

CyP

Revista Cambios y Permanencias
Publicación multi e interdisciplinar
orientada a los estudios sociales

Revista Cambios y Permanencias

Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación

Vol.11, Núm. 1, pp. 1627-1645 - ISSN 2027-5528

Oralidad y saberes ancestrales en la crianza de las semillas de vida

Orality and ancestral knowledge in parenting of the seeds of life

Hamilton Useda Sánchez
Universidad del Cauca
orcid.org/0000-0003-0767-1563

HARE D
Grupo de Investigación
Historia
Archivística y
Redes de
Investigación

Universidad
Industrial de
Santander

Universidad Industrial de Santander / cambiosypermanencias@uis.edu.co

Oralidad y saberes ancestrales en la crianza de las semillas de vida

Hamilton Useda Sánchez
Grupo de educación popular, Universidad
del Cauca.

Licenciado en Filosofía e Historia
Magister en Educación Popular

Correo electrónico: hamiltonuseda@unicauca.edu.co

I.E.N.S. Perpetuo Socorro, Silvia - Cauca

ORCID-ID: <https://orcid.org/0000-0003-0767-1563>

Resumen

Investigación realizada con los sabedores del pueblo Nasa de Sa'th Tama Kiwe – Caldono, Cauca, que giró alrededor de la tensión presente en los pueblos indígenas entre el formar autónomamente a sus niños y niñas desde los principios y valores cosmológicos o desde orientaciones del pensamiento occidental. El objetivo general fue identificar comunitariamente los elementos más significativos de la socialización primaria de las niñas y niños, sus procesos de identificación y autodeterminación cultural. El camino recorrido nos permitió colocar en tensión las nociones de socialización primaria dominantes, con la categoría cultural de semillas de vida, entre un proceso que busca el bienestar individual y otro proceso que pretende la vida digna en armonía con la Madre Tierra. La investigación se realizó desde el diálogo de saberes - mingas de pensamiento, espacios de encuentro ritualizado con otros, diálogo que comunica saberes, sentidos, sueños y, parafraseando al maestro Fals Borda, sentipensamientos, que permiten construir y recrear saberes para afrontar las situaciones de desigualdad e injusticia que afectan a cientos de pueblos del Sur del mundo. La investigación retoma la necesidad de establecer puentes que faciliten que los saberes populares e indígenas se compartan, para que caminando la palabra la vida recobre su sentido.

Palabras clave: sociabilización, oralidad, semillas de vida, saberes ancestrales.

Orality and ancestral knowledge in parenting of the seeds of life

Abstract

The research carried out with the *sabedores*¹ of the people Nasa of Sa'th Tama Kiwe - Caldono, Cauca, revolved around the tension in the indigenous peoples between autonomously educating their children, from the principles and cosmological values or from the orientations of Western thought. The general objective was to identify communally the most significant elements of primary socialization of girls and boys, their processes of identification and cultural self-determination. The road travelled made it possible to place in tension the dominant notions of primary socialization, with the cultural category of seeds of life, between individual well-being and another process that seeks dignified life in harmony with Mother Earth. The work was from the dialogue of knowledge - *mingas*² of thought, spaces of ritualized encounter with others, this communicates knowledge, senses, dreams; according to Borda, *sentipensamientos* allows us to build and recreate knowledge in order to face the situations of inequality and injustice that affect the peoples of the South. The research resumed on the need to establish popular and indigenous knowledge walking the word of life.

Keywords: socialization, orality, seeds of life, ancestral knowledge.

---

¹ Sabedores: Who knows a certain thing or has the knowledge about it.

² Mingas: meetings

“Nasawe’sx kwe’sx iiusyakh puukx we’weka, eena’ tuudkwe u’jna üsçxa’ nwëse’kan, sa’ hu’gthëwe’sx yuwewa zxiçxkwe iiusjuthekan”, Omaira Guetio (Dialoguemos con el corazón, para que el tiempo caminando lento, nos escuche y nos recree las palabras de nuestros ancestros).

El caminar junto a mujeres y hombres sabios del pueblo Nasa, oyéndolos, pero muchas veces sin entender sus palabras, me incito a un <estar> consciente, que fue permitiéndome aprender a escucharlos realmente, alrededor del fogón, tomándonos un café o sentados mascando coca en un ritual y, poco a poco, desaprendí comprendiendo que la palabra expresada tiene un inmenso poder mágico y un profundo sentido lógico, pero solo y exclusivamente cuando la simbología fonética es escuchada con el corazón y entonces las esquivas palabras cobran vida, motivándonos a la práctica, a la acción, al diálogo. Desde este planteamiento inicial comparto el ¿por qué? del artículo y el sentido, el ¿para qué? dependerá de cada uno de ustedes.

La existencia autónoma de cientos de nacionalidades y pueblos indígenas del sur del mundo se debate entre fuertes contradicciones y tensiones. Una de esas tensiones es por la autodeterminación en medio de la homogenización y esta tensión la ubicamos en el campo epistemológico. En el gran territorio denominado por consenso de los pueblos indígenas “Abya Yala”³ (Amerindia) se están recreando y visualizando otras formas de ver, comprender y relacionarse con el mundo y la naturaleza; en este espacio, los niños y niñas menores de seis años están viviendo su socialización entre ser formados libremente por sus familias en contextos de interculturalidad o dejarlos bajo la orientación de las políticas internacionales de promoción y defensa de los derechos de los niños, que se operativizan en Colombia con las políticas de Primera Infancia.

Este artículo es producto de la investigación denominada “*Semillas de vida en resistencia, la sociabilización del niño y niña como proyecto político*” que, por

---

³ Nombre del Territorio continental desde la Patagonia a Alaska adoptada por consenso de los pueblos originarios desde la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas realizada en Quito en el año 2004. Esta palabra proviene de la lengua del pueblo Kuna, que aproximándose al castellano significa “tierra madura”, “tierra viva” o “tierra en florecimiento”, en contraposición a la denominación colonial de América. En este artículo se utiliza esta denominación en respeto a la autodeterminación de los pueblos.

desarrollarse en un contexto cultural claramente diferenciado de otros del nivel nacional, buscó reafirmar la importancia y pertinencia de los saberes del pueblo Nasa, transmitidos oralmente alrededor del fuego, para desde allí orientar autónomamente la formación de las niñas y niños menores de seis años. Estos saberes en el marco de la legislación actual colombiana deberían entrar en diálogo con los conocimientos que estructuran la operatividad de la estrategia de cero a siempre; pero en la práctica se evidencia la supuesta supremacía cognitiva del Estado colombiano implementada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que no ha permitido que el pueblo Nasa y muchos otros pueblos indígenas en Colombia orienten y operativicen la atención integral a los niños y niñas que hacen parte de su entorno territorial.

En el camino de análisis y estructuración del cuerpo conceptual de la investigación encontré puntos de acuerdo conceptual, por ello, se parte de la categoría de socialización, la cual durante las últimas décadas del siglo XX ha sido objeto de enriquecedores trabajos investigativos de carácter interdisciplinario desde la psicología, sociología, antropología y lingüística, que han generado interesantes modificaciones que están conceptualizando “al niño como un sujeto activo en el proceso de aprendizaje de su cultura, esto es posible por la premisa de que la cultura genera situaciones de aprendizaje no mecánicas” (Bermúdez., y Núñez, 2009, p. 29); pero, el cómo se ha entendido la socialización permitirá ubicar, también diferencias y particularidades desde los contextos interculturales, pues, la socialización se ha asumido como el proceso mediante el cual las niñas y niños aprenden desde el rol cultural asignado con prácticas, creencias y el relacionarse.

La socialización de los niños y niñas es asumida en términos generales como un proceso contextualizado de sujetos. Por ende, para efectos de nuestra investigación compartimos teóricamente la definición construida desde la experiencia con pueblos indígenas de México en diálogo de saberes con los desarrollos teóricos occidentales, de las autoras Bermúdez y Núñez quienes concluyeron que:

La socialización infantil es un proceso dinámico en el que los niños se encuentran en situaciones de aprendizaje que genera su cultura, como sujetos con una existencia propia siendo agentes que interpretan, reproducen, cuestionan y transforman la realidad a la que se circunscriben a partir de las interacciones cotidianas que se establecen con los demás miembros del grupo del cual forman parte (2009, p. 39).

Entonces, la conceptualización de la socialización desde lo planteado por Bermúdez y Núñez la compartimos por ser concebida como un proceso dinámico, por considerar a los niños y niñas como sujetos que interactúan en su realidad, por plantear que desde las situaciones particulares que ofrecen las culturas se producen los aprendizajes y por la relevancia de las interacciones cotidianas con otros miembros del grupo humano al que pertenecen los niños y niñas; estos elementos configuran el cuerpo teórico desde donde establecemos conexión entre la socialización y su relación con la sociabilización (Díaz, 1988). Por tanto, la existencia del ser humano es un constante aprendizaje, producto de las diferentes relaciones que se establecen y según Díaz “La vida social se fundamenta en relaciones de interacción. Es a través de ellas que se transmiten las pautas de comportamiento social y cultural que afectan al individuo” (1988, p. 18).

Para el pueblo Nasa en concordancia con los pueblos indígenas de Colombia han asumido la categoría de “semillas de vida” como la denominación que agrupa de manera más cercana las diferentes concepciones que existen en los grupos étnicos colombianos sobre la etapa de la vida que comprende desde el momento de la gestación hasta aproximadamente los seis años de vida, noción que se recoge en el decreto 1953 de 2014 del gobierno colombiano.

Concepción que parte de considerar al ser humano como parte de la naturaleza, no como culmen de la evolución o de la creación; el ser humano es un ser vivo más en igualdad de condiciones que los millones de seres vivos de la tierra y, por consiguiente, se es semilla que depende para su existencia de la Madre Tierra y de la comunidad. Se establece, entonces, una armoniosa interrelación de interdependencia con los demás seres de la tierra, que determina una práctica de vida en la que se sabe que somos hijos de la Madre Tierra, en la que compartimos la vida entre millones de expresiones de esa diversidad y nos

vuelve hermanos con las miles de especies de plantas, animales, piedras y demás formas de vida de la Tierra, determinando esta concepción que las personas debemos aprender con, para, desde y en la naturaleza, cumpliendo con las normas de la Madre Tierra para garantizar que tanto la vida nuestra como las otras perduren más allá de las relaciones del tiempo y espacio.

Esta visión del ser humano nos permite identificar que el grupo humano con el que trabajamos en esta investigación persiste en el tiempo y en el espacio del territorio ancestral del pueblo Nasa de Sa'th Tama Kiwe⁴, municipio de Caldon, Cauca, al nororiente del departamento del Cauca.

En este territorio ancestral se localizan seis resguardos indígenas legalmente reconocidos por el Estado colombiano, en los que se mantiene en un gran porcentaje el saber propio para la vida, que orienta las prácticas culturales relacionadas con los aspectos políticos, económicos, sociales, familiares, éticos y ambientales del pueblo indígena Nasa; la lengua materna el “nasa yuwe” (nuestra lengua, aproximación en castellano) se habla aún en un 70% de los habitantes del Territorio, que también manejan el idioma castellano. La población Nasa está representada políticamente por seis Autoridades tradicionales indígenas, que están organizados administrativamente en la Asociación de Cabildos Ukawe'sx Nasa Cxhab, de Caldon, que a su vez hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

La investigación se desarrolló con un grupo de sabedores de los seis resguardos del pueblo Nasa del territorio de Sa'th Tama Kiwe, *con quienes alrededor del fuego, mascando coca, se recrearon y construyeron los saberes y prácticas* necesarios para orientar el acompañamiento de la formación de las niñas y niños, desde antes de su nacimiento hasta la caída del primer diente, aproximadamente entre los seis y siete años de vida, ya que el niño al caerse su primer diente ya está preparado para salir de la familia a potenciar otro tipo de relaciones y aprendizajes en, con y desde la naturaleza, el cosmos y la comunidad.

---

⁴ Espacio territorial Nasa desde donde se realizó la minga indígena de Colombia, abril de 2019.

Esos otros aprendizajes acompañan durante su caminar en la tierra a las semillas de vida, en donde son fundamentales el compartir de la palabra, siendo *los espacios de diálogo de saberes conocidos y nombrados en el pueblo Nasa como <mingas de pensamiento>, son momentos de encuentro ritualizados alrededor el fuego y con la coca, en donde la palabra camina, salta y descansa libremente entre los participantes*; esto no quiere decir que solo alrededor del fuego se construyan y recreen saberes, pero si es alrededor del fuego que los saberes esenciales para la vida, en los que necesitamos de la comunicación con los espíritus de naturaleza se materializan. Por tanto, esta dinámica favorece que las experiencias, relatos, emociones, fluyan y se entretajan en nuevos saberes para ser compartidos nuevamente en otros momentos y espacios.

Por consiguiente, el proceso metodológico de construcción de conocimientos que garantizó el cumplimiento de los propósitos de la investigación, se sustentó en la Investigación Acción Participativa - IAP⁵, decisión tomada en conjunto con el equipo de educación zonal de la Asociación de Cabildos Ukawe'sx Nasa Cxhab, donde asumimos que el diálogo de saberes es el camino metodológico más conveniente política y éticamente para acompañar estratégicamente el proceso de investigación de los saberes del pueblo Nasa, porque es aspecto fundamental del enfoque de la IAP, como lo expresa el maestro Fals Borda (2009, p. 279), “el propósito de éste es producir conocimiento que tenga relevancia para la práctica social y política: no se estudia nada porque sí”.

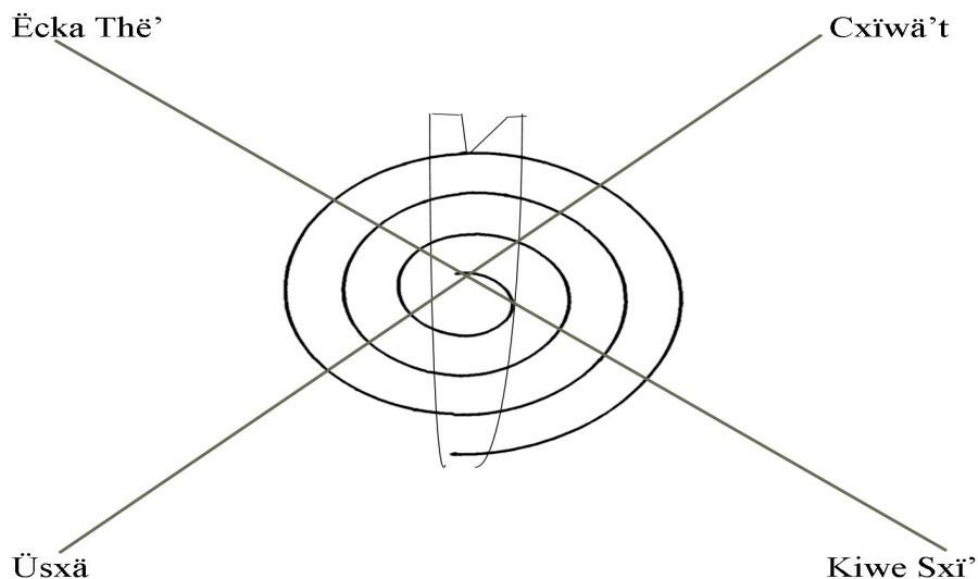
En los Resultados obtenidos, producto del diálogo de saberes realizado durante las seis mingas de pensamiento en el Territorio Ancestral Sa'th Tama Kiwe, los sabedores en primera instancia determinaron la importancia de aclarar, por qué para el pueblo Nasa se habla de *ciclo de vida* en donde entra claramente el momento de formación de las semillas de vida y no se adopta, por tanto, la visión occidental desde Piaget de las etapas del desarrollo del niño.

---

⁵ Enfoque investigativo que permite de manera participativa, respetuosa y dialógica interpretar la realidad, así como aportar en su transformación. Además, la vivencia y el acompañamiento al proceso por años en el Territorio permite la investigación entre iguales, recreando conocimientos, que buscan incidir política y culturalmente en la vida familiar y comunitaria.

Gráfica 1: cosmograma del pueblo Nasa

Fuente: Elaboración conjunta, sabedor Peña, V., y Useda. H.

El Ciclo de vida explicado en el cosmograma compartido por el Sabedor de Sa'th Tama Kiwe Vicente Peña, recoge la visión de la vida que se comparte entre el mundo espiritual y se complementan en parejas del espacio cósmico con el terrestre; luego, se cruzan estas relaciones con la comunidad Nasa, la cual puede armonizar desde los rituales colectivos del Saakhelu (ofrenda colectiva para la fecundidad de la Tierra) las relaciones del hombre y mujer Nasa con los espíritus del Agua, de los animales, plantas, del espacio celeste y de la Madre Tierra. La vida de las personas es un ciclo que hace parte de la organización de todo el cosmos y que se entiende como un espiral, que siempre vuelve a las raíces, pero, no al mismo punto inicial, sino al camino recorrido para seguir construyendo otros

caminos por explorar. La visión de la vida como un ciclo se comprende en la explicación del sabedor Peña:

La vida de las personas está conectada, articulada e interdependiente con la vida del cosmos, de la Madre Tierra, del Agua y del espíritu dueño de los animales y plantas, por ello el paso del Nasa por este mundo, implica para su cuerpo y espíritu nacer, formarse en la comunidad y luego transformarse para el otro nivel de la vida, dejando el cuerpo en este mundo y continuando el saber y el sentir en el espíritu hacia los otros niveles de vida posibles de ser vividos. Por ello, nosotros nos podemos comunicar con los que estuvieron en este mundo para conocer y escuchar de ellos los consejos que nos permiten seguir viviendo armónicamente (Peña, 2016).

Otro aspecto importante en los resultados y para seguirse trabajando en posteriores investigaciones es la construcción de conocimientos mediante el diálogo de saberes, en donde las personas son parte activa y decisiva de la investigación en todas sus facetas, reafirmandose como sujetos y no objetos a ser investigados; además, este proceso de construcción colectiva del conocimiento se potencia con seis historias orales que fueron escritas mediante un ejercicio colectivo a partir del compartir de madres, abuelas y tías, relatos que al ser hablados en el idioma *nasa yuwe* y luego escritos en castellano (lengua prestada para el pueblo Nasa) fueron necesariamente revisados por el equipo de trabajo de la investigación y socializados en las mingas de pensamiento para ser avalados para su compartir adentro y fuera de la comunidad, pretendiendo que el diálogo intercultural se construya desde el saber y que sobre esa base epistémica se respete y se permita que la palabra hablada o escrita genere vida para las personas, familias y sociedad en general.

Estos relatos a varias voces, al ser socializados fueron validados por los sabedores en sesiones de trabajo en las cuales se planteó que serían incluidos en el documento final de la investigación con el objetivo de dar a conocer la vivencia de mujeres y hombres Nasa en este proceso de la vida, y que recogen momentos especiales vividos por las familias del territorio Ancestral Sa'th Tama Kiwe y que nos confrontan en la manera de *percibir, sentir, asumir y hacer* de la vida un instante de eternidad para la dignidad en medio del avasallamiento de la globalización de la muerte.

Como una muestra significativa de lo construido colectivamente en el proceso de socialización de los saberes compartidos escogimos por el sentido de la oralidad y las prácticas culturales para la vida digna del pueblo Nasa el siguiente relato:

En la vereda Santa Rosa del Resguardo de Caldono, en una familia Nasa, en la segunda noche de la luna llena del primer mes del año, así se vivieron los momentos previos, durante y después del parto del niño nombrado en consenso con los espíritus mayores “Yu’E”. La tutx bajxi’sa (sabedora - partera) que atendió el parto es la mamá lula (abuela) del niño, quien previamente acompañó todo el proceso de gestación, quien ya había acomodado al bebé un mes antes y había organizado los baños previos con hojas de breva y arracacha para facilitar el parto y que le bajara suficiente leche al niño.

El sitio del parto se acondicionó con todos los detalles básicos y fundamentales como el fuego, organizado sobre la tulpa que estaba en la cocina al costado izquierdo de la casa, la cual está construida con paredes de bareque y piso de tierra colorada, el resto de la casa está construida con ladrillos. La casa está en dirección sur, norte, facilitando así que por los dos costados todo el día se encuentre abrigada por el sol, tienen abasto de agua comunitaria y servicio de energía eléctrica. Además de la tulpa estaban listos el chumbe, la cobija y la primera ropita que va a ser usada por el recién nacido, así como las plantas medicinales preparadas por la tutx bajxi’sa y se estaba preparando el caldo de gallina con guineo, arracacha y bajito de sal.

Mientras, se esperaba paciente y expectantemente la llegada del nuevo Nasa de la familia compuesta por la madre y el padre mayores de treinta y cinco años ambos y los tres hijos entre los trece, doce y nueve años, así como el perro y el gato. Se conversaba inicialmente sobre el tiempo de verano y se terminó hablando sobre lo que en verdad significa tutx bajxi’sa que no es literalmente “partera”, pues en verdad estas sabedoras acompañan todo el proceso del embarazo, el parto, el posparto, al recién nacido y siempre que las mujeres tienen problemas con el frío, son ellas las responsables de equilibrarlo y es desde allí que *se comprende que ellas son las que miman con el calor de la candela y las plantas medicinales para cuidar del frío a las madres y a las semillas recién llegadas al mundo.*

Las tutx bajxi’sa conocen las bondades de las plantas calientes para lograr sacar el frío de la matriz de las mujeres, por ello facilitan la fecundación sacando previamente el frío, cuando están en gestación controlan los desequilibrios por el frío que son los responsables

de los abortos y después del parto sacan el frío con masajes sobre la matriz y aconsejan dar la alimentación basada en alimentos calientes y si hay desobediencia de las prácticas de cuidado durante el embarazo, también saben qué hacer para armonizar estos desequilibrios.

El parto es el momento cumbre de la preparación con plantas y mimos contra el frío, en el cual la madre está de rodillas cerca a la candela y apoyando sus brazos con un chumbe sobre las pilastras de la cocina para realizar fuerza junto al compañero quien es parte del soporte para facilitar la llegada del nuevo ser. El bebé es recibido en este mundo mientras produce un fuerte llanto en las manos de la tutx bajxi'sa, que para Yu'E ya son conocidas, pues estas manos lo consintieron muchas veces mientras estaba bien calentito en el vientre de su madre, la sabedora dice que es un hombrecito muy sano; con todo el cuidado para que no le dé frío, procedió a separarlo del cordón umbilical que lo unía con la madre; enseguida dice: "hija descanse un momento", pues, ella se encarga de preparar al recién nacido y todo el procedimiento se realiza cerca del fogón, el niño es limpiado, vestido, abrigado con una ruana de ovejo de color negro y enchumbado y, por primera vez, se escoge el color negro de la ruana con la finalidad de proteger y equilibrar las fuerzas negativas que puedan afectar al recién nacido.

Acto seguido, la mama lula⁶ con él bebé en los brazos se acerca al fogón, se inclina y suavemente llevando al niño donde pueda recibir el humo, volteándolo de derecha a izquierda, por tres oportunidades, de igual manera, como se voltea a un animalito cuando se trae por primera vez a la casa y es con la finalidad de que siempre permanezca cerca de la casa, de la familia; así, se realiza el primer ligamento del nasa con la energía vital del fuego.

Después de unos quince minutos la tutx bajxi'sa le pasa el niño a la madre, quien lo recibe llevándolo cariñosamente sobre su pecho, lo contempla, acaricia con sus manos y lo amamanta. Como ya estaba la madre recostada en la cama, la sabedora le dice que ahora sí la va a atender a ella, le ayuda con un masaje muy suave sobre el vientre, dice: "vean como es el frío, ya se hinchó su barriga", precisamente su vientre se había hinchado como si aún faltara por nacer otro bebé, la tutx bajxi'sa con sus manos impregnadas de un líquido aceitoso de un fuerte olor, comienza a realizar mimos con un masaje que va de arriba hacia abajo, por varios minutos, utilizando aguardiente y tabaco quemado. Luego, se abriga con cogollos de

---

⁶ Manera propia del pueblo Nasa de llamar de manera cariñosa y respetuosa a la abuela.

salvia caliente, esto es con el fin de que termine de salir la placenta y sacar el frío que entra durante el proceso del parto. La madre es enchumbada sobre su abdomen y su cabeza es cubierta con un pañal que la protege de las posibles corrientes de aire que entren al cuarto y serán cuarenta días que estará en dieta, dejándose cuidar por la familia.

Cuando estaba terminando de atenderla la tutx bajxi'sa, llamó al hijo con cierto malestar diciéndole que, porque no había servido ya el caldo, quien, por la emoción se había olvidado de terminar de alistar el caldo, corrió a servirlo y acompañó a la madre mientras comía su primer caldo de gallina, alimento caliente que necesita ella para recuperarse, como afirmó la mayora y que le complementa el mimo que le estaba dando a la matriz para sacar el frío. Para que la madre de Yu'E disfrutara del primer caldo calientico, el padre ofreció a los espíritus ksxaw'wesx parte del caldo y la presa, diciéndoles: ¡coman ustedes primero, gracias porque mi hijo nació bien!, por tanto, son ellos los primeros en comer, luego, sigue la madre y de a poquito se comparte a todos los que están en la casa, como signo de alegría y celebración al nuevo ser en la familia.

Los tres hermanos de Yu'E no ingresaron al sitio del parto, logran ver y saludar efusivamente a su hermanito cuando está junto a la madre en la habitación en la que va a permanecer durante los días de la dieta. Los niños solo pueden ingresar al sitio donde nació su hermano sólo hasta cuando se realice el ritual de duu ptaz, que es la armonización del sucio que queda después del parto.

La tutx bajxi'sa atiza el fuego y empieza a recoger con sumo cuidado todo lo que se utilizó durante el parto, además, la placenta y el cordón umbilical han sido envueltos en una hoja de bijao y alzados, donde los animales de la casa no la manipulen y mucho menos se la coman. De igual manera, la ropa y prendas que quedaron machadas de sangre durante el parto son guardadas en una bolsa para que cuando venga el kiwe Thë' disponga de ellas en el ritual de la siembra del cordón umbilical.

La cocina queda nuevamente organizada, sentada la sabedora alrededor del fogón paga a los espíritus y recibe también caldo que ha sido preparado para la parturienta, hace pichancha, o sea guarda la presa de gallina en su jigra, agradece, recomienda al hijo que esté pendiente de cambiar al niño cuando se orine o defaque, pues, la madre debe descansar bien después de tanto trabajo que realizó para que naciera muy bien el niño.

Al día siguiente de la llegada a esta vida del nuevo miembro de la familia, cuando llegó la mamá lula pasadas las ocho de la mañana, revisó tiernamente al nieto, preguntó a los padres si había dormido bien, si había hecho deposiciones, orinado, comido y como contestaron que sí, entonces con él bebé en los brazos dialoga con la madre para ver si había tenido molestias; después, dejando a la semilla de vida con la madre, empezó a organizar todo lo necesario para el baño ritual para sacar el sucio del parto y para realizar la siembra del cordón umbilical, ritual orientado y realizado por el kiwe Thë', quien al sembrar con plantas medicinales el cordón umbilical y la placenta cerca del fogón, busca que la madre Tierra reciba la ofrenda para que mantenga sano, abrigado, saludable y protegido al nuevo ser que llega a este mundo a continuar recorriendo los senderos abiertos por los ancestros, luchando por alcanzar la convivencia armónica con todos los seres de la naturaleza.

A partir de este fascinante relato de una práctica cultural ancestral, que pervive y está vigente en muchos hogares del pueblo Nasa, en medio de la tensión producto de la presión mediática del sistema capitalista que incide desde los medios de comunicación, la escuela y el servicio de salud dominante, para que el parto sea atendido en los hospitales, como práctica que desprecia a las sabedoras y saberes milenarios que se conservan y transmiten oralmente hasta nuestros días.

Este saber y práctica cultural en el acompañamiento del nacimiento de un nuevo ser, nos permite comprender que los conocimientos ancestrales recreados y compartidos desde la oralidad, facilitan la comprensión del camino que realizan las semillas de vida desde la gestación hasta la caída del primer diente. A partir del consenso con el grupo de sabedores participantes de la investigación se acordó representar gráficamente este camino; por ello organizamos para cada momento significativo de la vida de las niñas y niños Nasa los saberes y prácticas de la sociabilización de las semillas de vida en este mundo, instrumento que sirve de guía pedagógica para el trabajo con las familias desde la estrategia de “Semillas de Vida” direccionado por la Asociación de Cabildos Ukawe'sx Nasa Cxhab y que para el Territorio Nasa de Sa'th Tama kiwe reemplaza la escala de desarrollo implementada por el ICBF.

Imagen
camino de las semillas de vida

SOCIABILIZACION DEL NIÑO Y LA NIÑA NASA
Territorio Ancestral del Pueblo Nasa Sa'th Tama Kiwe

<p>Luucxkwe pkhaakhetx, luucx pwe'sx yanxiwetxn (Semillas de vida interactúan con otros niños)</p> 	<p>Luucx u'y we'sxa tulsu puesen u'juta lista (Niñas y niños juegan con los recursos del medio)</p> 	<p>Luucxa Saakhelusu u'ju' (Semillas de vida participando en el Saakhelu)</p>
<p>Luucxa pi'tx yatsu u'ju' (Los niños participando de las mingas)</p> 		

Fuente: Elaboración propia Useda Sánchez, H.

En el pueblo Nasa la construcción de conocimientos pasa por la libertad de la palabra expresada públicamente y puesta en diálogo entre varios sabedores, pues sino se dialoga, no se construye conocimiento que transforme la realidad personal, familiar y comunitaria. Los saberes se dialogan entre las personas y los espíritus, en la oralidad, la palabra no se impone, se comparte, se ofrece libremente para que se debatan ideas, experiencias, sensaciones, prácticas culturales y, a partir de allí, se consensuan saberes que en este caso están alimentando el proceso de formación propia de las semillas de vida, de las familias y la comunidad en general.

Por tanto, el proceso de construir conocimiento implica para los pueblos una apuesta ética, que es la de aportar en la negociación del saber de sujetos colectivos, situados históricamente, y en relación con un estado que debe proteger la diversidad étnica y cultural por mandato constitucional en medio de las políticas económicas, sociales y políticas globalizadas por la civilización del consumo. Esto denota un gran reto epistémico y político del cual “se deduce la posibilidad de diálogo y disputa epistemológica entre los diferentes saberes” (Santos, 2005), quedando así enunciado el diálogo de saberes como elemento central en disputa en las diversas dinámicas de resistencia de los pueblos.

Finalmente, la oralidad en los procesos de diálogo intercultural tiene tanta potencia para garantizar la vida y la persistencia de la diferencia en resistencia, en la medida que nos aceptamos como somos, en la medida que nos escuchamos, nos acercamos, nos vemos en el rostro del otro - otra y en la medida que lo compartido nos moviliza a caminar la palabra sustentada en el actuar sensible con la naturaleza y que lo podemos sintetizar en lo expresado por el sabedor Silverio Yujo (2017) *Kwe'sx iiusa' ew we'we'kçe' kwe'sx ew yuuteyu', sa' kwe'sxyu ki' ew yahkxteyu'*, que aproximándolo al castellano afirma que “*el corazón habla cuando lo que hacemos, lo hemos pensado y lo pensado lo hemos sentido*”.

Referencias Bibliográficas

- Asociación de Cabildos Ukawe'sx Nasa Cxhab (2005). *Kwe'sx Ēese Fxizewa', Plan de Vida Territorial Sa'th Tama Kiwe*. Caldono, Cauca, Colombia.
- Asociación de Cabildos Ukawe'sx Nasa Cxhab (2013). *Política indígena despertar de las semillas*. Caldono, Cauca, Colombia: Asocabildos.
- Asociación de Cabildos Ukawe'sx Nasa Cxhab (2016). *Mingas de Pensamiento, Semillas de Vida Sa'th Tama Kiwe*. Caldono, Cauca, Colombia.
- Bermúdez, F. M., y Núñez, K. (2009). *Socialización y aprendizaje infantil en un contexto intercultural. Una etnografía educativa en el Bascán en la región cho'l de Chiapas*. México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOII- (2010). *Buen Vivir / Vivir Bien, Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*. Lima, Perú: Tercera edición.
- Díaz, A. (2016). Entrevistado por Useda, H. *Proceso de la estrategia semillas de vida*. Caldono, Cauca, Colombia.
- Díaz, M. (1988). Socialización, Sociabilización y Pedagogía. *Revista Maguaré*, 6(7). Recuperado de <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/14221/1500>
- 9.
- Fals Borda, O. (2009). *Una sociología sentipensante para América Latina*. Antología y presentación Víctor Manuel Moncayo. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores, CLACSO. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/fborda/fborda.pdf>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. (2010). *Minutas con enfoque diferencial*. Recuperado de

<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Nutrici3n/MINUTASCONENFOQUEDIFERENCIAL-ICBFetnica.pdf>

Peña, V. (2011). ¿Qué es una política pública y para qué sirve?, ¿Cómo protegemos a nuestros niños y nuestras niñas nasa? *Defender y cuidar nuestros niños y niñas semillas*. Memorias: Foro de Políticas Públicas para la Niñez Indígena Nasa, Caldono, Cauca, Colombia.

Peña, V. (2016). Entrevistado por Useda, H. *Minga de pensamiento 2*. Caldono, Cauca, Colombia: Semillas de Vida.

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 cuando el Congreso expida la ley de la que trata el artículo 329 de la Constitución Política, Decreto 1953, Ministerio del Interior. Colombia. (2014).

Santos, B (2005). Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias. En (S. A.), *El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política*. Madrid, España: Trotta.

Yujo, S. (2015). Entrevistado por Useda, H. *Minga de pensamiento*. Caldono, Cauca, Colombia: Semillas de Vida.