con *Uma Kiwe*. Además, se le enchumba con *taw* para que el cuerpo del niño sea fuerte y esté bien formado. La semilla no se puede serenar porque se puede debilitar su cuerpo frágil.

Pta'z khũkhnxi

Esta práctica espiritual se hace mediante un ritual de limpieza del *pta'z* para que la semilla defina su camino desde la vivencia del *eçx eçx*. También se realiza para que los *kxsa'wwe'sx* puedan acompañar y regalar los dones a las semillas en los diferentes momentos de la vida. Se deben hacer constantes armonizaciones al cuerpo del recién nacido para que esté equilibrado y sano desde el espacio físico y espiritual.

Kaaçxavxi'nxji

El reconocimiento territorial se realiza al mes del alumbramiento de la semilla, los padres después de bañarlo en remedios frescos, lo sacan por primera vez de la casa, para que haga el reconocimiento territorial, para que empiece a familiarizarse con el espacio físico, dando sentido a lo que tiene en su entorno. Además, se hace para el relacionamiento y fortalecimiento del *dwe'sx yuwe* (la familia).

Vxlxix wakanxi

Pasados algunos días, se realiza el primer corte de las uñas. Este debe ser realizado por una persona mayor que sea trabajadora y/o tejedora. Se realiza el corte con remedios frescos, para que la semilla reciba todas las buenas energías del mayor o la mayor y, quien corte las uñas, debe dar un presente a *nasa u'se*.

Dxkhaas wakanxi

Tiene que ver con la siembra de los dones en la nueva semilla, se hace de acuerdo a las orientaciones de la familia, desde la vivencia de la espiritualidad y comunicación con los *ksxa'wkwewe'sx*, por eso, el corte del cabello solo se hace hasta que la semilla haya aprendido a hablar bien, lo que significa que ha avanzado en la formación y maduración de su propio mundo. Hacerlo antes significaría cortarle la maduración de su mundo, puede manifestarse como demora en el habla de la semillita.

A medida que la semilla va creciendo, se hacen otras prácticas culturales para el enraizamiento del *nasa ũus* como: poner en la boca de la semilla el pico de una esmeralda o colibrí para que a medida que crezca aprenda a hablar y a expresarse con fluidez y con palabras sabias, y aplicar la baba de la pezuña de vaca en las canillitas para que cuando camine y empiece a pararse, sea firme y no coja frío, entre otros.

En el tránsito hacia la madurez de la semilla, el nombre que recibe en este momento es *kwě* para el niño y *wasakwe* para la niña.

VIVENCIAS COMO *PIÇTAX KĪ' KNA'SA ŨUS JI'PSA KWEKWE YU'PTHE'NXJI*

Es el tiempo del botón de rosa que empezará a abrirse poco a poco para mostrar su belleza física y espiritual. En este momento comienzan a aparecer las primeras manifestaciones de cambios físicos en el cuerpo de la semilla; en las mujercitas, la llegada de su primera menstruación o luna, y en el hombrecito, el cambio de su voz. En este momento de vida, se realizan rituales de limpieza, de cuidado, de armonización y de potencialización espiritual de manera constante.

Es responsabilidad de la familia orientar y acompañar de manera espiritual y física, pues la semilla está en proceso de maduración para labrar su camino a nivel de la organización comunitaria. Es importante el acompañamiento

de la familia junto con la orientación del *kiwe thě'j* para fortalecer los dones y las habilidades, pues son ellos los principales orientadores y formadores de la semilla. Desde el *lpx Ka't* se conversa, se aconseja y se aprende a escuchar, para que la semilla esté bien cultivada, pues, para el Pueblo Nasa, es importante prevenir y reprender las energías negativas a través del consejo en este espacio de diálogo.

En este momento de vida la semilla está preparada para asumir con responsabilidad el trabajo físico y espiritual desde el sentir y pensar como Nasa, y para vivir la vida sin afrontar mayores desarmonías, es decir, *sxigwa'jsame, pa'yahtx u'juwa'jsa* (que asumen con responsabilidad sus acciones y las orientaciones recibidas).

La semilla debe desarrollar habilidades desde el *kwe'sx we'wenxi*, el *tul nees* y las artes ancestrales. Esto permite evidenciar que la *Kna'sakwe* va mejorando mucho el tejido de la jigrapucha y su aprendizaje en los procesos de tejer morrales de cabuya, que más tarde le permitirá la elaboración de los chumbes, ruanas y anacos. El *ki'snxi* ahora es más exigente, ya no debe esperar que le estén diciendo o recordando sus tareas, debe empezar a ser responsable, puesto que ya es una mujercita y se prepara para vincularse en la comunidad demostrando sus habilidades. Su cuerpo sigue tejiéndose, al igual que su sentir y sus conocimientos, y va mejorando cada vez más sus saberes. A esta mujer se le dice *Kna'sa*.

VIVENCIAS COMO THĒ'THĒ'JSA

Esta semilla ha llegado a un proceso de maduración como ser Nasa. Tiene un nivel de conciencia madura, vivenciada desde el proceso espiritual y familiar que implica hacer los cuidados que revitalizan, reorientan y protegen nuestro proceso comunitario y territorial. Ser *U'y thě'jsa* (mujer adulta) implica que, con madurez espiritual y corporal plena, se ha alcanzado el aprendizaje y la interiorización de todos los trabajos y oficios del hogar. Esta semilla está preparada para formar pareja, concebir los hijos, asumir la etapa de gestación, nacimiento, cuidado y crianza de un nuevo ser.

Por su parte, el *Piçthëj Thëjsa* (hombre adulto), ha logrado su madurez espiritual y corporal, tiene los conocimientos y saberes de los trabajos y oficios de la casa y el tul, puede formar pareja, iniciar la procreación, asumir la crianza y el cuidado de un nuevo ser.

Con el transcurrir del tiempo, se llega a ser semilla *Thë'the'jsa*, momento de maduración necesario como Nasa, para aconsejar, orientar e indicar a la familia y a la comunidad. De acuerdo con sus vivencias, tiene una conexión directa con los espíritus de la naturaleza desde *ũus ki'pçxa*, lo que le permite reafirmar y contribuir al *wět wět fxi'zenxi*. Es la semilla que se encarga de aconsejar, *dxi'ja'jya'* (abrir camino) y *dxi'ja'j pu'çxhya'* (fortalecer los procesos comunitarios de permanencia y pervivencia como pueblo), puede llamar la atención frente a las desobediencias que realicen los que están en proceso para llegar a este tiempo de madurez. Es la suma de los diferentes tiempos vividos y de los conocimientos elaborados y tejidos.

A esta semilla se le reconoce el tiempo que ha vivido, los aportes que ha realizado a la familia y a la comunidad, el saber que ha tejido en el transcurrir de la existencia y el legado que deja a las siguientes generaciones. Esta importante labor es reconocida por las semillas más tiernas como *uma wala* y *tata wala*, *tasul* y *masula*, o *talul* y *malula*, según el territorio donde se encuentren.

Después de acompañar a la familia y a la comunidad por un largo tiempo, la semilla, en su máximo grado de maduración, empieza a mostrar signos de agotamiento, por lo que se asegura de que los saberes que posee queden a cargo de una persona de su confianza para poder trascender al otro espacio y que su cuerpo regrese al seno de la Madre Tierra. Independientemente de si se da durante esta vivencia o no y de que suceda de manera natural o no, cuando la semilla “muere” ocurre el *Kwekwe uuhnxi*, (siembra del cuerpo físico) en el cual se realizan las siguientes prácticas culturales:

Ki's yuwe

Se realiza el acompañamiento a la semilla Nasa desde el ámbito espiritual, para abrir su camino hacia la trascendencia y de regreso al vientre de la Madre Tierra.

Para el Pueblo Nasa la muerte no existe, en cambio, creemos en la posibilidad de trascender de una vida material a una espiritual, convirtiéndonos en *Ūus Wejxa* (espíritu que se libera del cuerpo físico y vuelve al origen de la vida). Esto ocurre en el momento en que el espíritu de un hombre o una mujer se separa de su cuerpo material. A esto en *kwe'sx we'wenxi* lo llamamos *ikaasek* (descansó), *skhēwku* (pasó, trascendió) o *u'kh* (se fue). Desde otro espacio, nuestros ancestros continúan acompañando el caminar de la comunidad.

Kwekwe jxaawnxi

Es el momento en el que se siembra el cuerpo en la tierra; se danza, se interpreta música propia y se le empacan alimentos, ropa y herramientas que formaban parte de su trabajo, para que continúe su camino desde la espiritualidad.

Cxaapuç

Es el ritual de ofrenda a los espíritus de los hombres y mujeres que partieron de *Uma Kiwe*, momento de hacer memoria a través de las comidas y bebidas de los seres que siguen siendo parte de la familia espiritual. Realizar este ritual en los tiempos que se han definido como Pueblo Nasa es sembrar en las nuevas generaciones los conocimientos y saberes de aquellas personas que dejaron un legado y que nos continúan acompañando.

2.3 Orientaciones para el Tejido de Sabidurías y Conocimientos

Este tejido es entendido como el *entramado de sabidurías y conocimientos para aludir a las palabras, procesos y acciones que se entretajan, organizan y dan sentido a los propósitos educativos de los pueblos. Se fundamenta e implica la vivencia de los principios espirituales, políticos y culturales que nos identifican como pueblos originarios del CRIC*. Existen elementos esenciales a tener en cuenta a la hora de hacer este entretajido en los diferentes procesos de formación de la Educación Propia con el fin de potenciar los dones, habilidades y saberes en todos los momentos de vida, estos son: el espacio o lugar de la vivencia y las pedagogías propias.

Los hilos de sabidurías y conocimientos son apuestas políticas que la Educación Propia busca enraizar desde el origen y espiritualidad ancestral, a través de la cultura y las lenguas originarias; la autonomía política y la gobernabilidad; el cuidado y protección de la Madre Tierra; la autonomía económica propia; y la unidad familiar, organizativa y comunitaria. Esto implica el reconocimiento de los diversos procesos de formación de la Educación Propia y la identificación de elementos transversales en toda la dinámica educativa propia.

Estos a su vez, entretajan unos elementos transversales que están presentes en toda la dinámica educativa como el Andar del Tiempo; el *ki's*; la planeación pedagógica; la vivencia pedagógica; la sistematización; la valoración/evaluación pedagógica; y el camino de vida y sabiduría. En este sentido, el camino recorrido por muchos territorios Nasa en todo el proceso educativo propio ha ido determinando que:

(...) el tejido educativo propio es como un útero muy cuidado donde toda la comunidad se educa para fortalecer sus sueños. Lo representamos con la *cuatandera*, porque es donde germinan las semillas. Decimos que es tejido porque los diferentes hilos y procesos educativos, a pesar de sus particularidades, comparten una misma red, una misma trama de propósitos y caminos con miras a que las semillas maduren en toda su plenitud, es educativo porque se orienta a la formación integral de todas las semillas. (*Cxab Wala Kiwe*, 2022)

Tal como lo afirma el proceso educativo del Territorio *Nasa Ñus*, para lograr los sueños trazados desde la Educación Propia, todo este tejido debe construirse en función del proceso de maduración de nuestras Semillas de Vida en la medida que vaya tejiendo de manera simultánea y progresiva los hilos de sabiduría y conocimientos con cada momento de vida, en determinados espacios educativos y de acuerdo a los tiempos propios. Esta es una manera de revitalizar la sabiduría ancestral, de orientar, reafirmar y cumplir el *Maantey yuwe's kxtey yunxi*, donde están los mandatos territoriales desde lo político organizativo, económico y cultural.

Las dinámicas de construcción de los tejidos de formación con sus respectivos hilos se adelantan de manera colectiva a través de valoración en espacios amplios de participación comunitaria con quienes se va fundamentando y aprobando lineamientos políticos y pedagógicos para dinamizar estos tejidos de formación, aterrizados desde las vivencias familiares, comunitarias y territoriales.

En este mismo territorio se viene adelantando un “pilotaje” de construcción de guías pedagógicas para poder orientar la aplicación de los tejidos de formación en los territorios. Los dinamizadoras desde los caminos de vida y sabiduría buscan estrategias para su orientación; es decir, desde el *Nasa Fxi'zenxi*. Se ha observado que algunas familias desconocen que se puede hacer pedagogía desde las vivencias, se les olvida de ahí la importancia de la Educación Propia y que el tejido puede implementarse desde el andar del tiempo. Aquí radica el valor de ir tejiendo en mingas de pensamiento con la comunidad.

Para retroalimentar y seguir enraizando las vivencias culturales del Pueblo Nasa, es necesario seguir proyectando procesos de acompañamiento, seguimiento y valoración a la implementación de todo este tejido de formación que ayuden a nutrir y consolidar los *caminos de vida y sabiduría* desde el sentir del *Nasa Ñus Yaatxixi Kwekwe* (la investigación). Los dinamizadores deben ser conscientes de que son tejedores de saberes y conocimientos propios para ayudar en la pervivencia del Pueblo Nasa. Con la ayuda de guías pedagógicas podrán crear y reproducir material didáctico, recreativo y pedagógico.

El tejido de sabidurías y conocimientos parte desde la vivencia, por eso, a través del cúmulo de experiencias vamos consolidando lineamientos que orientan la sabiduría y el conocimiento a todas las generaciones del Pueblo Nasa. Decimos que este se va tejiendo para la vida porque al pasar los años se mantiene mientras va fortaleciendo nuestra identidad, gracias a la sabiduría de nuestra Madre Naturaleza. De este modo vamos dando fuerza a saberes y conocimientos necesarios para nuestra pervivencia.

Un tejido de sabidurías y conocimientos resalta el conocimiento y la identidad cultural, tiene diversas formas, colores, tamaños, puntadas, figuras y formas de tejer. Cada uno de ellos ayuda a fortalecer nuestra vida con la identidad, desde la familia, la comunidad y la organización. Antes que este, existen tejidos mucho más complejos y esenciales que nos enseñan a ser, sentir, pensar y actuar.

La espiritualidad es el principal tejido hacia la pervivencia física y cultural del Pueblo Nasa. Desde aquí se orienta el sentir y los cuidados necesarios para la pervivencia en relación permanente y equilibrada con nuestra Madre Tierra y todo el cosmos. A través de este tejido nuestra forma de organización ha logrado configurar un proceso de resistencia histórico; si seguimos en pie de lucha es porque los mayores han orientado cada paso con el fin de avanzar sin dejar de exigir y defender nuestros derechos.

La música es un tejido esencial para el proceso de tejer y sembrar nuestros saberes y conocimientos, pues nos conecta con nuestro origen y a partir de ahí nos permite comprender los mensajes de armonía y tranquilidad del cosmos. Hacer música es poder conectar lo espiritual con lo social en las diferentes actividades cotidianas de orden familiar, comunitario y organizativo en general, lo que nos lleva a relacionarnos mucho mejor con todo lo que nos rodea.

La Lengua Ancestral, como tejido esencial, nos facilita la comunicación, expresión y relación armónica con todos los seres; la lengua es nuestra esencia y pensamiento, de ahí la importancia para la pervivencia e identidad cultural de nuestro pueblo.

El alimento propio es otro tejido que se relaciona directamente con la pervivencia espiritual, física y cultural del Pueblo Nasa. Muchos productos que hicieron parte de nuestra nutrición familiar, en la actualidad se están perdiendo; la idea es retomarlos y volver a replicar ese conocimiento para tener una alimentación como nutrición y remedio.

2.4 Fundamentación de los Hilos de Sabidurías y Conocimientos para Tejer la Educación Propia por Territorio

De acuerdo a la dinámica de *Sa't Tama Kiwe*, existe un primer tejido de sabiduría natural que se denomina **Ītxi Neessawe'Sx**, tal como figura en la siguiente gráfica:

Figura 1: Rombo Tejido de Sabiduría Natural.

Fuente: Equipo de Educación Pueblo Nasa. Sa't Tama Kiwe.

Luego hay otros tejidos de vivencias que también sirven para la vida, son esenciales y no deben faltar en el Pueblo Nasa. Su vivencia cotidiana ayuda a configurar todo el proceso de tejer sabidurías y conocimientos con cada uno de los hilos (6) establecidos en la operatividad del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, que nos permite no solo el fortalecimiento del Plan de Vida y sus sistemas propios, sino además volver a tejer la vida con fundamento en nuestra **Ju'gthē' we'sx we'wenxi** (Palabra de Origen). En este sentido, el territorio *Sa't Tama Kiwe* viene profundizando mucho más en estos dos primeros tejidos, para poder despertar las energías de la vida *nees um* y que estas faciliten el tejer los hilos que más adelante se describen (*Sa't Tama Kiwe*, 2022):

Figura 2: Rombo Tejido de sabiduría y conocimientos con los Hilos.

Fuente: Equipo de Educación Pueblo Nasa. Sa't Tama Kiwe.

¿Qué entendemos por Hilo?

Una condición pedagógica esencial para la maduración del cuerpo es el tejido; relacionarnos con los hilos es necesario, pues cumplen un papel fundamental en el proceso de la estructura del cuerpo del tejido educativo. Gracias a estos, el cuerpo se estructura y se escribe (Territorio *Çxhab Wala Kiwe*, 2022).

Los hilos orientan las vivencias, las prácticas culturales, los conocimientos y saberes, los pensamientos y las vivencias de la familia y la comunidad en torno a la organización política, económica y social del Pueblo Nasa y en cada momento de vida de las semillas (Territorio *Nasa Çxhãçxha*, 2022).

En nuestro enfoque educativo el *zuzkwe pudnxi*, *zxicxkwe pudnxi*, hilar finito e hilar bonito, es la vivencia de una buena educación para fortalecer nuestro proyecto de revitalización cultural. Vivencia acompañada de las energías sagradas de las tejedoras y tejedores, quienes ayudan a estructurar el cuerpo del tejido partiendo e indicándonos el *yefx*, ojo, punto de inicio del tejido, hasta el *umnxi*, *kwekwe jxã'nxji*, estructura del cuerpo integral del tejido (Territorio *Çxhab Wala Kiwe*, 2020).

Entendemos, además, que cada uno de nuestros territorios ha pensado y fundamentado los hilos de manera diversa, de acuerdo a su propia reflexión e investigación, por lo que estos varían de acuerdo a los contextos geográficos, históricos y culturales.

Çxhab Wala Kiwe, a través del Tejido de Educación de la ACIN, viene estableciendo unos hilos dinamizadores que atraviesan de principio a fin los diferentes momentos de vida, procesos y espacios educativos, estos son:

***Jũ'gthě'jwe'sx We'wenxi* - La comunicación ancestral**

Nasayuwe', *Uma Kiwe Ũus weçejuy yahtxçxa we'wnxisa*, cuando nos comunicamos en *nasayuwe*, hablamos desde la raíz del corazón de la Madre Tierra, porque el *Ju'gthě'jwe'sx we'wenxi*, la comunicación ancestral, vincula aspectos de la vida y del sentir del ser Nasa, que para nosotros tienen una connotación espiritual. En cuanto tal, su dinamización debe estar presente en todos los momentos, espacios y procesos educativos de maduración de las semillas, del modo como lo disponga el tejido de sabiduría que se constituya para cada uno de ellos.

***Ksxa'w walawe'sx kapevxa'nxji wejxa's umnxi*: Aprendiendo a tejer la memoria de los mayores - Hilo artístico cultural**

Las artes, para los pueblos originarios, hacen parte de las manifestaciones más relevantes de la actividad cultural y espiritual. Permiten el contacto y relacionamiento con las plantas, minerales, animales, astros y con los seres espirituales que cuidan los espacios de nuestros territorios ancestrales. Por lo tanto, el Pueblo Nasa desde la *Ju'gthě' we'sx we'wenxi* tiene derechos y deberes que cumplir en el territorio ancestral a través del *peweçxa'j*, agradecer y ofrendar a los espíritus bebida, comida, remedios, tejidos, música y danza. Esto es de gran vitalidad para conectarnos a través del sentir, soñar, visionar, pensar y vivenciar con las prácticas culturales, ancestrales y espirituales.

***Uma kiwe weçejuy ũuyaatxnxi* - Pensar con el corazón desde la raíz de la Madre Tierra - Hilo Territorio y naturaleza**

Entendemos que el compromiso cultural del *Uma kiwe weçenii sxawědya'*, regresar a la raíz de la Madre Tierra, se gesta en la forma de relacionarnos y reconocer a *Uma Kiwe*, porque ella nos enseña a soñar, hilar, conectarnos y tejer la vida en el Territorio. Aquí es donde aprendemos a *Ũus Yahtxnxi*, pensar con el corazón, porque la tierra es mujer, es madre y nos enseña a

valorar nuestro *weçe* (raíz). Por ello, desde este hilo se deben fortalecer los saberes y valores propios que hay en las familias sobre el origen del territorio, sobre el modo de relacionarnos armónicamente entre los seres que lo habitamos en sus tres espacios, sobre la forma de relacionarnos en nuestras familias, con los animales, con nuestros alimentos, con nuestros remedios y con nuestro *tul*.

Wēt wēt, Weçx Weçx Fxi'znxi Dxi'ja's, Pakwen u'nj - Hilo de armonía y equilibrio para el buen vivir

El hilo, como condición pedagógica del tejido de educación, le apuesta a prevenir desarmonías o a restablecer la armonía perdida frente a situaciones que afectan el buen vivir, construyendo estrategias o dinamizando espacios de conversa y reflexión familiares y comunitarios, para así encontrar soluciones colectivamente. Involucra la dimensión espiritual de los Nasa y es una herramienta para orientar y afrontar situaciones de desarmonía. Este acompañamiento es orientado por el *Kiwe Thē'j* o médico tradicional que, a partir de los saberes físicos y espirituales, realiza un proceso de armonización en cada momento de vida de las personas, teniendo en cuenta las dinámicas del contexto territorial y cultural.

Kwe'sx kiwete nwe'stxi iinwe'we fxi'zeyá' - Defender la familia en el territorio

Este quinto hilo se está sistematizando por medio de encuentros, conversaciones y tulpas con la comunidad.

En *Nasa Çxhãçxha*, *U'h Wala Vxiç* y *Nasa Oriente*, los hilos de sabiduría y conocimientos se vienen fundamentando de la siguiente manera:

Hilo Ley de Origen y espiritualidad

El principio y fundamento para la existencia del Pueblo Nasa está en nuestra *Ju'gthē' we'sx we'wenxi*, que orienta el entretejido de la vida física y espiritual en armonía con nuestros espacios de relacionamiento y conexión especial, *Ēe kiwe, Naa kiwe, Dxiju kiwe*. A través de *kwe'sx yuwe / kwe'sx we'wnxi / nasayuwe*²⁷ escuchamos y comprendemos las normas del orden natural que se ven reflejadas en cada vivencia cotidiana, individual, familiar y colectiva, para la garantía de la armonía y el equilibrio, principios fundamentales de la vida.

En la medida que comprendemos dicho origen, también vamos comprendiendo que el sentir, el pensar, el actuar y el hacer de nuestro pueblo se van tejiendo en constante conexión con nuestra Madre Tierra y con los demás seres del cosmos o pluriverso. La espiritualidad como forma de vida, nos ayuda a dimensionar y a vivir de manera coherente nuestra *Ju'gthē' we'sx we'wenxi* (Ley o Palabra de Origen).

En la Educación Propia, este hilo nos ayuda a tejer el saber y el conocimiento encaminado a la comprensión y respeto por las leyes naturales que se dan a conocer mediante la oralidad; se siembran y enraízan en el corazón del pueblo para que el equilibrio y la armonía sean posibles, y permitan el orden, la permanencia y la pervivencia de la vida, siempre conectados con nuestro origen.

Hilo Cuidado y protección de la Madre Tierra

Los Nasa somos hijos de *Yu'* (agua) y *A'Wala* (estrella), de ellos heredamos sus energías, pero quien nos alimenta, da abrigo, brinda cariño, reprende y orienta permanentemente con su sabiduría es *Kiwe Uma*, por eso, entre todos los seres vivientes que ella acoge conformamos una gran familia natural que vive en los diferentes espacios territoriales: ***Kiwe Uma Ūus*** (corazón de nuestra Madre Tierra), ***Uh Kiwe*** (espacio para las vivencias comunitarias) y ***Ēe Kiwe*** (espacio sideral cósmico).

²⁷ De acuerdo a la región, son las diferentes formas de referirse a la lengua materna.

Existe una connotación espiritual en la medida que tejemos la vida con la esencia de nuestro senti-pensar y actuar en esta gran casa que alberga plantas, animales y personas. Por esta razón los Nasa luchamos por su protección, por su armonía y equilibrio, como primer principio de convivencia.

Con este hilo afianzamos los principios de reciprocidad, respeto, cuidado y protección de nuestra Madre Tierra, pues su gran generosidad consiste en compartir todo con sus hijos. Las puntadas que se dan con este hilo están orientadas a sembrar sentido de pertenencia en cada una de las Semillas de Vida para el cuidado de *Uma Kiwe*, un cuerpo sagrado que habitamos y que, a la vez, es fuente de nuestra existencia. Cuando sembramos en ella nuestro ombligo, sembramos un sentir profundo de arraigo de nuestro cuerpo y espíritu con ella, norma natural que hace parte del *Kis'na Walasaa*. Al hacer parte del equilibrio natural, todas nuestras acciones pueden llegar a alterarla positiva o negativamente y a quienes la habitan, teniendo en cuenta que es con ella donde comienza y termina la vida.

Las dinámicas pedagógicas propias deben ayudar a nuestro enraizamiento con la Madre Tierra; de esta relación nace la conciencia de su protección y conservación. El entorno de la familia, la escuela, la comunidad y el territorio en general, posibilita realizar recorridos territoriales, reconocimiento de ojos de agua, identificación de plantas y animales y sus propiedades, vivenciar los cuidados culturales desde el andar del tiempo, identificar sitios para la potenciación de dones y habilidades, y llevar prácticas adecuadas de siembra y producción de acuerdo al andar del tiempo. Cada uno de estos elementos se retoma a nivel comunitario y territorial con el fin de que los comuneros, en cada uno de los momentos de vida, puedan contribuir en la conservación de la Madre Tierra, en los procesos de cuidado y cuidado de los sitios sagrados y espacios de vida, y en la ritualidad y pagamento a la naturaleza.

Estas puntadas nos orientan en el amor, el cuidado, la protección, la liberación, la armonización y la protección de nuestra Madre Tierra, para recibir de ella alimentos propios y sanos. En la medida que sembramos su sabiduría, iremos cosechando saberes y conocimientos diversos y prácticos para la pervivencia física y cultural.

Hilo Autonomía política y Gobierno Propio

Existen caminos trazados por nuestros mayores y orientados desde **Ju'gthē' we'sx we'wenxi** (la Ley / **Palabra de Origen**). Uno de ellos tiene que ver con el Gobierno Propio y la autonomía. En este camino, ha sido necesario buscar rutas para dar operatividad a las funciones político-administrativas de nuestra Autoridad Ancestral, a fin de ejercer una gobernanza descentralizada y operativizada desde la localidad territorial y con base en los Planes de Vida, para nuestra pervivencia como pueblo milenario.

Este hilo es necesario para dinamizar todas las vivencias familiares y colectivas bajo las orientaciones de **Ju'gthē' we'sx we'wenxi** y el Derecho Propio. Asume un conjunto de formas de control social interno que posee cada comunidad, basadas en los valores, prácticas culturales y manifestaciones de carácter social. Nos orienta en la unidad, la organización colectiva y en los ejercicios de autonomía, seguridad, soberanía, autoridad y gobernabilidad, vivencias que aportan al tejido de vida y social comunitario. Es el hilo que debe llevarnos a reflexionar sobre cómo fortalecer la unidad, la armonía y el equilibrio, la colectividad, la autonomía, la autoridad y la gobernabilidad, para buscar caminos que permitan que los diferentes espacios políticos, administrativos y pedagógicos de las familias, las Autoridades Territoriales y las asociaciones de cabildos aporten a la consolidación de los Planes de Vida y con ellos al *Wēt Wēt Fxi'zenxi* (buen vivir). Este hilo, cuya función primordial es el mantenimiento del orden, la armonía y el equilibrio, guía el comportamiento individual y comunitario desde la vivencia, el sentir, el pensar y el actuar Nasa.

Hilo Culturas y lenguas originarias

El *kwe'sx we'wenxi / nasayuwe* requiere ser sembrado en cada semilla de vida desde que está en el vientre materno. El *ipx kwet* (fogón familiar) es el principal espacio en que la semilla debe ir vivenciando la lengua originaria en compañía de toda la familia, por eso es fundamental revitalizarla si queremos salvaguardar la existencia, la memoria y la identidad del Pueblo Nasa. Por medio de este camino, recibimos la sabiduría de nuestros seres naturales y cósmicos, quienes nos enseñan a caminar en y por el buen vivir.

El debilitamiento de la lengua propia ha hecho que se establezcan mingas para redimensionar su prestigio, uso, apropiación y pervivencia. Una de las estrategias puntuales que está permitiendo avanzar en la revitalización de la lengua son los nidos de *nasayuwe*, sin embargo, se necesita fundamentar mucho más este hilo a fin de que todas las estrategias, escolarizadas o no, puedan caminar el proceso de la revitalización de nuestras lenguas originarias.

Este hilo, mediante la vivencia, tiene el fin de fortalecer la lengua materna que conlleva el enraizamiento y cultivo de los principios y valores culturales. En ese sentido, la familia como primer espacio social es determinante, ya que esta primera interacción establece la base para fundamentar un sentido de pertenencia frente a la lengua materna. Este hilo debe tener la fuerza de enraizar la identidad cultural con la vivencia de la espiritualidad, las lenguas propias, el tejido, los sonidos y las diferentes prácticas culturales en relación armónica con la tierra, el territorio, la naturaleza, el cosmos y todos los seres que habitan.

Hilo Autonomía económica propia

En la familia Nasa, el *Tul* y el *eh* son nuestra base fundamental de la economía, cada familia cultiva y cosecha los alimentos básicos para su nutrición, teniendo en cuenta el camino natural del sol y la luna. La planeación y la administración, como procesos de la economía, ayudan a ordenar y obtener buenos resultados a nivel familiar y colectivo, con la finalidad de garantizar la alimentación y el sustento diario. Administrar tiene como principio organizar y conservar los recursos para garantizar la abundancia, en ese orden de ideas el fin de la administración y planeación es el *wēt wēt fxi'zenxi* (buen vivir).

Este hilo nos permite avanzar hacia el fortalecimiento de la economía propia con autonomía, seguridad y soberanía alimentaria valiéndonos de una reactivación económica. La consolidación de esta soberanía alimentaria consiste en tener la capacidad de solventar nuestras propias necesidades sin depender de terceros en cuanto a producción agrícola.

A través de nuestra sabiduría ancestral y formas de organización comunitaria, podemos producir, auto consumir, intercambiar, transformar y emprender procesos que nos lleven a la reactivación productiva, como se determina en nuestros Planes de Vida. Para ello es importante el acompañamiento de los mayores espirituales en todo este proceso, para que ayuden a orientar y generar el empoderamiento de las comunidades de nuestra propia economía, de manera equilibrada y armónica con nuestra Madre Tierra.

Con este hilo dinamizamos los saberes y conocimientos de la administración propia, por lo tanto, es vital la relación con el hilo de conservación de la Madre Tierra, pues ella es quien nos brinda las condiciones de vida a quienes la habitamos y debemos su cuidado.

Hilo Unidad familiar, comunitaria y organizativa

La familia es la base fundamental de nuestra organización, la primera responsable de encaminar a cada uno de sus miembros hacia el buen vivir. Tiene la función de orientar, guiar, unir y fortalecer a todos sus integrantes.

Para nuestro proceso organizativo este hilo de saber y conocimiento es fundamental puesto que marca la pauta y da fuerza al caminar de cada territorio. Es importante poder realizar un acompañamiento constante a las acciones de las familias con el fin de prevenir desarmonías territoriales, por esta razón este hilo se fundamenta desde el *ipx Ka't* como primer espacio de orientación y remedio, pues a partir de ahí comienza la vida social, comunitaria y se enraízan los valores culturales del Pueblo Nasa. Estos valores están estrechamente relacionados con nuestra madre naturaleza generadora de vida, con el fin de mantener la armonía y equilibrio familiar y comunitario desde la vivencia espiritual y bajo la orientación de los mayores o sabedores culturales en cada momento de vida, siempre pensando en el buen vivir.

En comunidad se analiza, se mandata, se discute pensando en el bien colectivo, por eso este hilo dinamiza la unidad y el buen vivir personal y colectivo, con la sabiduría ancestral que nos permiten mantener la convivencia y el equilibrio familiar, comunitario y territorial. La unidad es resultado de vivenciar la Ley de Origen, en torno a ella giran todos los procesos; desde lo individualidad para la lucha colectividad y desde lo colectivo para la resistencia y pervivencia en el tiempo y el espacio.

A través de este hilo tejemos la fuerza política, organizativa y cultural del Pueblo Nasa, ya que la autonomía como principio nos está permitiendo retomar las formas de Gobierno Propio, donde se tienen en cuenta las necesidades y problemáticas de los territorios, posicionando formas de gobierno descentralizadas con enfoques colectivos y horizontales. De esta manera, en las comunidades, se ha ido sensibilizando y concientizando la importancia de contar con una estructura que pueda dinamizar todos los espacios teniendo como objetivo principal la defensa territorial. En

ese mismo sentido es importante destacar el posicionamiento que vienen tomando las semillas de autoridad y las semillas de la Guardia porque son frutos que en el mañana se recogerán.

Es importante resaltar que cada territorio viene construyendo un camino para adelantar el tejido de sabidurías y conocimientos de la Educación Propia, a continuación, presentamos el correspondiente al Territorio Juan Tama en el municipio de Inzá- Tierradentro (Juan Tama, 2022).

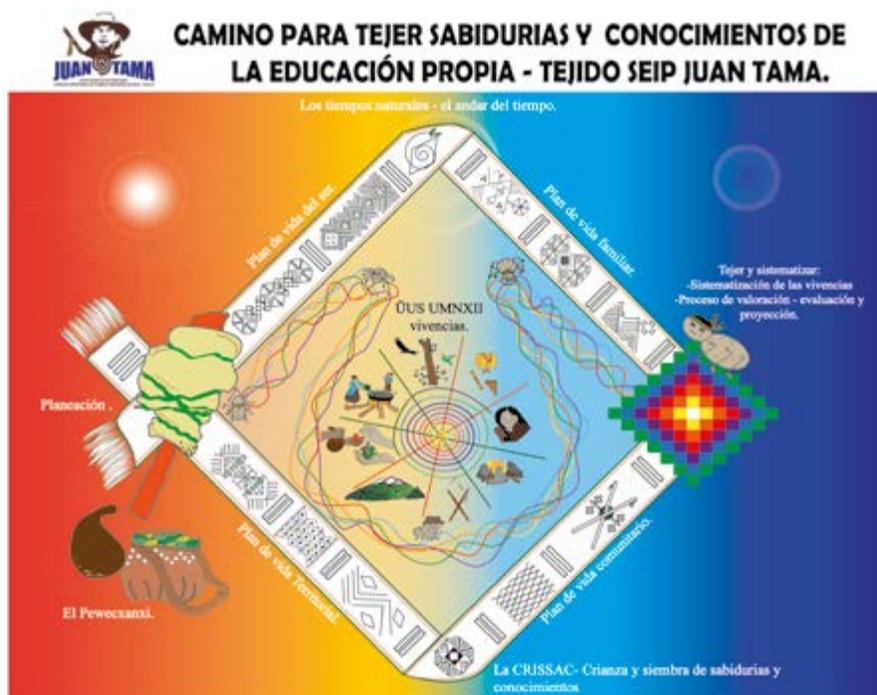

Figura 3. Tejido de Sabidurías y Conocimientos de la Educación Propia.
Fuente: Equipo de Educación Pueblo Nasa. Territorio Juan Tama- Inza, Tierradentro.

2.5 Operatividad de la Política de Lenguas

La recuperación, revitalización y fortalecimiento de las lenguas originarias se plantea como apuesta espiritual, política y cultural para la pervivencia con identidad y dignidad de los pueblos. Por consiguiente, en uno de los puntos de la plataforma de lucha del CRIC, se orienta *defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas*. La creación del CRIC en 1971 y del PEB en 1978, generó unas dinámicas educativas en los territorios ancestrales de los pueblos originarios del Cauca, haciendo frente a la coyuntura territorial, social, política y educativa del momento. A partir del cuestionamiento al sistema educativo estatal, se originan las primeras escuelas comunitarias bilingües teniendo en cuenta los siguientes aspectos: territorios donde se había sostenido la recuperación de tierras, territorios donde se estaba debilitando la lengua materna; y territorios caracterizados por su fuerza organizativa como en el Cabuyo, Resguardo de Vitoncó en Tierradentro, entre otros.

Uno de los valores culturales y sabidurías milenarias que nos permite identificar a un pueblo originario, es su lengua materna. Para el caso del Pueblo Nasa es el *nasayuwe*, uno de los idiomas nativos con mayor número de hablantes en el país, luego del idioma *Wayuunaiki* del pueblo Wayuu (DANE, 2018).

De este modo, el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC a través del Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP actualmente posiciona el valor de las lenguas indígenas como lo máspreciado de una cultura, acogiendo la palabra de nuestros mayores cuando manifiestan que:

El Sistema Educativo Indígena Propio se fundamenta en la vivencia y las lenguas originarias, buscando que los procesos de formación fortalezcan el pensamiento y el conocimiento desde una educación bilingüe. Así mismo, en los mandatos comunitarios se ha establecido que las madres, padres, mayores, autoridades espirituales y políticas, los dinamizadores educativos, comunitarios y demás integrantes de los pueblos, deben asumir desde las familias el compromiso de salvaguardar las Lenguas Originarias (Las Lenguas Originarias en la Educación Propia, p.114).

Aunque constitucionalmente las lenguas indígenas son oficiales en nuestros territorios, en la realidad están sufriendo una muerte paulatina. Si bien, a nivel del Pueblo Nasa no existe un estudio sociolingüístico actualizado que dé cuenta de los principales factores que están generando dicho debilitamiento, podemos afirmar que hay territorios donde aún se mantiene vivo el *nasayuwe* debido a su vivencia cotidiana, oral y familiar. En otros contextos comunitarios, sin embargo, las lenguas propias “siguen siendo sometidas, debilitadas y rechazadas incluso por la misma comunidad, al imponerse el castellano como lengua vehicular”. Esto hace más grande “la pérdida de la lengua o el uso marginal de la misma, es un factor que dificulta la consolidación de los procesos educativos” (SEIP, p.115).

De acuerdo a lo anterior y desde la dinámica organizativa regional, se ha mandado la recuperación de las lenguas ancestrales, lo que ha adquirido dimensiones de orden político y cultural ya que roda fenómenos estructurales como el religioso y el económico, tal como se evidencia en algunos territorios como *U'h Wala Vxiç*.²⁸ Son muchos los esfuerzos y estrategias que se han adelantado para la recuperación de las lenguas, los primeros intentos por recuperar el prestigio de las lenguas indígenas se hicieron a través de procesos de lectoescritura.

En 1980 el Programa de Educación Bilingüe (PEB) en ese entonces inició un proceso de alfabetización con una propuesta de escritura diferente a la que traían las comunidades cristianas evangélicas, que en su momento fue impulsado por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV). Dicho proceso se concentró en el espacio escolar y en la medida que la comunidad fue asumiendo el sistema unificado del alfabeto Nasa, fueron asumiendo otras estrategias para su revitalización, como la de los Tejidos de Formación de la UAIIN²⁹ relacionada con las lenguas, los nidos lingüísticos, elaboración de material pedagógico musical o audiovisual, multimedias, etc.

²⁸ En 1974 se registra un primer proceso de alfabetización en *nasayuwe* por parte de comuneros cristianos evangélicos, estos procesos se realizaban dos veces al año por no más de 3 días. El objetivo era facilitar la evangelización de la comunidad.

²⁹ Tecnología en pedagogía y lingüística aplicada para la revitalización de la lengua Nasa en *U'h Wala Vxiç* y la Licenciatura en Lenguas Originarias.

Los mandatos de orden local, zonal y regional frente a las lenguas originarias han orientado su “recuperación, preservación y conservación” y, aunque esto cobra importancia política y cultural dentro de las acciones del componente pedagógico del SEIP y por ende, en sus diferentes procesos de formación (Semillas de Vida, escolarizado, procesos culturales, de formación política, etc.), le corresponde a la familia ser la primera responsable de sembrar o despertar³⁰ la lengua. Lo anterior significa un cumplimiento de la transmisión intergeneracional de la lengua, como se estipula en el mandato 138 de la zona occidente:

(...) ordena a los padres de familia *nasayuwe* hablantes que tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la lengua materna y la identidad cultural. Igualmente, en el presente mandato, insta a las autoridades zonales que deben dar igual atención de promoción y redimensión de las pedagogías de enseñanza de las lenguas originarias en el territorio.

Se han sugerido desde pedagogías, didácticas, acceso y uso de medios y tecnologías para la enseñanza de las lenguas, diplomados y seminarios sobre lenguas, hasta metodologías de inmersión lingüística como la de los nidos para sobrellevar la pervivencia de la lengua Nasa, pero si no se llama, conversa y contenta colectivamente al espíritu del *Kwe'sx we'wnxi* o *nasayuwe*, difícilmente podrán dar resultado todas esas estrategias. En Tierradentro por ejemplo, se impulsaron las escuelas radiofónicas de *nasayuwe*, diplomados, estudios del alfabeto, la creación de materiales pedagógicos bilingües, libros, audio, video e investigaciones lingüísticas de la oralidad, escritura y vivencia del *nasayuwe*, y capacitaciones de maestros bilingües, entre muchas otras iniciativas que se desarrollaron a lo largo de 20 años desde la creación del PEB, lo que contribuyó también a pensar en los procesos de formación de la UAIIN, puntualmente en Tierradentro, Pedagogía Comunitaria en 1998, Desarrollo Comunitario en el 2002 y Revitalización de las Lenguas Originarias en el 2012.

³⁰ Uno de los grandes desafíos es que, las familias de hoy, no tienen la posibilidad de sembrarla ni la voluntad política para intentar despertarla.

Es importante resaltar que entre el 2010 y 2014 nacen los procesos de formación cultural para el cuidado y maduración de las semillas *Kiwe Uma* y *Kiwenas Luuɕx*, que avanzan en la vivencia y despertar del *nasayuwe*, basados en la espiritualidad ancestral, el tejido, la música, la danza y las prácticas ancestrales de relacionamiento recíproco con la Madre Tierra. Las actividades que se hacen dentro de los procesos de formación ponen en evidencia que una de las formas de aprendizaje significativo y de interiorización de la lengua materna se centra en la vivencia diaria y la práctica lúdica y dinámica, pues la interacción constante y consciente, es decir situaciones reales de uso, permite que las semillas comiencen a comunicarse de forma consciente.

2.5.1 ¿Cuál es la importancia de la Lengua Originaria?

Paralelo al desarrollo de diferentes estrategias para la revitalización de la lengua propia, en los territorios del Pueblo Nasa también se vienen configurando diversas formas de denominarla: *kwe'sx we'wnxi*, *nasayuwe* y *nees we'wnxi*. Independientemente de ello, se asume que la lengua es de gran valor cultural, pues posibilita la comunicación desde una dimensión espiritual con *quienes regulan, tutelan, dan vitalidad y armonía a la ontología de los Nasa*. El *nasayuwe* es como “un libro de sabiduría”, fuente de conocimiento para las generaciones pasadas, presentes y futuras. Es la bandera y bastón de la lucha por mantener la identidad y la cultura en los espacios y tiempos nuestros (Territorio *Nasa Ūus*, 2022).

Con el *nasayuwe* se dialoga tranquilamente entre la humanidad, se enseña a las nuevas generaciones a conversar con la tierra y a generar un afecto hacia ella en tanto es nuestra madre, dadora vida y proveedora de cada semilla con las que nos alimentamos para resistir en los tiempos de la muerte (Y. Bolaños, Juan Tama, 2022).

Así, *Nees we'wnxi* teje nuestra *Ju'gthë' we'sx we'wenxi* (Palabra de Origen) y se convierte en un principio que posibilita vivir espiritualmente a plenitud, por eso, es deber de los *Nasa* en *naa kiwe* (esta tierra) sembrarlo, despertarlo y sanarlo en cada nueva semilla.

2.5.2 Estrategias y acciones para la pervivencia de la Lengua en el Pueblo Nasa

Territorio U'h Wala Vxiç

La política lingüística en este territorio se orienta hacia la revitalización de la lengua Nasa. Esta política se ciñe al postulado que plantea la Licenciatura en Pedagogías para la Revitalización de las Lenguas Originarias (UAIIN, 2018):

Potenciar las lenguas indígenas y el bilingüismo es una tarea necesaria para devolver a las lenguas indígenas su carácter de constructoras del pensamiento, del saber y el conocimiento, de convertirlas en medios adecuados para elaborar nuevos saberes y establecer diálogos desde una identidad fortalecida que busca que tanto el idioma indígena como el castellano en su papel de lengua vehicular sean apropiados de manera adecuada y se revitalicen las formas de comunicación propias en su carácter bilingüe. En este sentido formar comuneros y comuneras bilingües que se desempeñen en su campo de formación de acuerdo a las culturas y en las lenguas originarias además del castellano ha sido y es una exigencia permanente de las comunidades. Este mandato ha sido revisado progresivamente en los distintos congresos y espacios evaluativos, sin embargo, el proceso de aprendizaje y uso de las lenguas indígenas está mediado por múltiples dificultades y exigencias. (Documento SEIP, p.115)

La revitalización de la lengua se asume como una forma de “recuperación” a través de los *nidos de lengua*, una estrategia cuya metodología se basa en la inmersión lingüística de niños de 2 a 5 años de edad.³¹

Actualmente, se han reconocido cuatro procesos de *nidos de lengua* gestados por mayores y mayores, un importante ejercicio que ha gustado a los padres de familia que vienen acompañando a los *Ipx Ka't Luuçx*, que significa “niños del fogón”. Para Meyer, Lois y Soberanes Fernando (p 21):

³¹ Se viene visualizando experiencias importantes de otras partes del mundo que han logrado recuperar sus lenguas maternas, tal es el caso de los MAORI en Nueva Zelanda, Michoacán en México, los Wasa'kwe de Toribio- Cauca y el pueblo israelí, pueblos que han recuperado sus lenguas propias usando la metodología en mención.

Un nido de lengua, es un esfuerzo comunitario para recuperar la lengua y culturas originarias en comunidades donde ambas ya están en proceso de perderse. Una evidencia de la pérdida lingüística y cultural consiste en que los padres de familia en estas comunidades ya no usan la lengua originaria con sus niños ni se la enseñan, y los niños no la pueden hablar. Es una estrategia de recuperación lingüística, y por lo tanto de resistencia cultural. Si los niños de la comunidad aprenden la lengua originaria de sus padres y familiares de forma natural en los hogares, la comunidad puede proteger sus recursos lingüísticos y culturales para que no se desmovilicen y queden en riesgo de perderse.

La inmersión lingüística no es exclusiva para las edades que se manejan en los nidos de lengua, esta metodología se puede implementar en diversos grupos.

Actualmente las comunidades de este territorio han visto la necesidad de proyectar más nidos de *nasayuwe* en comunidades y sitios estratégicos aprovechando que todavía hay hablantes de la lengua en el territorio:

NIDOS FUNCIONANDO	NIDOS EN PROYECCIÓN
<i>Ipx ka't luuɕx</i> , Los Quingos	Institución Educativa <i>Sek walaɕa'</i>
<i>Ipx ka't luuɕx</i> , Chorrera Blanca	Institución Educativa de Tierradentro
<i>Ipx ka't luuɕx</i> , Agua Negra	Vereda las Brisas Tierradentro
<i>Ipx ka't luuɕx</i> , La Liberia	Vereda Agua Sucia Tierradentro
	Vereda Honduras
	Vereda Medellín
	Vereda el Mesón

Tabla 1: Nidos Lingüísticos consolidados y proyectados.

Fuente: Territorio Uh Wala Viç.

Las acciones generales que acompañan a esta estrategia son:

- La sensibilización a la comunidad sobre la importancia de revitalizar la lengua y sembrar el prestigio de la misma en el corazón de la comunidad.
- El reconocimiento real de los hablantes en el territorio.
- El reconocimiento, implementación e impulso pedagógico, administrativo y financiero de los nidos de lengua.
- El establecimiento de compromisos por parte de los padres, la autoridad y los mayores para el proceso de revitalización.
- La enseñanza de la lengua en los espacios escolarizados y continuar con la formación pedagógica a dinamizadores de nidos de lengua y a dinamizadores de las lenguas originarias en los espacios escolarizados.
- La gestión pedagógica y financiera por parte de las autoridades ancestrales territoriales, la consejería Zonal, autoridades educativas más el apoyo del CRIC.
- La formación pedagógica a dinamizadores revitalizadores de las lenguas.
- Elaboración de un plan pedagógico de trabajo con los guías de lengua.
- Definición de los espacios donde se va a trabajar con los nidos de lengua.

Los criterios que se tienen en cuenta para adelantar el proceso de valoración y el acompañamiento a los nidos de lengua son:

- El nivel de confianza existente entre los niños y los guías de la lengua.
- El nivel de participación y uso de la lengua en los niños.

- ☞ El nivel de confianza para hablar la lengua Nasa en todos los espacios.
- ☞ El nivel de apropiación de la lengua originaria por parte de los padres y su uso con los niños y niñas.
- ☞ El nivel de confianza de los niños y niñas para hablar la lengua originaria a sus padres y tutores cuando están fuera del nido.

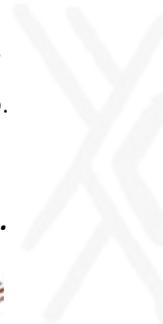
Territorio SA'T TAMA KIWE

La estrategia que se adelanta en cada resguardo de este territorio se realiza a través de los *fxiw nees we'wnxi* (semilleros de lengua) para poder tejer y destejer desde el sentir para ayudar a pensar, interpretar y actuar desde las principales vivencias de los Nasa. Todo este proceso debe comenzar con la **armonización del espíritu del Nees We'wnxi**, para que vuelva a latir con fuerza en los corazones de las familias y comunidades; luego vienen otros procesos:

- a) Despertar del *Nees We'wnxi*: orientaciones espirituales para cada tejido de vida, *Nasawe'sx*, para los que entienden pero no lo vivencian.
- b) Siembra del *Nees We'wnxi*: orientaciones espirituales para los niños, niñas, mayores y mayores que son monolingües en castellano.
- c) Armonización del *Nees We'wnxi*: orientaciones espirituales para los hablantes que lo están contaminando con otros idiomas.

Estas vivencias para el sentir, pensar, interpretar y actuar desde el **Nees We'wnxi** se destejen y se tejen en sincronía con las energías de:

- 1. Uma Kiwe** - Vibrar y sentir de la Madre Tierra.
- 2. Ki's Ksxa'w** - Sentir, pensar, interpretar y actuar de la espiritualidad.
- 3. Tul Nees** - Cuidado de las energías de la comida y el espacio tiempo.
- 4. Kwe'sx ěen** - Andar y sentir del tiempo natural.
- 5. Las artes** - La energía de la alegría, la concentración y la meditación.

Son tres procesos los que se orientan a nivel territorial: la siembra, el despertar y la sanación de la lengua. Las principales estrategias tienen que ver con los semilleros *nees we'wnxi*, los semilleros del despertar de las semillas y los kiwe *nees dxi'j*.

Fortalecer el *nees we'wnxi* como tejido implica centrarse en las siguientes acciones:

- ☉ Abrir caminos a nivel familiar, comunitario y territorial desde el sentir de la espiritualidad para llamar, conversar y alegrar el espíritu del *Nees We'wnxi* de acuerdo a los cuatro principios de la espiritualidad, al andar del tiempo natural y con el acompañamiento de los mayores-mayoras del territorio.
- ☉ Sembrar su espíritu, *Nees We'wnxi's Uhn*, con el fin de perpetuar este tejido en las nuevas generaciones del Pueblo Nasa.
- ☉ Vivenciar de manera individual y desde el sentir el *nees we'wnxi* a nivel familiar, comunitario y territorial. En este sentido, todos los procesos de formación deben garantizar que estas vivencias se den desde la oralidad.
- ☉ Construir y facilitar material pedagógico y herramientas lúdicas con y para los dinamizadores y tejedores del *nees we'wnxi*; al respecto enfocarse en la producción de audiovisuales y guías pedagógicas que orienten la manera de vivenciar el *nees* de la lengua.
- ☉ Acompañar a través de la lúdica desde el *nees we'wnxi* a las dos estrategias principales: *semilleros nees* y escuelas.
- ☉ Caracterizar cada semillita de acuerdo al andar del tiempo natural (camino de la luna y el sol).

- Realizar diagnóstico de vida de la lengua en la etapa escolarizada para precisar el accionar concreto de la siembra del *nees we'wnxi*; al respecto se deben elaborar instrumentos de caracterización a partir de las orientaciones del tejido de tiempo natural que dé cuenta también de las proyecciones en términos de porcentajes de la situación lingüística en el territorio.
- Acoger este mismo camino desde cada uno de los sistemas propios.

Territorio *NASA ÑUS*

La Asociación *Nasa Ñus* construye estrategias colectivamente de acuerdo a la realidad en que se encuentra la lengua materna para que ésta perviva en el tiempo- espacio. El gráfico que a continuación se muestra presenta el estado de la lengua materna en todo el territorio:

% POBLACIÓN TOTAL	% ENTIENDE	% HABLA	% LEE	% ESCRIBE	% NO LO HABLAN
1.441 PERSONAS	23%	21%	4.1%	2%	47.9%
NÚMERO DE PERSONAS	348	304	60	38	691

Tabla 2. Estado de la lengua.
Fuente: Territorio de Nasa Ñus.

Los siguientes son los lineamientos políticos para el proceso de revitalización de la lengua materna establecidos dentro del Plan de Vida comunitario:

- Acompañamiento por parte de las autoridades políticas y espirituales en el proceso de revitalización de la lengua materna desde el espacio familiar, comunitario y territorial.

- Vivencias y fortalecimiento familiar de las prácticas culturales para la transmisión de la lengua.
- Los espacios escolarizados deben vivenciar la pedagogía propia para la potencialización del *nasayuwe*.

De acuerdo al diagnóstico realizado con el que se determinó el estado de la lengua materna, se ha establecido una *ruta de acción* colectivamente que se basa en políticas y pedagogías propias para mitigar el debilitamiento de la misma y poder preservarla en los espacios familiares, comunitarios y territoriales.

Los cuatro territorios, teniendo en cuenta el diagnóstico del 2020, ven la necesidad de buscar lineamientos políticos para el fortalecimiento de la lengua materna, políticas de concertación en comunidades para enraizar la identidad cultural como Pueblo Nasa. Entre estas políticas tenemos:

- Creación y orientación de los semilleros de *nasayuwe* en el territorio desde la sabiduría y conocimiento de las mayores y mayores de la comunidad.
- Acompañamiento de la autoridad espiritual para la siembra y potencialización del *nasayuwe*.
- Desde las dinámicas de los sistemas propios impulsar la vivencia permanente de la lengua materna en los espacios de asambleas, reuniones, recreación, mingas y otras actividades comunitarias.
- Establecer nombres en *nasayuwe* para espacios territoriales y personas.
- Acompañamiento de las autoridades políticas y a su vez acompañamiento hacia las familias y jóvenes en todo el proceso de fortalecimiento de la identidad cultural del Pueblo Nasa, donde se incluye la lengua como principal valor. Implementar estrategias pedagógicas desde los tres espacios de formación, *tul*, *ipx kat* y *nasawala*.

- Implementación de estrategias pedagógicas desde la sabiduría ancestral (tejido, danza, música y juegos) para la recreación de los espacios de formación comunitarios.

Territorio ÇXHAB WALA KIWE

Pese a que a nivel territorial no se tiene un diagnóstico preciso sobre el estado actual de la lengua *kwe'sx yuwe* o *nasayuwe*, se viene dinamizando su revitalización desde ocho caminos o estrategias. En este caminar, los dinamizadores de cada territorio y Planes de Vida son clave para contribuir en el proceso de revitalización. Dichos caminos son:

- a. Camino Familias Bilingües:** Camino que tiene por objetivo el acompañamiento a las familias *nasayuwe* hablantes, para motivar en ellas el uso cotidiano de la lengua originaria, transformando hábitos que privilegian el uso del español y afectan la vitalidad del *nasayuwe* y su mantenimiento.
- b. Camino Enseñanza en *Nasayuwe* desde los Procesos Escolarizados:** Busca brindar capacitación por medio de un equipo que lidere ese proceso a nivel pedagógico y didáctico, para vivenciar la inmersión en la lengua originaria desde las instituciones educativas, lo que exige generar recursos educativos para la efectiva instrucción de la lengua *nasayuwe*.
- c. Camino Despertando la Herencia de los Ancestros:** Esta línea dinamiza estrategias para el retorno al *nasayuwe* teniendo en cuenta los distintos momentos de maduración del camino de la vida Nasa; se trata de las escuelas de *nasayuwe* y de los nidos *Kwe'sx Yuwe Fxiwa's Kçxhãaçxa'nj*, vivencias que permiten a la comunidad aprender su lengua originaria, ya que se enfocan en los no hablantes y en quienes solamente escuchan.

- d. Camino Creación de Material Educativo:** La creación de material o recursos educativos es transversal a todos los caminos, ayuda a situar a las lenguas originarias en el medio digital y tecnológico, a relacionarlas con el mundo animado, audiovisual, impresos, audios, diseño de software y app. Para la realización del material será necesario tener en cuenta a quién va dirigido, así como su intención pedagógica.
- e. Camino Herramientas para los *Atpu'çxhnas*:** Capacitación de dinamizadores *nasayuwe* hablantes sobre didácticas y metodologías acordes a las diferentes edades, niveles de conocimiento y manejo de las lenguas.
- f. Camino de la Alegría del *Kwe'sx Yuwe*:** Se trata de manifestaciones de arte propio para vivenciar el *kwe'sx yuwe*, encuentros deportivos, artísticos, musicales y culturales dirigidos a toda la comunidad o según procesos de la Educación Propia. Se proyecta como una ventana para dar a conocer y distinguir a quienes tengan dones de arte Nasa.
- g. Camino *Kwe'sx Yuwe* y Comunicación:** En este camino se proyectan todas aquellas vivencias que relacionan al *nasayuwe* con los medios de comunicación. Para dar a conocer, pensar, compartir y formar una opinión personal, ampliando contextos y fortaleciendo la estrategia de recuperación y revitalización de los idiomas propios para la creación léxica.
- h. Camino de Gestión y Acompañamiento de Autoridades y Equipos de los Distintos Sistemas Propios:** Hace referencia al compromiso que asiste a toda autoridad y miembros de los equipos de cada uno de los Sistemas Propios, de generar procesos y procedimientos que posibiliten la operatividad del *nasayuwe*, de acuerdo a las circunstancias y a los diversos factores que afectan la lengua (ACIN).

Territorio TIERRADENTRO JUAN TAMA

Los estudios sociolingüísticos y culturales realizados por el consejo educativo entre el año 2017 y 2020, muestran un panorama desalentador alrededor del *nasayuwe*, por eso actualmente vienen dinamizando las siguientes *estrategias*:

- El semillero lingüístico de la Guardia *Kpi'sx Ìkh Fxiw (Kpi'sx Ìkh Kiwe)*.
- El semillero lingüístico *Dxi'j phadenas* (Yaquiva).
- Procesos de formación Diplomado *Despertando el Proceso Investigativo desde la Lectura y Escritura del Nasayuwe con el Alfabeto Nasa*.

Estas estrategias implican garantizar la sostenibilidad cultural, política, pedagógica y administrativa de los procesos de formación cultural para el cuidado y maduración de las semillas; y de los procesos orientados a la revitalización, fortalecimiento y recuperación del idioma propio desde los principios espirituales de la Educación Propia. También operativizar una política lingüística, que garantice la vivencia del *nasayuwe* en todos los momentos y espacios de vida del Pueblo Nasa, en función de lo político-organizativo, pedagógico y administrativo, a partir del primer espacio de socialización y enraizamiento de nuestra lengua materna, la familia. La concientización y sensibilización de la importancia de revitalizar el *nasayuwe* en los núcleos familiares es fundamental, en la búsqueda de sembrar un sentido de pertenencia y arraigo de nuestra cultura y lengua propia.

Hemos identificado que de nada sirven todas las intenciones y esfuerzos para vitalizar nuestra lengua originaria, si en primer lugar no se despierta y armoniza el sentir de las comuneras y comuneros, desde el cuerpo como primer territorio, la familia, la comunidad y el territorio. Necesitamos sentirnos bien, creer en nosotros mismos y ser capaces de enraizar las sabidurías desde el corazón.

Adicionalmente, es importante comprender que la revitalización lingüística no está aislada de la vivencia de los demás valores y sabidurías ancestrales de los pueblos. Si queremos que prospere la lengua, además de la vivencia espiritual y los procesos de formación, es esencial asegurar la autonomía alimentaria; los espacios de vivencia pedagógica como las casas ancestrales, la tulpa, el *tul* y los espacios educativos y culturales; los materiales pedagógicos; el transporte para los recorridos territoriales; dinamizadores idóneos que despierten las sabidurías desde el sentir; y el fortalecimiento del Gobierno Propio respecto a estos procesos.

Sobre el camino que proyectamos para la pervivencia de nuestro idioma, planteamos las siguientes acciones:

- Realizar encuentros permanentes con el objetivo de compartir y socializar experiencias pedagógicas que busquen la revitalización lingüística y materiales didácticos para la enseñanza del *nasayuwe*.
- Generar investigaciones y creación de materiales pedagógicos sobre neologismos para el caso de las palabras que expresan objetos novedosos como celular, tv, cámara, video, avión, computador.
- Ejecutar el plan de Acción para la *vitalización de la lengua nasayuwe* como *Nxadx Kiwe*.
- Garantizar la sostenibilidad cultural, política, pedagógica y administrativa de los procesos de formación cultural para el cuidado y maduración de las semillas *Kiwe Uma* y *Kiwenas Luuçx*.
- Apoyar y motivar los semilleros lingüísticos existentes en los territorios; *Dxi'phadena* en *Yaquiva* y *Kpi'sx Īkh Fxiw* en *Kpi'sx Īkh Kiwe*, así como otros procesos educativos que surjan en los territorios y tomen la decisión de vivenciar la lengua originaria y las sabidurías espirituales y culturales en todos los espacios y momentos de vida, basados en los principios de la Educación Propia.

- ⑤ Reafirmar en el marco de la redimensión de los Proyectos Educativos Comunitarios PEC, la educación bilingüe: la lengua originaria como vivencia no como área o materia.
- ⑤ Apoyar los procesos educativos *Yat Wala Ūus Dxi'j* en el territorio ancestral de **Yaquivá. Piiya thě'jwe'sx Ūus Yat** en San Antonio de Pedregal, Mesón y el Llanito en San Andrés de Pisimbala, porque son experiencias educativas que están avanzando hacia la redimensión del PEC.

Territorio TIERRADENTRO NASA ÇXHĂÇXHA

A través de los lineamientos generales que orientan la planeación lingüística en este territorio, se establece en primera medida un proceso de formación y construcción de Tejido de Saberes y Conocimientos para la enseñanza de la lengua desde la oralidad y la lectoescritura con los docentes bilingües de *Nxadx kiwe* (Tierradentro) a través de mingas de pensamiento. De este modo se viene formando a la comunidad educativa para apoyar la revitalización lingüística, adquiriendo herramientas pedagógicas que permiten promover el uso del alfabeto Nasa.

En segunda medida los “nidos lingüísticos” son una estrategia que se enfoca en la trasmisión de conocimientos a través de semilleros de vida. También se han establecido procesos de formación para la constitución de nuevos nidos lingüísticos.

Pese a lo anterior, se puede afirmar que la Lengua Ancestral aún sufre desprestigio social, como lengua sometida, y son pocos los dinamizadores de lenguas que logran avanzar en los procesos de revitalización y fortalecimiento de la lengua. Esto se debe también a que los recursos económicos son insuficientes para adelantar a cabalidad los procesos de revitalización y porque aún falta por posicionar las políticas lingüísticas en los territorios.

De acuerdo a la dinámica lingüística territorial y al estudio sociolingüístico de *nasayuwe* realizado en los 17 territorios del municipio de Páez, la revitalización se adelanta a través del *Piyayuwe Puz Ya'ja*, que consiste en una planeación lingüística a corto, mediano y largo plazo para el territorio de *Nxadx Kiwe*, donde se pone en marcha una minga por la defensa de la lengua, como el principal camino de los pueblos milenarios y que consiste en:

- Consolidar los semilleros de Educación Propia (nidos lingüísticos) para la revitalización de la Lengua Ancestral.
- Diplomados para fortalecer la capacidad y pensamiento crítico frente a los procesos de revitalización y fortalecimiento del *nasayuwe*, que incluyan la normatividad que ampara a las lenguas originarias (legislación propia y externa) y enfatizan en la lectoescritura y oralidad del *nasayuwe* y en la formación en estrategias de revitalización lingüística.
- Encuentros artísticos e intercambios de experiencias para la vitalización del *nasayuwe* en el territorio de *Nxadx kiwe*.
- Las mingas de pensamiento *Ñxadx Kiwete Kwe'sx Yuwes Piyawa'ja's Dxi'ja'nj* para la construcción del tejido de saberes y conocimientos sobre la enseñanza de la lengua en el ámbito escolar, grado preescolar a quinto, y acompañamiento en la orientación de composición de canciones en *nasayuwe*.
- Visitas y acompañamiento para sensibilizar frente a la importancia de la lengua y la cultura Nasa en el territorio de *nxadx kiwe*.
- Adelantar un conversatorio con los *Thě'j walawe'sx* o sabedores tradicionales sobre la potencialización de la lengua Nasa.
- Semilleros Lingüísticos: espacios de maduración de las semillas, en donde desde la cotidianidad, se establece un proceso de inmersión lingüística y la vivencia de prácticas culturales importantes para la

identidad de la semilla. Estos espacios significativos como *Musse Ukwe* (Mosoco), *Lamus Cxhab* (Lame), *Kwethad Kiwe* (Cohetando), y Togoima, *Piçkwe Thã' Fxiw* (uno en vereda la Villa y otro en la Esmeralda) han permitido despertar el interés de otros territorios que ven una apuesta importante en los semilleros como escenarios de fortalecimiento educativo propio, desde dinámicas desescolarizadas y que fomentan la cultura como eje principal.

Territorio NASA DE ORIENTE

El Pueblo Nasa de Oriente, que se encuentra en proceso de formulación e implementación de la política hacia el fortalecimiento del *nasayuwe*, principalmente desde la oralidad, ha identificado como principal estrategia los *nidos lingüísticos* (semilleros).

También continúa adelantando procesos de lectoescritura de la lengua, elaboración de material didáctico, fortalecimiento de las expresiones artísticas (música, danza, juegos, cantos y obras de teatro), diálogos e investigación del léxico con los mayores del territorio y el centro de armonización y sensibilización del *nasayuwe*.

Aunque los nidos lingüísticos se venían proyectando desde tiempo atrás, solo hasta este año se han podido posicionar dos procesos: *Kwe's We'wnxi Yuwes Jxpe'jeka* en el territorio de Tumburao y el Centro de Armonización de la Lengua *Pxahjuy Kaapweçxa'çxha Kwe'sx ũus Fxi'zenxi's Kaapiya'nxi* en el territorio de Pitayó.

En los siete territorios Nasa de Oriente la tradición oral ha sido conservada con el fin de seguir manteniendo viva la palabra y el *kwe'sx we'wenxi*, como el medio por el cual la historia vive en nuestros mayores, que siempre han acompañado la construcción de la memoria de los pueblos milenarios. En consecuencia, vemos necesario poder avanzar en la consolidación de los nidos lingüísticos, como un espacio para vivenciar el *kwe's we'wenxi*.

Los semilleros cuentan con material propio como *kwe'sx we'wnxi's we'werra çhãcxha'jaka* (fortaleciendo nuestro idioma materno a través de la oralidad) y *kwetahd ya'ja* (Sitios Sagrados, volumen 1 y 2) cuyo contenido se orienta desde el *ixp kwet*, espacio cultural de la familia *yuwe yu', neh yuwe men iicxaa'*, como núcleo de la esencia de los seres, generadora de las Semillas de Vida, sembradora y orientadora de los principios y valores con fundamento cosmogónico, cultural, territorial y político, y en la cual los niños y niñas, desde la temprana edad, van apropiando los usos y costumbres de la comunidad y de la misma naturaleza que nos enseña en diferentes formas.

El *kwe'sx we'wenxi* es memoria e historia de las vivencias comunitarias en su integralidad *nasa ũus fxize'nxji yuwe*. De esa manera los niños entienden con más facilidad el *kwe'sx we'wenxi* y desde temprana edad aprenden los oficios del hogar como el tejido de la jigra, la música y las danzas, entre otros conocimientos que transmiten los mayores. Es por medio del *kwe'sx we'wenxi* que los mayores sabedores se comunican con los *Ksxa'w*.

2.6 Orientaciones para el Camino de Vida y Sabiduría

*A través de **la investigación nos damos cuenta cuando la tierra se viste bien, cuando está enferma, triste, alegre, con hambre, con sed, brava**, según los saberes buscamos la forma de ayudarnos los unos con los otros. (Asamblea de Mayores Nasa de Khwe'nxa Cxhab, 1996)*

Para el Pueblo Nasa, los caminos de vida y sabiduría llevan consigo la espiritualidad vivenciada desde el sentir, para el ser, el pensar, el actuar, el saber y el mambear la palabra desde el *kwe'sx Yuwe* o *kwe'sx we'wenxi* (lengua materna). Cuán bueno y conveniente sería iniciar los caminos de vida y sabiduría no desde el castellano sino desde la lengua materna que es el tejido que permite la conexión directa con *Uma Kiwe Neessa* (Madre Tierra).

La Madre Tierra hila y teje, y en su movimiento, orienta, impregna, potencia sus energías y sabidurías; por ello el camino de vida y sabiduría nos debe permitir retornar al equilibrio natural que, debido a todas las vivencias desarraigadas por actores externos, nos han llevado a salirnos de su tiempo y su equilibrio, nos hemos olvidado de sentir, pensar, interpretar, dialogar y actuar con el tejido natural.

Nuestras *conversas* han posibilitado entender y vivenciar lo que hoy llamamos caminos de vida y sabiduría, de acuerdo al sentir de cada territorio. La manera de nombrarlos en nuestra lengua tiene la esencia para fortalecer su sentido, es por ello que se tienen múltiples denominaciones dentro de las cuales encontramos:

- ☉ *Uma kiwe ũus weçejuj yuwe*
- ☉ *Ūusyakh paapëynxi*
- ☉ *Paapëjxna, isan, atxahn fxi'zenxi*
- ☉ *Atxahn fxi'zenxi*
- ☉ *The'sawe'sx Ūusa's yahtxya'*

Para nosotros la pregunta con alcance desde el corazón implica realizar prácticas orientadas desde nuestra identidad cultural, para así comenzar el proceso de crianza de los conocimientos en el que hay que mambear, catear y sentir. Asimismo, pensar desde el corazón de nuestros mayores es recoger las herencias de nuestros antepasados, el legado cultural, el caminar de nuestras luchas y las vivencias de las prácticas culturales.

En este sentido, los caminos de vida y sabiduría parten desde la Ley de Origen, en la relación y conexión con los espíritus mayores y con los otros espacios, pero además desde el tejido del andar del tiempo porque a través de las vivencias y dinámicas en los territorios, logramos encontrarnos con la sabiduría vital para el buen vivir. La Madre Naturaleza siempre ha compartido saberes para caminar la vida con nuestros mayores sabedores a través de las vivencias. Tanto así que los mayores saben y determinan desarmonías y acontecimientos, y a través de la ritualidad, previenen y armonizan situaciones en la familia, la comunidad y en los territorios.

El propósito es vivenciar los caminos de vida y sabiduría para enraizar en los corazones de las semillas Nasa los saberes que la Madre Tierra nos comparte, dándole el mismo nivel de importancia que a los saberes de occidente. Volver al camino de nuestros mayores es transitar por los caminos de vida y sabiduría, identificando las necesidades, problemáticas, saberes del contexto, y con ello, fortalecer los Planes de Vida y los sistemas propios, garantizando la permanencia y pervivencia cultural en el tiempo y el espacio del Pueblo Nasa.

2.6.1 Concepción de caminos ¿Cuáles son las rutas para regresar a la ancestralidad?

Para nosotros, el término investigación se debe redimensionar. Los *ksxa'w*, a través de los mayores, orientan cambiarlo por *camino de vida y sabiduría*, pues en estas palabras los mayores reconocen que la vida se recorre de acuerdo a los momentos de vida cultural. En este sentido, concebimos que el camino de vida y sabiduría comienza desde el encuentro de las energías femenina y masculina, y se materializa en el vientre de la madre dadora de vida hasta el regreso al vientre de la Madre Tierra, por ello, decimos que no tiene un final.

Los caminos de vida y sabiduría se vivencian de acuerdo al don que se tenga o se haya despertado en cada persona, a través de los tejidos, sintiendo las señas en el cuerpo, los sueños, la voz del viento, la tierra, el fuego, el agua y escuchando a los otros seres. El dormir despiertos y el descanso son dos cosas diferentes y son dos formas de comprender, algunos dicen que son para predecir, prevenir y cuidarnos. Cuando uno duerme se va al espacio de los espíritus, pero cuando se está despierto, la naturaleza también se manifiesta y también nos corresponde entender, visionar e interpretar estas simbolizaciones.

Esto nos enseña que no existe una única manera de sentir y de expresar ese sentir. En otras palabras, la vivencia no es homogénea ni estandarizada. Por lo tanto, no hay una ruta específica para llegar al conocimiento. Para nosotros, los pasos que permiten arrancar un camino y vislumbrar un segundo y tercer paso, se van construyendo a medida que se va andando, conociendo, descubriendo y enraizando saberes. En este sentido, más que tener un objetivo, es tener un propósito claro dentro del tejido de vida.

A continuación presentamos algunos pasos que permiten ir vislumbrando este caminar:

- ⑤ Definir el concepto de “investigación”.
- ⑤ Establecer vivencia espiritual para abrir camino y pedir permiso a los espacios de vida.
- ⑤ Solicitar permiso a la comunidad y autoridad para el desarrollo de la vivencia espiritual.
- ⑤ Vivenciar los caminos de vida y sabiduría.
- ⑤ Compartir los frutos de las vivencias con la comunidad.
- ⑤ Vivencia espiritual de agradecimiento.

Así como los caminos de vida y sabiduría tienen unos momentos, también identificamos que hay unos espacios en donde estos se vivencian: la familia, la comunidad y el territorio.

Muchas veces se percibe la investigación como algo que hacen miembros de la comunidad especializados para ello. Sin embargo, vivenciar los caminos de vida y sabiduría hace parte de un proceso integral en el cual participan todos los miembros de la comunidad.

Estrategias de sistematización: son procesos que permiten recoger información acerca de una vivencia, organizarla, clasificarla, ordenarla y entenderla para analizar la realidad de lo que ocurrió y tomar decisiones, aclarar propósitos y valorarla. Aunque se hace mucho énfasis en la escritura, la sistematización busca reunir información en formatos de diversa naturaleza para que el proceso de difusión de los resultados pueda ser creativo.

No existe una única forma de vivenciar los caminos de vida y sabiduría y por tanto, tampoco hay una sola manera de plasmar éstas vivencias; una melodía, una danza, un tejido, un mural, un dibujo, entre otras formas de lenguaje, pueden ser diferentes estrategias de acercamiento a la comunidad para compartir el saber. Frente a este aspecto, es importante poder incluir de manera permanente procesos de formación en sistematización.

2.6.2 Procesos de investigación que se están dinamizando en los territorios

Los caminos de vida y sabiduría parten desde las vivencias y prácticas culturales que se vienen desarrollando en cada territorio, para la permanencia y pervivencia del Pueblo Nasa. Algunos de ellos son:

CAMINO DE VIDA Y SABIDURÍA	DESCRIPCIÓN
<i>Itxi umuun fxi'zenxi's uma kiweyakh neesna</i>	Tejido de vida natural para sentir, pensar, interpretar y actuar la vida en relación equilibrada y armónica con nuestra Madre Tierra como centro de sabiduría para impregnar y potenciar conocimientos desde el Nees en los tiempos y espacios del Pueblo Nasa de <i>Sa't Tama Kiwe</i> .
Abriendo camino desde la diversidad espiritual	Proceso político-espiritual que con la orientación de los mayores sabedores se ha venido fortaleciendo alrededor de los sitios sagrados. Busca el relacionamiento espiritual con las demás denominaciones cristianas.
<i>Pyaj yu'</i>	Desarrolla actividades de formación, socialización y difusión de saberes, conocimientos, expresiones artísticas y culturales, encaminados a la recuperación de la memoria y el saber ancestral.

CAMINO DE VIDA Y SABIDURÍA	DESCRIPCIÓN
<i>Nasa uusyotxni kwekwe's umna</i>	Proceso pedagógico desde las vivencias del <i>Nasa Fxi'zenxi</i> en los espacios comunitarios, culturales, familiares, de memoria colectiva y gobernabilidad.
Cuidado de las semillas y la herencia cultural	Es la práctica y vivencia cultural que permite el despertar y enraizamiento de nuestra identidad cultural Nasa.
Flautas del sentir	Busca comprender desde el sentir cultural cómo eran las flautas en tiempos antiguos. Los sonidos y las melodías buscan la conexión musical entre el cuerpo del ser Nasa y el cuerpo de <i>Uma Kiwe</i> .
Fundamentación de la Educación Propia	Es una investigación que se ha venido encaminando con los equipos del tejido de educación y bajo orientación espiritual, para avanzar en la reflexión de lo que significa el enraizamiento de la Educación Propia.

Tabla 3: Procesos de Investigación consolidados en los territorios del Pueblo Nasa.

Fuente: Pueblo Nasa.

Tejer los caminos de vida y sabiduría es hacer memoria, volvernos a conectar con la Madre Tierra y su sabiduría para compartir saberes y conocimientos con otros pueblos y culturas, desde los procesos que se vivencian en cada territorio.

Son vivencias que nos permiten redescubrir caminos, fundamentos y principios desde nuestro propio sentir, y desde las formas en que nos comunicamos con los otros seres y con los otros espacios. Vivencias que posibilitan la construcción de pensamiento desde nuestra propia manera de concebir la vida y el mundo, diferente al que nos ha impuesto el sistema externo como forma de colonizar nuestro *sentipensar*.

Los caminos de vida y sabiduría ayudan a redimensionar los Planes de Vida individuales y colectivos desde vivencias continuas, coherentes, pertinentes y transformadoras de las realidades sociales, culturales, políticas, económicas y territoriales.

Dentro de los procesos o experiencias significativas en relación a los procesos de investigación, se encuentra el Centro Indígena de Investigación Intercultural de Tierradentro-CIIIT, pensado como un espacio para la conversa, la investigación y la construcción de memoria del Pueblo Nasa. Plantea dentro de sus objetivos acompañar los procesos de formación política, así como los de formación cultural que caminan por y con la fuerza de la misma comunidad. Sin embargo se ha perdido capacidad de acompañamiento, por lo que es necesario fortalecer la apuesta política de vitalizar el centro de investigación. Actualmente, se continúa dando apoyo al proceso de reivindicación de voces y resistencia que busca dar voz nuevamente a quienes contribuyeron a la consolidación del proyecto político-organizativo de los Pueblos Indígenas. Esto, en términos pedagógicos, tiene vital importancia, pues permite ampliar los tejidos de saberes y conocimientos, específicamente sobre el conocimiento del territorio y su historia, y la misma formación política de las semillas, importante para fortalecer la autonomía y para garantizar el derecho a conocer la historia de sus pueblos, como lo ampara la Constitución Política colombiana.

Dentro de los aspectos que ha desarrollado el CIIIT, se mencionan los siguientes:

Formación e investigación comunitaria	Memoria de las primeras personas que aportaron a la organización.
Proceso de formación e investigación UAIIN- CIIT	Música tradicional, la troja.
Voces y memoria de resistencia	Acompañado del video, como proceso de sistematización.
Andar del tiempo	2.1 Despertar, siembra, cultivo, crianza del agua.
	2.2 Música y Andar del Tiempo.
Sistema de Gobierno Propio	3.1 Reestructuración de estructura local y zonal.

Tabla 4: Temas desarrollados en el proceso de Investigación del CIIT.

Fuente: Pueblo Nasa.

2.7 Caminos de Valoración, Formación y Seguimiento Comunitario del SEIP

Valorar es un diálogo, una conversa, es entender el papel que cada uno juega en el fortalecimiento de un proceso, identificar las debilidades y las fortalezas para acompañar ese camino, para generar las condiciones que permitan que ese proceso, ese niño o ese dinamizador crezcan, usen todas sus posibilidades y avancemos juntos hacia el Wëth wëth Fxi'zenxi. The'sa Adelmo. Cxhab Wala Kiwe.

2.7.1 Fundamentación

Para nosotros, valorar es distinto a evaluar, porque la evaluación representa el acto de medir rígidamente a partir de parámetros: medir aprendizaje, medir conocimientos adquiridos, medir capacidades. También tiende a la crítica, bien sea destructiva o constructiva. Los sentimientos asociados a la evaluación son sensibles en las vivencias individuales y colectivas de la educación convencional.

Por ello, desde el sentir del Pueblo Nasa, la valoración se trata de brindar un consejo, una orientación para enraizar el espíritu y fortalecer los dones y habilidades. Es un ejercicio de reflexión constante que permite identificar los aspectos a mejorar y proyectar.

Vamos a entender cómo ha caminado este árbol. Desde el principio sabemos cuáles son las formas bonitas de plantar y cuidar una semilla desde nuestro sentir. Y así cuando nace una matica, diariamente, observamos si cambia de color, si alguien le hace daño, si sus hojas se iluminan o están tristes [...] Sin embargo, su cuidado no termina en ese momento, pues el árbol aprende a cuidarse también por sí mismo, ¿no han sentido que cuando a un árbol otro le hace sombra, él estira sus ramas por otro lado buscando el sol? Sin embargo, nunca se desliga de su espacio, siempre estará unido al cuidado y ayuda de los demás. (*The'sa Cxhãcxha Wala Cxhab Wala Kiwe*)

Lo anterior ha permitido profundizar en la fundamentación del camino de valoración, teniendo en cuenta los principios, criterios, sentires y pensares que van a orientar el tejido de vida del Pueblo Nasa. Esto implica valorar desde el sentir, pues cada uno y cada una tiene su propio camino, su propio don; valoramos para fortalecer el *nees*, por lo que recurrimos siempre a la espiritualidad sobre los principios que están consagrados en ***Ju'gthě' we'sx we'wenxi***.

En consecuencia, debemos tener en cuenta los procesos de formación que se vivencian en la familia, comunidad y territorio en los que la valoración debe ser espiritual y comunitaria para transformar la estructura jerárquica de la evaluación convencional y “no sólo de arriba hacia abajo”. Valorar

desde el sentir comunitario significa que no lo hacemos desde un sentir de competencia individual, sino teniendo en cuenta los aportes que se hacen a procesos colectivos, la capacidad de conectarnos unos con otros, de aportar no sólo a nuestros intereses individuales, sino también, a las apuestas organizativas y comunitarias.

Así mismo, debemos valorar, a nosotros mismos y a los procesos y acciones colectivas, desde la Ley de Origen y el Andar del Tiempo, definiendo los tiempos de acuerdo a los dones, los talentos y los caminos de cada uno.

Teniendo en cuenta que la valoración es un proceso que implica despertar el sentir y evidenciar las realidades desde el territorio, la comunidad y las familias, se plantean algunas propuestas aproximativas de lo que podría ser el concepto de valoración desde la lengua materna:

- ☉ ***kwekwe's kçxhãçxa'sa***: Sentir para fortalecer y revitalizar el cuerpo.
- ☉ ***Txtey txtey yunxi***: Hacer las cosas bien, como se han orientado y planeado.
- ☉ ***Mjïia's peykãhna***: Cuidar, valorar y apreciar el trabajo que se está realizando. Apreciar y resaltar los aspectos positivos de un trabajo, que en este caso es educativo. Tener más en cuenta lo positivo que se realiza en los procesos. Los trabajos se van valorando en la medida que los vamos caminando. Esta expresión significa no usar únicamente evidencias negativas para tomar una decisión, dejando de lado todos aquellos aspectos positivos que el proceso o las personas pudieron haber realizado, significa principalmente valorar aquellos elementos positivos que nos van a permitir seguir mejorando.
- ☉ ***Kwe'sx mjïinxi fxiw***: El proceso educativo es el fruto de la interacción de los diferentes actores que hay en el territorio, por eso, para valorar debe tenerse en cuenta a las semillas, las familias, las autoridades, la comunidad y los sabedores ancestrales. Desde el *nasayuwe* no

se piensa individualmente, siempre se piensa en colectivo. Por eso orientamos desde el *Kwe'sx* (nuestro/nosotros) el fruto de nuestro trabajo porque antes de valorar algo primero hay que hacer un trabajo en conjunto.

- ☉ ***Txtey txtey yunxi's üus ki'pna***: Es darle sentido a lo que se hace.
- ☉ ***Nasa fxiwkwe ipe'nxji's üus atxahna***: Catear o analizar el cuidado de las semillas.
- ☉ ***Nasa dxi'j nesnxi's pakwen***: Buscar el camino para enraizar los dones.
- ☉ ***Nasa üus uhnxis atxahna***: Analizar o catear la siembra del corazón Nasa.

2.7.2 Pkhakhecxa Mjiiçxa Kwe'sx Fxiwtx Îwitme'nja'w - Orientaciones para los procesos de Valoración y Seguimiento Comunitario

La valoración y el seguimiento deben estar orientados al cuidado de las semillas en sus momentos de vida. Es necesario empezar a identificar el *nees* de cada uno teniendo en cuenta la energía espiritual para ir a la profundidad del corazón del niño o la niña: qué es lo que él o ella quiere ser, cuál es su don.

Para hacer una buena valoración propia, es necesario realizar una planeación espiritual, política, pedagógica, administrativa y comunitaria. Igualmente, se deben establecer las responsabilidades de todos y todas las implicadas en la dinamización de los procesos a evaluar y se debe contemplar que estos no son estáticos, por el contrario, siempre están retroalimentándose: cada vez se teje mejor, se cocina más rico, se siembra mejores semillas, etc.

2.7.3 ¿Cuál sería el proceso de Evaluación y Valoración en el marco del SEIP?

El proceso de evaluación y valoración hace parte de la planeación de los procesos territoriales, la cual permite reconocer los avances y dificultades que presentan las dinámicas en cada comunidad. La minga como práctica cultural ancestral realizada desde la vivencia y la práctica, permite hacer una planeación de las actividades a llevar a cabo, responsables, tiempos, valoración del trabajo realizado y cuidado. En ese orden de ideas, el proceso de valoración y evaluación comunitario se puede considerar como una apreciación a las actividades que se realizan en el marco de los procesos de formación de los territorios, haciendo reconocimiento a los esfuerzos no solo individuales sino también a los colectivos, comunitarios y organizativos.

Es así que evaluar y valorar en el SEIP implica desligarse y considerar que la evaluación solo se realiza en el marco institucional, puesto que, si todos hacemos parte de los procesos territoriales, debemos ser conscientes que para que haya un avance es necesario que hagamos parte del proceso de evaluación comunitaria, teniendo en cuenta los esfuerzos colectivos. Para ello debe considerarse que cada territorio acuerde unos criterios para evaluar y/o valorar a los dinamizadores y dinamizadoras (entendiendo que los dinamizadores del SEIP somos todos), teniendo en cuenta que un principio fundamental en la evaluación es la reciprocidad.

Sin embargo, la apuesta desde lo pedagógico está centrada en considerar la valoración, ya que es un ejercicio de reflexión constante que permite identificar los aspectos positivos y por mejorar, en los procesos pedagógicos y el Proceso Educativo Comunitario. Cuando hablamos de evaluación- valoración se trata de brindar un consejo, una orientación para abonar el espíritu de las semillas humanas. Este ejercicio se realiza de acuerdo a la dinámica del proceso, porque es ella la que se encarga de contextualizar estos aspectos, en donde es fundamental comprender los dones, las habilidades, capacidades diversas y formas diversas de enraizar las sabidurías y conocimientos para la vida.

En el territorio Ancestral Juan Tama se viene caminando en la construcción de un sistema de valoración comunitaria correspondiente con nuestro Sistema Educativo Indígena Propio que nos permita *observar, descubrir y conocer el caminar de las semillas en su proceso de maduración hacia el ser, saber y hacer en la vida misma* (PEBI, CRIC, 2019).

En ese sentido es importante aclarar que el término evaluación, prestado de la institucionalidad, no representa el significado de este proceso relacionado con el cuidado en la Educación Propia, aunque hace un acercamiento. Por consiguiente, las diferentes conversas nos han permitido hacer un acercamiento desde la lengua materna a la conceptualización de este ejercicio, obteniendo como expresión la siguiente:

Pkhakheçxa mĩjĩçxa kwe'sx fxi' wtx îvxitmenja'w: Entre todos trabajamos para despertar las semillas y no perder la identidad.

Pkhakheçxa: Estamos debatiendo entre todos.

Mjĩiya': Trabajar.

Kwe'sx: Nosotros.

Fxiwtxi: Semillas.

Îvxitmenjaw: Despertar y dar valor.

Este sistema de valoración se ha venido tejiendo en documentos, sistematizaciones y memorias construidas en el ámbito zonal y por el PEBI-CRIC a nivel regional, con las vivencias y reflexiones de los encuentros, mingas pedagógicas, talleres y discusiones realizadas desde hace varios años en diversos espacios educativos y con los procesos de formación del territorio Juan Tama.

Es de vital importancia que el Territorio Ancestral Juan Tama venga consolidando un sistema de valoración propia para el posicionamiento y la vivencia de nuestra autonomía de Gobierno Propio y de nuestras estructuras político-organizativas, con lo que además, se fortalece la Educación Propia en el marco de los Planes de Vida. La valoración es un mecanismo que nos permite apreciar y reconocer procesos colectivos o individuales, dar sentido a los actos y a las acciones, y hacer seguimiento a las apuestas de los diferentes procesos de formación.

2.8 Orientaciones para la Redimensión del PEC

2.8.1 ¿Qué se entiende por la Redimensión del Proyecto Educativo

Comunitario-PEC?

La redimensión del PEC significa reconocer y valorar los esfuerzos, avances y contribuciones de los diversos procesos educativos de los territorios, con el propósito de enraizar las sabidurías desde la espiritualidad ancestral, lograr la conexión recíproca con el cosmos, la Madre Tierra, el viento, el agua, el sol, la luna, los planetas, los animales, las plantas, los páramos, las lagunas, los ríos, el fuego, la tulpa y con cada una y uno de los seres que hacen posible nuestra existencia y comparten territorio con nosotros.

De acuerdo a esta valoración cuestionamos la pertinencia del término “proyecto” para designar las acciones que se realizan en los territorios orientados a la Educación Propia, teniendo en cuenta que estas acciones llevan un caminar, se están viviendo y continuarán “mientras no se apague el sol”. En ese sentido, como Pueblo Nasa hemos llegado a la conclusión de que el término que podría representar este caminar es el de “Proceso”, pues implica fundamentar hacia dónde se quiere llegar y cuál es nuestro horizonte en lo educativo, pensar los principios y fundamentos de nuestra educación, de esta manera el término proceso se ha definido desde nuestra lengua materna como *Ma'wentepa wēt wēt fxi'zewa'ja's dxi'j phandena* (abriendo caminos para vivir con alegría).

Redimensionar significa dinamizar los diferentes procesos educativos desarrollados en los territorios de acuerdo al tejido de vida del Pueblo Nasa, al Plan de Vida, a los sistemas propios y a los mandatos comunitarios; esto implica volver a mirar las raíces, fundamentos y puntos de partida, teniendo en cuenta las necesidades, potencialidades, desarmonías, problemáticas comunitarias y falencias organizativas. También, implica orientar y asumir los procesos educativos desde el camino espiritual como primer factor de cambio; así como visualizar los sueños que se aspiran vivenciar en los territorios a través de la Educación Propia. Así, lo esencial que deben tener nuestras semillas en sus diferentes momentos de vida son vivencias que generen saberes para el *wēt üskiwe'jnxi* (territorializar el sentir para vivir felices en el territorio) y el *wēt wēt fxi'zenxi* (buen vivir).

Así pues, redimensionar implica volver a retomar la conversa comunitaria alrededor de la vida y los procesos que se desarrollan en el territorio (los tejidos comunitarios de educación comunitaria, salud, económico ambiental, justicia y armonía, etc.). No podemos quedarnos pensando que el PEC es igual al PEI, o que el SEIP es lo mismo que el Sistema Educativo Nacional, es muy importante ubicarnos y reconocer que tenemos el territorio como espacio de vida para un buen vivir. Es desde este lugar que proyectamos redimensionar el PEC, tomando como referentes las diferentes experiencias, las dinámicas naturales y los procesos educativos que vienen trabajando las familias, los mayores y mayoras, los líderes, docentes, niños y jóvenes. Lo anterior se acompaña y orienta desde los procesos e hilos dinamizadores (Plan Educativo-ACIN, ÇWK, 2014).

Los Procesos Educativos Comunitarios (PEC) se deben pensar en relación con el territorio y el Plan de Vida de cada pueblo y se deben redimensionar y proyectar superando la visión escolarizada. Estos deben dimensionar la integralidad de los procesos en los momentos de maduración de la semilla, fundamentándose desde la visión cultural propia para que correspondan de manera pertinente a la realidad cultural del Pueblo Nasa (Mandato Comunitario XIV Congreso CRIC).

También, implica orientar y desarrollar procesos de investigación desde los referentes culturales propios, que permitan transitar del sistema educativo tradicional al sistema educativo propio. Para lo cual es de vital importancia buscar, retornar y dar fuerza a las raíces de la vida del Pueblo Nasa, fortalecer el corazón de la cultura y sus vivencias, para desde ahí conocer y vivenciar los saberes de otras culturas que contribuyan a alcanzar nuestro sueño de pervivencia física y cultural.

2.8.2 ¿Hacia dónde camina la Redimensión del PEC?

La redimensión del PEC debe estar orientada al despertar el sentir del *kwe'sx yuwe / kwe'sx we'wnxi* desde las vivencias de la lengua en los territorios. Implica orientar las dinámicas educativas convencionales que vienen adelantando las instituciones educativas indígenas, para fundamentarse desde vivencias culturales como las casas de pensamiento *Nasa Ñus Yat*. En este sentido, el Territorio Juan Tama orienta que el PEC debe dinamizar todos los procesos educativos no solamente los institucionales, pues pensar nuestros procesos de educación implica comprender que la formación de las semillas parte del vientre de la madre dadora de vida y llega hasta el vientre de la Madre Tierra.

De esta manera, el Proceso Educativo Comunitario debe superar la visión escolarizada de occidente y pensarse a nivel territorial de acuerdo a los sistemas propios que operativizan los Planes de Vida. A su vez, estos deben dimensionar la integralidad de los procesos en todos los momentos de vida (Territorio Juan Tama, 2021) y definir con claridad los espacios de la Educación Propia: familia, comunidad y territorio, para organizar y planear las dinámicas educativas de acuerdo al tiempo natural, definir con atención los perfiles y funciones de quienes estamos encargados de dinamizar el SEIP, y construir y vivenciar las formas de valoración propia del trabajo educativo y sus distintos responsables.

A continuación, proponemos algunos lineamientos que nos permiten avanzar en la redimensión del PEC teniendo en cuenta los tres componentes que dinamizan nuestra educación:

Desde lo Político-Organizativo

- ④ Apropriación de las autoridades tradicionales frente al proceso educativo a través de la autoformación permanente y fortalecimiento de las estructuras propias, de manera que puedan asumir las dinámicas educativas propias y tener mayor claridad en su dirección, orientación, acompañamiento.
- ④ Los dinamizadores de la educación en los territorios deben vivenciar y apropiar los procesos políticos, culturales y organizativos para operativizar el proceso educativo comunitario acorde a los diferentes mandatos regionales, zonales y territoriales.
- ④ Definir espacios comunitarios para la socialización y retroalimentación constante, de manera que se fortalezca el sentido de pertenencia de la comunidad para que se involucre en la construcción y redimensión del PEC.

En lo Pedagógico

- ④ Comprender la tensión entre las dimensiones de lo académico y lo propio para orientar acertadamente el desarrollo de los procesos pedagógicos, de tal manera que los saberes y conocimientos estén en función del fortalecimiento de los Planes de Vida familiar, comunitario y organizativo.
- ④ En la Educación Propia ha estado presente la oralidad de los pueblos, desde ahí se debe fundamentar el Proceso Educativo Comunitario, por lo tanto, la recuperación, revitalización y fortalecimiento de la lengua se debe posicionar y garantizar como política educativa.
- ④ El PEC debe caminar en concordancia con el andar del tiempo desde los niveles local, zonal y regional. Así mismo, se debe garantizar que los hilos de conocimientos y sabidurías se dinamicen a través de los caminos de vida y sabiduría (investigación) que las vivencias familiares, comunitarias y territoriales posibilitan.

- El PEC no es solo para orientar el proceso escolar sino todos los procesos educativos propios. Se encarga de mantener la continuidad y coherencia entre los procesos durante el camino de vida de los pueblos.

En lo Administrativo

- Implementar procesos comunitarios de planeación para un PEC articulado desde lo local, zonal y regional que garantice la educación para la vida.
- En cuanto a política laboral es necesario que los criterios de selección del personal dinamizador estén acordes a las necesidades, retos y desafíos del proceso educativo comunitario.
- Establecer estrategias que permitan la estabilidad del proceso educativo a través de: estudio de planta, nivelación salarial de todos los dinamizadores y dinamizadoras de la Educación Propia, formación, capacitación, valoración y acompañamiento, entre otros.

2.8.3 Estructura Operativa del Componente Pedagógico

La Educación Propia, como cualquier acto político, nace desde la resistencia y la lucha por la reivindicación y el derecho a existir, física, cultural y espiritualmente; busca caminos que desde el aprendizaje permitan, como se mencionó, no solo fortalecer nuestra raíz Nasa, sino también aprender, desde la experiencia y el acompañamiento de la familia y comunidad, a relacionarnos con el territorio y sus seres, así como con otras culturas.

Para la operatividad del componente pedagógico, cada territorio del Pueblo Nasa viene organizando su estructura de acuerdo a los desarrollos políticas y vivencias comunitarias de la Educación Propia:

Tejido Pedagógico Territorio *Nasa Ñus*

<i>NASA ÑUS KWEKWE'S UMNA</i>		
<i>PUZ YA'JA YA'JA AD YA'JA KWETAD YA'JA TAW CXWA'</i>	TEJIDOS DE FORMACIÓN: Hilos de sabiduría y conocimiento Ley de Origen y espiritualidad Cuidado y protección de la madre tierra Autonomía política y económica propia Unidad familiar, comunitaria y organizativa	Cultura y Lenguas originarias <i>Nasa cxhabwe'sx</i> <i>khabuwe'sx, luucx</i> <i>ney We'sx, kapiyasawe'sx,</i>

PROCESOS DE FORMACIÓN:

- Nasa Ñus Fxiw*
- Escolarizado
- Jóvenes, adultos y autoridades

Hebras pedagógicas: vivencias desde *Nasa Fxi'zenxi* y los conocimientos universales

Tabla 5: Organigrama Tejido Pedagógico,

Fuente: Territorio *Nasa Ñus*.

Nasa Ūus Kwekwe's Umna es el tejido de educación que se compone de *los tejidos de formación* que indican la profundización en el conocimiento y la sabiduría, teniendo en cuenta *los momentos de vida cultural*. Estos tejidos se orientan con los *hilos de sabiduría y conocimiento* desde la integralidad, por lo tanto, permiten dinamizar las *hebras pedagógicas* acorde a los tiempos y espacios de formación.

El Tejido pedagógico que se dinamiza con los estudiantes, padres familias, comunidad, dinamizadores, sabedores espirituales y autoridades, para vivenciar, acompañar, orientar, valorar y proyectar los procesos de formación.

Tejido Pedagógico Nees Umna Sa't Tama Kiwe

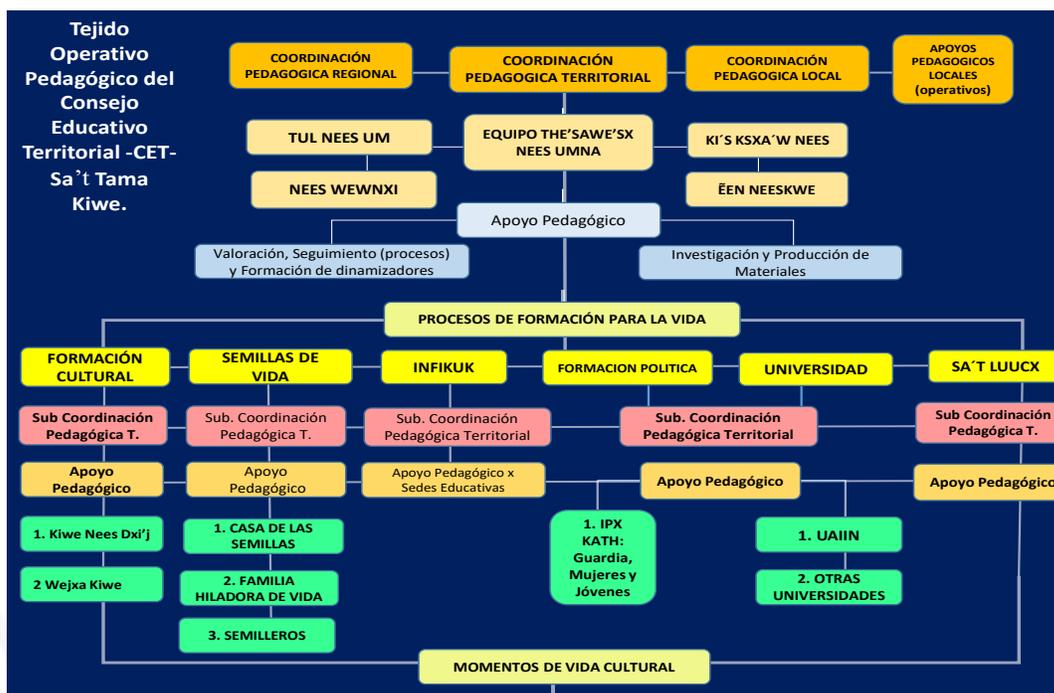

Figura 4. Rombo Tejido Pedagógico, Nees Umna.

Fuente: Sa't Tama Kiwe.

Tejido Pedagógico_Puuz Ya'ja Piyayuwe Territorio Nasa Çxhãçxa Tierradentro

Figura 5: Organigrama Tejido Pedagógico - Puuz Ya'ja Piyayuwe.

Fuente: Territorio Nasa Çxhãçxa - Tierradentro.

Tejido Pedagógico Territorio Nasa de Oriente

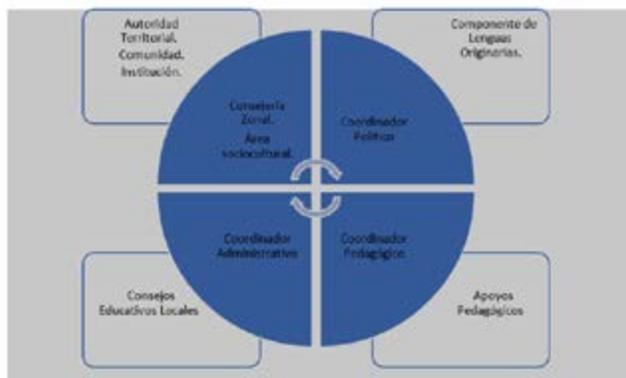

Figura 6: Organigrama Tejido Pedagógico.

Fuente: Territorio Nasa de Oriente.

Tejido Pedagógico U'h Wala Vxiç Territorio Occidente

Figura7: Organigrama Tejido Pedagógico U'h Wala Vic.

Fuente: Territorio Occidente.

Tejido Pedagógico Territorio Juan Tama Tierradentro

CAMINO PARA TEJER SABIDURIAS Y CONOCIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN PROPIA - TEJIDO SEIP JUAN TAMA.

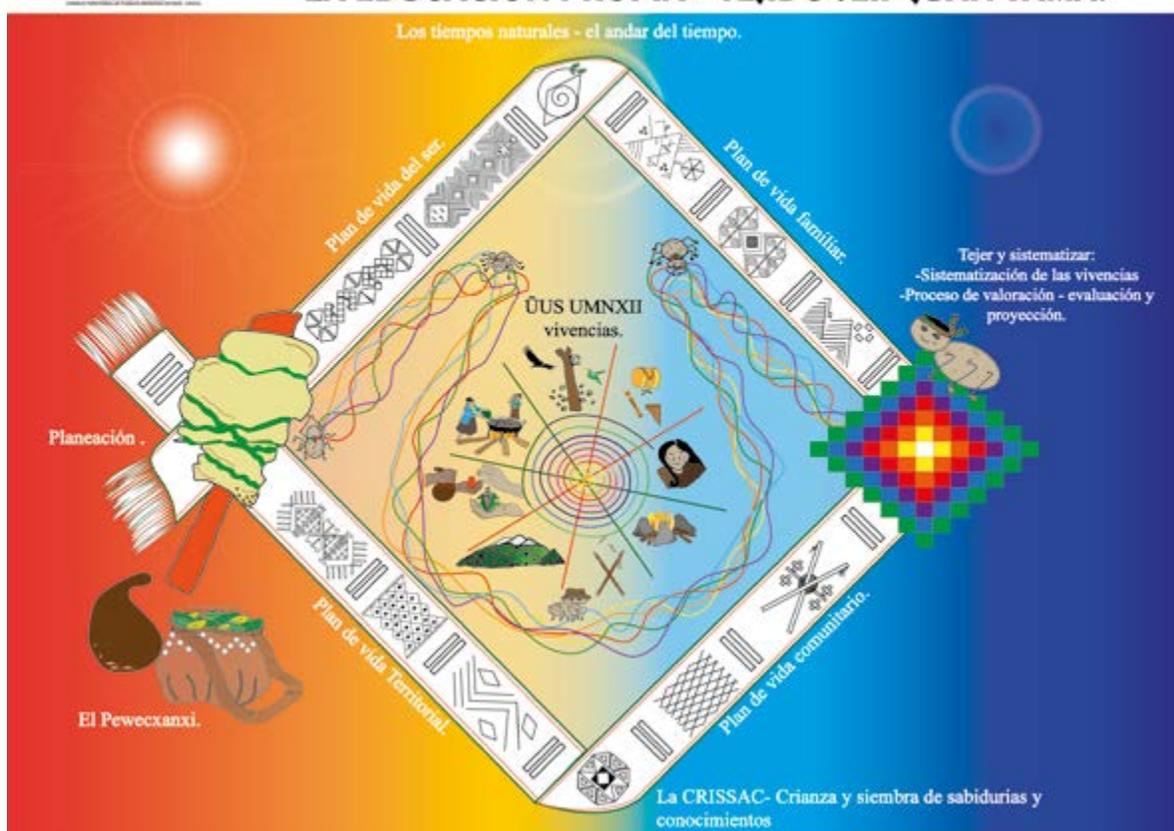

Figura 8: Imagen Tejido Pedagógico.

Fuente: Territorio Juan Tama- Inza Tierradentro.

Tejido Pedagógico Çxhab Wala Kiwe -ACIN

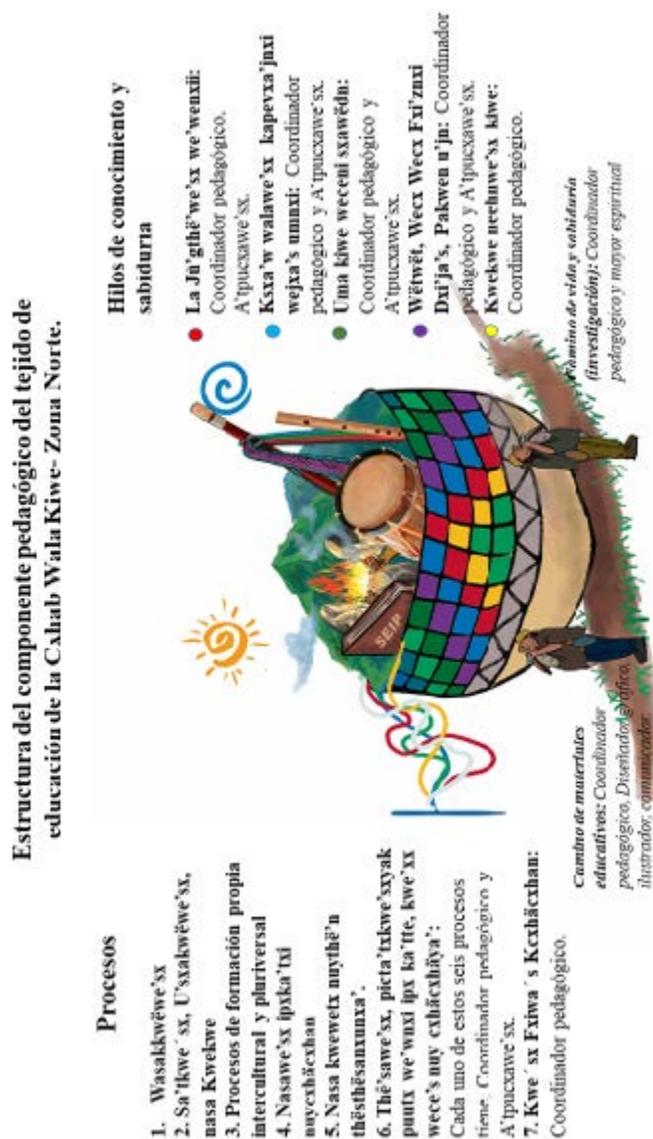

Figura 9: Imagen Tejido Pedagógico.

Fuente: Çxhab Wala Kiwe-ACIN.

Pueblo Nasa

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

A la construcción de espiritualidad para tener equilibrio y armonía lo llamamos *arte milenario*, entonces, administrar con autonomía es actuar desde el sentido artístico milenario. Y esto es vivir la vida feliz.

El *Tãçhe'jnas* (Tejido del componente administrativo) del SEIP del Pueblo Nasa es el resultado de una experiencia investigativa y comunitaria que recoge nuestros sueños, saberes y vivencias en el camino de la administración propia. Lo escribimos después de escuchar, en mingas de pensamiento, encuentros, entrevistas y *conversas*, las voces de mayores y mayores, dinamizadores, autoridades y concededores de los procesos administrativos que venimos caminando de la mano del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC.

A través de estas palabras, queremos contar el sentido que tiene el *Tãçhe'jnas* para nuestro Pueblo Nasa, como parte del proceso de consolidación de un *arte milenario* inspirado en la espiritualidad y el conocimiento propio, para tener equilibrio y armonía y para vivir felices; eso es lo que hemos ido construyendo. *Sabemos que vamos por buen camino mientras sigamos sembrando semillas del wët üskiwe'jnxi, de liberación y de esperanza, mientras caminamos y tejemos nuestra política educativa.*

Paso a paso, andamos y desandamos el camino de lo que, con la palabra prestada, llamamos administración propia; tejemos memoria sobre su fundamentación espiritual y comunitaria, narramos cómo la hemos vivenciado milenariamente, reflexionamos sobre cómo lo hacemos hoy y exponemos los avances logrados en los diferentes territorios del Pueblo Nasa en relación con los Costos Integrales del SEIP, como apuesta política y reclamo de una autonomía administrativa que nos permita dinamizar el sueño de nuestra Educación Propia.

Sin embargo, este es solo el inicio de un tejido abierto y en construcción permanente en el que queremos plasmar el recorrido milenario que hemos caminado alrededor de la administración propia; no está concluido, hace parte de un espiral que tendrá que seguir nutriéndose a lo largo del tiempo, con las vivencias del *Tãçhe'jnas* de los 7 territorios del Pueblo Nasa.

3.1 *Tãche'jnas* - Tejido Administrativo del SEIP

3.1.1 *La administración desde Ju'gthe'we'sx we'wnxi y la espiritualidad*

Para entender nuestros planteamientos sobre la administración propia, es necesario vivenciar *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* y la cosmovisión que determina nuestra relación armónica y en equilibrio con *Uma Kiwe*.

Nosotros fundamentamos la administración desde la concepción de *Ki'snxi* (espiritualidad) y la entendemos como una serie de acciones en torno al cuidado y la protección del ser, de la familia, de la comunidad y del territorio³², a nivel físico y espiritual. Según la *Yaçkawe'sx Yuwe* (tradición y memoria oral del Pueblo Nasa), la vida está administrada por los *Ksxa'w Wala*, quienes habitan los espacios de poder y orientan la interacción social y comunitaria con el entorno, así como la existencia en *Ëe Kiwe* (espacio sideral), *Naa Kiwe* (espacio terrenal) y *Tasxu Kiwe* (inframundo). Esto es lo que nos permite el *Bakaçxtepa Nas Nasa Nes Yuuya'* (permanecer, perpetuar y renacer en el tiempo y en el espacio) como pueblo originario.

Desde las orientaciones de nuestros mayores y mayoras, la administración parte de la familia hacia el nivel comunitario y recoge la relación que tenemos con lo que nos rodea; el territorio, la comunidad y la naturaleza misma como primer espacio de convivencia de los seres. Culturalmente, no concebimos la vivencia de lo que se llama “administración” desde una visión utilitarista, sino como acciones comunitarias- entre todos y en unidad- para el *Ïtxi Fxi'zenxi* (la vida) y el alcance de la plenitud. Hablamos de “administrar para la vida”, para la permanencia física y cultural de nuestro pueblo, entendida como *Bakaçxtepa Nas Nasa Nes Yuuya'*.

³² *Kiwe' kwekwena'wsa'* (la tierra es como el cuerpo). La noción de *territorio*, para nosotros como Pueblo Nasa, hace referencia al ser (cuerpo como primer territorio), a la memoria, a la identidad, a la tierra y al conjunto de seres que la habitan.

El sueño del ejercicio administrativo es vivir la vida feliz y para esto debemos *construir con autonomía, desde la espiritualidad, buscar el equilibrio y la armonía; esto es actuar desde el sentido artístico milenario*. La administración propia es un camino para cuidar la relación entre los seres, el territorio, la comunidad y sus vivencias espirituales, sociales y culturales.

La vivencia de la administración en el Pueblo Nasa nos debe permitir el alcance del *Wëthwëth Fxi'zenxi* (buen vivir, plenitud) de las comunidades, y se teje a partir de las siguientes prácticas: *Ûus Yahtxçxa* (pensar y analizar desde el sentir), *Thegnxi* (protección, cuidado, control y vigilancia), *Jxpe'jya'* (conservación), *Tatxi'jya* (crianza), *Jxpe'jya'* (cuidado), *Kdu'ju'jya'* (reproducción) y *Puutx Txuhdena* (compartir).

3.1.2 Principios de la administración propia

La administración propia encuentra su fundamento en los principios de la organización y se centra en la búsqueda del equilibrio y la armonía en *Uma Kiwe*, así como en el *buen vivir* de la comunidad. Para ello se debe contar con claridad política y cultural y se debe contemplar un mecanismo de regulación que permita priorizar las acciones en los territorios. Así mismo, hay que implementar espacios y tiempos propios para la administración de la Educación Propia.

Los principios organizativos y fundamentos de la administración propia son los siguientes:

- ☞ **Ki'snxi (espiritualidad):** Es una herencia ancestral, transversal a los tres espacios de existencia, que vivenciamos en rituales y costumbres pervivientes a través de los tiempos para el *nas nasa*.
- ☞ **Ju'gthe'we'sx we'wnxi:** Es la sabiduría que mantiene el orden y la armonía en todos los espacios y en la cual se fundamentan los mandatos que guían y orientan el *wëthwëth fxi'zenxi* para el Pueblo Nasa.

- **Kiwe (tierra):** Es el vientre, la matriz, el origen y el sustento; la casa grande que se recorre desde el *Nasa Ũus Yaatxnxí* en los tres espacios en los que se teje la vida: *Ēe kiwe* (espacio sideral), *Naa Kiwe* (espacio terrenal) y *Tasxu kiwe* (inframundo). Se considera, desde el sentir-pensar- actuar, como la gran casa de los seres, y su defensa, cuidado y protección son principios de la vivencia administrativa para nosotros como Pueblo Nasa.
- **Nasa Walawe'sx Sxabucxa Ũuski'pnxi (comunidad):** Es la unión de los comuneros y comuneras para reflexionar colectivamente y dar fuerza al andar de nuestros sueños, al cumplimiento de los mandatos y a la toma de decisiones que determinan el caminar en armonía y equilibrio en nuestros territorios.
- **Nwe'sx (familia):** Es la base del gobierno propio y de los procesos político-organizativos de nuestro Pueblo. La primera organización al interior de la cual transmitimos la memoria de nuestros ancestros, abuelos y abuelas, para enseñar, orientar, aconsejar, planear, evaluar y remediar desde el *lpx Ka't* (espacio del fogón).
- **Ja'daçxa (en unidad):** Es la fuerza colectiva que se vivencia a través de los encuentros comunitarios en los que se cuida y protege prácticas ancestrales cotidianas, como mingas, trueques, cambio de mano, pedida de mano, cuidados, pagamentos y otras formas comunitarias que permiten la distribución, en partes iguales, de los productos cultivados.
- **Kwe'sx ũuspēyni's Kxtey Nxuuya' ewunxi (autonomía):** Es la capacidad milenaria de tomar decisiones y hacerlas cumplir, para mantener y vivenciar los mandatos y las reglas naturales y espirituales que posibilitan el *Bakaçxhtepa Nas Nasa Nes Yuuya'* del Pueblo Nasa.
- **Kwe'sx Fxi'zenxi (cultura):** Se concibe como la vivencia de prácticas ancestrales que constituyen la identidad del Pueblo Nasa, desde las cuales se orienta y dinamiza una administración enraizada a los principios de reciprocidad, solidaridad y comunitariedad.

3.1.3 Sueños de la administración propia

Nuestro sentir de la administración propia, como Pueblo Nasa, implica cuidar, proteger y defender el territorio, para garantizar el *Bakaçxtepa Nas Nasa Nes Yuuwa'j* (permanencia en el tiempo y en el espacio como Pueblo Nasa) a través de la vivencia de los principios y valores culturales. Este gran sueño se materializa de la siguiente manera:

- ⑤ Operativizar y consolidar los procesos y procedimientos político-organizativos, pedagógicos y administrativos que dinamizan los Planes de Vida de nuestros territorios.
- ⑤ Articular la planeación y la gestión de los niveles local, zonal y regional.
- ⑤ Fortalecer el ejercicio de la administración propia en el Pueblo Nasa desde el Gobierno Propio, retomando los principios organizativos de *unidad, tierra, cultura y autonomía* para su posicionamiento a nivel local, zonal y regional.
- ⑤ Operativizar y orientar desde el Gobierno Propio la política de relacionamiento de los dinamizadores.
- ⑤ Fortalecer y consolidar la Educación Propia en los territorios del Pueblo Nasa en el marco del SEIP.
- ⑤ Fortalecer el tejido del componente administrativo del SEIP y a sus dinamizadores, a partir de los mandatos, principios, fundamentos, criterios, procesos y procedimientos de la administración propia.
- ⑤ Consolidar espacios de concertación de las responsabilidades, en los niveles local, zonal, regional y nacional.
- ⑤ Definir los mecanismos, criterios y estrategias para la selección, vinculación y evaluación de los dinamizadores en el marco del gobierno propio.

- Exigir y operativizar los Costos Integrales del SEIP, para garantizar el derecho a la Educación Propia.
- Estructurar un sistema de información que contenga los procesos de los tres componentes del SEIP.
- Orientar y consolidar la planeación educativa en los niveles local, zonal y regional, y en los tres componentes del SEIP.

3.1.4 El camino de la administración de la Educación Propia

El corazón de la administración propia es la vida, la defensa de la cultura, de la identidad, la preservación de nosotros como pueblo y la defensa de nuestro territorio desde los tres espacios de la educación: familia, comunidad y territorio. Este camino es guiado por los seres que habitan los tres espacios, *Ēe kiwe* (espacio sideral), *Naa Kiwe* (espacio terrenal), *Tasxu Kiwe* (inframundo), y la orientación se hace desde el *eh wala*, el *tul*, *Kiwe ehtheguwe'sx*, el *ipx ka't*, *nasa walayak*, y *kiwe uma*.

Parte de lo individual y familiar hacia lo colectivo; lo primero que se aprende a administrar es el tiempo de cada uno, el cuerpo y la casa, tanto para tener autonomía territorial, armonía y equilibrio sin hacer daño a la naturaleza, como para vivenciar la lengua materna, la cultura, la educación y las economías propias.

Para andar sobre el camino de la administración de la Educación Propia, es pertinente tener en cuenta que las estructuras de Gobierno Propio deben operativizar las dinámicas de los territorios en el marco de los propósitos del Plan de Vida.

El sendero por el que camina la administración deberá comprender principalmente el territorio, la comunidad, los espacios de vida y los lugares de poder, como ejes transversales del buen vivir, la diversidad y las prácticas culturales del Pueblo Nasa.

Desde los mayores, administrar implica ordenar y planificar las acciones, teniendo en cuenta la sabiduría ancestral, el cuidado espiritual y la vivencia diaria:

Uno no trae leña cuando ya no hay con qué cocinar. Hay que prever antes de que se acabe la leña, o las semillas, o el agua. Si yo no puedo administrar lo mío, ¿quién va a cuidar lo mío, mi tierra, mi familia, mi comunidad y mi territorio? Si no cuidamos lo que tenemos, con el tiempo todo eso se acaba. (Conversatorio Pueblo Nasa de Zona Oriente, 2022)³³

Los mayores nos dicen que nuestro sistema de administración propia tiene que ver con la interrelación del territorio, la persona, la familia, la naturaleza y la espiritualidad. La naturaleza es quien enseña en primera instancia cómo administrar, por eso, debemos cuidar, proteger y respetar *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* para afianzar nuestra estadía en este mundo terrenal. Se administra y se planea desde el *Ēen dxi'j* (andar del tiempo), el sol y la luna.

Hay que disponer nuestros oídos y corazón para escuchar la vivencia de nuestros mayores, en ellos podemos encontrar los fundamentos de lo administrativo. Son ellos y ellas quienes conocen, por sus vivencias y prácticas, en qué tiempo se siembra y cuánto tiempo demora en generarse el fruto de la siembra para la cosecha; asimismo, para la elaboración de artesanías, saben cuándo cortar, hilar y buscar los materiales.

³³ Tulpa zonal, 13 de agosto del 2022, Aportes del mayor Dilio Pillimue. Conversatorio en la tulpa, pueblo Nasa de Zona Oriente.

Figura 10 : Calendario Propio Pueblo Nasa.

Fuente: Equipo de Educación Pueblo Nasa, Zona Oriente.

Figura 11: Calendario Lunar Pueblo Nasa.

Fuente: Equipo de Educación Pueblo Nasa, Zona Sat'h Tama Kiwe.

La administración se vivencia desde acciones cotidianas, como las mingas para la preparación de la tierra, la siembra o la cosecha, o el proceso que se hace desde la espiritualidad para el cuidado del embarazo en la mujer y el enraizamiento del ser con la Madre Tierra. Conocer el estado de nuestras aguas, cuántas clases de aves tenemos, qué clases de plantas, cuántos nacieron, cuántos murieron, cuántas parejas se formaron, cuántos se divorciaron, etc.; eso es administrar para los mayores.

3.1.5 Lineamientos de la administración educativa

- ☞ La Educación Propia es un derecho ancestral, por lo tanto, su administración debe ser orientada por las Autoridades del Pueblo Nasa. El Gobierno Nacional deberá transferir las competencias educativas institucionales a las Autoridades Indígenas de manera progresiva.
- ☞ La administración en nuestros territorios debe desarrollarse autónomamente, en concertación con las instancias educativas externas, cuando se amerite. Las instancias educativas internas establecen los consensos, respetando y dinamizando las directrices trazadas en los espacios colectivos y siempre en coherencia con la orientación espiritual.
- ☞ El Sistema Educativo Indígena Propio articula, orienta, relaciona y fortalece los procesos y estructuras de Gobierno Propio para el ejercicio de la autonomía.
- ☞ En tanto la educación es un derecho constitucional, la financiación del SEIP en nuestros territorios es obligación y responsabilidad ineludible del Estado Colombiano. En consecuencia, la asignación de los recursos debe ser oportuna y suficiente, de acuerdo a los Costos Integrales del SEIP.

Es ese tipo de organización administrativa la que da cuenta de la armonía y el buen vivir colectivo que existe dentro de nuestros territorios ancestrales. A lo largo de la historia, el trabajo en comunidad y la defensa del territorio nos ha mantenido unidos y nos ha dado la fortaleza para pervivir en el tiempo y el espacio.

3.1.6 Criterios para identificar los procesos y procedimientos administrativos

Al hablar de administración, debemos ser integrales, transversales, coherentes y pertinentes a la hora de generar y gestionar planes, proyectos y procesos que beneficien tanto a la comunidad como al territorio. Lo anterior debe ir íntimamente relacionado e identificado con los Planes de Vida de cada territorio ancestral y debe estar articulado con los diferentes sistemas o componentes que lo integren.

- ☞ Deben ser de carácter familiar, comunitario y territorial.
- ☞ Que aseguren la vivencia de la identidad cultural y espiritual.
- ☞ Que estén orientados desde la autonomía organizativa.
- ☞ Los procesos identificados deben estar proyectados en el Plan de Vida.
- ☞ Deben ser vivenciados desde los momentos de vida cultural y los tiempos propios.
- ☞ Deben contemplar características de articulación entre los diferentes sistemas.
- ☞ Reconocer la particularidad de cada territorio del Pueblo Nasa.

3.2 Dxiikhey Ūus Kí'pçxa Nuyí'J Dxi'J - Planeación y Gestión Administrativa

3.2.1 Fundamentación de la planeación

La planeación está en función del *ĩtxi fxi'zenxi* (tejido de vida) y se establece a un corto, mediano y largo plazo en diferentes espacios, tiempos, momentos y vivencias para garantizar el *Bakaçxtepa Nas Nasa Nees Yuuya'* (la permanencia en tiempo y espacio del Pueblo Nasa). La planeación en la cotidianidad de los Nasa se va tejiendo con la sabiduría del *Kwe'sx Ĕen* (tiempo y orden natural) y a través del *Ki's Ksxa'w* (espiritualidad) para no afectar la armonía ni el equilibrio. La planeación educativa, articulada a los demás sistemas propios, programas y proyectos a nivel local, zonal y regional, de acuerdo a las estrategias que los territorios vienen construyendo, contribuye a hacer operativos los sueños, retos y desafíos del Pueblo Nasa.

3.2.2 ¿Cuál ha sido el camino de la planeación propia y cómo se ha orientado?

Las comunidades anteriormente no definieron la palabra planeación, sin embargo, se hacía de manera vivencial, a través de la capacidad que tenían para prever las necesidades venideras y tomar decisiones que mantuvieran el equilibrio. Principalmente, la planeación se evidenciaba en el trabajo de la tierra, la siembra y la cosecha de los cultivos, que permitía el bienestar en la familia en el transcurso del tiempo. Del mismo modo, había una planeación de orden social con el fin de garantizar la permanencia como pueblo a través de la siembra suficiente de semillas (hijos) que pudieran continuar con el legado cultural.

Los mayores tenían una forma de administración que no estaba enfocada en el recurso económico, como se hace hoy, sino que se basaba en la capacidad de gestión comunitaria; desde la siembra y las cosechas planeaban cubrir las necesidades y por ello había una sostenibilidad. La planeación

se realizaba en conjunto con la comunidad, sabedores y sabedoras, que daban su punto de vista sobre qué hacer y cómo continuar caminando, en relación con los objetivos que se planteaban; el objetivo era hacer cumplir todo lo acordado bajo el principio de que *la palabra del Nasa se cumple y solo deja de existir cuando este retorna a la tierra*. La planeación también implicaba evaluar y hacer ajustes cuando era necesario.

Las *Jxukaysa Pkhakhecxa Mjĩinxisa* (mingas comunitarias) se pueden retomar como un ejemplo de la vivencia de la planeación propia, ya que en ellas, después de realizado el trabajo en las tardes, se agendaban fechas para preparar otras actividades y se asignaban las tareas de acuerdo al contexto y a los objetivos comunitarios.

Mucho antes de la invasión española, los Pueblos Indígenas focalizábamos y trabajábamos la planeación para la vida después de esta vida. Durante la colonización, utilizamos la planeación como una estrategia para la pervivencia y permanencia en nuestros territorios ancestrales, a través de la resistencia. Hoy, la memoria de nuestros mayores y mayores nos cuenta cómo Angelina Gullumuz y Juan Tama se organizaban para que sus pueblos siguieran permaneciendo en el tiempo y el espacio y, a través de sus mandatos y orientaciones espirituales, planearon 300 años hacia adelante la pervivencia de nuestro pueblo.

Ya en los años setenta del siglo XX, la necesidad de la tierra y el deseo de ser libres y no terrajeros, obligó a varios hombres y mujeres jóvenes a unirse y buscar estrategias para recuperar las tierras como acción urgente, teniendo en cuenta que *el indio sin tierra, no es indio* y que para los pueblos originarios la tierra es la base de todo. Así, avanzamos en el fortalecimiento de nuestras estructuras de autoridad, lo que permitió crear la organización regional CRIC, con sus principios y plataforma de lucha, que hasta el día de hoy sigue siendo fundamental en la toma de decisiones.

A finales de los años 70's y principios de los 80's empezamos a organizarnos comunitariamente para poner en marcha lo que nos decía la plataforma política, pues todavía estábamos muy desorganizados. La mayoría de las tierras estaban en manos de los terratenientes, lo que exigía que fortaleciéramos los cabildos. La recuperación de las tierras fue una etapa muy dura porque la administración propia se había perdido y nuestra economía estaba en manos de los terratenientes y nosotros éramos terrajeros, ahí no había ninguna opción de administrar lo propio. (Mayor Ángel Quitumbo, Minga regional, 2022)

Gracias a la orientación que se dio en esa época, fuimos logrando la unificación de los compañeros, se hicieron muchas asambleas en la zona baja, en Loma Redonda, posteriormente en la zona centro y en la parte alta que se estaba perdiendo.

Con la organización comunitaria y con recursos propios, conseguimos recorrer los resguardos, investigar y descubrir que existía, en el caso del territorio Juan Tama, un título colonial de 1701, a nombre del cacique Juan Tama y del cacique de Toribio. Así, logramos la recuperación de las fincas y conformamos las *Cooperativas Comunitarias*. Luego, se hicieron capacitaciones para administrar esas empresas, pero con la idea de administrar desde lo propio, porque ya habíamos recuperado la materia prima que era la tierra. Entonces, nos preguntamos qué se iba a administrar y cómo se iba a administrar y en esa reflexión comunitaria se planeó que empezáramos a conseguir créditos para dotar las empresas de animales, especialmente de ganado.

Lo que se obtenía de ahí se aportaba al cabildo, sin embargo, teníamos que seguir contribuyendo desde nuestros bolsillos porque lo que ingresaba no era suficiente, *arrasábamos con todo lo de la casa y la familia, con el fin de apoyar a la comunidad. Pero gracias a los espíritus que nos guiaron, ¡lo conseguimos! En estos momentos toda la tierra está en manos de la comunidad.*

De igual manera, se hicieron capacitaciones con el fin de dar un buen manejo a las *tiendas comunitarias*, de administrarlas para el servicio de la misma comunidad, porque, si bien existían tiendas, eran de los terratenientes y mantenían precios muy elevados y pesas alteradas. Todo esto como producto de un diagnóstico y una planeación comunitaria.

Entre 1987 y 1988 empezamos con la construcción del *Proyecto Global*. Para ello, nos reunimos inicialmente en Jambaló y posteriormente en La Mina, donde miramos *la cara buena y la cara mala* de seguir apoyando los partidos políticos tradicionales. Ahí nos dimos cuenta de que las peticiones que hacíamos a la alcaldía, por ejemplo en relación con necesidades de infraestructura, las resolvían dándonos 100 mil o 50 mil pesos para construir puentes de *palo*. Por ello, empezamos las *conversas* para planear el modo en que pudiéramos subir a la Alcaldía, porque la economía estaba *en manos del poder blanco*, decíamos.

Entonces, para el *Proyecto Global*, impulsamos un movimiento que se llamó *Partido Liberal de Izquierda* con toda la comunidad que caminaba con el Cabildo en ese entonces y ganamos la Alcaldía. De este modo logramos obtener el visto bueno, en términos legales, sobre las recuperaciones de tierras e incluirlas en el resguardo.

Quando accedimos al poder político-económico, a través de la Alcaldía de Jambaló, comprendimos que la administración de un municipio y el manejo de grandes recursos era muy fregao. Entonces, decidimos capacitar a la comunidad en el tema de la administración propia, ¿Qué era lo que había que hacer con todos esos recursos?, ¿Cómo se manejaba el municipio? Para distribuir los recursos de forma propia, empezamos a reunirnos en asambleas de 1500 a 1800 personas, en las que estaban representadas todas las veredas, planteábamos las necesidades y definíamos un camino, hacíamos planeación. ¡Bueno!, decíamos, ¡ahora sí vamos a repartir los recursos equitativamente! (Mayor Ángel Quitumbo, Minga administrativa, 2022)

3.2.3. La planeación que tejemos hoy

A partir de la Constitución del año 1991 y la llegada de los recursos de transferencias del Sistema General de Participación-SGP, el sentir de la planeación cambió desde lo local hasta lo regional, pues en muchos territorios las autoridades se dedicaron a caminar la Ley biche, dejando de lado las responsabilidades políticas de administración y planeación espiritual y territorial que les había delegado la comunidad. A nivel zonal, identificamos que los tejidos o programas adelantaban sus procesos en función de las exigencias de los entes financiadores, sin tener en cuenta el criterio de la integralidad en la planeación. Esto trajo como consecuencia la desarticulación del trabajo, repetición de acciones y cansancio comunitario.

En este sentido, reconocemos la importancia que tiene la planeación conjunta dentro de las estructuras organizativas, pues a través de ella podemos llevar un trabajo articulado con los demás tejidos y generar un mayor impacto en las comunidades. La experiencia del territorio *U'h Wala Vxiç*, por ejemplo, nos muestra cómo, a través de la planeación conjunta con las autoridades y los programas dentro del territorio, pudieron recuperar las prácticas culturales y las costumbres involucrando a niños, jóvenes, adultos y mayores, con la expectativa y la noción de avanzar con la Educación Propia, identificando espacios de formación propios como las *ipx ka't* (tulpas), lugares de poder y naturales, etc. Otro ejemplo es el del territorio *Cxhab Wala Kiwe* - ACIN, en donde la planeación surgida en los tres congresos zonales permitió fortalecer los 7 Planes de Vida, la gobernabilidad a través de las estructuras *Neejwe'sx* y *Sa'thwe'sx* en cada uno de sus territorios, y la construcción de la unidad administrativa a nivel zonal.

Algunos territorios han avanzado hacia un proceso de estructuración de equipos de apoyo administrativo a las Autoridades Ancestrales y Tradicionales, para delegar las tareas administrativas en relación con la institucionalidad y para la ejecución de los recursos del SGP. A través del nombramiento de los representantes legales o *Täçhe'tx Thegnas*, se facilita el propósito de que las autoridades retornen al ejercicio de Gobierno

Propio de manera integral. Este es el mismo principio que orienta la reestructuración a nivel de las zonas, teniendo en cuenta las orientaciones del XIV Congreso del CRIC, en el que se mandató la descentralización administrativa y, a partir del cual, algunas Asociaciones de Cabildos están en proceso de fundamentación, diálogos y consensos para la consolidación de las unidades administrativas, a excepción de la *Cxhab Wala Kiwe* ACIN que ya operativizó este mandato.

Para realizar el ejercicio de la planeación tenemos en cuenta, en principio, la orientación espiritual, después y en coherencia con nuestros Planes de Vida, mandatos y proyecciones comunitarias, revisamos qué necesidades tiene el territorio y los insumos y recursos con los que contamos para llevar a cabo las acciones requeridas y acordadas. Por último, buscamos la articulación de lo planeado con los procesos de los demás tejidos, bajo la orientación de las autoridades, la comunidad, los dinamizadores y el equipo de educación.

A nivel de los tejidos tenemos en cuenta el *Ēen Dxi'j* (andar del tiempo) y la espiritualidad; las proyecciones internas; delegamos tareas y responsabilidades; y se hace una revisión de manera periódica. Además, se debe coordinar territorialmente la articulación de las agendas a través de las reuniones con las coordinaciones.

3.2.4. ¿Cómo vivenciamos la planeación de la Educación Propia?

Como es necesario cuidar los espacios de vida y los seres que los habitan, se debe hacer el ejercicio de articulación entre componentes del SEIP y sistemas propios. Para ello se tiene en cuenta el contexto territorial, se identifican las necesidades y las problemáticas, se priorizan las acciones y se diseñan estrategias de acuerdo a los diferentes espacios de la Educación Propia, *Fxidx Nees* (momentos de vida) y el *Ēen Dxi'j* (andar del tiempo).

- ☞ En Asambleas ordinarias zonales se analizan los procesos educativos, teniendo en cuenta los lineamientos espirituales y políticos.
- ☞ En las Asambleas comunitarias de cada territorio de acuerdo a las particularidades, se evalúan las proyecciones desde la planeación.
- ☞ La comunidad en su conjunto hace la valoración y seguimiento de acuerdo al calendario propio.
- ☞ Se hace la planeación conjunta desde los tres componentes del SEIP: político-organizativo, pedagógico y administrativo.

3.2.5. Recomendaciones para la planeación que soñamos

La planeación articulada nos debe llevar a la vivencia del *Peejxme Ya'peykahn Fxi'zenxi* (vivir abastecidos y sin necesidad, pero con respeto y sin pasar por encima de la naturaleza ni de la comunidad) que implica *Taçhe'jya', Pesxa'jya', Suuba'jya', Kdu'ju'jya'* (ser cuidadoso con el manejo de lo que se dispone, retribuir y ser recíproco, suficiente y equitativo, saber multiplicar y hacer rendir). Esto nos permite el *Wëthwëth Fxi'zenxi*, ser autosuficientes y autónomos, tener la capacidad de administrar bien el territorio, fortalecer y posicionar los saberes y las economías propias y dejar la dependencia económica que viene siendo cada vez más evidente en las estructuras del nivel local, zonal y regional.

- ☞ No podemos dejar de lado las tecnologías, materiales, herramientas y equipos que contribuyan al avance y fortalecimiento de las innovaciones propias, para posicionar y garantizar estrategias y mecanismos de creación y crecimiento para los jóvenes, las familias y las comunidades organizadas.
- ☞ Es indispensable buscar estrategias y metodologías para el posicionamiento de una verdadera sostenibilidad y autonomía territorial, en lo local, zonal y regional, así como construir políticas que nos permitan una administración propia en los territorios.

- ⑤ Los procesos deben articularse, mediante una planeación conjunta entre Autoridades Ancestrales, consejería zonal, sistemas, programas y proyectos, que conlleve un seguimiento de manera integral y permanente por parte de la comunidad.
- ⑤ Tejemos los procesos en el marco de los retos y los sueños generales, de tal forma que nos permitan valorar el diario caminar cultural y que, desde nuestros principios y valores ancestrales, avancemos en el posicionamiento de nuestras vivencias.
- ⑤ El reto de la planeación exige articulación e integración en el marco de la unidad. Para ello, es necesario hacer una lectura de la memoria administrativa del Pueblo Nasa y de la organización. Debemos tener claros los sueños comunes, que aúnen esfuerzos de diferente índole, para que las comunidades mejoren sus dinámicas diarias, tanto en aspectos culturales como político-organizativos, según indique nuestro camino ancestral.
- ⑤ En términos del financiamiento de la educación, los recursos deben propender por avanzar hacia la autonomía educativa, bajo la estrategia de generar procesos y espacios de capacitación en administración, planeación, proyección, ejecución y valoración de los procesos educativos.
- ⑤ En el marco de la unidad pedagógica, se debe articular de manera integral todos los procesos de la Educación Propia, para tejer una continuidad y coherencia educativa sobre el andar natural de la vida Nasa.
- ⑤ Para la unidad administrativa, se deben unificar los criterios, conceptos y procesos administrativos de los sistemas, lo cual permitirá mejorar tanto el uso del tiempo y los recursos, como el servicio.

La planeación exige tener en cuenta una serie de elementos que permitan realizar un trabajo pertinente y efectivo para las comunidades: la dualidad, los mandatos naturales y comunitarios (Derecho Mayor, Derecho Propio, Ley *biche*), el *Ēen Dxi'j* (andar del tiempo) que se ha venido caminando dentro de cada territorio, los momentos de vida definidos con los mayores y mayores, los Planes de Vida pensados con los comuneros y comuneras, los procesos de formación propia que se vienen consolidando y articulando y, por último, el PEC como ese Tejido de Sabidurías y Conocimientos que se construye en cada comunidad, y que proyecta sus realidades y sueños como territorios ancestrales.

3.3 Acuerdo de Relacionamiento de *Nuuydxí'ja' Pu'çxhsa* (Dinamizadores)

3.3.1 ¿Cómo participan las autoridades ancestrales y la comunidad en la orientación, seguimientos y valoración a los y las nuuydxí'ja' pu'çxhsa del SEIP?

Con el *Tāche'jnas* (componente administrativo) continuamos recorriendo el camino que han dejado nuestros mayores, sus luchas y sus huellas. Ellos contribuyeron en la consolidación de las apuestas político-organizativas que, como comunidades indígenas, hemos logrado posicionar en el tiempo a partir de las prácticas culturales, usos y costumbres.

Nuestra organización viene reconociendo el trabajo de sus *nuuydxí'ja' pu'çxhsa* desde la dignificación que merece cada uno de ellos, es decir, desde el reconocimiento de sus responsabilidades, roles y desempeño, con el fin de que se mantengan dentro de los procesos de formación de la Educación Propia.

Ser *nuuydxí'ja' pu'çxhsa* del SEIP implica asumir responsabilidades en el ámbito comunitario, para hacer una adecuada orientación y dinamización de los procesos de los Planes de Vida territoriales, acordes a lo mandatado desde las autoridades.

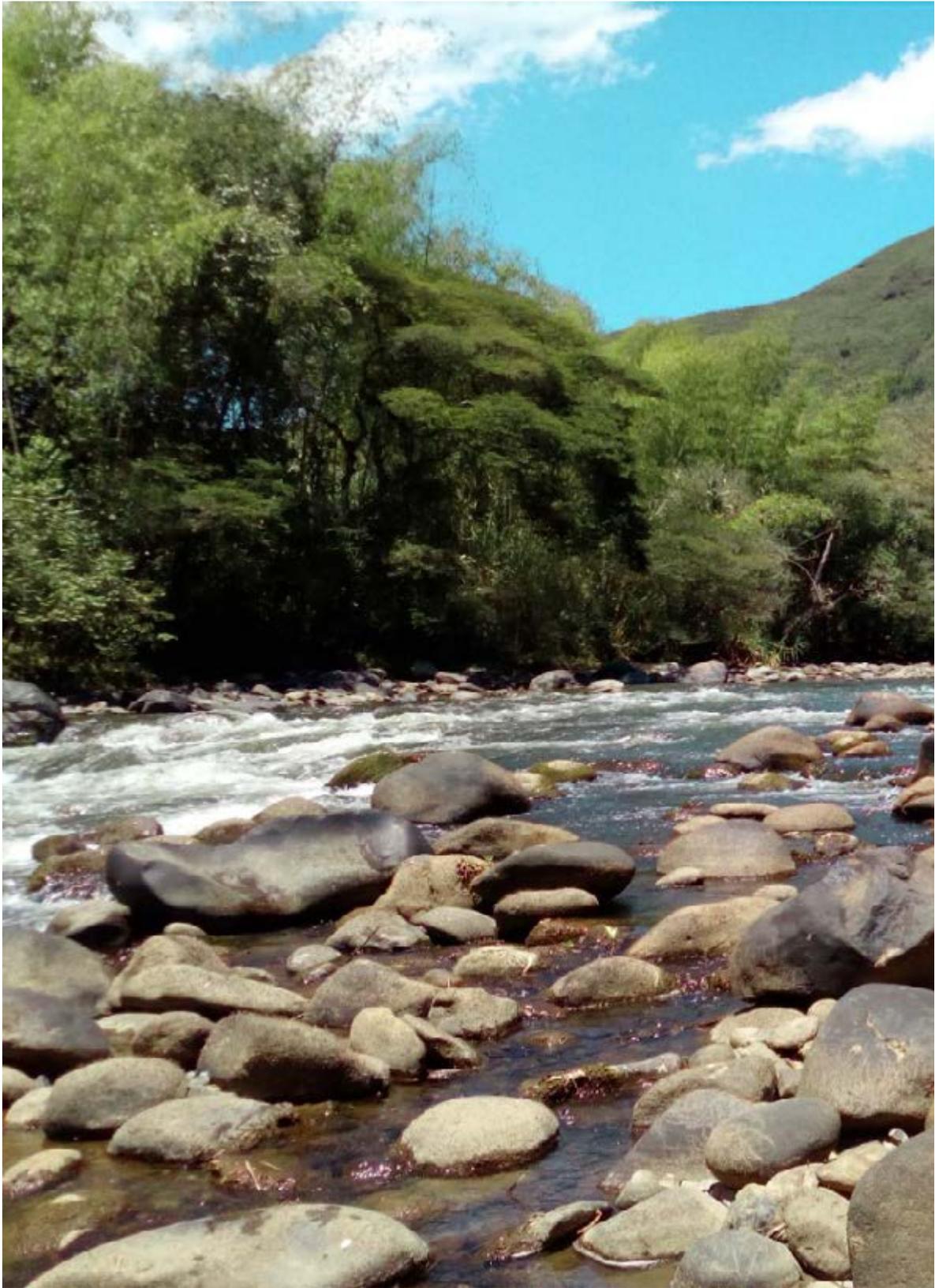
Nosotros, como Pueblo Nasa, hemos hecho una constante reflexión, en asambleas y mingas de pensamiento, sobre la necesidad de cambiar el modelo externo, un modelo prestado que hemos acogido y ajustado a nuestras dinámicas organizativas, pero que no se orienta desde nuestra *Ju'gthe'we'sx we'wnxi*, ni responde a nuestras dinámicas y necesidades territoriales.

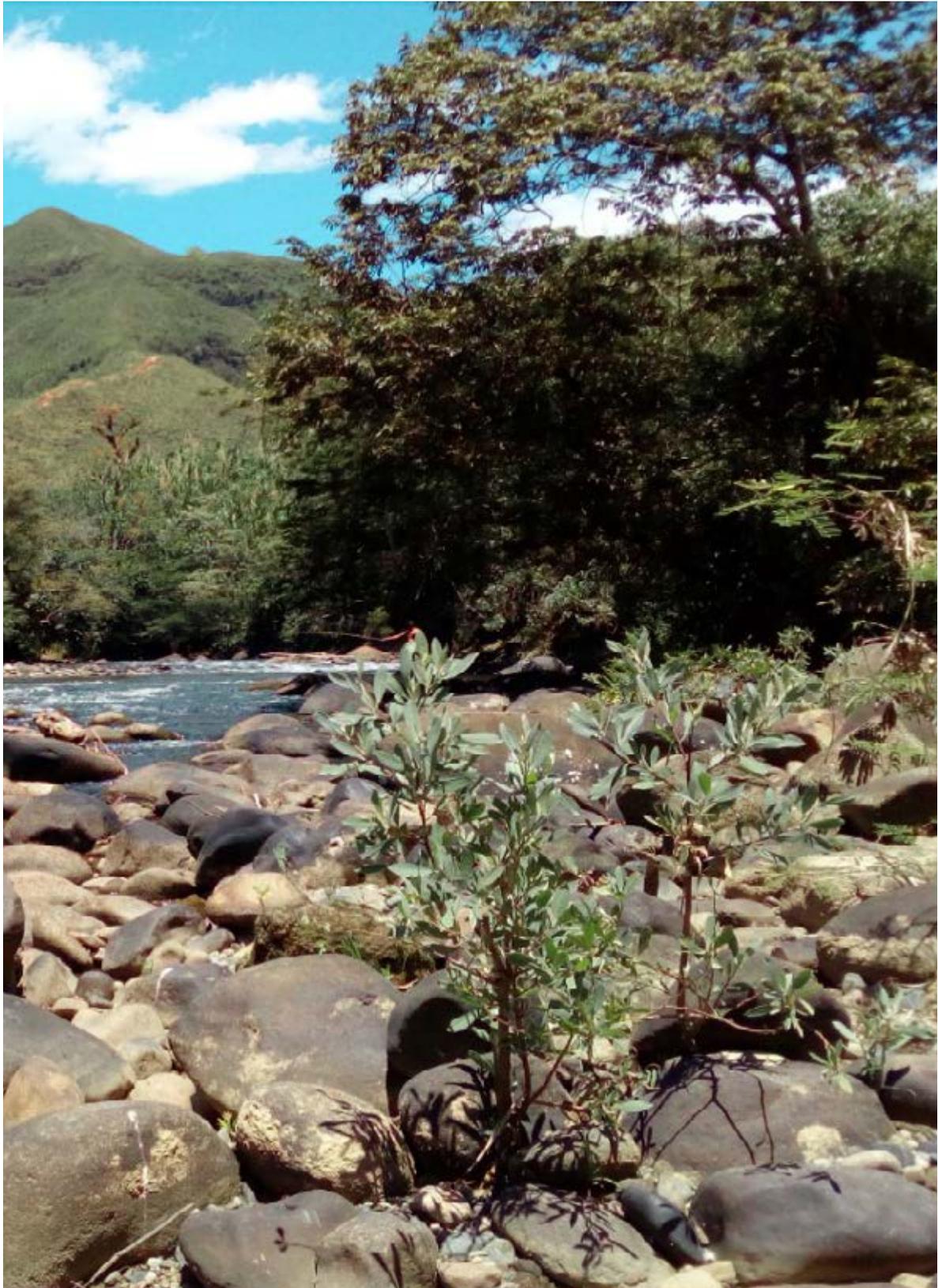
En consecuencia, estamos llamados a pensar el acuerdo de relacionamiento de los dinamizadores del SEIP de forma distinta, desde el sentir, pensar y actuar del *Nas Nasa* para vitalizar y fortalecer el *Kwe'sx Fxi'zenxi*.

Los *Ukawe'sx* (autoridades), de acuerdo al ejercicio de gobierno propio y a las dinámicas comunitarias mandatadas desde las asambleas territoriales, asumen la responsabilidad de orientar, direccionar, hacer seguimiento y valorar, primero, los procesos de la Educación Propia que, desde la vivencia y la identidad cultural, permiten fortalecernos como Pueblo Nasa y, segundo, la relación armónica entre quienes dinamizan el *Puutx Pu'çxhna* (trabajo en unidad) y los *Nasa Fxi'nzenxi Umna* (tejidos de formación).

Así mismo, teniendo en cuenta la orientación de la Asamblea como nuestra máxima autoridad, los *Ukawe'sx* (autoridades) se encargan de hacer el seguimiento a los lineamientos y mandatos para el direccionamiento y valoración de los *Nuuydxi'ja' pu'çxhsa* (dinamizadores), tanto en lo espiritual, como en lo político-organizativo, pedagógico y administrativo.

Soñamos con comuneras y comuneros que sientan el proceso desde el corazón y la raíz cultural y que con sus acciones, aporten al *Wëthwëth Fxi'nzenxi* del Pueblo Nasa.

3.3.2 Criterios para la identificación y selección de perfiles de nuuydxí'ja' pu'çxhsa del SEIP

Los *nuuydxí'ja' pu'çxhsa* que acompañen el proceso organizativo a nivel local, zonal y regional, deben haber vivenciado los espacios de formación comunitaria en el territorio y haber caminado las responsabilidades asignadas por la comunidad con compromiso y lealtad.

Vivenciar el sentido de pertenencia desde el *Nas Nasa*, en el camino de lo comunitario, es fundamental para tener claridad sobre las prácticas y valores culturales que tenemos como Pueblo Nasa y para la orientación de los procesos de formación que se han mandatado desde los *Ukawe'sx*, *Satwe'sx*, *Neejwe'sx* y *Khabuwe'sx* (Autoridades Tradicionales).

Es necesario que los *Nuuydxí'ja' pu'çxhsa* movilicen nuestra Educación Propia desde el *nasayuwe* y que, desde el *Nees Ksxa'w*, aporten y compartan conocimientos y saberes, para tejer de forma armónica el fortalecimiento de los *Nasa Fxi'zenxi's Umna* (tejidos de formación) dentro de los territorios ancestrales.

Este proceso debe nutrirse con las dinámicas propias de los Pueblos Indígenas, los Planes de Vida territoriales, los espacios de vida, los sueños y los caminos que se han proyectado para consolidar el SEIP y para garantizar la pervivencia en el tiempo dentro de los territorios ancestrales.

Los criterios para la identificación y selección de perfiles de *Nuuydxí'ja' pu'çxhsa* del SEIP deben entenderse desde la cosmovisión y el contexto propio de cada territorio. Este direccionamiento es esencial para avanzar en la definición y la comprensión de lo que implica ser dinamizador del SEIP.

3.3.3 Perfil y responsabilidades del Nuuydxi'ja' pu'çxhsa

- ☞ *Nuuydxi'ja' pu'çxh ya'*: Orientar y acompañar en los procesos y caminos para la vida.
- ☞ *Üus dxiju yahtxçxa Nuuydxi'ja'jya'*: Enseñar desde el sentir.
- ☞ *Neesya' äjanxi*: Despertar dones y habilidades.
- ☞ *Kwesx fxi'zenxite jxpa'yatx u'jnxi*: Dar ejemplo con las acciones cotidianas.
- ☞ *Nasa yaatxni's kçxhaaçxha'nj u'jsa*: Fortalecer los valores culturales del Pueblo Nasa.
- ☞ *Puutx paapëyna, kwe'sx fi'zenxi's kãaja'nj*: Preguntar y complementar conocimientos.
- ☞ *Piyaanxi dxi'ja's kçxhaaçxha'jya'*: Potencializar el camino del conocimiento y la sabiduría.
- ☞ *Wëthwëth dxi'ja's thegna*: Dimensionando hacia el buen vivir.

3.3.4 Seguimiento y valoración de los Nuuydxi'ja' pu'çxhsa del SEIP

La evaluación y valoración del compromiso, la experiencia organizativa y pedagógica, el conocimiento, la práctica cultural, la práctica y vivencia de las lenguas propias, la pertinencia de la formación, los conocimientos, dones y habilidades del dinamizador del SEIP se hará colectivamente mediante espacios de toma de decisiones como asambleas, reuniones o cualquiera de los mecanismos que la comunidad considere.

Se trata de fortalecer el compromiso, la responsabilidad y la entrega del dinamizador, para el fortalecimiento de los procesos de formación de la Educación Propia y en coordinación permanente con las Autoridades Educativas, quienes orientarán los criterios para la vinculación y elección

del dinamizador, atendiendo los mandatos, dinámicas y orientaciones plasmadas o implícitas en los Planes de Vida territorial.

En este sentido, el camino de valoración y seguimiento desde el Derecho Propio es adelantado por la Asamblea, como máxima autoridad, y junto a los *Ukawe'sx*, realiza el proceso de seguimiento y evaluación a nuestros *Nuuydxí'ja' pu'çxhsa* de los procesos de la Educación Propia.

¿En qué se fundamenta la valoración?

La valoración, como todos los elementos que constituyen el SEIP, se fundamenta en *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* del Pueblo Nasa. Cada proceso requiere de la orientación espiritual para abrir camino, de hacer pagamento a los mayores espirituales y de armonizar y preparar el terreno. Los procesos educativos se valoran desde el espacio familiar y comunitario.

¿Para qué valoramos?

Valoramos para saber cómo están andando nuestras estructuras propias de gobierno y si estamos asumiendo la educación como un pilar fundamental en nuestros Planes de Vida. Pero también valoramos para saber cómo avanza la planeación educativa territorial, cómo se está articulando con los demás sistemas propios, y cómo están avanzando y/o consolidándose los procesos de la Educación Propia.

De esta manera, el propósito de la valoración es saber cómo están andando los procesos y poder fortalecerlos y reorientarlos si es necesario. Esto supone valorar a los *Nuuydxí'ja' pu'çxhsa* que están a cargo de dichos procesos, a la familia, la comunidad y las estructuras que permiten dicha dinamización, para direccionar nuestro proceso de construcción de autonomía y dignidad hacia la consolidación de procesos de descolonización o contra la imposición cultural.

Por tal razón, la forma adecuada para realizar los seguimientos de los avances en los tres componentes (político, pedagógico y administrativo) debe ser cada tres meses y en el marco de la puntualidad, la guía pedagógica y la colaboración dentro de las asambleas, reuniones extraordinarias y otros encuentros dentro del territorio.

3.3.5 Acompañamiento, seguimiento, control y motivación

Se comprende el *acompañamiento* como el proceso mediante el cual se dan las orientaciones iniciales al dinamizador sobre sus roles y responsabilidades específicas.

En la actualidad, existen y se construyen desde las estructuras de Gobierno Propio algunos mecanismos que, inicialmente, buscan el acercamiento de los dinamizadores con el contexto político en el que vivimos los pueblos. Del mismo modo, el equipo de educación zonal realiza el acompañamiento para la contextualización pedagógica y administrativa del dinamizador vinculado.

Sobre este asunto se sigue reflexionando al interior de las comunidades. ¿Cómo estamos comprendiendo y haciendo el *seguimiento*, definido como el proceso mediante el cual valoramos las responsabilidades del dinamizador frente a los procesos de la Educación Propia?.

Estrategias para el acompañamiento y seguimiento:

- Planeación educativa teniendo en cuenta los tejidos de formación en el territorio.
- Articulación de la planeación educativa de los proyectos investigativos y para la sostenibilidad y sustentabilidad.
- Compromiso de los padres de familia y de la comunidad educativa para participar en los encuentros que se realizan de acuerdo a la planeación.

- Observación de las metodologías del *Nuuydxi'ja' pu'çxhsa* para despertar los dones y habilidades en las semillas.
- Acompañamiento de las autoridades y del equipo de educación en la vivencia de los Procesos Educativos Comunitarios en el marco del SEIP.

Lo anterior implica construir caminos para el acompañamiento y seguimiento a los *Nuuydxi'ja' pu'çxhsa*, así como un equipo de valoración, vinculación, control y desvinculación, si fuera el caso, que coordine los espacios, medios, instancias, procesos y procedimientos para dichos fines.

El **control** se considera como la forma de orientar, reorientar o corregir a los dinamizadores, cuando su actuación en el campo personal o laboral no sea la esperada y estipulada en los compromisos comunitarios.

La **motivación**, en cambio, es la forma de incentivar a los dinamizadores, por ejemplo, mediante espacios para la formación y reconocimientos. Estos incentivos serán los que contemple la política de relacionamiento del SEIP.

Aunque consideramos que este aspecto tiene una relación con el componente administrativo, es importante que desde el componente político se valore y dé relevancia a la elección, vinculación, acompañamiento, seguimiento y/o desvinculación de los dinamizadores del SEIP, en cualquiera de los ámbitos local, zonal y regional. Para nosotros, los dinamizadores no son solo trabajadores o empleados, son *compañeros de lucha*, por lo que deben ser políticos, vivenciar la cultura y tener cualidades pedagógicas y humanas, que aporten al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.

3.4 Nasa We`Sx Wëthwëth Fxi`Zenxite Peejxiwa`Sa - Camino para Lograr el Sueño del Buen Vivir en Armonía y Equilibrio Comunitario del Pueblo Nasa

En este recorrido por nuestro camino administrativo, presentamos además los pasos que hemos dado como Pueblo Nasa sobre los Costos Integrales del SEIP, en el ejercicio de la administración propia. Un largo camino que se ha venido articulando con nuestra lucha de exigencia al Estado colombiano de la garantía de la Educación Propia como derecho colectivo.

Tras los primeros acuerdos con el Estado, logramos administrar los procesos educativos escolarizados e institucionalizados. Sin embargo, para la consolidación del SEIP, tenemos otros procesos educativos que también requieren condiciones para su operatividad, y que están ligados a nuestras vivencias y prácticas culturales, así como a las estructuras político-organizativas, pedagógicas y administrativas que guían y posibilitan la Educación Propia como principio para nuestra pervivencia física y cultural.

El mismo proceso organizativo nos mostró la necesidad de ampliar y modificar el camino administrativo que se tiene para construir el que se sueña. De ahí nacen los Costos Integrales del SEIP, como ruta para consolidar los procesos educativos propios y como un camino que recoge nuestra exigencia por el reconocimiento del derecho a la Educación Propia, y que hemos trazado desde el CRIC como parte del reclamo ante la deuda histórica del Estado colombiano con los Pueblos Indígenas.

Como pueblo Nasa, comprendemos los Costos Integrales del SEIP como *Wëth Fxi`zenxite Peejxiwa`jsa* (lo que hará falta para el buen vivir), camino para lograr el sueño del buen vivir en armonía y equilibrio comunitario.

Los Costos Integrales nos deben asegurar la consolidación de los procesos educativos propios desde los fundamentos, las estructuras político-organizativas y en los tiempos propios, es decir, nos deben

garantizar la sostenibilidad de los procesos, pero desde los sueños que les dieron origen y en el marco de unas necesidades y proyecciones definidas en los Planes de Vida.

Desde el proceso que se viene adelantando con los Costos Integrales del SEIP, se ha construido una ruta que orienta el camino de identificación de lo que necesitamos para dinamizar y sostener la Educación Propia. Para ello es importante entender que:

- ☉ Los Costos Integrales deben partir de la espiritualidad, *Ju'gthe'we'sx we'wnxi* y el Derecho Mayor.
- ☉ Existen diversos procesos de la Educación Propia para cuidar y fortalecer los diferentes momentos de maduración de nuestras Semillas de Vida.
- ☉ Los Pueblos Indígenas tenemos unas estructuras a nivel local, zonal y regional que operativizan los procesos de la Educación Propia.
- ☉ Es indispensable contar con un presupuesto que garantice la operatividad y articulación de todo el SEIP, es decir, de las estructuras, procesos y acciones tanto políticas y pedagógicas como administrativas, de acuerdo con la planeación educativa propia y en relación con las dinámicas de los Planes de Vida territoriales.
- ☉ Los Costos Integrales deben entender y evidenciar la esencia de cada proceso de la Educación Propia, sus particularidades y las dinámicas territoriales que los sustentan para garantizar su desarrollo, sostenibilidad y su financiación suficiente y oportuna.
- ☉ La construcción de autonomía implica consolidar procesos de descolonización cultural.

3.4.1. Caminar los Costos Integrales como Pueblo Nasa

Desde el Pueblo Nasa hemos identificado que *Wëth Fxi'zenxite Peejxiwa'jsa* (lo que hará falta para el buen vivir) implica hacer apertura y ritualidad permanente para comprender el camino. Para esto debemos tener en cuenta algunos aspectos generales que compartimos las diferentes comunidades y territorios del Pueblo Nasa.

Este camino ha comprendido procesos que se tejen entre el nivel regional, zonal y local como foros, mingas de construcción y socialización de la metodología para calcular los Costos Integrales del SEIP, el proceso de formación virtual en el contexto de la Minga hacia Adentro del año 2020 y el Diplomado en Planeación Educativa y Costos Integrales del SEIP realizado en el año 2021.

3.4.2. Paso a paso para la toma de decisiones

El paso a paso para el levantamiento de los Costos Integrales del SEIP contempla 14 pasos para alcanzar el *Wëth Fxi'zenxite Peejxiwa'jsa*. A continuación presentamos el camino de cada uno de los diferentes territorios, qué tenemos y en dónde nos encontramos, como parte del alistamiento para el levantamiento de los Costos Integrales del SEIP.

Cxhab Wala Kiwe

- 📍 Cursos virtuales sobre los Costos Integrales.
- 📍 Foros.
- 📍 Mingas de pensamiento sobre la desfinanciación de la educación.
- 📍 Priorización de la zona norte para el pilotaje con los procesos *Wasakwewe'sx*, *Sa'thkwewe'sx*, *U'sxakwewe'sx* Nasa kwekwe y EIIJA.

- El segundo pilotaje fue realizado por los estudiantes del diplomado como un ejercicio para la interiorización de la metodología.
- La metodología se viene caminando desde que surgió la necesidad de pensar en una ruta que permitiera dar cuenta de lo que implica y cuesta hacer Educación Propia en el territorio. Para ello se propuso una estrategia encaminada a “fortalecer los procesos de formación que constituyen el tejido del componente político, pedagógico y administrativo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, a partir de la comprensión de los Costos Integrales del SEIP, para su colectivización e integración a la dinámica educativa de los territorios y Planes de Vida de Çxhab *wala kiwe*”. (ACIN, 2021)
- De acuerdo con la estrategia, se han podido recorrer y conversar los siete (7) Planes de Vida, para socializar los diferentes ejercicios relacionados con el hacer educativo y retroalimentar la fundamentación del tejido educativo zonal.
- El Plan de Vida *Sa'th Fxi'jnxi Kiwe* ha logrado avanzar de manera colectiva en la identificación de los procesos educativos, sus estructuras políticas, pedagógicas y administrativas, así como también, avanzar en la caracterización de los procesos educativos escolarizados, Semillas de Vida y de los *Kiwe Thegnas*.

Juan Tama

- Se inició un acercamiento con los procesos de formación cultural para el cuidado y maduración de las semillas *Kiwe Uma* y *Kiwenas Luuçx*, con la aspiración de poner en diálogo si el enfoque y la metodología de los Costos Integrales recogen la esencia o los sueños de procesos que se plantean por fuera del sistema escolarizado nacional.
- Siendo un referente a nivel regional, para la Juan Tama es importante apoyar este acercamiento que permitirá la prueba de los instrumentos de recolección de información, con la expectativa

de poder avanzar en la identificación de los Costos Integrales para estos procesos, puesto que durante su caminar en la última década, han permitido replantear la institucionalización progresiva de los procesos de formación en territorios indígenas, la cual termina siendo un obstáculo para el SEIP, debido a que se asocia costos con gastos, presupuestos y canasta educativa.

- Otro de los avances como territorios Juan Tama es la participación y el compromiso de cuatro dinamizadores estudiantes del diplomado en Planeación Educativa y Costos integrales del SEIP – 2021, de los territorios de Tumbichucue, San Miguel, Santa Rosa y Yaquivá. Se espera que, a través de sus CRISSAC, sean ellos los encargados de acompañar y articular con las estructuras locales y zonal, el estudio y caracterización de los Costos Integrales del SEIP.
- Los estudiantes propusieron desarrollar sus investigaciones alrededor de estos procesos.
- El primer encuentro se desarrolló en el espacio de *Kiwe' Uma'* en San Andrés de Pisimbalá y el segundo, en el espacio de *Kiwenas Luuꝑx* en el territorio *Kpi'sx Ìkh Kiwe*. Estos encuentros tuvieron como objetivos aportar al conocimiento y contextualización política de los Costos Integrales del SEIP en el marco de la colectivización de la metodología para la definición de los costos integrales, el camino recorrido, los avances, proyecciones y dificultades; generar espacios de reflexión sobre cuáles son los retos y desafíos de implementar la metodología para el levantamiento de los costos integrales del SEIP en los procesos de formación cultural para el cuidado y maduración de las semillas de los territorios de Juan Tama; y desarrollar la ruta territorial acordada que permitirá la retroalimentación de la metodología y sus instrumentos y la construcción de consensos para su implementación y el levantamiento de los Costos Integrales del SEIP.

- La revisión de la ficha de caracterización generó un debate sobre el SEIP que permitió una exposición y análisis de las categorías conceptuales en las que está basada la metodología para el levantamiento de los Costos Integrales, lo que permitió una retroalimentación desde la vivencia de los procesos de formación cultural.
- Se han realizado encuentros con el fin de conocer la totalidad de los instrumentos de recolección de información para discutir la identificación de conceptos, acciones y procesos diferenciales desde las experiencias de Educación Propia y sus implicaciones para la tarea de levantamiento de los costos de los procesos de formación.

Nasa Ñus

- Se ha avanzado en un proceso de investigación para la fundamentación de los Costos Integrales mediante entrevistas con algunos mayores y personas claves.
- Se proyecta una articulación con los estudiantes del diplomado para desarrollar mingas de pensamiento durante la construcción de la fundamentación y la ruta.

Nasa Oriente

- Desde los 7 territorios estamos participando en la formación de los consejos educativos y comunitarios por medio de talleres sobre Planeación Educativa y Costos Integrales del SEIP.
- Avanzamos en la construcción de un documento a partir de los aportes que se hace desde cada territorio mediante mingas y conversatorios alrededor de la *ipx ka't* para caminar la fundamentación y alistamiento en el proceso de investigación comunitaria.

Nasa Çxhãçxa

- Participamos en el diplomado desarrollado por el equipo regional de Costos Integrales del SEIP, PEBI-CRIC, en el que se socializaron cuáles han sido los avances, dificultades y proyecciones en el tema de los Costos Integrales y en el que también se dieron las pautas para conocer y caracterizar cada uno de los procesos que se vienen gestando dentro de los territorios a través de la ruta metodológica y que van en dirección a la vivencia de la Educación Propia. Para participar en el diplomado, desde la Zona Tierradentro, se delegaron 5 personas de cada Asociación.
- Como Zona Tierradentro, se definieron los procesos de formación cultural *Kiwe Nas Luucx* y *Kiwe Uma* y los semilleros lingüísticos de Páez; procesos no escolarizados que vienen tejiendo una propuesta diferencial para el fortalecimiento del *nasayuwe* como eje transmisor de conocimiento y saberes desde lo cotidiano y lo vivencial, teniendo como estrategia la inmersión lingüística.
- Los 17 territorios indígenas del municipio de Páez hemos logrado avanzar en la socialización, reflexión y recolección de criterios para poner en marcha la operatividad del sistema administrativo desde el Gobierno Propio, haciendo memoria y reflexión de cómo está establecida la actual estructura espiritual, ancestral y de gobierno del Pueblo Nasa.
- Hemos avanzado en la identificación y caracterización de las estructuras orgánicas y operativas del SEIP, realizado y definiendo algunas reflexiones, pautas y criterios de reorganización política y administrativa de la Asociación de Cabildos para caminar hacia una Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales *Nasa çxhãçxa*.
- Como equipo del *Puuzya'ja Piyayuwe* de la Asociación y en articulación entre los convenios 2500 y 1811, se hace la primera orientación sobre Costos Integrales del SEIP, para ir avanzando en la

identificación de cada uno de los procesos que se están dinamizando dentro de los territorios, desde la espiritualidad, el territorio, los tiempos propios y el *nasayuwe* para vivenciar la Educación Propia (las pedagogías propias, la música, los juegos ancestrales, la danza, etc.).

- ☞ Hemos definido que los coordinadores políticos participarán en mingas de pensamiento y recorridos territoriales, para el diligenciamiento de una ficha de caracterización de cada proceso, a través de la cual se identificarán los que se vienen dinamizando durante un tiempo determinado, y así avanzar con la fase de alistamiento de la ruta metodológica de los Costos Integrales.
- ☞ En la asociación se hace un proceso de investigación en relación a los mandatos que pudieron salir en el transcurso del proceso político organizativo como asociación en el tema educativo y en las distintas juntas directivas y se valora en qué se ha venido avanzando, para no emitir más mandatos antes de que se hayan cumplido y vivenciado los ya existentes.
- ☞ Venimos posicionando a la planeación como parte de nuestra Política Educativa en todos los procesos de la Educación Propia en el territorio.
- ☞ Hemos realizado mingas de pensamiento sobre la importancia de identificar algunos criterios para definir y caracterizar los procesos de la Educación Propia (tiempo, planeación, resultados y espiritualidad) que respondan a los mandatos comunitarios, locales, zonales y regionales; que cuenten con la participación de la comunidad y la autoridad; y que obtengan resultados de acuerdo a los Planes de Vida del territorio y a los espacios de la Educación Propia.

Sa't Tama kiwe

- ☞ Hemos avanzado en el proceso de identificación y caracterización de las estructuras de gobierno propio, sedes educativas, procesos de formación culturales autónomos, veredas, vías de acceso, caminos y dispersión geográfica a través de mapas culturales.
- ☞ Los procesos culturales *Nasa Uus Fxiwa's Uhaka* y *Wejxa Kiwe* hacen parte de nuestra apuesta hacia una Educación Propia.
- ☞ Nosotros, como zona Sa't Tama Kiwe, estamos llevando a cabo un proceso de formación a nuestros dinamizadores que hacen parte de los Equipos Locales con el fin de ir trazando camino junto a ellos.
- ☞ Nos enfocamos en los procesos de la Educación Propia que se vienen gestando en el territorio, estos procesos nos permiten fortalecer nuestros saberes como Pueblo Nasa y rescatar nuestras costumbres dentro de un contexto de educación escolarizada institucional.

Hemos dimensionado la educación desde nuestro tejido *ĩtxi fxi'ze neeswa'ja's umna* (tejido de vida), proyectándola de forma integral y articulada con cada proceso educativo que nos permita avanzar teniendo en cuenta el andar natural del Pueblo Nasa.

3.4.3. Para continuar tejiendo

- Es necesario seguir socializando, colectivizando e implementando la metodología para el levantamiento de los Costos Integrales del SEIP.
- Generar espacios políticos y pedagógicos que permitan comprender y validar la concepción de los Costos Integrales del SEIP, la metodología y los instrumentos de recolección de información que son parte constitutiva de la misma.
- Contar con la participación de las comunidades locales, sus sabedoras y sabedores culturales, autoridades territoriales, coordinadores políticos y pedagógicos, equipos y comités de educación, y dinamizadores de todos los procesos de formación de la Educación Propia, incluidos los establecimientos educativos y dinamizadores de los diferentes sistemas de Gobierno Propio de cada territorio (SISPI, ATEA, JEI, SGP).

- Avanzar en cada uno de los pasos que comprenden el alistamiento para el levantamiento de los Costos Integrales del SEIP: identificación y caracterización de estructuras de Gobierno Propio, de los procesos de la Educación Propia y del estado de la Planeación Educativa Propia.
- Selección de territorios y zonas para la aplicación de las pruebas piloto y de las siguientes fases de la metodología.
- Identificación y conformación de equipos de costeo integral a nivel territorial/zonal/regional.
- Capacitación de equipos de costeo integral.
- Pruebas de alistamiento, pruebas iniciales y sincronización del Sistema de Información.
- Montaje del Sistema de Información y sincronización de instrumentos.

- ⑤ Es muy importante avanzar en la construcción de consensos y en la caracterización de los procesos de la Educación Propia, así como en la identificación de los procesos que se priorizarán para la fase de alistamiento en cada uno de los territorios del Pueblo Nasa, en armonía con las dinámicas educativas de los territorios, según las apuestas políticas, pedagógicas y administrativas que venimos tejiendo en el marco de nuestros Planes de Vida.
- ⑤ Conformar un equipo de Costos Integrales del SEIP desde el nivel zonal y local, que articule a las autoridades y dinamizadores de las estructuras políticas, pedagógicas y administrativas, y a los dinamizadores estudiantes que obtuvieron el certificado del Diplomado en Planeación Educativa y Costos Integrales del SEIP- 2021.
- ⑤ Posicionar el tema de Costos Integrales del SEIP como parte de las responsabilidades y acciones de los equipos locales de educación, para que integren la totalidad de los procesos de formación de la Educación Propia en sus territorios e implementen la metodología.
- ⑤ Posicionar a nivel zonal y local el tejido administrativo de la Educación Propia en correspondencia con el componente político y pedagógico, para así avanzar y consolidar el sueño de la Educación Propia territorial.
- ⑤ Es necesario generar espacios de diálogo o mingas de pensamiento en cada uno de nuestros territorios que permitan valorar el nivel de avance en cada uno de los pasos que contempla la metodología para el levantamiento de los Costos Integrales del SEIP.
- ⑤ Que los espacios comunitarios para la definición de los Costos Integrales del SEIP contribuyan a fortalecer los conocimientos sobre las dinámicas educativas territoriales, la caracterización, delimitación y definición de procesos, procedimientos y la gestión territorial del SEIP, y no solo a consultar y obtener información necesaria para el levantamiento de los costos.

- Que las autoridades y las estructuras locales y zonales acompañen y orienten la implementación de la metodología de los Costos Integrales del SEIP en cada uno de los territorios del Pueblo Nasa.
- Cuando hablamos de Costos Integrales nos referimos a la integralidad que debe haber entre los sistemas propios (SGP, ATEA, SISPI, SEIP) para que exista el *Wëthwëth fxi'zenxi*.

Fotografía 2: Mujer Nasa caminando la palabra Minga 2019

Fuente: Enrique Ramirez "Kike"

PARA SEGUIR CAMINANDO CON FUERZA NUESTRO SEIP COMO PUEBLO NASA

- ☞ Recoger la memoria de los mandatos y orientaciones que hemos venido sembrando como pueblo y organización en el marco de los sueños de la Educación Propia para vivenciarlos y potenciar el *uusya'ycxhacxha* del ser nasa.
- ☞ Fortalecer los espacios de formación comunitaria que permitan tener perfiles que conozcan a profundidad las apuestas de la Educación Propia en nuestros territorios, el sentido de autoridad, el ejercicio comunitario y los diferentes sistemas, especialmente el SEIP y
- ☞ Para darle fuerza a nuestro SEIP es necesario tejer nuevos modos de acercarnos a la comunidad, entender sus sentires y problemáticas, e inventar maneras nuevas y estrategias para sembrar el amor por la Educación Propia.
- ☞ Para hacer frente a los desafíos territoriales es necesario articular nuestros caminos y orientaciones como SEIP con los demás sistemas.
- ☞ La Educación Propia debe ir más allá de lo institucional, debe fortalecer los procesos comunitarios políticos, pedagógicos, administrativos y culturales que se gestan en los territorios.
- ☞ En el marco de nuestro SEIP es necesario profundizar en el conocimiento sobre los espacios de vida espiritual como los sitios de poder, sitios de potenciación, sitios del despertar de los dones, para potenciarlos de forma permanente y tejer desde estas orientaciones el camino acompañamiento de los niños, niñas y jóvenes en nuestros distintos procesos de formación.

VOCES DEL TERRITORIO

Este documento recoge las voces de nuestros territorios. En ellos están escritas las experiencias, los encuentros, lo recorrido y lo conversado a lo largo de la vida del *Nasnasa*. Las palabras y sentires que aquí presentamos vienen de la memoria comunitaria que se ha cuidado y compartido de generación en generación, y de las señales que los lugares de poder guardaron en su piel para que pudiéramos recordar lo que los espíritus han orientado siempre. Es así como cada comunidad, desde su territorio particular, se dio a la conversa y a recordar la historia junto a distintos *thesas*, mayores y mayoras sabedoras, con el propósito de que la memoria propia siga caminando y no olvidemos nuestras raíces, desde las que fortalecemos nuestra Educación Propia para el *Wet Wet Fzinexi*. Agradecemos especialmente la colaboración de los y las siguientes sabedoras:

Abelardo Isco	Huber Castro
Adonías Perdomo	Inocencio Ramos
Angel Quitumbo	John Eyber Tumbo
Carmen Vitonás	Oliverio Guetio Osnas
Dídimo Perdomo	Keneddy Tumbo
Dilio Pillimúé ³⁴	Yamilé Nene
Gentil Guegia	Rafael Cuetia

Agradecemos también al compañero Inocencio Ramos, quien tejió la presentación de este documento, que se complementó con más palabras de compañeros y compañeras Nasa.

³⁴ Mayor del Pueblo Ampiuile que hizo valiosos aportes sobre la memoria organizativa de la zona de oriente.

Mingas y Documentos elaborados por cada uno de los territorios sobre su Memoria Educativa

Çxhab Wala Kiwe, 2020

Cxhab Wala Kiwe, Nasa Çxhãçxha, Nasa Õus, Sa't Tama Kiwe, U'h Wala Vxiç- 2021

Çxhab Wala Kiwe , Nasa Çxhãçxha, Nasa Oriente, Nasa Õus, Juan Tama, Sa't Tama Kiwe, , 2022

Encuentro del Pueblo Nasa, Territorio de Santa Rosa. 2022

Palabras Escritas

- ⑤ Asociación de Cabildos Çxhab Wala Kiwe. (2008). Escuela Intercultural de Jóvenes y Adultos, Manual para la coordinación.
- ⑤ Asociación de Cabildos Çxhab Wala Kiwe. (2010). Historia de la Educación en los territorios de la Çxhab Wala Kiwe. (Documento de trabajo).
- ⑤ Asociación de Cabildos Çxhab Wala Kiwe. (2014). Plan Educativo-ACIN.
- ⑤ Asociación de Cabildos Çxhab Wala Kiwe. (2018). Documento colectivo del proceso de formación de la Licenciatura Pedagogía En las Artes y Saberes Ancestrales. (Documento de trabajo).
- ⑤ Asociación de Cabildos Juan Tama. (2005). *Plan de Vida de la Asociación de Cabildos Juan Tama. Pensamiento ancestral: Por la construcción del tejido social y el fortalecimiento de las relaciones interculturales*. CRIC. Cauca.
- ⑤ Asociación de Cabildos Juan Tama. (2021). Tejido del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP.
- ⑤ Asociación de Cabildos Nasa Çxhâçxha, C. N. (2013b). *La pedagogía de la espiritualidad Páez*. PEBI; Centro de Documentación José María Ulcué. PEBI-CRIC. Cauca.
- ⑤ Bolaños, G. (2003). *El Sistema Educativo Propio. Una experiencia de construcción colectiva de los Pueblos Indígenas del departamento del Cauca. Çxayu'çe*, 7-8, 9-18. Centro de Documentación José María Ulcué. PEBI-CRIC. Cauca.
- ⑤ Bolaños, G., & Ramos Pacho, A. (2002). *Profesionalización de maestros en etnoeducación. Proceso realizado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Sistematización de una experiencia. Çxayu'çe*, 6, 5-17. Centro de Documentación José María Ulcué. PEBI-CRIC. Cauca.
- ⑤ Castillo Guzmán, E., & Caicedo Ortiz, J. A. (2010). *Las luchas por otras educaciones en el bicentenario: De la iglesia-docente a las educaciones étnicas*. *Nómadas*, 33, 109-127.

- ⑤ Centro de Investigación y Educación Popular. (1981). *Consejo Regional Indígena del Cauca—CRIC. Diez años de lucha, historia y documentos*. CINEP.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. (1971). *Nuestras luchas de ayer y de hoy. Cartilla del CRIC No 1*. CRIC; Centro de Documentación José María Ulcué, UAIIN, PEBI-CRIC. Cauca.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. (1987a). *Nuestra experiencia educativa*. Centro de Documentación José María Ulcué. PEBI-CRIC. Cauca.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA (2004). *¿Qué pasaría si la escuela...? Treinta años de construcción educativa*. Consejo Regional Indígena del Cauca. PEBI-CRIC. Cauca.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.1. Documento Memoria de las mingas de formación y fortalecimiento del SEIP*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.2. Documento final: Síntesis de la situación de las pedagogías comunitarias de la Educación Propia*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.3. Propuesta de calendarios educativos desde la cosmovisión de los pueblos adscritos al CRIC*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.4. Documento: Síntesis de la sistematización de la trayectoria de los procesos de formación cultural para el cuidado de las semillas*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.

- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.6. Informe de avance que cuenta la vivencia de la espiritualidad de la política educativa*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.7. Documento final: Síntesis de la situación de las lenguas de los pueblos*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.9. Documento final de la metodología y ruta jurídica para calcular los costos integrales del SEIP de los Pueblos Indígenas del Cauca*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2020). *C.1. Documento fundamentación jurídica del SEIP*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC Popayán-Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.6. Informe de avance que cuenta la vivencia de la espiritualidad de la política educativa*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.7. Documento final: Síntesis de la situación de las lenguas de los pueblos*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2019). *C.9. Documento final de la metodología y ruta jurídica para calcular los costos integrales del SEIP de los Pueblos Indígenas del Cauca*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2020). *C.1. Documento fundamentación jurídica del SEIP*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC Popayán-Colombia.

- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2020). *C.2. Fundamentación pedagógica de la ruta para la construcción del tejido de conocimiento y sabiduría de la Educación Propia en el marco del SEIP de los 10 pueblos pertenecientes al CRIC*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2020). *C.3. Fundamentación de las categorías pedagógicas identificadas en la sistematización de la trayectoria en los procesos de formación cultural*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2020). *C.4. Prácticas pedagógicas implementadas en los semilleros lingüísticos con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mayores de los Pueblos Indígenas participantes*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2021). *C.2. Caracterización de los momentos de vida cultural de los 10 Pueblos Indígenas del CRIC*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2021). *C.3. Estrategias pedagógicas para la vivencia de los procesos de formación cultural para el cuidado y maduración de las semillas*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.

- 5 CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2021). *C.6. Memoria colectiva de los procesos de recuperación, rastreo, vitalización y vivencias de las lenguas originarias de los 10 Pueblos Indígenas*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- 5 CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2021). *C.7. Fundamentación política, pedagógica y cultural de los espacios de la Educación Propia*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- 5 CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2021). *C.1. Historia de la educación de los 10 pueblos. Consolidación del tejido del componente político organizativo del SEIP*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- 5 CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2021). *C.2. Estructura general del Tejido del Componente Pedagógico con las orientaciones para la consolidación del SEIP y la fundamentación del hilo de Ley de Origen y espiritualidad, el hilo de autonomía y Gobierno Propio de cada uno de los 10 pueblos*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.

- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2021). C.3. *Procesos de formación cultural para el cuidado y maduración de las semillas del Pueblo Nasa*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. (2021). C.6. *Revitalizando nuestras lenguas: pedagogías comunitarias en los semilleros lingüísticos*. Documento de trabajo en el marco del Decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- ⑤ Ducón Salas, Richard. (2011). *El proyecto educativo intercultural de Manuel Quintín Lame, el desarrollo social y las configuraciones sociales en Colombia a inicios del siglo XX*. Universitas Humanística, (71), 55-70.
- ⑤ Decreto 1088 de 1993. *Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas*.
- ⑤ Decreto 2500 de 2010. *Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP*.
- ⑤ Decreto 0591 de 2009. SEDC. *Por el cual se determinan los establecimientos educativos oficiales y sus respectivas sedes ubicadas en territorios indígenas y en las cuales se atiende población indígena, realizada mediante mesa de trabajo con las autoridades Indígenas tradicionales del Departamento del Cauca y el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional*.
- ⑤ Decreto 0102 de 2010. SEDC. *Por el cual se excluye parcialmente algunas Instituciones y Centros Educativos del Decreto 091 de diciembre 30 de 2009*.
- ⑤ Decreto 1953 de 2014. *Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los Pueblos Indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política*.

- ☞ Ley 89 de 1890. *Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada.*
- ☞ Ley 715 de 2001. *Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.*
- ☞ Meyer, Lois y Soberanes Fernando. (2009). *El nido de la lengua, orientación para sus guías.* Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, México.
- ☞ Murcia Núñez, J. (1987). *Lingüística Paez. Política y rehabilitación.* Vicariato Apostólico de Tierradentro. Cauca.
- ☞ Monseñor Germán García. *Carta al Señor prefecto apostólico de Tierradentro Paez.* Vicariato Apostólico de Tierradentro. Cauca.
- ☞ PEBI-CRIC. (2011). Sistema Educativo Indígena Propio. Primer Documento de Trabajo.
- ☞ PEBI-CRIC. (2014). *Caminando la palabra: Congresos del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC.*
- ☞ PEBI-CRIC. (2019). Segundo Documento de Trabajo. *Continuamos caminando hacia la autonomía educativa.* Avances del Sistema Educativo Indígena Propio
- ☞ Pueblo Nasa. (2021). *Documentos Memoria Histórica Educativa Territorios del Pueblo Nasa.* Documentos de trabajo. PEBI-CRIC. Cauca.
- ☞ Yonda Canencio, Gustavo Adolfo. (2014). *Khwen Tama A' - Juan Tama de la Estrella.* 1a. ed. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional.

Apoyo fotográfico

- 📁 Archivo fotográfico Consejo Regional Indígena del Cauca
 - 📁 Archivo Equipo Materiales PEBI-CRIC
 - 📁 Archivo Equipo Educación Juan Tama
- 📁 Archivo fotográfico Equipo Educación Pueblo Nasa Zona Oriente
 - 📁 Archivo fotográfico Nasa Uus
 - 📁 Prefectura Apostólica de Tierradentro
- 📁 Archivo personal Enrique Ramírez “Kike”
 - 📁 Archivo personal Daniel Campo
 - 📁 Archivo personal Natalia Caicedo
 - 📁 Archivo personal Yamilé Nene

Apoyo ilustraciones

Gustavo Yonda Canencio. Serie Khwen Tama A' - Juan Tama de la Estrella.
Pueblo Nasa.

OTRAS ILUSTRACIONES

Ilustraciones Subcomponente de Construcción, Producción,
Uso y Difusión de Materiales Educativos Propios PEBI-CRIC,
adaptado de Archivo Pueblo Nasa.

CO1. PCCNTR.3421175 del 2022 - CRIC

Convenio interadministrativo para el desarrollo e implementación de los componentes Político, Pedagógico y Administrativo del SEIP.