

“El andar en el tiempo”. Una sabiduría ancestral en la voz de niños y niñas Nasa de El Mesón – Cauca

Alcira Aguilera-Morales*

Cielo-Andrea Velandia-Pérez**

Universidad Pedagógica Nacional, Colombia

Esther-Cecilia Zemanate***

Institución Educativa Indígena El Mesón, Colombia

 <https://doi.org/10.15446/historelo.v17n38.113204>

Recepción: 28 de febrero de 2024

Aceptación: 13 de septiembre de 2024

Modificación: 24 de septiembre de 2024

Resumen

El presente artículo es resultado de la investigación “Tradición oral sobre el Andar del Tiempo: el lugar de la pervivencia de niños y niñas de la Institución Educativa Indígena El Mesón (INEIM)”, en el cual se retoma una noción temporal de las sabidurías ancestrales indígenas, en este caso desde la perspectiva del pueblo Nasa, con el ánimo de comprender ¿cómo la tradición oral que se viene tejiendo sobre *El andar del tiempo* contribuye en las comprensiones y prácticas que adelantan los niños y las niñas del pueblo Nasa en la lucha por la pervivencia de la comunidad indígena de El Mesón? Desde un ejercicio de investigación-acción, motivado por las entrevistas, talleres, registros etnográficos, fotográficos y conversatorios con niños y niñas, dinamizadores y dinamizadoras y mayores y mayores de la comunidad indígena Nasa de El Mesón, se adentra en estas comprensiones epistémicas. Así, se presentan algunos hallazgos investigativos: el primero ubica la comprensión del *Andar del Tiempo* construida desde este pueblo Nasa; el segundo, recoge las prácticas y experiencias que se vienen materializando en la propuesta educativa de la INEIM, con niños y niñas, recuperando sus aprendizajes sobre el andar del sol y la luna; por último, se presenta las conclusiones, aludiendo a un acercamiento a la pervivencia indígena desde este tiempo.

Palabras clave: educación propia; Defensa de la Madre Tierra; pervivencia; andar en el tiempo; niños y niñas.

* Dra. en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México. Docente titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Investigadora principal de la elaboración del presente artículo, resultado del proyecto de investigación la “Tradición oral y el andar del tiempo: el lugar de la pervivencia de niños y niñas de la Institución Educativa Indígena El Mesón INEIM-Cauca”, financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional- CIUP (2023-2024). Correo electrónico: aamorales@pedagogica.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-3167-1777>

** Magister en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. Docente investigadora en la misma universidad. Coinvestigadora de la elaboración del presente artículo. Correo electrónico: cavelandiap@pedagogica.edu.co <https://orcid.org/0009-0006-5465-6250>

*** Especialista en Pedagogía de la Informática por la Universidad Los Libertadores. Dinamizadora en la Institución Educativa Indígena El Mesón, Cauca. Coinvestigadora de la elaboración del presente artículo. Correo electrónico: catceviz@hotmail.com <https://orcid.org/0009-0009-2842-2321>

Cómo citar este artículo/ How to cite this article:

Aguilera-Morales, Alcira, Cielo-Andrea Velandia-Pérez, y Esther-Cecilia Zemanate. “‘El andar en el tiempo’. Una sabiduría ancestral en la voz de niños y niñas Nasa de El Mesón-Cauca”. *HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local* 17, no. 38 (2025): 50-89. <https://doi.org/10.15446/historelo.v17n38.113204>

“El andar en el tiempo”. An Ancestral Wisdom on the Voice of Nasa Children from El Mesón, Cauca

Abstract

This article is the result of the research “Oral tradition on the Andar del Tiempo (the walk of time): the place of survival of children of the Indigenous School El Mesón (INEIM)”, in which a temporal notion of the indigenous ancestral wisdoms is taken up again, this time from the perspective of the Nasa people, aiming to understand how the oral tradition that has been woven about “the walk of time” contributes to the understandings and practices led by the children of the Nasa people in the struggle for the survival of the indigenous community of El Mesón. These epistemic understandings are explored from an action-research exercise, motivated by interviews, workshops, ethnographic, photographic and conversational records with children, *dinamizadores* and *dinamizadoras* (indigenous teachers) and *mayores* and *mayoras* (the ones carrying the most knowledge of the native people’s land) from the Nasa indigenous community of El Mesón. Thus, some research findings are presented: the first one, places the understanding of the *Andar del Tiempo* built from this Nasa people; the second, gathers the practices and experiences that have been materializing in the educational proposal of the INEM along with children, with the aim of recovering their learnings about the walk of sun and moon; and finally, conclusions are shown alluding to an approach to indigenous survival from this time.

Keywords: Self-education; Defense of Mother Earth; Survival; Walk in Time; Children.

El andar en el tiempo” Uma sabedoria ancestral na voz de crianças Nasa de El Mesón, Cauca

Resumo

Este artigo é resultado da pesquisa “Tradición oral sobre el Andar del Tiempo: el lugar de la pervivencia de niños y niñas de la Institución Educativa Indígena El Mesón (INEIM)”, na qual se retoma uma noção temporal das sabedorias ancestrais indígenas, neste caso sob a perspectiva do povo Nasa, com o intuito de compreender como a tradição oral que vem sendo tecida sobre *El andar del tiempo* contribui para as compreensões e práticas das crianças do povo Nasa na luta pela sobrevivência da comunidade indígena de El Mesón. A partir de uma pesquisa-ação motivada por entrevistas, oficinas, registros etnográficos, fotográficos e rodas de conversa com crianças, lideranças jovens e anciãos e anciãs da comunidade indígena Nasa de El Mesón, adentra-se nessas compreensões epistêmicas. Assim, são apresentadas algumas descobertas da pesquisa: a primeira situa a compreensão do *Andar del Tiempo* construída por esse povo Nasa; o segundo reúne as práticas e experiências que vem se materializando na proposta educativa da INEM com as crianças, recuperando seus aprendizados sobre o caminhar do sol e da lua; por fim, apresentam-se as conclusões, aludindo a uma aproximação à sobrevivência indígena desde esse tempo.

Palavras-chave: educação própria; Defesa da Mãe Terra; sobrevivência; caminhar no tempo; crianças.

Introducción

El propósito de la investigación es identificar las apropiaciones que hacen niños y niñas del pueblo Nasa, desde la tradición oral sobre el *andar del tiempo* y su incidencia en las comprensiones y prácticas por la pervivencia de su pueblo, en el municipio de El Mesón- Cauca. Para ello, se presenta la perspectiva conceptual sobre lo que se concibe por *el andar del tiempo* en el pueblo Nasa, y a su vez, un exhaustivo trabajo de campo que permitiera identificar cómo estas comprensiones están presentes en los niños y las niñas de la comunidad indígena de la INEM. Allí se identifican elaboraciones y vínculos de la comunidad, que se expresan en los desarrollos propios de esta noción, redefinida como el *Andar en el Tiempo*.

En suma, se aproxima a una lectura de los espacios de formación con los niños y las niñas de básica primaria, comprendiendo cómo los tiempos propios, en diálogo con el calendario tradicional, dan fuerza a la tradición oral y aportan a la apropiación del andar en el tiempo, en relación con los procesos de lucha por la pervivencia en las infancias indígenas Nasa. Bajo ese propósito, se adelantaron cuatro talleres pedagógicos con niños y niñas de varios grados de básica primaria, indagando sus conocimientos sobre el andar de la luna, el andar del sol y la incidencia de la luna en su sentir-penar Nasa. Los talleres se nutrieron de entrevistas y encuentros con dinamizadores y dinamizadoras de la INEM, así como con algunos mayores y mayores de la comunidad.

Para situar este ejercicio investigativo, es menester mencionar que esta comunidad hace parte del resguardo Indígena de Honduras y se autoidentifica como perteneciente al pueblo indígena Nasa. Los Nasa ocuparon principalmente la cordillera central, entre las cuencas del Nevado del Huila y las del Volcán Puracé, en la hoya hidrográfica del río Paéz, que luego se conoció con el nombre impuesto por los españoles, de Tierradentro (CRIC-SEIP 2022). Todo el proceso de colonización ha implicado hasta hoy, desplazamientos y movimientos de las comunidades al interior del territorio colombiano, “[...] es así como hoy en día el Pueblo Nasa se consolida en 7 territorios con las estructuras que nos acompañan: *Cxhab Wala Kiwe*, *Sa’t’h Tama Kiwe*, *Nasa Ūss*, *Uhwala Vxiç*, Tierradentro: Juan Tama (Inzá),

Nasa *Cxhãcxha* (Paéz)” (CRIC-PEBI 2022, 32). Su presencia en diferentes territorios del sur occidente permite que se reconozcan en sus particularidades, a la vez que se definan dentro de una memoria común, que se comparte en el sentir, en la lengua y en la memoria de lucha.

Allí, en el resguardo indígena de Honduras, la comunidad educativa de la Institución Educativa Indígena El Mesón (INEM)¹ se ubica en la vereda del Mesón de Morales, constituyéndose en un proceso pedagógico y cultural que se fortalece en y desde la oralidad, desde hace más de cinco lustros. Las autoridades que se encuentran en la familia, el colegio y la misma comunidad, dan cabida a sus tradiciones, acciones ancestrales en la que el mayor y la mayor se reconocen como los y las sabedoras, guías espirituales que orientan y son historias vivas enriquecidas por los sentidos mismos de la resistencia y pervivencia de los pueblos. Propósitos espirituales y organizativos que en el territorio asientan la lucha política y cultural del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Este proceso, centra su atención en la Institución Educativa Indígena El Mesón (INEIM), una propuesta educativa que supera las barreras institucionales y, en lo comunitario, instala un diálogo potente que da lugar a dinámicas del Resguardo de Honduras en el territorio de Uh Wala Vixc, experiencias que se caracterizan por la fuerza y el sentir de la comunidad de El Mesón.

Este aporte que brinda la INEIM, permite ahondar en los objetivos de la investigación. En tanto la significación de las nociones temporales del *andar en el tiempo* y sus vínculos con las voces y miradas de los y las participantes dan lugar a una experiencia de tiempo que se distancia de las de la producción para el consumo y la mercantilización. También, se involucra la voz de las investigadoras con las de investigadores que son pertenecientes al territorio, para reconocer el poder de estas otras epistemes que envuelven a la tierra caucana y al pueblo Nasa, que bien pueden aportar en procesos educativos del orden nacional.

1. La INEM cuenta con las siguientes sedes: San José, Chorrera Blanca, Lomitas, Belén y Honduras; las cuales orientan los momentos familiar, comunitario y territorial, las sedes El Mesón y Los Quingos orientan desde los momentos familiar hasta el momento de corresponsabilidad y madurez (PEC- INEIM, 2020). El trabajo con niños y niñas de la básica primaria se realizó en la sede El Mesón.

La Educación propia y su política educativa sobre El Andar del Tiempo

Esta indagación se ubica en la perspectiva de la *Educación Propia*, liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), movimiento indígena que cuenta con más de cinco décadas de lucha ininterrumpida. Desde 1971 el CRIC, se ha posicionado como uno de los movimientos más importantes de Latinoamérica. Su lucha por la tierra ha permitido la recuperación de la vida de muchos pueblos originarios, así como la defensa de su cultura, historia, forma de gobierno propio y de la educación propia como base de la lucha indígena. A la fecha su plataforma de lucha se recoge en diez mandatos, a saber:

1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas.
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.
8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias.
9. Recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
10. Defensa de la Familia (PEBI-CRIC 2022; 2004, 30).

De manera que para la organización indígena la Educación Propia es parte de la lucha, siendo una propuesta contrahegemónica que logra plantear respuestas y propuestas alternativas, a la educación tradicional, oficial y estatal. Esta logra materializarse en Sistema de Educación Indígena Propia (SEIP). Sistema que hoy logró consolidarse como una política educativa indígena del CRIC,² desde la cual

2. En la actualidad el CRIC, está constituido por los siguientes pueblos indígenas: Misak, Nasa, Ampiuile, Kishú, Eperãra Siapidaarã, Polindara, Kokonuko, Yanakuna, Inga y Totoróez.

surgen orientaciones, experiencias y la política que orienta el trabajo educativo con y desde las comunidades indígenas organizadas. En palabras de Bolaños (2012, 235-274), el SEIP concreta y hace posible la educación que responde a las necesidades de las comunidades, representando “un conjunto de procesos que recogen el pasado y presente de los pueblos, las cosmovisiones y los principios que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la pervivencia como indígena” (266). De esta manera y después de procesos investigativos de diferentes pueblos se concretó el mandato del *Andar del Tiempo*.³

Según el PEBI-CRIC (2022), con la expedición de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, se posibilitó reglamentar posteriormente la atención educativa para los grupos étnicos del país a través del decreto 804, del mismo año. Es allí, donde se logró el reconocimiento de los calendarios propios, entre otros aspectos fundamentales de la educación propia:

En este andar, en el territorio U'h Wala Vxiç (Chimborazo, Agua Negra, Honduras, Nueva Esperanza, Nuevo Horizonte, Mama Kiwe y Raíces de occidente), realizan un primer congreso zonal en noviembre de 2002, en Honduras, Vereda San José, de la cual hace parte la INEM. Allí se definieron, entre otros mandatos fortalecer la educación que inicia y parte desde las familias y la casa desde el fogón, y, revisar los aspectos para fortalecer la Educación Propia y el andar del tiempo en esta región. Así, desde hace más de dos décadas en El Mesón, se inicia caminar en el mismo ritmo de la Uma Kiwe, el sol, la luna, las estrellas y las formas de vida que orientan este tiempo (CRIC-PEBI 2022).

Este mandato se concreta en el año 2018, al lograr que la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Cauca, reconociera la política del andar del tiempo “expuesta en la resolución 003 de 2018, artículo 4, que a través de la resolución No. 00222- 01-2019, se orienta un calendario educativo CRIC 2019, de acuerdo al andar de los tiempos de los pueblos originarios” (PEBI-CRIC 2022).

3. En el proceso investigativo se revisaron otras comprensiones temporales de pueblos originarios de Latinoamérica, que se presentan en el artículo titulado *Alternativas en la enseñanza del tiempo: legados de la pervivencia indígena* de Velandia y Aguilera (2024). También se pueden consultar los trabajos de Turra-Díaz (2015), Quilaqueo (2014) y Grebe (1990).

La pregunta por la relación del tiempo propio en la comunidad Nasa, asociada a sus sentires en defensa de la madre tierra, *Uma Kiwe* en nasayuwe, permite acercarse a una noción temporal asociada al mundo espiritual, que reafirma una forma de lucha comprometida con la vida, la pervivencia, el cuidado de los seres espirituales y la tierra misma, cuestionando así los sentidos que se les asigna como medios de producción y consumo, o como meros objetos de devastación en el mundo capitalista de hoy en día. Por esta razón, en el ejercicio investigativo, desde nuestro lugar de educadoras y de la mano de la tradición oral, consideramos que la madre tierra supera las condiciones míticas en la que algunos la encasillan y la entendemos como “mecanismo interpretativo de las situaciones históricas, sobre las cuales vierte sanciones éticas que contribuyen a reforzar la conciencia de legitimidad de la lucha india” (Rivera 1987, 49-64).

La vida y todo lo vivo, desde esa mirada depende las relaciones con seres espirituales como el agua, el fuego, la tierra, el viento, a la vez que, con el sol, la luna, las pléyades, etc. En la lucha por la tierra, los pueblos originarios vienen recuperando y enseñando que se trata de una lucha cultural, espiritual y por la pervivencia, que depende de la interacción con seres espirituales que habitan el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. Esta episteme ha sobrevivido y hoy se materializa entre otras, en una propuesta educativa indígena que nos permitió aprender y reconocer otras formas de lucha por preservar y cuidar la vida. Se concreta en *El Andar en el tiempo*, como una matriz explicativa de cómo la vida de la tierra se teje en relación con la luna, el sol, seres humanos y seres espirituales.

El andar en el Tiempo en armonía con la Uma Kiwe

En este apartado se aborda las definiciones propias del *Andar en el tiempo*, miradas espirituales que nutren a la comunidad educativa de la La Institución Educativa Indígena El Mesón (INEIM). La INEIM, nace hace 26 años, asumiendo la perspectiva de la educación propia que hace parte de la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Se orienta así, por la política educativa del Sistema Educativo Indígena, liderado por el Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI).

La apuesta inicial se situaba en recuperar los calendarios propios, luego se estableció como mandato educativo abordar el *Andar del tiempo*, un tiempo propio que se diferencia de la mirada occidental, y así aportar desde un pensamiento propio a las dinámicas y rituales escolares. Por lo anterior, en El Mesón no se habla del andar del tiempo sino del “Andar en el tiempo”, entendido como un conocimiento, una experiencia, una práctica y un sentir que permite orientar y elegir momentos de siembra, de realización de rituales, de sentir y entender la conexión entre la madre naturaleza, el espacio y el mayor (sabedor) médico tradicional.⁴

En esta mirada, el dinamizador⁵ Arley Flor, nos comparte esta concepción temporal en la que se materializa el reconocimiento y apropiación de los sentidos espirituales y comunitarios que enriquecen el territorio y el lugar de los sujetos vinculados al tiempo propio. En este sentido, el tiempo propio se sostiene en la Ley de origen, como parte de la cosmología Nasa:

[...] porque nosotros tenemos los tres espacios, nuestra parte cosmológica de arriba, que es la parte del andar de la luna y el sol, que ellos son las estrellas mayores, pero como también tenemos los otros caminos que son guía y son las estrellas menores (Flor A., entrevista).

Al referirse a los tres mundos: mundo de arriba (cosmos), del medio (el caminar en la tierra) y el de abajo (los minerales y otros seres espirituales), el dinamizador, nos refiere a los principios cosmogónicos, relato que da lugar a la relación de la *Uma Kiwe* (Madre tierra) y la *Nasa Yat* (Casa de los espíritus) (CRIC- PEBI 2017). Allí se ubican el sol (Sek), la luna (A´te) y las estrellas (A´), quienes representan el mundo de arriba, siendo ellos quienes orientan la cotidianidad del pueblo a partir de las señas, buscando siempre el equilibrio y la armonía.

4. Flor, Arley. Dinamizador INEIM. “Conversatorio Andar en el Tiempo en la INEIM”, entrevistado por Cielo Andrea Velandia, 19 de marzo de 2023. Casa del Pensamiento. Mesón de Morales-Cauca. Entrevista transcrita, 22 páginas.

5. Denominación que desde el CRIC se les da a los educadores de las Instituciones Educativas y comunidades indígenas, para diferenciarlos del profesor de la escuela tradicional.

Esta correlación entre los tres mundos entra con un tiempo vinculado a la Ley de Origen, siendo la *Uma Kiwe*, ese ser que nos muestra las señas y señales que permiten la orientación de los pueblos, en especial, las que se encuentran en las relaciones directas que tenemos como organismo vivo, como seres que están en permanente camino. En este orden de ideas, en la *Uma Kiwe* se ubica las memorias de los tres mundos, un vínculo especial porque recuerda la fuerza de los que antecedieron su camino:

[en la *Uma Kiwe*] es donde nacieron y vivieron nuestros mayores, cultivaron, trabajaron, aprendieron y nos enseñaron a comunicar e interactuar con *ksxa'we'sx*, *ĩ'khwe'sx* (los espíritus de orientación y control). En este sentido, nos ha asistido por Derecho Natural la responsabilidad de protegerla y cuidarla desde la sabiduría que se hereda de generación en generación (CRIC- PEBI 2017, 31).

Situadas en la cosmogonía Nasa, la tierra “no es solo un pedazo de loma o de llano que nos da comida, como vivimos en ella, como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida” (CRIC-PEBI 2017, 31). Según Tavera (2017) e hilando las afirmaciones del CRIC, se reconoce que, para los indígenas, la tierra tiene un sentido espiritual. Ello, permite una reflexión en tanto que las leyes de la naturaleza corresponden a un proceso. Cada ciclo, cada día y noche representan un estado y un ritmo que no se debe forzar, que supera la tecnología y los tiempos de producción impuestos. Un sentir mismo en el que las dinámicas y actividades se centran en saber leer, revitalizar y proteger a la madre tierra.

De esta manera, el andar en el tiempo es experiencia con ella, expresada en el sentir que habla de cómo se construye un proceso como la Tulpa y el fuego propio, o la recuperación de un cerro hembra o macho, de cómo se conversa, llora, ríe y aprende de la naturaleza y demás seres espirituales. Es de quién lo vive, entre tanto hace parte de un proceso individual que no se entiende por fuera del trabajo colectivo y también viceversa. Tal como lo expresan Yule y Vitonas (2004), es un tiempo “para desplazarnos, conocer aprovechar y compenetrarnos con el territorio necesitamos ubicarnos y tener en cuenta el tiempo de esta manera nos beneficiamos y nos sustentamos de la tierra mediante el MHINXI ‘el trabajo’” (154).

Estos ejercicios investigativos, de acuerdo con el actual rector de la INEIM, se vienen adelantando hace más de siete años, en un fuerte trabajo con mayores, mayores, dinamizadores y dinamizadoras, así lo recuerda:

Porque yo decía ¿cómo?, tanta información que hay, tantas cosas que hemos hablado, tanto que hemos caminado, tanto que yo he leído libros y estas cosas y no había cómo hacer una representación de, digamos desde la simbología del pensamiento Nasa. Y no la habíamos encontrado en ninguna parte, porque estuve en Jámalo, en Caldono con los de la UAIIN y una noche en un sueño sí, a mí se me presentó la forma ... como había que hacerlo [...].⁶

La representación simbólica que refiere el rector es un rombo que en su centro contiene el espiral de la vida, que anda con el sol y la luna, ambos representan los principios de paridad y complementariedad. Cada uno de sus lados es una chonta⁷ que corresponde a ser espiritual y a un principio de la lucha indígena. En él se visualiza la chonta de oro relacionada con el “fuego” y asociada al principio de la *unidad*; siguiendo el espiral, se encuentra la chonta de bronce que representa el “viento” y se relaciona con el principio de *autonomía*; continúa la chonta de plata, que representa el “agua” y el principio de la *cultura*. Por último, encontramos la chonta de madera, que representa la “tierra” y el principio de *territorio*. El camino que sigue cada chonta es una época y se definen así: época grande de lluvia fuerte y sol picante (chonta de oro); época grande de sol con viento (chonta de bronce); época grande de aguacero fuerte (chonta de plata); y, época grande de sol picante (chonta de madera).

El rector amplía elementos simbólicos del calendario:

Los bordes donde se cruzan las chontas dentro del rombo y siguiendo el andar del tiempo son los espacios donde se realizan los cuatro rituales grandes o mayores. Así: Ipx Fxiçxanxi, Sek buy, Despertar de las semillas y “Ul Çey ku’ju, Agradecimiento a la Madre Tierra y Kutxh wahwa (Bermúdez 2023).

6. Bermúdez, William. Rector INEIM. “Conversatorio con dinamizadores sobre el Andar en el Tiempo en la INEIM”, entrevista realizada por Alcira Aguilera Morales, junio 16 de 2023. Casa del Pensamiento. Mesón de Morales-Cauca. Entrevista transcrita, 34 páginas.

7. La chonta es el bastón de mando que portan los mayores, los cabildantes y la guardia indígena. Su posesión simboliza aspectos relacionados con la cosmogonía del pueblo y sus colores el vínculo con los seres espirituales y la comunidad.

Figura 1. Simbología Calendario Nasa- INEIM 2023

Fuente: Bermúdez (2023).

El *andar en el tiempo* en la INEIM sustenta un proceso orientado por los caminos del sol y la luna, como se expresa en cada una de sus épocas. Esta representación (figura 1) transita al revés, es decir, en un tiempo que se distancia de la mirada eurocéntrica. De acuerdo con algunos dinamizadores, la tierra gira de izquierda a derecha, al contrario de las manecillas del reloj, pero también las energías andan en este sentido, “en el orden espiritual del pueblo Nasa, la izquierda en las energías es para sacar, y cuando es para llamar entonces derecha” (Flor A., entrevista). Se trata de una representación que anda en el orden de la naturaleza y del sentir espiritual (Bermúdez W., entrevista).

También, se hace referencia a las *épocas*, no a meses o fechas datadas desde el calendario gregoriano. Lo que se llegó a pensar que se trata de un tiempo sustentado en los ritmos, más que en el tiempo cronológico, en el que somos los primeros testigos o el primer registro de ese andar, al sentir y entender esas relaciones de la vida con la madre tierra. Por consiguiente “anda en el tiempo” quien dispone de los momentos y también de sus comprensiones espirituales, para desbordar las tareas y los horarios laborales, es decir quien se prepara desde la espiritualidad y el sentir Nasa para participar y defender una comprensión del mundo, que implica participar de los rituales, de largas caminatas y jornadas develadoras de este sentido temporal:

[...] yo le decía a los compañeros [...] esta universidad de la vida no se la pierda, estos son momentos muy bonitos, pero hay maestros que no les gusta ir y entonces pues prefieren quedarse viendo televisión y que no ...otros desgraciadamente dicen que a ellos les pagan pa’ trabajar de ocho a dos de la tarde, lastimosamente todavía hay maestros de ese rango. Entonces, yo les decía ojo, porque si no, seguimos trabajando en una mentira, estamos trabajando en un proceso de educación propia, pero lo estamos haciendo por cumplir y por el estómago porque no estamos sintiendo lo que estamos haciendo.⁸

A partir de esta observación se argumenta que, cuando los dinamizadores hablan de sus experiencias del *Andar en el tiempo*, mencionan sus procesos en el Páramo, la laguna, la montaña, en el Cerro Pico de Águila, el Cerro Chaparral, Chorrera Blanca, La Laguna Juan Tama, en trabajos espirituales que se constituyen en base de defender la madre tierra y de la cultura, de los tiempos propios. Allí el tiempo no es horario, no se separa del territorio, es el tiempo de la vivencia y el ritual Nasa. Tal como el dinamizador Jesús Bermúdez lo ilustra en su ejemplo, el andar en el tiempo es una experiencia con la madre naturaleza, en vivo, atendiendo las señas del momento, eso no se aprende en las profesiones o en campos laborales específicos, se aprende y sostiene en las convicciones de lucha por la pervivencia de sus pueblos.

8. Bermúdez, Jesús. “Conversatorio Andar en el Tiempo en la INEIM”, entrevistado por Cielo Andrea Velandia, 19 de marzo de 2023. Casa del Pensamiento. Mesón de Morales- Cauca. Entrevista transcrita, 22 páginas.

En este ejercicio que defiende la madre tierra, se pregunta si ¿puede haber vida en la tierra sin la Luna? Desde la cosmovisión Nasa la Luna es una mayora, sabia, a quien se le pide consejos, orienta los momentos de siembra, germinación y crecimiento de todas las semillas (animales, vegetales, humanas). Ella acompaña el nacimiento y la cría de los hijos e hijas, y orienta el proceso de los períodos menstruales en las mujeres, de allí esa conexión femenina tan fuerte (Finscue 2019, 277-289).

El andar de la Luna: la cosecha y la vida

Figura 2. Andar de la Luna

Fuente: CRIC- PEBI (2016).

De acuerdo con la anterior imagen, el poder de la luna marca las cotidianidades del pueblo. A partir de la tradición oral se viene recuperando los momentos propicios para sembrar, cosechar, pescar, podar, limpiar los cultivos. Con sus orientaciones y de acuerdo a sus ciclos indica los momentos para sanar, curar y purgar. Sus pasos también encuentran los momentos propicios para estudiar, aprender, descansar, evaluar y planear.

En atención a estas orientaciones sobre el andar de la luna, podemos hacer mención a tres procesos que son fuente para sostener, preservar y defender la supervivencia en esta comunidad. El primer aspecto, retoma las apropiaciones de niños y niñas, dinamizadores y dinamizadoras, mayores y mayoras, sobre las improntas que marca la luna en nuestro ser y carácter. La segunda, recupera las asociaciones de la luna con la producción de la vida, es decir, los momentos propicios para sembrar, procrear, y realizar actividades de producción de alimentos en general. La tercera, recoge las orientaciones de la luna respecto a la realización de rituales, armonizaciones, procesos de planeación, evaluación, entre otros.

¿En qué Luna nació?

Si nos preguntan la fecha de cumpleaños o el día en qué nacimos, muchos de nosotros las enunciamos sin dificultad. Nos sorprendió que al indagarlo con algunos niños y niñas de la INEIM varios desconocen este dato. Al preguntar entonces, en qué luna nacieron y lo que ello implica en sus vidas, se encontró algunas relaciones:

[...] algunos estudiantes como Alexandra Bermúdez y Alicia Camero, sí conocían un poco más de sus lunas. Por ejemplo, Alexandra nos contaba que ella sabía que era luna cuarto menguante, porque un día le preguntaron a un mayor y fue él que les dijo y que para saber la luna debía indicar su fecha de nacimiento (Registro Etnográfico Mora L., 2023).

Figura 3. Taller pedagógico: el camino de la Luna en la vida Comunitaria

Taller 1 - Viernes 17 de Marzo / 2023

Cada grupo, realizará de manera colectiva la siguiente bitácora:

Nombre y edad	Dibujo mi Luna	¿En qué luna nací y cómo soy, qué me enseña, cuáles fueron las orientaciones de los mayores según mi luna...? Sembraron mi ombligo, use un chumbe especial al nacer?
Eckwe Alicia 8		Luna llena iluminación 700% es una luna llena de sabiduría, si me sembraron el ombligo debajo de un árbol
Shavol Dayana Cucuname flov 9		Creciente y iluminación 28% es una luna señorita que todavía no a radurado si me sembraron el ombligo en una queta debajo de un pimiento
David Gutierrez 10		
Alexandra Bermudez 12 años		el 1 de menguante iluminación 50% es una luna adulta, llena de pensamiento no me sembraron el ombligo
Jhoan Steban 9 años		Creciente iluminación 40% es un niño muy activo que está sin pila

Fuente: Taller pedagógico (marzo 2023).

N. de A.: recoge visiones colectivas de niños y niñas sobre sus saberes alrededor del andar de la luna.

En el primer diálogo de los saberes de los niños y las niñas sobre la luna, expresa la relación del inicio de la vida con la luna en la que se nace. Se ve en el registro anterior que algunos niños y niñas sí ubican su luna y algunas características personales asociadas con ella. Según el rector y dinamizador William Bermúdez, ello obedece a que celebrar cada año cumplido, es asumir el tiempo de cronos, el devorador de vida, el que anda al contrario del sol y la luna:

El andar en el tiempo, eso es lo que estamos caminando ahora, por eso yo ya digo, a mí no me celebren cumpleaños porque si yo celebro cumpleaños, voy al contrario del andar en el tiempo ¿sí? Entonces el tiempo es cíclico y se mueve hacia allá y yo me muevo es al revés. Entonces, cuando yo veo ya ¡uyyyy 80 años, yo ya estoy viejito! En el caso de los pueblos ancestrales, ellos dicen no, yo

camino en el andar en el tiempo y a medida que voy caminando en el andar en el tiempo voy siendo más sabio como la luna y como el sol... entonces no celebramos cumpleaños (Bermúdez 2023).

Se trata de andar en el tiempo, no de caminar en oposición a él. La disensión se reconoce en sentir que se acumula años, cuando se trata de ser más sabio, conocedor y defensor de la cultura, elementos necesarios en la concreción del buen vivir. Este camino “lo indica la posición del sol, la luna, la tierra, el momento del nacimiento de cada uno” (Viluche 2016, 36). Es decir que nuestro estar en la tierra, nuestra concepción y nacimiento no obedecen, únicamente, al dato inscrito en el registro civil, requiere atender las energías del sol, la luna, la hora de nacer, la forma de nacer y el comportamiento de la familia, que orienta nuestro ser en el mundo (Viluche 2023). Atendiendo a esta orientación, los educadores se aproximan a comprender y emprender los procesos educativos de los niños y las niñas:

porque es que la perspectiva que uno tiene frente a estos procesos del andar en el tiempo es a veces, cuando miramos a los estudiantes así, sentimos unos por allá, otros por acá, que este es muy inquieto, que este muy callao ¿sí? Entonces a qué vamos nosotros también es a lo de las épocas de luna. ¿en qué época de luna hemos nacido? Luna niña (Flor A., entrevista).

Este ejercicio se complementa con los conocimientos que se tiene también de las épocas del sol en las que se nace. Ello también indica formas de ser y sentir en niños y niñas. Así lo comenta la dinamizadora Cecilia Zemanate:

[...] porque todos los años, yo lo primero que hago con los muchachos es que venga su fecha de nacimiento [...] con los estudiantes uno los mira en que luna y en que época [nacen] porque por ejemplo los de época de sol picante son los niños que ¡ay Dios mío, desbaratan un balín!⁹

9. Zemanate, Cecilia. Dinamizadora INEIM. “Entrevista sobre el Andar del tiempo y las fases lunares”, entrevista realizada por Cielo Andrea Velandia, marzo 18 de 2023. Mesón de Morales-Cauca. Entrevista transcripta 4 páginas.

Este conocimiento también les permite identificar momentos propicios para elaborar trabajos escritos, de mayor concentración, así como para evaluar, planear o descansar.

Algunos de estos conocimientos se recreen en versos y poemas elaborados por los niños, dando cuenta de su luna y sus sentidos en su ser:

En qué luna nací
En mi luna nací, fuerte y sabía
una gran luna llena de luz, paz y amor
a la naturaleza da vida
y muchos sueños por seguir
(Bermúdez O., Taller pedagógico 2023).

La luna llena descrita por la niña coincide con las orientaciones de la dinamizadora Cecilia Zemanate, quien menciona que la persona nacida en “luna llena es la personalidad de una mujer joven, o sea que tiene toda la fuerza, físicamente tiene toda la fuerza ahí y.... mentalmente también, o sea está en su momento más de fuerza” (Zemanate, entrevista).

Encontramos la luna anciana, asociada a la sabiduría y a la producción de comida, “es una abuelita, abuelita, abuelita, entonces es la que tiene más sabiduría, son muy sabias, pero entonces ya no tienen la misma fuerza, físicamente” (Zemanate, entrevista). Es una luna que se prepara para volver a nacer. Esta es la misma luna de la estudiante Alexandra Bermúdez:

Es la luna que siempre nos acompaña
para un mejor mañana
con su sabiduría
orienta a quien lo necesita
(Bermúdez A., Taller Pedagógico 2023).

Estas primeras nociones del andar en el tiempo retoman enseñanzas de los mayores, pues tal como lo expresa el mayor Joaquín Viluche:

Cada uno de nosotros fuimos procreados y nacidos en un momento preciso, nacimos en determinada posición de los planetas, en determinado sitio y en posiciones específicas, dependiendo de eso (sic) factores trabajaremos, jugaremos, tejaremos, opinaremos, estudiaremos y entenderemos lo que dicen los demás (CRIC- PEBI 2016, 13).

A este respecto el mayor Orlando Otero, indica:

Entonces el andar del tiempo es así, hay momentos, hay épocas en que se puede y da esa seña. Ahorita estamos en buen tiempo, da esa fuerza, da esa energía. Vamos a cambiar, el día martes o miércoles va a ver un cambio de luna, donde va a ser muy apaciguado, como que uno no siente ganas de hablar, uno se siente más tranquilo, como con ese sueño, con esa pereza, que la naturaleza no da para uno hablar y no se dan las cosas como uno quiere. Se siente todo apaciguado, porque el tiempo está con esa fuerza ahí, está esa fuerza bastante que no deja que uno quiera avanzar, que uno quiera moverse, no da, la naturaleza no da. Entonces esas son las épocas, momentos en que sí se puede y momentos que no.¹⁰

El trabajo de niños y niñas está en aprender a seguir las huellas, a escuchar y reconocer los consejos de la madre tierra, que incluyen la manera como somos y sentimos con ella, gracias a las orientaciones de la Luna.

La luna orienta la producción de la vida en la Uma Kiwe

Este acercamiento a las maneras como se defiende la pervivencia desde la infancia, asociada al andar en el tiempo en El Mesón, llevó a indagar con las familias de niños y niñas sobre las orientaciones de la luna para mantener la vida. Ellos y ellas, retomaron algunos conocimientos de sus familias relacionados con los momentos para cosechar, cultivar, cortar el cabello, pescar, etc.

En el ejercicio se encontró que la tradición oral, a través del compartir diario con familias y niños de la INEM, se aprende este andar en el tiempo, siendo en el cotidiano vivir donde se dan lecciones sobre las formas de vida sostenibles y limpias, mientras se trabaja:

10. Otero, Orlando. Mayor y médico tradicional. “Conversatorio con el mayor y los niños y niñas sobre el Andar en el Tiempo”, entrevista por Cielo Andrea Velandia, marzo 19 de 2023. Casa del Pensamiento. Mesón de Morales- Cauca. Entrevista transcripta, 17 páginas.

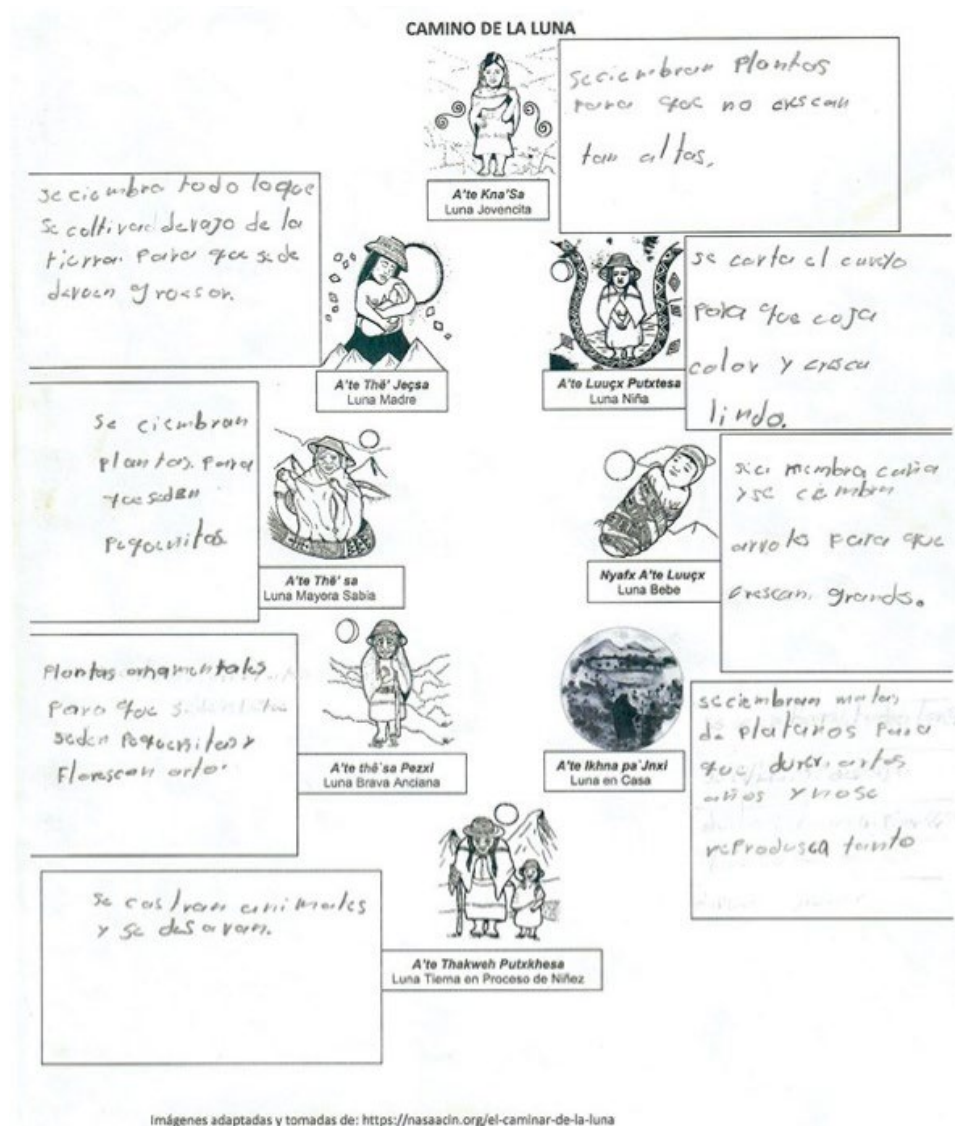
Porque a veces ahí entra el andar del tiempo, en el conocer el tiempo de luna, las semillas que se plantan en tiempo de luna, porque está en luna nueva y al otro cambio de tiempo de luna que es la menguante; luna nueva quiere decir que la planta crece mucho más rápido, se da si la siembra primero, crece mucho, se da muy delgada y va a ser muy débil, el viento la arranca porque es muy débil. Si la semilla la plantamos en tiempo de luna nueva, pero después de transcurrir cinco u ocho días, más que todo el alimento grande, el plátano, la yuca y los árboles frutales después de pasar unos ocho, diez días, y las plantas, las plántulas pequeñas: la arracacha, la malanga, el maní y otros, es una fecha menos en luna nueva, ya después de cinco o seis de luna, tres o cuatro de luna, porque son plántulas, como son pequeñas ellas crecen un poquito más para que el tallo sea más grandecito, más larguito (Otero, entrevista).

Los mayores tienen amplios conocimientos en el cuidado y preparación de la tierra, y las relaciones con la luna para la producción de alimentos, indican los momentos para dejar descansar la tierra, o rotar los cultivos “por esta razón, ellos siembran cultivos secuenciales, siembran papa y luego trigo con alverja, después siembran maíz asociado con frijol y si quieren cuidar más la tierra, lo dejan en pasto” (CRIC- PEBI 2004-2005,10). Algunos dinamizadores realizan procesos investigativos con la comunidad que reiteran estos aprendizajes y que son el sostén de estas prácticas, por ejemplo, el dinamizador Jorge Camero, menciona que al indagar por el cultivo de plátano con “Don Demetrio”, le preguntaron qué cuándo las sembró, y la respuesta fue: “en noche oscura, luna oscura y ahí están las matas. Entonces yo les decía, mire que el andar del tiempo es eso. Cuando hay que sembrar y esa mata, esa tal mata de café, el frijol, el maíz, tiene que saber cuándo lo va a sembrar y ese es el andar del tiempo, no hay que ir a buscarlo en otra parte”¹¹. Este mismo aspecto fue mencionado por David Gutiérrez, al decir que en luna nueva “Se siembra matas de plátano para que duren hartos años y no se reproduzcan tanto” (Gutiérrez, Taller Pedagógico 2023).

11. Camero, Jorge. “Conversatorio con dinamizadores sobre el Andar en el Tiempo en la INEIM”, entrevista realizada por Alcira Aguilera Morales, junio 16 de 2023. Casa del Pensamiento. Mesón de Morales-Cauca. Entrevista transcrita, 34 páginas.

Vemos así que en las familias de El Mesón tienen varios de estos conocimientos, a continuación, se evidencia algunas indagaciones realizadas por los niños junto a sus familias. Allí se recrea una imagen de los momentos de la luna, sus nombres en Nasa, de manera que en cada momento se encontraron los siguientes aprendizajes del andar de la luna.

Figura 4. Taller pedagógico: camino de la Luna

En este andar de la luna, de acuerdo con lo reconstruido por los niños y las niñas se refiere a cuatro aspectos principales: los momentos de siembra de diferentes alimentos; los momentos de limpiar y mantener las plantas. Un segundo aspecto sitúa los momentos de corte de cabello y esquile de animales. En tercer lugar, se mencionan los momentos de la luna en que es favorable castrar y/o pescar. Y, por último, se retoman los momentos destinados a orientar, planear y descansar.

Tabla 1. Taller: camino de la Luna

Luna Bebe	Luna Niña	Luna Jovencita	Luna Madre	Luna Mayora Sabia	Luna Brava Anciana	Luna Tierna	Luna en Casa
<p>Quando tenga tres días, sembrar plantas que no crezcan muy altas: guineo, caña dulce, coca, mora, repollo, cebolla, cilantro y flores. Es un tiempo perfecto para realizar mantenimiento de las plantas y cultivos, abonar y eliminar hojas marchitas.</p>	<p>Se puede sembrar árboles frutales</p> <p>En la luna niña no se puede deshierbar.</p>	<p>Se siembra plantas para que no crezcan tan altas Y se siembran toda clase de plantas que no florezcan rápido como cebolla y cabuya. Hacer trasplantes, cosechar hortalizas, trabajar la tierra.</p>	<p>Se siembra todo lo que se cultiva debajo de la tierra para que se dé de buen grosor.</p> <p>Es ideal para sembrar plantas largas</p> <p>Se presta para las labores de jardín.</p>	<p>Siembra plantas largas, maíz, frijol, habas, nacedero, yuca, para que dé buena semilla, café, arracacha. Cortar madera y guadua</p>	<p>Se siembra yuca, plátano, frutales para que no echen mucha raíz, tengan frutos gruesos.</p> <p>Cosechar frutos que se dan en las raíces. Preparar la tierra, abonarla, desyerbarla.</p> <p>Sembrar plantas ornamentales para que se den pequeñas y florezcan harto.</p> <p>Es un buen momento para trasplantar las plantas.</p>	<p>Se siembra café.</p>	<p>En luna nueva se siembra arracacha, caña, el 8 de luna se siembra maíz, plátano se da bien pegada a la sepa y el café.</p> <p>Se puede sembrar plantas de tubérculo.</p>
<p>Es un tiempo de debilidad capilar, no es bueno cortarse ni tinturarse el cabello esto debilita las fibras capilares y provoca la caída.</p>	<p>Se corta el cabello para que crezca rápido. Bonito y de buen color.</p> <p>Deseas retrasar el crecimiento de tu cabello en luna menguante</p>	<p>Se corta el cabello para que le crezca nuevo y bonito</p>	<p>Cortar el cabello para que tenga buen color, sea abundante y no se caiga.</p> <p>Se corta lana de ovejo, se poda las plantas</p>	<p>Es un buen tiempo para cortar el cabello</p>		<p>Se castran animales y se desovan</p>	

Continuación tabla 1.

Luna Bebe	Luna Niña	Luna Jovencita	Luna Madre	Luna Mayora Sabia	Luna Brava Anciana	Luna Tierna	Luna en Casa
Se controla los parásitos.		No se puede pescar.	Se castra a los caballos para que no se engorden y cojan buen color.	Realizar podas y castrar animales en luna llena			Es ideal para la pesca
						Dar consejo y guiar	Descansar, planear trabajos.

N. de A.: sistematización de respuestas de los niños y las niñas sobre los conocimientos familiares retomados sobre el andar de la luna.

Aquí encontramos un acercamiento a la influencia de la luna en la producción de la vida, que reconoce que en la luna llena hay una fuerza y potencia para que todo crezca de la mejor manera, con fortaleza, resistente a los daños. Es la luna mayora el sol nocturno, que alcanza una claridad “12 veces mayor que cuando se encuentra en su cuarto, y no el doble como erradamente se suponía” (Restrepo 2023, 63). A esta fuerza de atracción de la luna llena se le suma la del sol, ambos elevan la fuerza de atracción sobre todo lo que crece en la tierra. Allí, encontramos coincidencia con lo recabado por niños y niñas en sus familias que ubican esta luna, como una de las más propicias para sembrar plantas y árboles que se quiere crezcan mucho y tengan buena fuerza, por tanto, buenos frutos.

El andar de la luna implica conocer las posibilidades que ofrece cada luna en la siembra, la cosecha, la tala de árboles, o, por ejemplo, el corte de cabello. Así, la luna menguante que anda a ser nueva se reconoce como un momento en que la sabia se concentra en las raíces, por eso no es propicia para sembrar frutos fuertes. Ella orienta los momentos evaluativos y de planeación o descanso como se comentó anteriormente. De esta manera aparece mencionado por dos de los niños y niñas participantes del ejercicio.

Al estar fundamentados en los ritmos que compartimos con el universo, la Uma Kiwe y demás seres espirituales, todos ellos en función del cuidado y preservación de la vida, se ve la comprensión inicial de un tiempo asociado a la vida que da lugar a los momentos y espacios que hacen de la experiencia y el sentir espiritual elementos fundamentales de la pervivencia.

El Sol y su Caminar: orientaciones para la vida en comunidad

El caminar del sol supera la mirada cronológica y va más allá del día, la noche, los meses y los años. *Sek* —el Sol en nasayuwe—, recuerda que es indispensable pensar en las cotidianidades, y por ello, desde su nacimiento hasta el cierre de su ciclo, la estrella transita por diferentes edades, las cuales son determinantes para la vida. Con su salida cada ser que habita el mundo terrenal tiene una función y una señal especial, los animales, las plantas, los minerales van marcando su paso diario.

El andar del sol expresa ritmos de la vida en la tierra, así como los sentidos mismos de la comunidad, su representación se asocia a la experiencia espiritual. Según Viluche (CRIC – PEBI 2016), el andar del sol se lee en los cambios de la madre tierra, logrando representarse en veinte épocas en el que los animales, plantas, fenómenos y prácticas se ven inmersas. En la figura 5 se hace una representación del andar del Sol según los textos y trabajos que aportan el CRIC- PEBI y la INEIM.

Al detallar la figura 5, es posible afirmar que el andar del sol traduce dos periodos grandes de lluvia y dos de sol al año, los cuales marcan cuatro momentos de celebraciones mayores dispuestos por los solsticios y equinoccios. De igual manera, refleja un aspecto mencionado en párrafos anteriores, da la lectura misma de la naturaleza con los seres que la habitan, aquellos que se convierten en orientadores y generan los vínculos espirituales con el *The' Wala* (el médico tradicional) y la comunidad. De esta lectura se recrean las veinte edades del sol que recuerdan características temporales definidas por los cultivos, la recolección de alimentos y la aparición de determinados animales.

Figura 5. Épocas del año, en el Andar del Sol Nasa

Fuente: Viluche (2016); INEIM (2020).

Para reconocer los sentidos relacionados, dentro del ejercicio de investigación, se conversó sobre las veinte edades del sol, de la mano de los mayores y las mayores del resguardo, se hizo un acercamiento a algunas de ellas para lograr describirlas. A continuación, presentamos algunos ejemplos y testimonios:

Tabla 2. Las épocas del Andar del Sol identificadas en las voces de Mayores y Mayoras

Momentos	Épocas	Voces de los mayores y mayoras
Sol con viento fuerte (21 de junio-20 de septiembre)	Viento	Empezando el verano son épocas que por lo menos uno aprovecha si tienen hiervas para deshierbar café, limpiar las matas, deshierbar yuca y en la época de agosto pues julio uno roza para sembrar maíz y en la época de agosto pues quema. ¹²
	Ofrenda a los difuntos-Çxapuç	En Honduras, en el Tambo si lo hacían, po' allá podíamos ir, si nos invitaban po' allá podíamos ir... y allá si daban mucha comida, eso allá le daban, cuando uno recién llegaba con esa sed le daban una taza de chicha, eso sí era pa' llenarse y después le servían una taza de mote y esa taza de mote era todo lo que era la pezuña, las menudencias de la vaca y después ya lo último era, ya lo entraban a esas mesadas que tenían de comida donde se hallaban arroz, había sopa, dulces, eh, maduro, pan, carne, de diferentes carnes, huevos... mejor dicho lo que, de lo que comían lo que han comido gente antes, todo, todo se hallaba ahí. ¹³ El Çxapuç es un espacio de agradecimiento espiritual a quienes desde el origen existieron y que hoy nos hacen un acompañamiento espiritual. Entonces ¿cómo nos damos cuenta de ello? Pues la sabiduría, a través de los sabedores se orienta y el que está para aprender y el que está para sentir, para ver, pues esa vez se va a despertar la música, se va a despertar la comida, la semilla misma, las bebidas, el <i>nasayuwe</i> , ¿sí? ¿Por qué?, porque no es un espacio de tristeza como a veces se considera que es, que eso es algo que también es de fuera (...) En Çxapuç, puç es dar de comer ¿sí?, çxa es un prefijo que indica que es de momento, que es de rapidez, que no es de mucho tiempo. ¿por qué razón? Porque la energía no requiere de mucho tiempo para reencontrarse para ser apreciado, para limpiar, para que puedan nuevamente seguir dando fuerza espiritual, entonces es un espacio, es un conversatorio a eso que no se ve pero que está ahí, que se siente. Es lo que realmente indica el Çxapuç, entonces es un espacio de encuentro con la memoria, con la parte espiritual. ¹⁴
Aguacero fuerte (21 de septiembre-20 de diciembre)	Maíz Capio	El maíz capio, por ejemplo, él es una comida que es muy difícil de tenerlo porque pa' comerlo pa' hacer arepas, pa' la caucha, pa' lo que uno quiera, hay más que todo, yo me acuerdo que cuando en la casa había se usaba era pa' caucha (...) Hay médicos que yo he mirado que dan un remedio por ejemplos, los curanderos yo he mirado que ellos usan ese maíz. Yo miré un señor una vez dando un remedio para un niño y en medio de las plantitas que dejaba que le cocinaran había dejado un grano de maíz y le había dicho a la mamá que le pusiera y lo moliera bien en una piedra y echara a hervir ahí, entonces ese lo usan también en los rituales (Vivas, N., entrevista). Pues lo que yo me acuerdo del maíz capio, es que mi abuela sabía decir que servía para comer, servía para remedio, servía pues hablaban ellos para refrescamiento y son cosas pues que yo no lo he vivido no puedo decirle en qué manera, pero ella decía eso... (Chate, M., entrevista).
Sol picante (21 de diciembre-20 de marzo)	La esmeralda (Colibrí)	Ah sí cuando ellas aparecen es la seña de las flores, que todo árbol florece porque como ellas no sé si monopolizan las flores, pero eso es algo que se alimentan, ellas eso si lo tengo visto en la parte fría, en la parte caliente también donde hay flores, de esta flor (no se entiende) o este jardín que está aquí en el carbonero, ese también ellas la mantienen allá así (Chate, M., entrevista).
	Pájaro tijera	Ah ese animalito, sí que es bien dañino, pues hacen algo hoy entonces se comen los maíces porque ellos no andan uno o dos, sino que andan es la tartada (Vivas, N., entrevista).

12. Chate, Moisés. Mayor de la comunidad de El Mesón-Cauca. "Entrevista sobre los conocimientos de los mayores sobre el Andar en el Tiempo", entrevista realizada por Cecilia Esther Zemanate, 25 de octubre de 2023. Entrevista transcrita, 29 páginas.

13. Vivas, Nubia. Mayora de la comunidad de El Mesón-Cauca. "Entrevista sobre los conocimientos de los mayores sobre el Andar en el Tiempo", entrevista realizada por Cecilia Esther Zemanate. 3 de octubre de 2023. Entrevista transcrita, 21 páginas.

14. Yu'ta Le Musse Dicue. Mayor comunidad Indígena Nasa. "Entrevista sobre los conocimientos de los mayores sobre el Andar en el Tiempo", entrevista realizada por Cecilia Esther Zemanate, 3 de octubre de 2023. Audio 1:50'56.

Continuación tabla 2

Momentos	Épocas	Voces de los mayores y mayores
Lluvia fuerte-Sol picante (21 de marzo-20 de junio)	Los gusanos	Eso si se mira pues porque en esa época salen los gusanos, los capullos que es bravísimo, sale el carranillo que es verde, entre esos sale el cuatro cachos que este prendido en las hojas del café que es menos pesado (Chate, M., entrevista).
	Los pájaros chamón	Ah cuando hay choclo, cuando hay maíz, un pajarito negro cuando hay choclo, cuando va habiendo choclo eso si le gusta picar y joder por ahí comiendo (Chate, M., entrevista).

Fuente: Comunicaciones personales, El Mesón, Octubre 2023.

En las voces de los mayores y las mayores se observa cómo cada época caracteriza sus experiencias de vida y sus prácticas agrarias y espirituales, de esta manera los mayores en sus momentos de vida orientan y, a partir de sus saberes, indican los cambios climáticos, los momentos adecuados para la rocería del maíz, los animales que llegan, las plantas que sirven para abonar o tal vez controlar las plagas y el momento del ritual. En este caso, al revisar la tabla 2, hay una mención especial que se representa con el *Çxapuç*, la visita de los seres queridos que dejaron este plano terrenal. Para el pueblo Nasa, el *Çxapuç* se define como un ritual especial que esta mediado por platos tradicionales como el mote, la mazamorra, diferentes carnes y la chicha; ello con el fin de pedir a nuestros cercanos protección y armonización, peticiones dirigidas al cuidado del territorio (Collo 2019).

Ahora bien, centrados en los rituales y las festividades del andar del sol, además del *Çxapuç* (ver figura 5), vale la pena resaltar las armonizaciones y a su vez los tributos que brinda la comunidad. Como se mencionó en párrafos anteriores, los rituales mayores se relacionan con los solsticios y equinoccios. Un vínculo que va más allá de georreferenciar el cosmos y la tierra, en El Mesón se convierten en conversaciones y reflexiones que van más allá del currículo y se vivencian en la comunidad. De la mano de la ceremonia y las orientaciones del-a Mayor-a con respecto a la ubicación del sol en el cielo y a su aparición en el territorio, evidencia en qué edad está el sol y cómo su camino se puede potenciar “que aprendamos a hacerlo para ver como camina el sol y en ese caminar del sol, en los días qué hace, pero también de norte a sur y de sur a norte, qué sucesos se dan y cómo es que funciona el tiempo” (Bermúdez W., encuentro Comunitario).

Una lección potente que recuerda que el vínculo temporal está conectado a los movimientos naturales, por esta razón encontramos que el sol realmente camina, hace su tránsito a partir de su ubicación en relación con la *Uma Kiwe*, “o sea que en el solsticio de verano estaría en la mitad y en el solsticio del equinoccio de invierno estaría arriba en el norte y después vuelve a hacer su regreso” (Bermúdez W., encuentro comunitario 2023).

De este caminar, surgen las cuatro armonizaciones mayores, las cuales, en la comunidad, también dan lugar a los cuatro seres de la naturaleza: el viento, el agua, la tierra y el fuego y a los principios organizativos del CRIC. Centrados en el trabajo de campo con los niños y las niñas de la comunidad, encontramos que estos momentos son cercanos a ellos, esta preparación espiritual entrelaza los modos de vida de un pasado distanciado del consumo y de las festividades mercantiles, son momentos de reflexión y agradecimiento que se distancian de las meras prácticas del mercado.

Las armonizaciones mayores: vivencias de la pervivencia

Para dar inicio al apartado, es importante recordar que, para la comunidad de El Mesón y en si para el pueblo Nasa, las armonizaciones están presente en todos los momentos de la vida. Las orientaciones que se dan en los trabajos y rituales dan lugar a la voz de la *Uma Kiwe*, los seres espirituales y son producto de la Ley de origen y los sentidos cosmogónicos. Para Collo:

Además, los mandatos ancestrales otorgados por ‘kwe’sx uma txiwe’ (nuestra madre tierra) sirven para el rescate y fortalecimiento de rituales, como: la limpieza espiritual del cuerpo, el refrescamiento espiritual de los bastones de mando, la apagada del fogón, la ofrenda a los muertos, la primera menstruación, el nacimiento y el Saakhelu Ne’jwe’sx, actos en los cuales se busca fortalecer a esta comunidad (2019, 13).

Por esta razón, la vivencia del pueblo se expresa en estos espacios de armonización, siendo el vínculo primordial para el andar en el tiempo. En consecuencia, en la comunidad Nasa los momentos de agradecimiento y conexión son permanentes y por ende los rituales mayores van más allá de una celebración inocua y supera la condición de festividad, son momentos de respeto y orientación espiritual. Estas

prácticas milenarias han sido mencionadas en algunos manuscritos etnológicos¹⁵ de principios de siglo para evidenciar la fuerza espiritual que conecta la vida Nasa con la madre tierra. En un registro etnográfico de Gregorio Hernández de Alba (1936),¹⁶ describe a los Paeces, en adelante Nasa, como pueblos que sólo querían vivir de la labranza, cultivando sus plantas, mascando la coca y hablando su propia lengua. Pueblos que asumían su espiritualidad de una forma exclusiva, “con amor egoísta a su terruño y entre cuyas costumbres se halla la rara mezcla de antiguos ritos y costumbres nuevas que se observó desde los tiempos viejos en que era encomendero algún soldado que ayudo a la conquista” (1936, hoja 1). La existencia de esta conexión espiritual es milenaria, como menciona el antropólogo y etnólogo, y como venimos ahondando se ha mantenido a través de sus lenguas, costumbres y tradiciones orales.

Este es un aspecto que en territorio tiene un sentido especial y para el ejercicio investigativo, a partir de los talleres pedagógicos con los niños y las niñas, más las entrevistas realizadas a los dinamizadores, se recaban aspectos importantes de cada armonización.

El Sek Buy

Para la comunidad Nasa de El Mesón, el año inicia en el mes de junio, siendo el nacimiento del sol. Según Viluche, el 21 de junio es el inicio de un nuevo año:

Reinicia el camino del sol, momento de recibir las energías y de ofrecer bebidas, remedios, comidas, y los productos de nuestro trabajo, para que el sol siga caminado fuerte y dando vida a nuestra tierra... Es el tiempo del sol grande con viento, momento para hacer el ritual del SEK BUY, con el que se le da la bienvenida al sol y al viento, época de saludar todos los días con gritos o con música de flauta, el sol en la mañana contiene mucha energía por eso se le trata con cariño, como a un niño recién nacido (PEBI-CRIC 2016, 15-16).

15. Estas referencias se encontraron en: Gregorio Hernández de Alba. “Vida y costumbres de los indios Paeces”, 1936, en Archivo libros raros y manuscritos (BLAA), fondo Gregorio Hernández de Alba, depósito C2 LRM: MSS1534, 3 hojas; Gregorio Hernández de Alba. “Etnografía e historia Páez. Notas de trabajo”, 1945, en BLAA, fondo Gregorio Hernández de Alba, depósito C2 LRM: MSS 1414, 11 hojas.

16. Gregorio Hernández de Alba. “Vida y costumbres de los indios Paeces”, 1936, en BLAA, fondo Gregorio Hernández de Alba, depósito C2 LRM: MSS1534, 3 hojas.

Esta ceremonia marcada por la alegría y el color amarillo da las primeras señas para orientar al territorio:

podemos leer apenas sale el primer rayo del sol que es el que recibimos, cómo está el espacio ahí y empezamos a leer: no este año no va a ver verano, ¿sí? Este año va a ver tragedias, este año va a ver varias situaciones de conflicto armado y van a ver muertos de la comunidad porque allá está mostrando, mira, mira esas nubes, lean esas nubes cómo están ahí. Y eso lo hemos ido aprendiendo en todos los espacios (Bermúdez J., entrevista).

Figura 6. Recibimiento del Sol Naciente

N. de A.: Sek Buy realizado el 21 de junio de 2023.

A partir de estos primeros rayos que da el sol naciente, los mayores y en especial los *The' Walas* tienen un panorama de las orientaciones que da la estrella mayor, las figuras 6 y 7 evidencian este momento en el que un 21 de junio, la comunidad se reúne en la “casa de pensamiento” para recibir estos mensajes. Con la chirimía, las flautas, flores y frutas amarillas la comunidad le da la bienvenida a este nuevo andar, mientras que el *The' Wala*, a través de las plantas medicinales, entra en comunicación

espiritual para armonizar los tres mundos de la cosmogonía Nasa, equilibrando así las energías de la madre tierra y de todos los que habitamos en ella (CRIC 2015).

Al ser un momento trascendental y marcado por la esperanza, la expectativa y los mensajes de un nuevo año, el *Sek Buy* tiene un vínculo especial para niños y niñas. En el taller pedagógico “Andar del Sol: Lectura del andar según los procesos locales y regionales”, Cristian lo definió de la siguiente manera:

Yo dibujé la armonización del sol y la posesión de autoridades...

Laura: Listo y qué pasa en ese ritual

Cristian: Es cuando los mayores se reúnen aquí o en el cerro Pico de Águila a esperar el sol... y [se posesionan] los cabildantes y la guardia (Pillimue, Taller Pedagógico 2023).

Otro aspecto a relacionar en este momento es la posesión de autoridades, que en el caso particular hace referencia al cabildo escolar, de esta manera su dinámica se suma a las actividades propias del cabildo, cuyo objetivo está centrado en la defensa de un gobierno propio dispuesto a lucha por la cultura y el territorio.

Figura 7. Posesión de autoridades Escolares durante el Sek Buy

N. de A.: Posesión del cabildo escolar, 21 de junio de 2023. El Mesón de Morales-Cauca.

Despertar de las semillas y bienvenida del agua

Con el equinoccio de otoño el territorio bendice y hace la unión entre el agua del páramo y el agua de la lluvia, se celebra la vida al lado de las semillas y la danza de la culebra verde, para dar la bienvenida al tiempo de lluvia denominado el ritual del *Saakhelu*. Según Viluche (2016) es el tiempo de los animales que representan la riqueza de la lluvia y son sus mensajeros: culebra, rana, sapos, libélulas, pescados, son ellos los que cuidan los ojos de agua, se relacionan mucho con el arcoíris, los ventarrones y granizos “De no realizarse esta ceremonia, dicen los chamanes que no habrá fertilidad en la tierra porque la energía de la lluvia estará brava, entonces puede no llover o llover demasiado” (CRIC-PEBI 2016, 22).

Para la comunidad de El Mesón, el principio que representa es la cultura, que se expresa en la danza y el agua, por esta razón en septiembre el ritual se concreta en la semilla:

[...] el saakhelu es la armonización de las semillas y la conexión digámoslo así entre el ser y el colibrí, el cóndor ¿sí?... se hace solamente es lo de la armonización de semillas... y que también claro se relaciona un poco lo de la luna porque con los estudiantes poco se trabaja la relación luna – semilla, o luna- territorio digámoslo así – o la luna y nosotros (Flor A., entrevista).

Por esta razón niños y niñas hacen referencia a las cosechas, allí surge la importancia para reconocer los momentos indicados para sembrar, cuidar y recoger los alimentos “me identificó con el recibimiento del agua y por lo que a mí me gusta mucho las semillas” (Pillimue, Taller Pedagógico 2023).

Figura 8. Despertar de semillas y bienvenida del agua

Fuente: William Bermúdez (rector de la INEIM). (2023). El Mesón de Morales-Cauca.

Madre Tierra y Maíz Capiro

El maíz capio es el maíz mayor para el pueblo Nasa. La riqueza del fruto permite a la comunidad reconocer el origen y ancestralidad que encamina sus luchas, para ellos y ellas es el alimento sagrado necesario para la armonización. Al volver a la tabla 2, los mayores y las mayores, muestran cómo este es utilizado para los rituales, remedios, medicinas, y como alimento base de la mazamorra, mote y la caucharina.¹⁷

Por esta razón y según el trabajo de Viluche, expuesto por el CRIC, es el tiempo de la danza y la alegría “se puede preparar pintura negra natural con tierra y plantas, nos pintamos el rostro de negro en señal de fertilidad e igualdad y realizar visitas de casa en casa” (CRIC-PEBI 2016, 26). En este tiempo el principio que se resalta es el de la tierra, dándole plena relevancia a la *Uma Kiwe*, organismo vivo en el que habitamos, que nos da su alimento y protección.

17. La caucha o caucharina es una golosina elaborada con maíz tostado, canela y panela. Es muy común en las actividades porque su uso aporta energías.

Armonización del Fuego

Esta es una de las armonizaciones que más recordación tiene en los y las participantes, en ella están inmersas la familia y la comunidad como lugares que son parte activa en la vida de niños y niñas. Siguiendo al Mayor Viluche, el *Ipxfxizeinxi* o la armonización del fuego es una de las ceremonias de obligatorio cumplimiento, allí el *The' Wala* orienta el camino para limpiar y refrescar a los comuneros, las comuneras, familias, resguardos y cabildos:

[...] se debe refrescar el fuego y la piedra para guardar armonía, equilibrio y fuerza en el territorio. La candela, es la madre que constantemente brinda gestos de calor humano, abriga y da de comer, es energía que genera vida en familia, porque allí, se realiza la primera siembra del cordón umbilical... la piedra es la que da fuerza y solidez a las siembras de maíz y arracacha, así mismo, ayuda a afrontar los problemas en la comunidad... la apagada del fogón se realiza durante toda la noche y al amanecer, bien temprano se enciende el fuego con remedios frescos, como símbolo de renovación del fuego (CRIC- PEBI 2016, 30).

Así, el fuego como representante del mundo de arriba y de abajo con las piedras dan lugar a la familia. La tulpa,¹⁸ es la figura de esa unión que garantiza los procesos estructurales de los resguardos, en ella transita el sentido político y comunitario siendo el principio de unidad: “Y ese principio de unidad tiene que ver con la familia y la familia tiene que ver con los tres componentes que son familia-naturaleza; familia- hogar; familia- territorial” (Flor A., entrevista).

Por ser unidad en comunidad se da la apagada y encendida de un nuevo fuego, tal como se evidencia en las figuras 9 y 10:

18. La representación de la familia en la casa de pensamiento o maloka es la Tulpa, constituida de tres piedras que representan al papá, la mamá y el hijo, aquellas rocas son las encargadas de cuidar el fuego y la madera que garantizan la unión y cuidado de la comunidad

Figura 9. Representación de la familia a partir de la Tulpa

N de A: La tupa de la Casa de pensamiento en El Mesón, marzo 2023.

Figura 10. Apagada y armonización del fuego

N de A: Armonización del fuego en la Casa de pensamiento en El Mesón, marzo 2023.

Este encuentro con la familia y la unidad muestra la importancia de velar y proteger a los grupos que hacen parte de la comunidad y el territorio; en consecuencia, se menciona que la *Armonización del Fuego*, es el momento en que se limpian todas las malas energías, enfermedades, dificultades de las comunidades y los territorios. Gabriel menciona que “se reúnen todos los mayores a conversar y con plantas medicinales apagan el fogón” (Quintana, Taller Pedagógico “Andar del Sol”). Por su parte Alexandra, menciona que en el ritual de armonización “primero

se hace otro fuego y ahí se queman todas las energías negativas y luego acá, en la casa se siembra el nuevo fuego y se recibe buenas energías” (Bermúdez A, Taller Pedagógico “Andar del Sol”).

Este recorrido por las armonizaciones permite afirmar que, para los niños y las niñas, estas épocas son vitales, a partir de los rituales y el Andar en el tiempo ellos y ellas entretejen sus momentos de vida con la madre tierra. Sus relatos están encaminados a reconocer los seres espirituales, en cuidar a la madre tierra y darle vida a la voz de sus ancestros, aquellos que lucharon contra el saqueo y robo de tierras. Las prácticas agrícolas y la cotidianidad favorecen las tradiciones espirituales que dan sentido a la ley de origen. Así se vindica el pasado indígena que permanece y se fortalece a partir de la unidad expresada en la familia y el territorio. Por esta razón, se resalta como su concepción temporal está marcada por la *Uma Kiwe*, en la que lo que más identifican los niños y las niñas del andar del tiempo son los rituales o ceremonias.

Figura 11. Taller pedagógico *Andar del Sol*

N de A: Fotografía tomada en el taller pedagógico Andar del Sol, marzo de 2023.

Dice el mayor Viluche (2023): “en los trabajos oficiales y en espacios urbanos, se descansa todos los sábados y domingos, pero no tiene relación con el camino del cosmos. Por tanto, el calendario Gregoriano, es una herramienta para desordenar la mente humana” (116-117). El mayor se refiere a que después de profundizar en las comprensiones sobre ese tiempo propio, que en el Mesón se resignifica como El andar en el Tiempo, se trata de respetar los ritmos de la naturaleza, la armonía del cuerpo propio y el cuidado de la vida.

Conclusión

La investigación logra evidenciar desde la voz de las infancias indígenas, cómo se recupera desde la tradición oral del pueblo Nasa, comprensiones del tiempo propio, es decir del *Andar en el tiempo*, noción asociada con el cuidado de la *Uma Kiwe*, que es el mismo cuidado espiritual, del descanso y de la producción de la vida. Niños y niñas empiezan a identificar un sentir y un pensar en relación con el andar de la Luna, expresado en características de su ser, que pueden aportar al trabajo comunitario como orientar, liderar en la toma de decisiones, apaciguar los ánimos en algunas dificultades de la comunidad, entre otras.

Conectarse con el andar de la luna, les empieza a enseñar los ritmos de la producción de la vida, que se encuentra en los momentos para sembrar, cosechar, esquila, etc. Un sentido que marca el cuidado de la vida para producir el alimento, contradiciendo la idea de la producción agrícola a escala, tecnificada, mediada por la producción a gran escala. Todos estos elementos cuestionan no solo la manera como asumimos acríticamente la imposición de un calendario, y con él la celebración de fechas creadas por el mundo del consumo.

Aprender del Andar en el tiempo Nasa, permite asumir una episteme en la que seres espirituales, sol, luna, *Uma Kiwe*, seres humanos, nos relacionamos en el mismo plano de la existencia, y por tanto saber escuchar y entender estos ritmos, permite mantener con vida nuestra tierra. Por esta razón se resalta la fuerza de la tradición oral con la pervivencia y las miradas que sitúan el *andar en el tiempo*

enriquecido de saberes y prácticas ancestrales, vigentes, gracias a la apropiación y reapropiación de las miradas cosmogónicas que nutren de sentido la esencia misma de los pueblos, en específico con el trasegar del Pueblo Nasa.

Esta investigación nos reta a abordar nociones temporales que no se reducen a un asunto mercantil o del consumo. Por ello interpela, de alguna manera, las nociones gregorianas, que indican el inicio del año cada 365 y $\frac{1}{4}$ de días, las fiestas patrias, los cambios estacionales, y que posteriormente en el mundo capitalista tendrá expresión en los husos horarios y su relación con el sistema de mercado y consumo. El tiempo de la pervivencia no instrumentaliza, aporta a los procesos de preservación de la vida y cuidado de todo lo vivo: seres espirituales, *Uma Kiwe*, seres humanos, etc. Por ello se distancia de lo instituido en el calendario gregoriano, pues el tiempo entendido como cuerpo y vida favorece y posiciona los ritmos propios, tiene sus momentos de ritual que, por supuesto, no se vinculan a las celebraciones litúrgicas convencionales.

Gracias a los aportes que nos brinda la INEIM, encontramos que los saberes que configuran los niños y las niñas, además de la significación de las nociones temporales del andar en el tiempo, dan lugar a una experiencia que se distancia del consumo y la mercantilización de la madre tierra. Ello nos lleva a preguntar en el mundo escolar urbano, o en los escenarios escolares tradicionales rurales, ¿cómo construir nuestras propias lecturas del tiempo en defensa de la vida y del cuidado de la madre tierra?, ese es el reto educativo, es construir resistencias desde nuestras infancias, recuperando otras lógicas del tiempo que supere las perspectivas lineales y consumistas.

Referencias

Archivo libros raros y manuscritos (BLAA). Bogotá, Colombia. Fondo Gregorio Hernández de Alba.

Bermúdez, William. “Debates contemporáneos en Educación infantil”. Ponencia presentada en la III Semana de la Educación Infantil. UPN. Bogotá. 10-13 de octubre de 2023.

Bolaños, Graciela. “Motivando la memoria para reconstruir la historia educativa de los pueblos indígenas del cauca”. En *Nuestra Vida ha sido nuestra lucha*. 235-274. Bogotá: Centro de Memoria Histórica, 2012.

Collo, José Luis. “El saber del Thë Kiwe y la cosmovisión del pueblo Nasa para la defensa del territorio”. Tesis de maestría en Estudios interdisciplinario del desarrollo. Universidad del Cauca. 2019. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4093>

CRIC. “Sek Buy, ritual sagrado de los pueblos ancestrales del territorio Caucano”. Consejo regional Indígena del Cauca. 2015. www.cric-colombia.org/portal/sek-buy-ritual-sagrado-de-los-pueblos-ancestrales-del-territorio-caucano/

CRIC-PEBI. Documento de Operatividad del Sistema Educativo indígena Propio (SEIP). Pueblo Nasa. Popayán, 2022.

CRIC-PEBI. “Propuesta de calendarios educativos desde la cosmovisión de los pueblos adscritos al CRIC”. Documento de Trabajo. Decreto 1811 de 2017. Popayán. 2017

CRIC-PEBI y Joaquín Viluche-Chocué. *Nasawe’sx Kiwaka Fxi’zenxi Êen Tiempo y Territorio Nasa*. Popayán: Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa Cxhab, 2016.

CRIC-PEBI, Viluche-Chocué Joaquín y Silverio Yujo. *Nasawe’sx Kiwaka Fxi’zenxi Êen*. Popayán, Cauca: CRIC-PEBI, Asociación de cabildos Ukawe’sx Nasa Cxhab; Territorio Ancestral del Pueblos Nasa Sa’t’h Tama Kiwe AIC EPS-I., 2006.

CRIC, PEBI. *El Tul. Cartilla*. Cauca: CRIC- PEBI, 2004-2005.

CRIC, PEBI. *¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia*. Popayán, 2004.

Finscue, Yeny. 2019. “Construcción de Significados Culturales a partir de los Tejidos que Elaboran las Mujeres Nasa de Tierradentro como estrategia de Comunicación para la Pervivencia”. *Revista Ciencia e Interculturalidad* año 12, no. 2 (2019): 277-289.

Gutiérrez, David. Estudiante INEIM. Taller pedagógico “El andar de la luna”, abril de 2023.

Grebe, Ester. “Concepción del tiempo en la cultura aymara: representaciones icónicas, cognición y simbolismo”, *Revista chilena de antropología*, 9 (1990): 63-81.

Institución Educativa Indígena El Mesón INEIM. *Proyecto Educativo Comunitario. Proyección de Ampliación de cobertura para la media vocacional, grados 10º y 11º de la sede los Quingos*. Territorio Ancestral Uh Wala Vxic. Municipio de Morales, Resguardo Indígena de Honduras. Vereda el Mesón, 2020.

Mora, Laura. Estudiante de la Licenciatura en Educación Infantil- Universidad Pedagógica Nacional. Registro etnográfico, marzo de 2023.

Pillimue, Cristian. Estudiante INEIM. Taller pedagógico “Andar del Sol”, marzo de 2023.

Quintana, Gabriel. Estudiante INEIM. Taller pedagógico “Andar del Sol”, marzo de 2023.

Quilaqueo-Daniel, Quintriqueo Segundo, Hector Torres, y Gerardo Muñoz. “Saberes educativos Mapuches: aportes epistémicos para un enfoque educacional intercultural. Chungura”. *Revista de Antropología Chilena* 46, no. 2 (2014): 271-283.

Restrepo-Rivera, Jairo. *La luna. El sol nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura*. Bogotá: Editorial Nomos S.CA., 2022.

Rivera-Cusicanqui, Silvia. “El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la lógica instrumental a la descolonización de la historia”. *Revista Temas Sociales*, 11 (1987): 49-64.

Tavera, Esteban. “La tierra es como la madre: pueblo Nasa”, 2017. <https://hacemosmemoria.org/2017/10/18/la-tierra-es-como-la-madre-pueblo-nasa/>

Turra-Díaz, Omar. “Profesorado y saberes histórico- educativos mapuche en la enseñanza de historia”. *Revista Electrónica Educare*, 19 (2015): 1-20. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-3.15>

Velandia-Pérez, Cielo, y Alcira Aguilera-Morales. “Alternativas en la enseñanza del tiempo: legados de la pervivencia indígena”. *Discimus. Revista Digital De Educación*, 3 (2024): 9-38. <https://doi.org/10.61447/20240601/arto1>

Viluche, Joaquín. *Nasawe'sx Jii. Una de las sabidurías del pueblo Indígena Nasa*. Popayán: CRIC- PEBI-UAIIN, 2023.

Yule-Yatacué, Marcos y Vitonas Carmen. *Metamorfosis de la vida*. Toribio, Colombia: Cabildo Etnoeducativo Proyecto Nasa, Municipio de Toribio y la Zona Norte del Cauca, 2004.

