

Título: Vxitwa'ja's Uss Yaatxnxi- Pensar para hacer-se con el corazón

Liliana Ordóñez Cerón. Lic. En educación Básica con Énfasis en Español e Inglés egresada de la universidad del Cauca. Actualmente docente del área de Comunicación y Lenguaje en la Institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló- Cauca. Realizo el III Semestre de la Maestría en Educación Popular en la Universidad del Cauca. Colombia. Contacto: liordonez@unicauca.edu.co

Resumen: La cosmovisión indígena nasa del norte del Cauca, utiliza expresiones cargadas de simbolismos, alegorías y metáforas de la vida de todos los seres que comparten el territorio, una de ellas es el tejido de educación. El tejido como visión del mundo que permite comprender que somos hilos, que necesitamos ser escarmenados, hilados y tejidos, somos construcciones sociales por consiguiente si un hilo se rompe o no se teje bien, genera desarmonía en el territorio.

Reflexionar sobre sí los procesos de colonización, hacer memoria sobre el tejido su sentido y significado y reflexionar sobre las políticas de invisibilización, exclusión y opresión que perviven en nuestros espacios escolares y no escolares que hacen que manera muy arraigada nos identifiquemos con una sola cultura que valida un solo saber e invalida lo que somos, pensamos y hacemos; nos permite construir formas de ser y hacer-se con el corazón, pertinentes para nuestros pueblos indígenas.

Palabras Claves: Educación Propia, Tejido, Colonización, Decolonización

Introducción

Desde la educación popular, la educación propia y una mirada decolonial es necesario escarmentar el sistema educativo colombiano actual, el cual es excluyente, eurocéntrico y castrador de culturas que origina una injusticia social y académica esterilizando las pedagogías propias. “No hay justicia social, sin justicia académica” (Santos, 2012). Ahora bien qué es justicia académica, se refiere al reconocimiento de los saberes y prácticas culturales sin distinción. Aclarando que el mero reconocimiento no implica hacer justicia, se deben constituir como pedagogías propias, que requieren de un sistema de evaluación propia, de unas dinámicas propias y de procesos de investigación. En el documento Por una Epistemología del Sur se afirma “No podemos seguir utilizando conceptos del siglo XIX, creados por 5 países de Europa y pensar que esto válido para todo el mundo en el siglo XXI” (Sousa, como se citó en Revete, 2015)

Las comunidades indígenas del norte del Cauca, antes de los procesos de colonización, se constituían como espacios comunitarios a campo abierto en donde toda la población era la responsable de educar y educarse bajo los principios de la unidad, la tierra y la cultura en total armonía con la madre tierra. En nuestros días es concebida como Educación propia que es resultado de la necesidad de reivindicar sus derechos como pueblo nasa; muchas veces subvalorado por los sistemas capitalistas occidentales. Desafortunadamente las políticas de invisibilización, exclusión y opresión perviven en nuestros espacios escolares y no escolares y de manera muy arraigada nos identificamos con una sola cultura que valida un solo saber e invalida lo que somos, pensamos y hacemos.

Es necesario recordar que hay una política educativa estatal que inició hace más de quinientos años y que aún hoy vive en las comunidades y resultado de ella, un sistema educativo al servicio del poder y del capitalismo que ha satanizado y aniquilado muchas prácticas ancestrales y saberes propios de las comunidades indígenas. Entender la lucha no solo de las comunidades indígenas, sino también de otros sectores populares del país que de una u otra manera viven las injusticias que los entes de poder del país cometen contra ellos y contra nosotros mismos, validos de un sistema educativo con una

política de exclusión clara y eurocéntrica, nos permite entender que no podemos quedarnos con la historia contada por los cronistas, con la imagen paternalista de la historia, pero sobre todo percibir la educación como el medio fundamental para la reflexión abierta sobre los temas que debate la sociedad y también se debe reflexionar y transformar.

La educación, asumida de esta manera, se convierte en un ejercicio colectivo, crítico y transformador que no se queda solamente en la reflexión. Es la posibilidad de recuperar los saberes, la memoria, la conciencia de resignificar las prácticas y sobre todo de construir conocimientos a partir de la oralidad y la palabra escrita. En las comunidades indígenas se utiliza una metáfora del tejido, del tejer vida, saber, historias, comunidad, tejido social, tejido de salud. Metáfora que podría ser tomada como un proceso de sistematización, puesto que los tejidos son construcciones colectivas y transformadoras, pensadas en las necesidades y realidades de los pueblos indígenas.

El tejido para el pueblo nasa es más que una práctica cultural heredada de los ancestros, es una forma de concebir y expresar la vida como se siente y desea. No es un oficio, no es un trabajo, es **VXITWA´JA´S USS YAATXNXI**; un pensar para hacer con el corazón, para construir conocimiento, armonía, equilibrio con la comunidad y la madre tierra. Específicamente el chumbe el cual será el punto de partida de esta propuesta; se concibe como memoria colectiva de vida; en cada diseño simbólico se escribe como en un cuaderno el espíritu que guía el pensar y actuar del nas nasa. Cada símbolo, cada figura, cada color tiene su significado profundo que permite viajar a la historia del pueblo nasa, al lugar, el mayor o mayora que pensaron la forma de vivir, de pervivir de transmitir. Este saber se está debilitando y en gran medida como consecuencia de diferentes procesos de colonización y a las actuales políticas estatales educativas.

Proyecto de Investigación en desarrollo: Vxitwa'ja's Uss Yaatxni- Pensar para hacer-se con el corazón

Descripción del Problema:

Conociendo el territorio del tejido del chumbe nasa (contexto)

Jambaló se encuentra ubicado en la cordillera central de los Andes colombianos, al Nororiente del departamento del Cauca. Localizado a los 2°, 49 minutos de latitud norte y 76° y 18 minutos al oeste del meridiano de Greenwich.

La comunidad indígena nasa nasa, ubicada en diferentes lugares de Colombia, son personas que trabajan en la agricultura, pervive su cosmovisión, conservan un sistema de símbolos, creencias y prácticas que demuestran su manera de concebir el mundo. Entre ellas tenemos los tejidos, los rituales, la minga y la asamblea de proyecto global. Pero también han sufrido cambios en su vestir, su pensar y actuar como consecuencia del fuerte proceso de colonización y casi cinco siglos de labor misionera. Hablan la lengua (Nasa Yuwe), aunque hablan, también, muy bien el español. Nasa Yuwe 98% y 2% etnia Misak ,Nam Rik.

El tejido del chumbe es una práctica que necesita ser develada, dialogada, y visibilizada, pues su importancia histórica y pedagógica aporta a la construcción de una pedagogía decolonizante. La metáfora del tejedor o la tejedora, del tejido de saber, de vida es en sí misma una epistemología que posibilita el entendimiento de la relación con la madre tierra, con el otro, con la comunidad y con los seres espirituales. No se trata de instrumentalizar el tejido dentro del espacio escolar, al contrario darle vida, despertar el saber, leer la realidad del pueblo nasa y comprender cómo a pesar de tantos años de represión, de las políticas neoliberales, del capitalismo y de otras injusticias han logrado sobrevivir los saberes. Habrá que revitalizar el sentido, el significado y la conexión con la madre tierra. Lola cendales afirma que “El diálogo aparece como la forma de superar los fundamentalismos, de posibilitar el encuentro entre semejantes y diferentes. De resolver la tensión entre la palabra y el silencio” (Cendales, 2015)

Hay que preguntarnos cómo podemos revitalizar el sentido del tejido del chumbe nasa y en la búsqueda de la respuesta encontraremos el camino para hacerlo realidad. Surge así la siguiente pregunta orientadora del proceso.

¿Cómo vivenciar las memorias del tejido del chumbe hacia una pedagogía propia decolonizante desde la educación propia con tejedores y tejedoras de la vereda loma gorda del resguardo indígena de Jambaló en el año 2016?

Develando la importancia del saber del tejido del chumbe nasa (PROBLEMA)

La Educación Popular y la Educación Propia, han reflexionado sobre la reivindicación de los derechos de los sectores populares, de las comunidades indígenas y de quienes inician o llevan años en el proceso de emancipación desde distintas dinámicas; reforzando continuamente la necesidad de construir mundos posibles desde la utopía, pero también desde la construcción de la memoria colectiva y la organización de los diferentes sectores sociales, populares partiendo de la lectura, el análisis de las acciones humanas, las situaciones sociales y la investigación de manera cualitativa, lo que requiere de una profundización en su significación política, cultural y social. Se quiere desarrollar un pensamiento colectivo profundo y problematizado que favorezca un diálogo colectivo donde las percepciones, experiencias y puntos de vista aparezcan con la máxima libertad posible.

Por su naturaleza de ser una construcción colectiva que busca revitalizar los saberes de los mayores y las mayores sobre el chumbe con los niños, niñas y jóvenes, un saber que pervivirá en la memoria. Seríamos todos y todas quienes más nos beneficiemos de las propias reflexiones. Pero también cualquier otra comunidad indígena o no indígena que quiera legitimar sus saberes como referente para encaminar sus propias reflexiones.

Los ancianos dicen; “El camino más largo que vas a tener que caminar es desde la cabeza hasta tu corazón. Pero también dicen que no se puede hablar a la gente como líder a menos que haya realizado el viaje de regreso. Desde la parte posterior del corazón a la cabeza” (pensamiento mapuche).

Somos resultado de un sistema educativo al servicio del poder; por lo tanto conservamos de manera muy arraigada las prácticas tradicionales y el pensamiento colonial ya sea por comodidad, por conveniencia, por miedo o porque no hemos hecho ese viaje del que sabiamente hablan los mayores desde la cabeza hasta el corazón y el viaje de regreso. En otras palabras no nos hemos evaluado como docentes, no hemos replanteado nuestras prácticas. El mundo evoluciona constantemente así como las formas de poder y de control pero las prácticas siguen siendo las mismas.

Se hace necesario descolonizar nuestra tarea como educadores y por consiguiente nuestras prácticas. Los espacios escolares y no escolares deben posibilitar la comprensión social a partir de la indagación, la reflexión y la memoria colectiva. Es necesario empezar a pensar cómo es posible construir una educación para la convivencia, la tolerancia, el respeto, la justicia, la honestidad, para el desarrollo humano y social desde las dinámicas propias de las comunidades.

La propuesta de revitalizar el tejido indígena del chumbe nasa, no es un simple ejercicio de reflexión sobre imágenes, sino todo un proceso de descubrimiento y reconocimiento de la historia y la cosmovisión del pueblo nasa, lo que implica ; asumir la ritualidad antes satanizada por los procesos de colonización y con ello la aparición de otras creencias religiosas como un elemento inherente al nasa; el tejido como parte de la herencia cultural que trasmite no solo una labor, sino también todo un saber que permite tejer la vida y protegerla así como la historia, también posibilita una lectura crítica sobre el vestido y la lengua desplazada , pero viva con todo el poder político y cultural propio de las comunidades indígenas, y lo más importante es la apuesta a la educación propia como propuesta decolonizante, de resistencia y pervivencia a partir del fortalecimiento de los saberes y prácticas propias.

Silvia Rivera, en sociología de la imagen: Una visión desde la historia colonial andina menciona que “La visión estrecha de la crítica académica ha pasado así por alto el valor interpretativo de la imagen, atendida a la noción de “verdad histórica”, que salta por encima del marco conceptual y moral desde el cual se escribe o dibuja, desdeñando el potencial interpretativo de esta postura” (Rivera ,2009)

Nos permite entender que no podemos quedarnos con la historia contada por los cronistas, con la imagen paternalista de la historia, debemos darle todo el valor cultural, social y político del tejido y de quienes lo conservan porque son ellos quienes tienen en sus manos y en su memoria los hilos de la historia, que es necesaria tejer o desenredar, porque solo si somos conscientes del camino que han recorrido los mayores, y que hemos seguido y seguirán nuestra descendencia, podremos entender el valor de lo que tejemos hoy.

Las huellas de otros sabedores y saberes que aportan a la revitalización del tejido del chumbe (antecedentes)

Para complementar este ejercicio de reflexión, Ruiz (2011) en su tesis doctoral (texto escrito sobre una investigación con base en el análisis de publicaciones hechas por otros sobre la educación zapatista) titulada la educación Zapatista: un proceso de formalización del saber nosótrico. Aporta una reflexión sobre la construcción de un sistema educativo autónomo, desde la visión y posición política zapatista, no para posicionarla como un modelo para todos los pueblos indígenas, sino como contraposición al modelo educativo occidental, para ello desarrolla tres aspectos fundamentales; el concepto de educación, sujeto y de sociedad que se tiene en las comunidades zapatistas, la organización del sistema educativo que se impulsa, acorde con el modelo de persona que se pretende formar y el tipo de estrategias pedagógicas que se utilizan. Este pensamiento sobre el proceso de formalización nosótrico, concede un acercamiento a la posibilidad de una educación propia, pensada en el tipo de persona y sociedad que se quiere en las comunidades indígenas, con miras a un sistema educativo autónomo y pertinente. Además posibilita un diálogo entre lo propio y lo foráneo pero al servicio de los saberes ancestrales y de las políticas comunitarias.

Silvia Rivera Cuasicanqui vive en La Paz, donde se desempeña como socióloga y docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha publicado numerosos trabajos sobre la historia política y social de Bolivia. A comienzos de la década del ochenta fundó el Taller de Las imágenes nos ofrecen interpretaciones y narrativas sociales, que es una posibilidad de entranar y visibilizar la otra historia desde la cosmovisión, representada en imágenes cargadas de sentido, simbolismo y memoria.

Esta autora habla del tránsito entre la imagen y la palabra y como en el proceso de este ejercicio se ha desdibujado la realidad, pero también reconoce la sabiduría ancestral de los pueblos andinos, que han sabido buscar la forma de que sus saber no se mueran, a través de la imagen, en un lenguaje que el colonizador no puede entender. Rivera (2009) menciona:

“En este sentido, considero que en sus dibujos hay elementos conceptuales y teóricos que se transforman en poderosos argumentos críticos. Y ellos apuntan a la imposibilidad de una dominación legítima y de un buen gobierno en un contexto colonial, conclusión que podría fácilmente extrapolarse a las actuales repúblicas andinas.” Permite entender que los tejidos y en especial las imágenes presentes en ellos son un ejercicio político, puesto que ha generado resistencia y conservar los saberes propios a través de un lenguaje que solo entienden las mismas comunidades.

De manera general María Teresa Guerreo, arista Colombiana en su artículo *Tejido y Sentido - Una metáfora de la vida*, plantea una reflexión en torno a ese sentido y significado profundo del tejido como forma de reconocerse y de convivir.

“Sabía usted que los textiles fueron el orgullo del hombre, solución de vida y encuentro consigo mismo. Al querer responder esta inquietud se encuentra que el textil, el tejido, el entrelazado y el entremezclado han estado, están y estarán siempre presentes en la historia del hombre. Han servido para su vida y desarrollo de la comunidad y sociedad” (Guerrero, 2010)

Vislumbra la importancia del tejido para las comunidades indígenas, ya no vistas solo como elementos ornamentales o artesanales sino como instrumentos históricos promotores de ideologías, sentimientos y saberes que le permiten vivir comunitariamente en armonía y equilibrio.

Objetivos

Tejido (objetivo general)

Vivenciar las memorias del tejido del chumbe hacia una pedagogía propia decolonizante desde la educación propia con tejedores y tejedoras de la vereda loma gorda del resguardo indígena de Jambaló en el año 2016.

Hilos e hiladas (objetivos específicos)

- Reconocer los espacios y dinámicas (comunitarias, políticas, cosmogónicas y pedagógicas) que se generan en torno al tejido del chumbe nasa.
- Comprender la importancia y significación de la simbología del chumbe y este como el primer libro de la cultura nasa a partir del reconocimiento de las tejedoras y el mingar de saberes.
- Generar procesos de memoria colectiva con los niños, niñas, jóvenes, mayores y mayores,

Camino hacia la búsqueda del sentido y significado del tejido del chumbe nasa

(Metodología)

El trabajo de investigación plantea un proceso de decolonización a partir del despertar del sentido y significado del tejido del chumbe, proceso que requiere decolonizar la investigación, puesto que no sería coherente intentar hacer un trabajo en el que el colonizado, se quiera emancipar con métodos colonizadores, tradicionales válidos desde la academia que invisibiliza otras formas de pensar y de hacer desde los territorios. “*el paradigma indígena de investigación surge como respuesta al proceso colonialista, a la invasión y pérdida de territorios acompañados de destrucción de sistemas políticos, sociales, y económicos de sus habitantes*” (Chilisa, como se citó en Arévalo, s.f, p. 55)

Investigar en una comunidad indígena supone respetar las dinámicas propias del territorio, y por consiguientes sus métodos de investigación. “Los procesos de descolonización inician al revitalizar y consolidar las cosmovisiones, sus puestos y perspectivas del colonizado como un lugar valido, necesario y posible para agenciar los procesos de transformación” (Arévalo, s.f, p. 55). Es fundamental empezar a posicionar y reflexionar las diferentes formas de indagar desde la cosmovisión de los pueblos, y por consiguiente visibilizar y revitalizar sus saberes y prácticas ,no para el reconocimiento de la academia , sino para el reconocimiento como ser espiritual, ritual , de conocimiento que reclama ser dueño de sí mismo, de sus pensamientos y de sus acciones no desde un pensamiento de odio y venganza, sino de reivindicación de derechos..

Reflexionar sobre un paradigma indígena de investigación, supone hablar de ciencia nativa. Que no se queda relegada al mero saber, incluye categorías más amplias como la espiritualidad, la ritualidad, las cuales no son válidas desde el positivismo o por paradigmas modernos y posmodernos. ” (Cajete, como se citó en Arévalo, s.f)

Gregory cajete menciona los principios guías de la ciencia nativa, entre los cuales retomo los siguientes:

- La ciencia nativa retoma una orientación espiritual.
- Todas las cosas son animadas y tiene espíritu.
- Hay etapas de iniciación para el conocimiento.
- Los mayores son guardianes del conocimiento.
- Las actuaciones en el mundo deben acompañarse a través del ritual y ceremonia.
- Los artefactos antiguos contiene la energía de los pensamientos y materiales con los que fueron creados y son símbolos de rituales que expresan esos pensamientos, entidades y procesos.
- El conocimiento humano está basado en la cosmología humana.

“El paradigma indígena de investigación se caracteriza por ser parte de una agenda social y política de decolonización y autodeterminación de los pueblos indígenas basada en la cosmovisión y

conocimientos indígenas, guía la creación de marcos teóricos y metodológicos de la investigación en donde las prácticas culturales y formas de expresión indígenas tiene una profunda conexión con el investigador, el proceso de investigación y los participantes” (Arévalo, s.f, p.62).

Una construcción metodológica pensada en la cosmovisión de los pueblos indígenas desde el mambeo¹, el ritual, la espiritualidad, el territorio, el fogón, la asamblea, el páramo, el río, la minga; nos permite comprender que se hace memoria de las formas de existencia de los seres del territorio desde las diferentes prácticas culturales que son materializadas en gran medida por medio de la palabra hablada, del tejido y los silencios, en otras palabras una metodología pensada para despertar el pensamiento para hacer-se con el corazón. Vxitwa’ja’s Uss Yaatxni.

Se podría definir como Vxitwa’ja’s Uss Yaatxni. La cual parte del reconocimiento espiritual y territorial del territorio con el cual se construye el conocimiento, se hace memoria, se teje el pensamiento, el cuerpo. Saber desde donde se escucha hace un diálogo con sentido, un diálogo más humano. Si bien la etnografía permite que el investigador comprenda y se involucre en la complejidad de la población con la cual comparte una visión de vida, en muchos casos esta privilegia la interpretación de la realidad por medio de la visión y quedan relegados otras prácticas que le permitan vivenciar, reflexionar y transformar de manera individual y colectiva. En este sentido un etnógrafo debe despertar el pensamiento para hacer con el corazón, debe tener más que un papel o una grabadora la capacidad para hacer, y leer el canto del ave, el silencio de un hombre y una mujer, las recomendaciones del *thē wala*¹, *mambear*² para sentir y tejer la memoria ancestral.

Esta metodología requiere de prácticas que permitan despertar el pensamiento y el sentir. **La oralidad** es en gran medida una de ellas y la lengua materna como forma de vida y pensamiento adquiere valor, ya que no solo es una forma diferente de hablar, de expresar con metáforas de la vida del nasa y sus seres, sino también de hacer, para dar un ejemplo no es lo mismo decir tejer que Vxitwa’ja’s Uss Yaatxni (pensar para hacer-se con el corazón). Es más amplio no solo su significado,

¹ **Thē wala:** médico tradicional, orienta la comunidad, realiza rituales de prevención, curación y ofrecimiento.

² **Mambeo:** no consiste, en el solo ejercicio de mascar coca; es un proceso para conectar el pensamiento, el territorio, el sentir, el pensar, el hacer de manera individual y colectiva

también su sentido. Dialogar desde la lengua materna permite entrañar el sentido de lo que se piensa y se hace en los territorios. No solo traducir lo que puede significar en nuestro idioma Español.

Tejido de vida del tejedor y la tejedora otorga la esencia del despertar el pensamiento, el hacer memoria con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestra voz. Recordar las primeras hiladas, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra hermana tejiendo. Retornar a ese lugar y a ese instante en el que aprendimos a tejer, a ser pacientes, a desbaratar a comprender que tejíamos armonía, equilibrio, protección para nuestro futuro, a través de fibras y de figuras que conservan el saber ancestral. Recuperando la memoria también estamos revitalizando el sentido de tejer. Nuestras manos y pensamientos se unen.

Minga de pensamiento reunimos para dialogar y reconstruir el sentido del tejido del chumbe, leer este libro de imágenes y crear simbología que permita que los saberes pervivan es empezar a hacer con el corazón desde el pensamiento. Encontrarnos con otros tejedores y tejedoras, con otros sabedores y sabedoras, compartir nuestros tejidos, nuestras prácticas de teñido, de hilado, diseños y sentidos nos acerca y nos invita a seguir siendo portadores y portadoras del tejido con sentido. La minga convoca a hombres y mujeres a comprender y empoderar el tejido dentro y fuera del territorio. Este proceso debe surgir desde adentro de cada comunero, desde su sentir para luego ser heredado a las futuras generaciones e incluso para invitar a otros tejedores y tejedoras que aún no han despertado el pensamiento para sentir para hacer con el corazón.

El mambeo: práctica que para algunos es controversial, porque se asocia al consumo de sustancias psicoactivas, es en realidad para las comunidades indígenas del norte del Cauca, más que un ritual; es un proceso mediante el cual, de manera individual o colectiva, se conecta el mudo espiritual con el territorio, las ideas, pensamientos, planes son consultados con ayuda de un thẽ wala. La coca se masca y se pasa de un lado otro, es como masticar las ideas para aclarar el pensamiento. Par tomar la mejor decisión en beneficio colectivo. El mambeo guía sobre el actuar del territorio, por lo tanto es un ejercicio espiritual que protege y avisa sobre lo que se puede y debe hacer o no.

Tejido de saberes, experiencias, sentires (reflexiones y conclusiones)

El trabajo de investigación aún se continúa hilando y tejiendo, pero en este recorrido por la herencia ancestral del tejido del chumbe se han obtenido algunos logros significativos, entre ellos:

- Constitución de la casa del tejido Um Yat en el resguardo de Jambaló con alrededor de 45 comuneros hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes.
- Primer minga de tejedoras en la escuela Cxapic con el acompañamiento de la investigadora indígena Carmen Vitonás.
- Creación de simbología indígena, revitalización de prácticas ancestrales sobre el tejido.(escarmenar, hilar, tejer, teñir con fibras y elementos naturales)
- En noviembre se espera la certificación y homenaje de los y las tejedoras por parte del cabido indígena y la alcaldía del resguardo, para resaltar la labor de quienes tejen el pasado y presente del pueblo nasa.
- Hay la necesidad de construir mundos posibles desde la utopía, pero también desde la educación, la construcción de la memoria colectiva y la organización de los diferentes sectores sociales, populares partiendo de la lectura, el análisis de las acciones humanas que requiere de una profundización en su significación política, cultural y social.
- No podemos seguir siendo educados, ni educar para la competencia, para laborar, para ser controlados a partir de una política de la pobreza, la desigualdad, el desempleo, lo militar basada en la desinformación, la muerte y el miedo.
- Es posible construir una educación para la convivencia, la tolerancia, el respeto, la justicia, la honestidad, para el desarrollo humano y social.
- Se hace necesario descolonizar nuestra tarea como educadores y por consiguiente nuestras prácticas. Es descubrir cuál es nuestra misión, a quien vamos a servir al pueblo o al sistema opresor.

- El poder evidenciar otras prácticas, otros discursos, en otros contextos diferentes, pero cercanos en sus realidades, me permite mantener viva la esperanza de que las utopías, son realmente verdaderos y grandes pasos para construir la sociedad que queremos.
- Además se ha logrado construir un capítulo sobre el tejido, el útero y la madre tierra, a través de la lectura de diversos textos, de la minga de saberes con las tejedoras, de las historias de vida, y de los diálogos informales con la comunidad en diversos espacios comunitarios.

El tejido, El útero y la madre tierra

La cosmovisión indígena nasa concibe al hombre y mujer como la continuidad de la tierra, pues ella quien nos permite nacer, crecer y reproducirnos, ella nos alimenta, nos da calor, nos brinda lo esencial para vivir y por eso cuando se dirige hacia el otro espacio (se muere) retorna a ella, el cuerpo vuelve a ser tierra y de nuevo vuelve a ser vida. “por eso los mayores dicen que nosotros pensamos desde Txiwe ñus (corazón de la tierra), desde dentro de ella y por eso concebimos a la tierra como Txiwe Mama o Txiwe Nxhi’ (madre tierra). Nacemos de nuestra tierra, ella nos amamanta y después volvemos a ella. Otros hombres y mujeres piensan desde fuera de la tierra, por eso la explotan, la dominan sin ninguna consideración” (Yule, 2010, p.100)

El tejido es una alegoría de lo que es la madre tierra para el nasa, pero también el cuerpo del hombre y la mujer. En la oralidad se puede vislumbrar como ha sido, desde la cosmovisión del pueblo nasa, la manera en que los comuneros fueron creados y de cómo concibieron el cuerpo en sus diferentes dimensiones; espiritual, ritual, físico y su inherente conexión con kiwe la tierra. En el mito de origen de los nasas se refiere al Neh, quien era mujer y hombre al mismo tiempo- “el viento mujer, llevaba un anaco fajado con un chumbe de múltiple figuras y colores. En su cintura cargaba una vara en la punta tenía un atado de lana par hilar, era su vara de mando. El hombre viento vestía una ruana de color negro y pantalón blanco que llegaba a los tobillos... la mujer dijo: “soy Uma, soy quien teje la vida”. El hombre dijo: “soy Tay, también tejo la vida” (CRIC, 2014, p.6-7)

Tejer la vida se refiere al desarrollo del ser nasa; para U'y, la mujer se define por el aprendizaje y practica del tejido, para piçthẽ' el hombre por el saber y la práctica de la siembra y el tejido del çxuwá o sombrero. Pero también de ksxáw ũus o don, en un sentido más amplio tiene una connotación espiritual, ya que es entendido como el espíritu que se apodera del hombre y mujer y le permite desarrollar diferentes actividades y roles dentro y fuera del territorio, este es transmitido de la madre, padre abuela o abuelo a sus hijos y nietos a través de prácticas culturales o sueños. el tejido por ejemplo se enseña pero también cuentan las mayores que se pasa el don pegando con la jigra en la mano de la niña que está empezando a tejer también se le pone un cien pies en la mano para que camine sobre ella mientras repite a la niña que tiene que ser una buena tejedora.

La vida del ser nasa se teje incluso antes de nacer. Cuando se pide al thẽ wala que oriente a la pareja sobre si es posible la unión o no, luego pensar en el tiempo de la luna, el sol, para empezar a hilar la vida de un nuevo ser. Y para poder guiarlo espiritualmente para que haga buen uso de sus dones e incluso para corregirlo cuando se desvía del camino. Los tejidos están presentes en esta etapa de desarrollo del hombre y la mujer.

Duu ya'ja- útero (Mochila de parir)

Luucx dxi- conducto vaginal (camino de los hijos)r

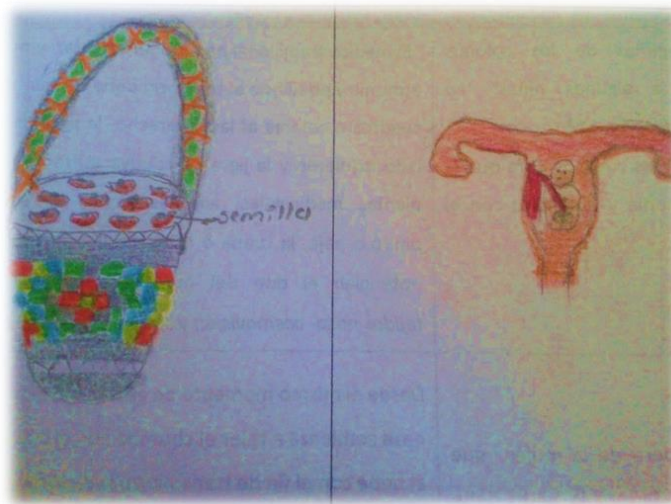

Fig.1 Tochez,S.(2016) Dibujo sobre el tejido y el utero

El útero de la mujer es concebido como la mochila de parir, debido a que la mochila que teje la mujer se usa para guardar la semilla para protegerla, de este modo el útero o jigra de parir es el lugar donde se guarda la semilla de vida por eso hay que protegerlo y ofrendar a Jxawthë´ el que guarda la sabiduría antigua, quien aconsejaba a las mujeres jóvenes que cuando aparecía kwekwe yu´, la primera menstruación debían cuidar su cuerpo, tejiendo jigras, no pasar por los ojos de agua, ni por los cultivos, enterrar el sucio (la sangre). Hoy hay algunos testimonios de mujeres tanto que han realizado el ritual de la primera menstruación y quiénes no. Reflexionando con las mujeres se pudo entender que quienes si habían continuado con esta práctica no sufrieron al dar a luz, tampoco padecieron de cólicos, ni fuertes hemorragias.

“Hoy en día las mujeres no guardan nada cuando están así y por eso se enferman cada mes, anteriormente se enfermaban cada año, todas las mujeres no guardan nada, por eso hay tanto conflicto en el mundo” (CRIC, 2004, p.43) La jigra representa la forma del útero y cuando se teje se empieza también a fortalecer, prepara y proteger a la mujer y a la vida que se está tejiendo en su vientre, pero también la vida que ha sido tejida, la familia, el territorio.

El tejido y las etapas de vida del nasa

El tejido está presente durante toda la vida del ser nasa y más que una práctica artesanal, es una forma de concebir la vida, de protegerla por eso en cada momento importante de crecimiento físico y espiritual de nas nasa el tejido aparece. Hoy estamos débiles, nos enfermamos, no conocemos, no sabemos porque ya no tejemos. Cuando hago el ritual el mayor, los abuelos (trueno, luna) me exigen tejer” (CRIC, 2004, p.139) las palabras de la mayora evoca la importancia de tejer como acto de protección de armonía y equilibrio personal, familiar y territorial.

Tabla.1 El tejido y las etapas de desarrollo del nas nasa, vereda Loma Gorda-Jambaló.

ETAPA	TEJIDO
Constitución de la familia (Uhya´) Sembrar- establecer un compromiso para	Para consultar y refrescar el cuerpo de la pareja el medico tradicional voltea al jigra . Y realiza el ritual propio de esta etapa y hace las recomendaciones,

<p>procrear</p> <p>“Primero se consultaba a los mayores y se pulseaba al niño y niña nasa antes de establecer un compromiso. Los niños y niñas de diez años en adelante se consideraban adultos para protegerlos de los colonos quienes violaron a algunas niñas”. <i>La metamorfosis de la vida, pág. 112</i></p> <p>Luego se refrescaban los cuerpos para que la familia viviera en armonía y equilibrio con el entorno.</p>	<p>aconsejan y orienta sobre si la unión se puede dar o no. Se deben tener en cuenta algunas condiciones; entre ellas saber tejer, sembrar y cuidar.</p> <p>“El medico tradicional para poder orientar y mantener en armonía y equilibrio el territorio debe utilizar una jigra de cuadros o colores al lado derecho, la jigra de quingos la lado izquierdo y la jigra de cabuya al frente con muchas plantas medicinales, además llevan un sombrero de pindo o paja, la ruana o capisayo Los tejidos protegen y potencian el don del médico tradicional.”. <i>Nuestros tejidos nasa- cosmovisión y simbología. Pág. 15</i></p>
<p>Embarazo</p> <p>El embarazo es una época de la mujer que merece cuidado, para ella, por lo tanto debe protegerse del arcoíris. No debe envolverse con el chumbe la carga de leña porque tendrá problemas al parir. No se debe fajar al hombre con el chumbe porque tendrá solo niñas. <i>Sabiduría ancestral Jambaló.</i></p>	<p>Desde el mismo momento de gestación, la mujer nasa comienza a tejer el chumbe con el cual va a envolver al bebe con el fin de transmitirle la historia y los conocimientos propios” <i>Nuestros tejidos nasa- cosmovisión y simbología. Pág. 42</i></p> <p>El chumbe debe ser refrescado antes de su uso con plantas para que el niño no se asuste o no lo esconda el duende.</p>

<p>Nacimiento</p> <p>Cuando el niño o niña nace es envuelto en el chumbe, el cual lo protege y le permite adquirir fuerza, también dicen las mayores que se debe envolver las manos y brazos de los niños para que no sean <i>manilargos</i> es decir para que no roben cosas. El niño es enchumbado hasta los dos años y apado hasta los tres.</p>	<p>El niño es envuelto con el chumbe, el cual ha sido elaborado según la luna en que nació, y el sexo, las figuras del chumbe tienen como fin transmitir los dones, como la agricultura, la música, la medicina y propiciar, la armonía, la unión el equilibrio. Los colores son importantes y tienen su sentido y significado.</p> <p>El niño también es apado con el chumbe en la espalda, el calor que le brinda su madre, lo protege de enfermedades respiratorias, dicen las mayores que el niño es apado en la espalda porque para los nasa el futuro esta atrás y hay que protegerlo.</p>
<p>Niño y niña en desarrollo 3- 8 años</p> <p>En esta etapa tanto el niño como la niña permanecen al lado de la madre y aprenden diferentes oficios entre ellos tejer.</p>	<p>El niño: se inicia en el aprendizaje de trenzar la cinta para tejer el sombrero y las sandalias. También sale con su padre y aprende sobre la construcción de puentes y tejer el techo de las casas.</p> <p>La niña: la madre le enseña a tejer y empieza a tejer la pinera mochila es la época de transmisión de conocimientos por parte de las mayores. Aprende a tejer la jigra y a preparar los materiales para tejer. (fibras naturales)</p>
<p>Niño y niña en desarrollo 10-15 años</p>	<p>Niña: Ritual de la primera menstruación se encierra a la niña y se cuida con baños como si fuera una dieta de parto. Durante este tiempo la niña debe tejer una jigra pequeña, la cual es llevada por el thé wala para hacer un ritual.</p>

Fuente: construcción colectiva grupo de tejedoras loma gorda.

Para construir una pedagogía decolonizante, es necesario entender que las comunidades indígenas en Colombia, pero también de otros lugares hermanos perciben el conocimiento como un proceso que solo es posible construir a través de la conexión con los seres espirituales y la

interacción con el mundo natural. En esta relación de armonía y equilibrio con el entorno se producen leyes culturales que orientan la manera de hacer, de preservar de aprovechar y sostener la vida en todas sus expresiones. El cuerpo debe estar bien , al sembrar , al ofrecer , para aprender hay que preparar el cuerpo con prácticas culturales que incluyen los seres espirituales, las épocas lunares, solares , las etapas del niño y las orientaciones del the wala.

Es decir que para construir una pedagogía decolonizante, es necesario, decolonizar la manera en que abordamos las problemáticas en las comunidades indígenas, la manera en que buscamos el camino para decolonizarnos. En este sentido los métodos y metodologías deberán atender a los principios cosmogónicas de los pueblos. El sueño, el don, ofrendar son prácticas desde lo espiritual que se deben empezar a validar dentro de los procesos de investigaron y de los espacios comunitarios, a fin de visibilizar la ciencia indígena.

Referencias

- Arévalo, G Andrés. *Reportando Desde un Frente Decolonial: La Emergencia del Paradigma Indígena de Investigación*. s.f
- Argüello, A. (2013). *Pedagogía Decolonial: trazos para la construcción de un paradigma- otro desde la educación*. Entrevista a Walter Mignolo. Durham: Center for global studies and the humanities-duke university.
- Castillo, E. y Caicedo, J. (2016) .*Interculturalidad y Educación en Colombia*. Popayán: Universidad del Cauca
- Cendales, L (2015). *Seminario: Papel del Educador Popular en los Procesos Educativos e Investigativos*, Popayán: Universidad del Cauca.
- CRIC. (2004) *El tejido de la vida de las mujeres y hombres nasa*.
- Kolmans, E. *la educación popular, los enfoques educativos modernos y la metodología cac*.
- Guber, R. (2001), *la etnografía- método, campo y reflexividad*, Bogotá,

- Guerrero, M. (2010) *tejido y sentido - una metáfora de la vida*, biblioteca Luis Ángel Arango, Colombia,
- Ortega, P* Alfonso torres carrillo** (2011) revista colombiana de educación, n. ° 61. Segundo semestre, Bogotá, Colombia.
- Perfil del sistema educativo indígena propio*. (2013) comisión nacional de trabajo y concertación de la educación para los pueblos indígenas- CONTCEPI - S.E.I.P, Bogotá.
- Reveté, G. (2015). *Por una epistemología del sur: conversación metafórica entre 6 autores de la teoría social contemporánea (ensayo)*
- Rivera, S. (2010). *sociología de la imagen. Una visión desde la historia colonial andina*.
- Rivera, S. 2010). *Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores - 1a ed. - Buenos Aires*.
- Santos, B. (2012). *Conferencia de apertura de Boaventura de Sousa Santos en el marco del ciclo de Encuentros De-coloniales en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina: II Encuentro: "Universidad, movimientos sociales y nuevos horizontes del pensamiento crítico"*
- Walsh, C. (2010) *lo pedagógico y lo Decolonial: entretejiendo caminos*.
<http://reflexionesrotas.blogspot.com/2015/02/por-una-epistemologia-del-sur.html>
- Yule, M., y Vitonás, C. (2010) *La metamorfosis de la vida*.
-