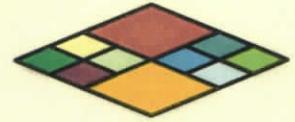


LA SHAGRA ANCESTRAL



LA EDUCACIÓN DE LOS RENACIENTES PASTOS



Las formas de ser, de pensar y sentir la vida,
los Mayores la expresaron en las shagras



HABLANDO Y PENSANDO EN LA SHAGRA CON LOS TIEMPOS DE LOS DE ADELANTE

Lo que leeremos aquí no pretende ser el testimonio acabado de una organización, institución, grupo o una región, sino, un humilde pero sentido homenaje a aquellos que forjaron la historia para que existiéramos como pueblo milenario, muchos ofrendando sus propias vidas para que perdure la memoria; la invitación es a seguir tejiendo con aquella sabiduría ancestral que está llena de cultura e identidad desde los tiempos de adelante, algo que simplemente no logra borrar el tiempo y que nos acompaña por siempre en cada quehacer de nuestras vidas.



**ESTE PROYECTO FUE POSIBLE GRACIAS AL APOYO ECONÓMICO BRINDADO POR
EL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE
SU AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID), AL
PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS,
Y AL APOYO TÉCNICO DE
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)**

Departamento de Nariño



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



OIM Organización Internacional para las Migraciones

HABLANDO Y PENSANDO EN LA SHAGRA CON LOS TIEMPOS DE LOS DE ADELANTE

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO DE LOS PASTOS

EQUIPO TÉCNICO

Francisco Acosta
Angélica Mamian Guzmán
José Santos Malte

Coordinador
Asesora Pedagógica
Asesor Jurídico

COLABORADORES

Moisés Marcos López
José Elías Ortega Potosí
Junta Sendero Ecológico - Tulpu

Comunidades Educativas

que se motivaron y participaron activamente en el proyecto:

Centro Educativo Cristo Alto
Centro Educativo la Comunidad
Centro Educativo Guan Puente Alto
Centro Educativo Cristo Bajo
Centro educativo Arrayán Salado
Centro Educativo La Acequia
Comunidad de Tulpu

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

José Ángel Oropeza
Jefe de Misión

Programa de Atención a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada, en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de principal organización internacional para las migraciones, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para ayudar a encarar los desafíos que plantea la migración a nivel operativo; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los contenidos son responsabilidad de Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o el gobierno de los Estados Unidos de América, ni de la OIM.

© Asociación de Autoridades Indígenas Pueblo de los Pastos
Calle 21 No. 27-36
Pasto- Nariño

© Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Bogotá, septiembre 02 de 2008

Edición: Equipo Técnico del Proyecto shagra

Diseño y diagramación: Javier López

Impresión: PUNTO GRAFICO

AGRADECIMIENTOS

De manera especial se agradece a todas las comunidades de nuestro Pueblo Pasto, a nuestros mayores, taitas, mamas, Autoridades, ex gobernadores, representantes y comunidad de las diferentes instituciones que hicieron parte del proyecto de la shagra, a los gobernadores de los resguardos de Muellamues, Yascual, Mallama y Panan quienes fueron los anfitriones de los eventos programados, a quienes acompañaron constantemente, motivados y preocupados por una educación que permita liberar el pensamiento propio y reafirmar nuestros conocimientos y saberes.

Al senador Tayta Ramiro Estacio y a su equipo de trabajo, pensador y líder del pueblo Pasto que ha dedicado su tiempo y su quehacer para que se vayan poco a poco tejiendo los hilos de la educación propia.

Al consejo mayor de educación, coordinadora de educación propia y junta directiva de la Asociación de Autoridades, quienes acompañaron en el proceso, pensando en el porvenir de nuestro pueblo Pasto.

A los maestros indígenas que se han comprometido con su comunidad y sus estudiantes porque exista una educación integral, más justa, equitativa y participativa.

A los estudiantes por su participación en las diferentes jornadas de pensamiento, recorridos y talleres, que se interesaron por recoger los conocimientos que les transmitieron sus mayores, para que hagan de sus vidas un aprendizaje continuo y persistente.

A la compañera Angélica Mamian Guzmán, solidaria y amiga de todos los tiempos y de los muchos procesos que ha acompañado al Pueblo de los Pastos.

Tayta Efrén Tarapúes - Asociación Shaquiñan, quien nos acompañó en los diferentes eventos recreándonos con el pensamiento andino y de nuestro pueblo Pasto.

A la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Programa de Atención a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que cuenta con el apoyo financiero de USAID, al Dr. Hernan Quintero Cardona por el constante acompañamiento a las comunidades y demás actores que hicieron posible este proyecto.



PRESENTACIÓN

Exponemos en este material algunas consideraciones fundamentales en relación al trabajo sobre el proyecto «Shagra: Educación para la reafirmación de saberes propios», realizado por la Asociación de Autoridades Indígenas de Los Pastos con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El trabajo se inició partiendo de matrices generales que se tienen sobre la shagra, recavando en sus diferentes aspectos y características desde lo educativo. Se contó con el diálogo permanente de las comunidades inicialmente, de las 8 instituciones educativas, algunas autoridades comunitarias, líderes y autoridades educativas Pastos, con los cuales posteriormente pudimos compartir en la animación y participación en los eventos comunitarios en forma más amplia.

Así mismo se contó con el imprescindible apoyo de algunos Mayores quienes con interés y gran voluntad, colaboraron y permitieron rastrear formas y comportamientos peculiares de lo que significa la shagra en la educación para la niñez y juventud entre los pueblos Pastos.

El trabajo en su conjunto va recogiendo diversos conocimientos dispersos que van brotando desde algunas prácticas cotidianas, en las mingas de pensamiento, en los recorridos, en las charlas particulares, en los encuentros, en donde se va descubriendo el desarrollo histórico del trabajo agrícola y pecuario, a través del sistema de shagras, y por consiguiente, develando las dinámicas educativas desde la misma, visionadas en el pensamiento de los antepasados, y que hoy aún pervive entre algunas familias, ya que el surgimiento y desarrollo del monocultivo ha ido invadiendo el territorio, las mentes y los corazones, progresando hasta el punto que hoy es de alta producción, pero con enormes secuelas ecológicas, biológicas, y mentales, por la tecnología agroquímica, la monoproducción de alimentos como la papa y la leche, debilitando la cultura de shagras comunitarias.

Se partió de animar y estimular el ambiente desde las comunidades educativas, lo que contribuyó a desatar un movimiento de pensamiento hacia la educación, siendo conscientes de que esta no está fijada ni determinada, debe ser, y de hecho lo es, un proceso a seguir fortaleciendo e impulsando, entre muchos, particularmente desde las familias y comunidades, desde donde se genere reflexión, sensibilidad, participación activa, porque es allí

donde se encuentran y yacen los filones y fábricas de cultura y sabiduría, criados y recriados en los propios espacios y entornos ecológicos y sociales de las shagras, en donde la educación es abierta y directa, flexible, versátil, diversa, que está siempre en proceso, sistema que la educación formal debe tener en cuenta dentro de sus planteamientos educativos.

En este devenir el equipo se ha ido fogueando y cualificando, recogiendo y organizando los contenidos de información, para devolverlo de alguna forma más elaborado a las comunidades, como insumos desde donde se siga cavilando y avanzando en el proceso entre todos.

Este contenido, es producto de las visiones y reflexiones expuestas por las comunidades, que se han considerado significativas y reveladoras de lo que se piensa debe ser el proceso educativo Pasto, desde el escenario de la shagra, los nuevos retos y nuevas dinámicas comunales empeñadas en encontrar caminos en la tradición y experiencia para conducirse y orientar el devenir de los renacientes, aportando a un mejor ser y estar de las nuevas generaciones.



INTRODUCCIÓN

La educación formal entre las comunidades Pastos, es un actor dentro del ecosistema natural y cultural, el cual como tal tiene interacciones e impactos en el conjunto del contexto en que se desenvuelve la niñez y juventud; por lo que es importante buscar armonizarla con las dinámicas educativas propias de la shagra, intentando precisar el papel y los aportes de cada cual, tomando en cuenta la necesidad del aprendizaje de los valores y conocimientos tanto locales como universales, los criterios que aportan sobre la manera de interpretar las realidades, los potenciales y limitaciones.

Se aprecian en los dos sistemas educativos peculiaridades muy profundas no articuladas: La educación formal considerada como enseñanza transformadora, establece únicas formas en la transmisión de conocimientos y valores, fundados a partir de determinar y elaborar currículos planeados para las diversas áreas como matemáticas, sociales, etc., sobre los cuales se examina y evalúa a los estudiantes, instaurándose una forma educativa rígida y uniforme para los diversos espacios, generando interacciones no compatibles entre la institución educativa y el resto del ambiente social; en esta forma este ente formador funciona sobre una lógica centralizada: los espacios educativos se concentran en aulas, los agentes educativos se centran en el profesor, los momentos educativos en determinadas horas del día, y en determinados días del año, **el niño debe salir de su escenario e ir al del maestro**, las comunidades son consideradas como receptoras de la labor educativa. Que se desenvuelven desde una posición de poder, apoyada en componentes de la modernidad y su supuesta superioridad sobre lo rural, incorporando al estudiante indígena en condición subordinada, en relación al status que representa y ocupa la función del profesor, lo que obliga al educando a un nuevo aprendizaje desde lo formal de la escolaridad obligatoria, que establecidas en las leyes educativas, que norman objetivos, contenidos y modalidades de una enseñanza, sin discriminar si es rural o urbana.

De otra parte están las dinámicas educativas propias, particularmente desde la shagra, dentro de las cuales las comunidades manifiestan sus propias formas de pensar y sentir el mundo, concebidas como promoción creativa de la cultura, animando su vida, produciendo pensamiento, sabiduría, generando capacidad de reproducirse y recrearse.

Aquí la educación es ejercitada a diario, en la transmisión de saberes, valores y experiencias de padres a hijos, del

contacto directo con la naturaleza como madre y maestra, donde se curiosear, se siente y se vive en relación con las comunidades y familias, pero también con otros seres que ayudan a forjar vida, con los cuales también se aprende, se reconoce y se desarrolla reciprocidad para crear y recrear la vida entre todos, en múltiples espacios y momentos, acorde así mismo, a múltiples situaciones y circunstancias, en forma abierta, flexible, versátil, diversa, no acabada sino siempre en proceso. Así es dónde y cómo se producen saberes, habilidades y capacidades, y desde luego donde están los filones y fábricas de cultura y sabiduría, donde están las formas de comunicación y el cómo se los ha recreado. En tanto la shagra parte de conocimientos nacidos desde las diversas formas de concebir su mundo: físicos, mentales, espirituales, hermanados mutuamente para crear la vida, basado en el ser comunitario, en lo variado, en lo diverso, en diferentes niveles, es un proceso educativo donde se conoce el territorio viviéndolo, sintiendo el palpitar de los lugares naturales y sagrados, que sintonizan la vida con el orden natural, la relación cósmica plasmada en los ciclos temporales productivos, en la salud, la organización familiar y comunitaria, con versatilidad y funcionalidad.

Este escenario con la intromisión de la revolución verde, en los últimos tiempos, ha sido sutil pero profundamente intervenido y desvirtuado, velando sus generosos contenidos en el proceso de identidad cultural, retomada únicamente como la huerta casera que resuelve algunas situaciones alimentarias, implementándose más pensando en el mercado que desde el ámbito cultural, erosionándose este rico escenario formativo.

Con todo esto, las relaciones entre estos dos ambientes educativos, no son articuladas, la educación escolarizada, entra a perturbar el potencial y la calidad educativa de otros contenidos, lugares, momentos y actores de la vida comunitaria, influyendo sobre la vida y organización general de los espacios, las actividades familiares y comunitarias, generando violentos desacuerdos entre los ritmos educativos escolarizados y los ritmos de la educación comunitaria a través de la shagra.

Así el estudiante va acogiendo en forma sobrevalorada el nuevo aprendizaje escolarizado, atenuando su propia identidad, orientándose más hacia lo foráneo que lo propio, en consecuencia, los que estudian se abrogan el derecho de ser «los educados», tomando a los demás como personas ignorantes y atrasados, y en la medida que no se expresa en forma enérgica otro tipo de valoración activa, la comunidad los acepta, aunque de alguna manera no ha dejado de producir preocupación.

Estas incompatibilidades entre los dos escenarios educativos, no se median solamente buscando la aceptación de elementos de saber, se necesita primordialmente, poner en el mismo plano los dos sistemas educativos, reconociendo y valorando la educación propia desde las mismas comunidades, autoridades, profesores, estudiantes, sin intermediarios, priorizando el rol de las familias y comunidades como actores permanentes; todo lo cual permitirá alcanzar progresivamente relaciones más equilibradas, de diálogo, colaboración y

complementariedad, con el apoyo investigativo sobre la propia filosofía de vida, a partir de los conocimientos y enseñanzas de los mayores, que siguen siendo indispensables como iluminadores del proceso de revaloración y reafirmación cultural.

Pero así mismo, es necesario apropiarse conocimientos y sabidurías de otras culturas o pueblos, que vayan ligados a la vida misma; desde luego, siendo conscientes, sabiendo distinguir de que sirven o no, si se adoptan o no, teniendo en cuenta que entre estos diálogos, hay saberes que son contradictorios con el pensamiento ancestral, con los cuales no se puede llegar a acuerdos, como es el caso del pensamiento «shagra» y el pensamiento capitalista del «Monocultivo», son concepciones que chocan, que no pueden armonizar, porque son incompatibles, por lo que se debe tener la capacidad de deducir y conocer, poseer la habilidad de retener, avivarlo y recordarlo a través de la educación para evitar desorientaciones.

En este intento de integrar contenidos propios al currículo formal, como una alternativa de conjugar educación y desarrollo, se han ido abriendo nuevas perspectivas, nuevos caminos, logrando mayor atención por parte de las comunidades, algunas autoridades, líderes, profesores, sin embargo, es un proceso que apenas inicia y que hay que darle continuidad, por lo que el carácter piloto del proyecto «Shagra, consiste en integrar a este proceso a las comunidades educativas de distintos centros escolares, que contribuyan a la aspiración común de encontrar caminos viables, para hacer que la educación de la niñez y la juventud Pasto, se ajuste a las condiciones de hoy, profundizando en sus propias realidades, desde su diversidad, a partir de la fuerza interna pero también con el apoyo externo, de personas o entidades que le apuesten a forjar reafirmación en la cultura Pasto.

Para ilustrar y comprender mejor la dinámica vivencial del sistema de shagras en relación al referente educativo, se retoman extractos de diálogos, considerados significativos, básicos en las reflexiones.



† *Tayta Gerardo Estrada Yampuezán*
.... - 1996

**Con este trabajo se quiere rendir un sencillo pero sentido homenaje
a nuestros mayores
que aun nos acompañan y a los que ya se han ido;
y de manera especial a aquellos que entregaron sus vidas
por las justas luchas en la reivindicación de los derechos
de nuestro Pueblo Pasto.**





I. La shagra: ser y sentir de Mayores

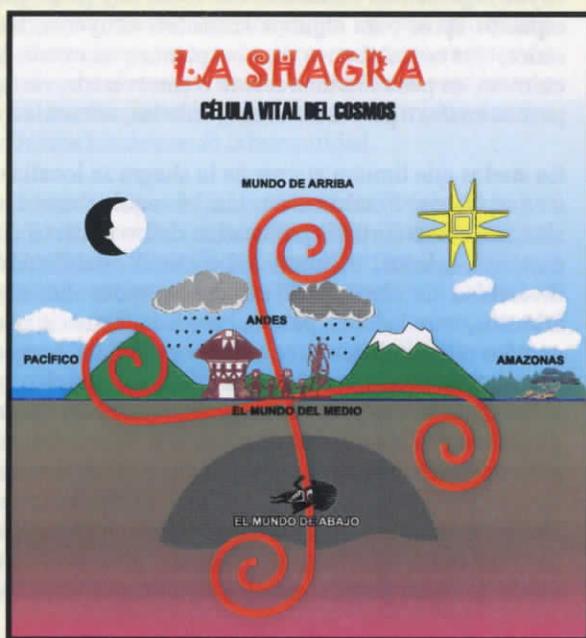
Qué es la shagra

La shagra es un ser vivo, una célula vital de la existencia, es como un corazón de nuestro mundo, que permite comunicarnos con todos los haberes del suelo y el cielo, por eso en la shagra está la vida.

La shagra tiene el propósito general de cultivar y labrar la tierra, haciendo un trabajo entre ella y quien la cultiva con el conocimiento cultural de la gente para sustentar el estilo de vida de la familia, identificando agua, tierra, plantas, animales, con el sol, la luna, aire, agua y otros, con todo esto en la shagra tenemos alimentos, salud, valores; aquí en la shagra va la «payacua», las plantas medicinales que los mayores han encontrado llegando al corazón de la naturaleza de las plantas curativas y preventivas del humano y el animal, para encontrar remedios que lleven a ahuyentar los malos espíritus, o la mala suerte, también lleva la buena suerte. En la shagra se conoce el tiempo... (Resguardo San Juan).

La shagra: sentido de organización y ocupación espacial simbólica

La shagra como unidad y célula de vida peculiar, contiene y conforma lugares y ambientes que son la expresión de un sentido de organización y ocupación espacial simbólico, esencial, en donde residen todos los diversos sujetos o seres que la integran, organizada con una estética sencilla y práctica, con sentido de familia amplia; donde alberga tanto a personas como a diversas especies de animales, plantas y otros entes, ubicados acorde a disposiciones naturales, funciones o cuidados especiales.



Acoge la célula social familiar: padres, hijos, abuelos, nietos, tíos, albergados en instalaciones físicas habitacionales, donde está la cocina con el fogón, espacio donde se recrea la memoria. Hacia afuera, a los alrededores de la casa o en forma lateral, están los corredores de circulación de las personas, pero que así mismo sirven para una primera recepción o acogimiento a amigos, conocidos o visitantes; conformando también alacenas y áreas de almacenamiento de productos, algunos materiales, leña, madera, aperos, herramientas, alimentos de animales, o como zonas de ubicación de semillas en proceso de secamiento o maduración para las siembras. Al contorno de la casa, en la parte delantera o también hacia los lados laterales, está el patio extendiéndose hasta donde comienzan los sembrados, delimitado generalmente por jardines, algunas plantas arbustivas, espacios que sirven para la circulación de los residentes, para acondicionamiento de labores con animales, para el secado de los productos cosechados o semillas: maíz, frijol, etc.

En seguida se ubican los diferentes cultivos situados en distintas partes, de acuerdo a múltiples situaciones o requerimientos: disposiciones del ambiente natural, ciertas exigencias o tamaño de las plantas, lugares estratégicos, aptitud y estado del terreno, microclimas, extensiones, entre muchos otros. Situaciones que los shagberos conocen y manejan con exactitud, encontrándoles lugares apropiados para las diversas plantas, y cuyos lugares son denominados como suyos: el «lugar de la cebolla», «el lugar de la col, cilantro, perejil»; espacios aptos para algunos animales: «cuyeras, conejeras», estas últimas como estrategia de entrega de los estiércoles como abonos para las plantas; en este orden de ideas se van disponiendo y sembrando los diferentes cultivos, en posición intercalada o entreverada, en fajas, surcos, utilizados tanto para alimento humano, como para animales o para la medicina, frutales, artesanías, etc.

En suelos que limitan el área de la shagra se localizan algunos pastos para animales, lugares donde se amarran ovejas, vacas. Finalmente están las «quinchas» como sistemas forestales de cercos vivos que bordean las shagras, como cortinas protectoras de los cultivos contra los fuertes vientos, las heladas, como proveedoras de materia orgánica, de humedad o como estabilizadoras de desniveles previniendo la erosión; laboradas con diversidad de plantas nativas entreveradas con algunas exóticas, de diversos tamaños y estratos: árboles, arbustos, enredaderas, pastos, helechos, bejucos, plantas rastreras, entre ellos frutales para alimento de aves y para los niños quienes en su energía y vitalidad hurgan y rebuscan para sus juegos, siendo comensales seguros de moras, cherches, uvillas, chimbados, ciruelos, chilacuanes, etc.; lugares de desarrollo de muchos microorganismos benéficos, sostén donde algunas aves hacen sus nidos, y se esconden múltiples insectos y gusanos entre la variedad de plantas, proporcionan a las familias alguna madera, plantas curativas, que pueden estar dentro de la shagra, en la quincha o extenderse hacia fuera.

Dentro de este orden espacial, se ubican estratégicamente plantas protectoras de la vivienda y la shagra, que proporcionan, equilibran o evitan energías consideradas como buenas o dañinas; entre ellas: el borrachero, la sábila, la ruda. Se encuentran y conviven diversidad de tipos y clases de plantas de acuerdo a características:

curativas las que por su sabor pueden ser dulces, amargas, agrias, insaboras, también se habla de plantas calientes, frescas, cálidas; atendiendo a características de colores: de especie blanca, negra, morada, las cuales tienen que ver con los climas y microclimas donde se ubican las shagras: de clima fríos, templados, cálidos o de guaicos.

Se ha perdido la estética y la ética de vida: ahora los jardines, la forma de las casas, es una estética más artificial que natural. La shagra tenía su propia estética natural. (Profesor Benjamin Sañudo).

La tierra es nuestra madre y todos somos hijos



En las shagras todo cuanto se cría es beneficioso, unos sirven de alimentos, otros de remedios, otros predicen el clima, no solo se convive con lo doméstico sino también con lo silvestre. Hay una participación de todos, sean personas, animales u otros componentes del entorno: lluvia, viento, sol, clima. Con el aporte de todos germinan las semillas en el suelo, se produce la vida.

Desde que llegamos a esta Tierra Madre, ella nos recibe en su seno para brindarnos la vida. Defender un territorio es defender a la madre de uno, porque nosotros desde el momento en que llegamos a esta Madre Tierra, echamos un grito diciendo aquí estamos y ella nos recibe en su seno para brindarnos la alimentación y la vida. Entonces desde allí seguimos recibiendo las bendiciones sagradas, lo que nos da la Madre Tierra (Minga con comunidad de Muellamués).



Los que se dedican a la shagra «tienen de todo». Yo tengo mi shagra, es una ventaja porque la Madre Tierra nos da fruto, tengo ollocos, repollos, ocas y alverjas: he comido, he regalado he cambiado con lo que no tengo, es buena la shagra pero a veces nos descuidamos de cultivarla. Los que se dedican a la shagra «tienen de todo», cuyes, marranos, gallinas, conejos (Minga de pensamiento, Resguardo de Panán).

La shagra y el tiempo

Entre los Pastos el cultivo de la Shagra se dio en una relación mutua e

intima entre la comunidad y la naturaleza, conformando un sistema de siembras, cuidado de animales y dinámica de vida de acuerdo al funcionamiento de la naturaleza y del cosmos.

Se ordena y se rige de acuerdo con principios naturales, consideradas normas que regulan y dinamizan los ciclos biológicos y relaciones de vida desde los microorganismos hasta las especies más desarrolladas y es el fundamento de la integración del hombre con la naturaleza y el cosmos. Se busca que coincidan, las propiedades del suelo, las particularidades de las plantas, de los astros, junto con la lluvia, el viento, las nubes, etc., para que pueda ser posible la recreación de la vida en la shagra, nuestros mayores fueron capaces de hacer predicciones climáticas y conocer el ciclo de lluvias.



«Hay que cogerle la medida al tiempo» Es que cada cual tiene su idea, sabemos cuando se acerca el invierno, o el tiempo de verano, ahora por ejemplo ya «hay esperanzas de llover». **«Hay que cogerle la medida al tiempo»**, tener en cuenta como va el tiempo. Los tiempos son cambiantes, unos años vienen más lluviosos que otros (Cumbal, minga con mayores).

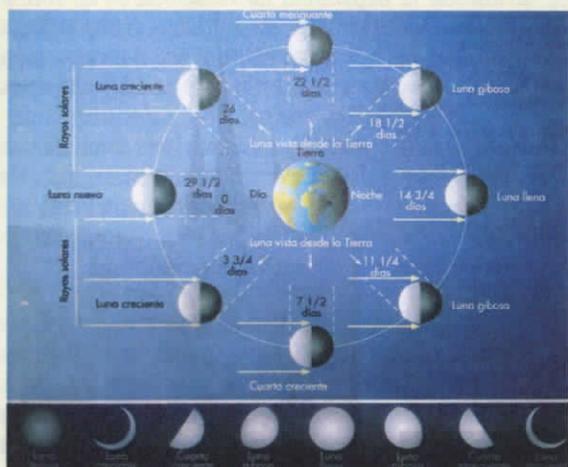
Los mayores sembraban en tiempo conocido, en junio para San Pedro se sembraba, había que fijarse en la luna; faltando 2 o 3 días para cambiar la luna, porque después estaba tierna. Antes se decía «se va a ir la luna» o se decía «luna tierna», ahora con almanaque se dice «luna nueva». Antes se decía que era bueno

sembrar el 3, el 5, el 7 o el 11 de luna. Después del cambio sigue luna creciente, allí es bueno sembrar granos o sea todos los productos que son del aire y en merma los productos que salen en la tierra, o sea las raíces. Las habas por ejemplo, se siembran en menguante, para que engruese, «ella quiere humedad, agua» (Muellamués, minga con mayores).

En lo bajo hay que medir el tiempo por las heladas, en la parte alta es más duro. En las siembras lo que se da en el aire es en noche clara, como decir el tausó o curuba y para lo que se da en tierra es la siembra en noche oscura como la papa (Minga de pensamiento Resguardo de Panán).

«Todo tiene su tiempo». «Le aprendí a mi papá que decía que no riegue trigo en luna tierna hasta 15 días de creciente, para sembrar papa el 7,11,13 si fuera luna llena, desde el 13 en adelante, para sembrar haba, trigo y

cebada y en merma y noche oscura, porque si se siembra en noche clara se lo come el pájaro, de lo contrario no le tocan ni un grano». El quinto día de luna nueva no mueva la tierra o el primer día de menguante porque la tierra se vuelve polvillosa, pero cuando la tierra está granosa como con ceniza que gusto para sembrar.



«Es que la luna va en todo: para castrar es faltando 3 días para irse la luna; las 3 noches de luna oscura, si no la luna les pega a las heridas y a veces se mueren los animales, pero en noche oscura no les pega la infección a los animales castrados». Las vacas entran en celo pasado la menguante, para irse la luna o en el primer día de luna; lo mismo la madera, si la corto en luna mala, se apolilla, pero si se tumban los árboles es el cuarto menguante, el gusano no le entra. «Todo tiene su tiempo»: si se siembra en menguante linda mata pero si la parte por la mitad, la papa está «juca» porque sembró en mala luna, las habas, si las sembró el 13 de luna habrá haba gruesa. Mi papá conocía el sol como un reloj y conocía la hora en la sombra, por la noche es lo mismo ya que canta un gorrión tantas veces y se sabe la hora (Charla con Mayor de Panamá).

Particularidades de cada entorno.

La forma de relación comunidad-naturaleza tiene sus particularidades y peculiaridades en cada entorno específico de las veredas y chagras, de acuerdo a las peculiaridades de diversidad y variabilidad del medio: topografía, forma en que se asocian los fenómenos atmosféricos y meteorológicos que conforman los climas y microclimas, etc., por lo que cada familia «conversa» con el entorno cercano a su vivienda y con una diversidad de seres que están a lo largo y ancho del panorama, manejando los nichos, ecosistemas en distintas zonas, partiendo del conocimiento y características propias conllevando a complementarse y a mantenerse en equilibrio y armonía.

Cada shagra se asocia mejor con determinados cultivos: en las parte altas aptas para pastos, tubérculos nativos, como papas, habas, cereales; zonas templadas: maíz asociado con frijol, por eso mismo las shagras son complementarias entre los diversos nichos, microclimas y climas, generándose los intercambios entre comunidades, forjando amigos, compadres, conocidos.



La naturaleza da «señas»

La shagra es un sistema donde los mayores desarrollaron la capacidad de relacionarse en forma continua con la naturaleza, sensibilizando una especie de «señas» en las que se advierte el estado o situación de los seres, llámense lluvia, plantas, animales domésticos, silvestres, cerros, ríos, espíritus, astros, estableciendo una correspondencia con esas formas variadas de interrelación, dentro de un pensamiento de que la esencia de la vida en las shagras y de la misma comunidad depende de todos los seres de la naturaleza, del cosmos y del mundo espiritual.

El clima es variado, fluctuante, flexible, por lo que hay que estar pendiente a conocer sus distintas

situaciones, se conversa con muchos seres, relacionándose con las fluctuaciones del clima. Tiene que haber una coincidencia entre plantas, agua, las predicciones climáticas y la lluvia, para que pueda ser posible la recreación de la vida en la shagra. **«A nosotros se nos ha quedado la palabra, (conocimiento) y cada cual tenemos nuestra idea, sabemos cuando se acerca el invierno, el tiempo de verano, ahora por ejemplo ya hay esperanzas de llover»** (Mayores de Cumbal).

Señas que dan con plantas: Hay plantas mensajeras que indican, muestran o informan a cerca de las características de suelo y su vocación, interpretado acorde a las necesidades, por ejemplo, el predominio de cierto tipo de plantas en un terreno, comunican la fortaleza o debilidad del mismo y de acuerdo a ello se siembra o se le aporta nutrientes.

Señas que dan los suelos: Cuando la tierra está gorda ya se conoce, es como hacer un examen ya que se tiene tacto, la tierra es viva y se la conoce cuando está cansada, entonces se abona con abono de ganado pero cuando no se riega el abono en forma pareja se forman manchas de hierva y el ganado no la come, así es con los animales «ellos piensan sienten, cuidan».

Cuando es Picuy ayuda a abonar el terreno, a engordarlo y se recupera, pero donde hay corazón herido, manzanilla, hierva colorada es porque el terreno está cansado (Charla, Comunidad de Panán).

Señas que dan los astros: Cuando el sol aparece colorido en el horizonte, va a hacer verano. Las distintas fases de

la luna señalan distintas condiciones de los suelos, de insectos, de energías fuertes o débiles, indicando cuando y cómo realizar actividades agrícolas y pecuarias:

«El sol con las nubes negras, son de agua, el sol y las nubes blancas son de verano. El sol de verano va con las nubes blancas y en la noche el cielo con estrellas.

Hay sol de agua y sol de verano. El trigo amarillo es de sol y de verano y el trigo verde de invierno. El sol es bueno para madurar las frutas. Las hortalizas hay que cogerlas por las mañanas porque si se hace por la tarde son amargas». (Comunidad de Quebrada Oscura).



Señas de animales. «El conocimiento está en una cosa y en otra. Cuando la lechuza chilla, anuncia veranos si está lloviendo, el canto de ranas y sapos, anuncian lluvias si está en verano, el paso de las golondrinas grandes, comunican invierno. El canto de la lechuza, pero de acuerdo a la forma del canto es el presagio de enfermedad en la familia o muertes, detallando si es joven o viejo. La chicharra también da señas, pero ahora se ha perdido» (Quebrada Oscura, minga con comunidad educativa).

Señas que dan el recorrido de las nubes. La dirección de los vientos, su color: blanco o negro, la presencia del arco iris o Cueche presagia lluvias, veranos, heladas fuertes o débiles, negras o blancas respectivamente. El sol nace en el oriente y termina en el occidente, y el agua es al contrario, aquí en nuestro territorio empieza a oscurecerse desde arriba y las nubes negras van bajando del occidente al oriente, es una esponja cargada de agua, luego del oriente hacia arriba empiezan a dar riego y ya sigue lloviendo; cuando las nubes van quedando sin agua se vuelven claritas y quedando blanquitas, vacías; bajan del occidente a oriente cargadas de agua y luego del oriente a occidente van descargando el agua (Charlas comunidad de Mullamués).



«Cabañuelas»: señas que da la entrada del año nuevo: En los veranos las heladas son duras y eso es por partes, a veces cae aquí o allá, los de antes decían las «cabañuelas», para ver como venía el tiempo, cada año, eso era una costumbre, eso era tener

en cuenta ya sea porque llueve o haga verano en los 12 primeros días de enero en año nuevo, cada día representaba un mes del año, entonces en el día de la cabañuela mirar como está el tiempo porque así como está el día estará el mes (Charla comunidad de Panán).

La reciprocidad con los distintos seres significa conocer

La relación con todos los seres de la naturaleza ha llevado a los ancestros y mayores a generar sabiduría de vida en la shagra.



A nosotros se nos ha quedado la palabra, y cada cual tiene su idea, sabemos cuando se acerca el invierno, el tiempo de verano, ahora por ejemplo ya hay esperanzas de llover. Conforme corren los vientos en el verano, ha de caer la helada (Cumbal, Mayores).

«En este tiempo estamos caminando al revés. Es que no es sembrar por sembrar, las siembras van con el tiempo y las prácticas son en las shagras no en el cuaderno, sino sólo queda de nombre porque no se trabaja la tierra. Los colegios deben enseñar «lo de aquí», a valorar un nabo, una col, el perejil, ahora ya no nos gusta ni ver la Naturaleza, ya no se quiere trabajar o ensuciarse las manos y luego se llegará hasta hacer daños a los demás para poder vivir». Antes se adelantaba al tiempo de lo que iba a pasar, pero en este tiempo estamos caminando al revés,

antes no se sabía ni leer ni escribir pero nunca faltaba la comida porque casi todos teníamos shagra, pero ahora ya no, la ilusión es de irse a trabajar a la ciudad (Charla con Comunidad de Panán).

«A mi me dicen en que soy de mal agüero» porque digo que va a pasar con el tiempo si va a helar o a llover o hacer verano, por ejemplo cuando viene una nube como rala y un viento helado, al otro día hay helada. A nosotros lo que nos ha castigado es el precio de la papa ya que nosotros si sabemos sembrar y cultivar, y la tierra si produce (Charla con Comunidad de Panán).

Las «señas» que dan los seres, han generado variadas tecnologías

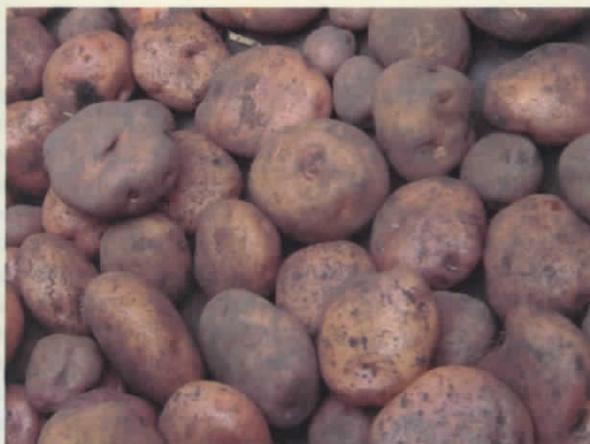


De esta observación, curiosidad y de las «señas» que dan los seres: suelos, plantas, piedras, etc., en su acuerdo o acomodo, los mayores van generando tecnologías, por lo que las siembras incluyeron una serie de actividades y prácticas de preparación de los terrenos, siembras, deshierbas, aporques, prevención, control y tratamiento de enfermedades de los cultivos, cosechas, almacenamientos tanto de semillas para las siembras como para el consumo gradual durante el año, así mismo la realización de procesamientos alimenticios o abonamiento natural, buscando un máximo de aprovechamiento de las diversas energías, con diversidad de técnicas en cada momento, sin degradar la naturaleza, manteniendo la diversidad biológica, con sus nichos y ecosistemas, para que la vida fluya generación tras generación, haciendo de la actividad agropecuaria una invaluable riqueza cultural.

«Sin fumigar teníamos cosechas famosas» sin esos abonos de ahora, solamente poníamos 4 noches los terneros en el terreno para abonarlo y nos producía buena papa. Nosotros conocemos las distancias de siembra para poder aporcar para desyerbar. La siembra se dañó cuando salieron los químicos, ahora los empresarios del abono están felices ya que la papa rebaja y el abono sube. Para sembrar cuando es guachado son dos siembras para que afloje la tierra, cuando se deja en hierva son dos años abonando el terreno con el ganado porque si se sigue sembrando lo mismo la tierra se cansa, se debilita (Charla con Mayores de Comunidad de Panán).

Los mayores protegían las siembras con la rama de gallinazo, la ruda, la misma quinua que espanta los moscos; las hortalizas no se las fumigaba con veneno sino con ajo, ortiga, contra los problemas del repollo está la espina. (Charla Comunidad Quebrada Oscura).

Las semillas se cansan, hay que cambiarlas de clima. Las semillas cuando están cansadas, como decir la de papa se llevaban hacían cambios de la parte fría a la más templada, también se las azotaba con rama de Guanto o borrachero para ahuyentarle enfermedades, el guanto se lo siembra como cerco de la shagra o frente a la casa (Charla Mayores de Cumbal, febrero 2008).



Escoger y guardar semillas. Las semillas se secan a la sombra y en lugares ventilados y deben almacenarse cuando estén bien secas. La semilla de frijol se guardaba en vaina poniéndola al humo. Antes en el mismo campo donde se cosechaba, se hacían un troje y allí se guardaba, echándole una capa de paja en el piso y luego la semilla en la vaina y encima una capa de barbasco, así duraba 2 o 3 años.

Para escoger la semilla de frijol, se va apartando unas 4 o 5 matas que se vean sanas, que tengan vainas largas completas, se seleccionan las más grandes y se saca la semilla, se echa en agua de barbasco o altamiza de un día para otro, así la semilla crece sin la plaga. Al frijol de bejuco se le escogen las segundas vainas, no las primeras porque es disparejo. El de arbolito cuando ya está maduro se coge con mata y todo, se cuelga a la sombra donde haya buen aire, después cuando se desgrana vuelve y se hace otra selección. La semilla está buena cuando está verdeando y lo mismo es para las ocas; la cebolla larga hay que dejarle las raicillas que tiene y también las envolturas, eso le mantiene humedad, está fresca y tiene mejor desarrollo. Las semillas se pueden mezclar con ceniza para ayudar a controlar las plagas y la humedad, por eso se guardaba en el «soberado» (trojes), porque el humo de la casa ayuda a conservar, evita, ratones o gorgojos (Mayor de Túquerres).



«El todo es sembrar». Aquí se solía sembrar haba, papas de varias clases, maíz, majua, Olloco, trigo, cebada, plantas de remedio, todo daba bueno. Se siembra variadito: en «tablas» o en «melgas», como

les guste a unas con otras: el maíz con haba, quinua chaucha con haba, la alverja se siembra más adelante que las habas o sino es mejor sola porque a veces «tulle» a otras maticas. Unas plantas son más ligeritas, otras son más «repolludas» otras altas, otras corren por el suelo como la calabaza y acaba con las que estén cerca, entonces eso «depende» de lo que se siembre, depende del tiempo de cada planta, pero «el todo es sembrar»: Hay que irle

viendo, la cebolla en la parte más seca, el chocho se siembra al canto, «por ahí se le va acomodando». Esta mata (Chocho) sí que es buena pero ahora aquí nadie la siembra, ya no saben comerlo. Se siembra el chocho y la quinua que son exigentes en humedad, por eso antes le dejaban cerca ollitas de barro con agua (Cumbal, minga con mayores).

Cada planta tiene su tiempo, por eso hay que ir sembrando de acuerdo al tiempo: La cebolla en la parte más seca, el chocho se siembra al canto. Hay que irle viendo, «El todo es sembrar», «por ahí se le va acomodando» (Mayor Cumbal).

Plantas protectoras de la shagra. Las plantas que se encuentran en una shagra ancestral, no sólo tienen un funcionalidad alimentaria o de curación, muchas de ellas están allí para mantener el equilibrio energético, es el caso de la Guamuca, se ubica en un espacio especial de la shagra, contribuye a evitar la entrada de energías consideradas como dañinas, de igual manera el pumamaque, la sábila, la ruda. El chocho es una planta que le da empatía a la shagra, es decir energía, porque hay una unión de plantas (Profesor Sañudo).

Reciprocidad con espíritus protectores

La shagra no sólo es el lugar donde se siembra y se producen plantas, es el espacio donde se comunica con las wacas, con santos, ancestros, seres espirituales. Pues todo el trabajo que se realiza también necesita del acompañamiento de los seres protectores, reciprocando a través de fiestas y rituales de agradecimiento y respeto, hay que pedir apoyo a divinidades, diferentes en cada lugar, para que rindan buenos frutos, las familias hacían pagos a la tierra tonificándola y dándole energías, con festividades, durante carnavales o épocas de cosecha. Así se reciproca con las constelaciones como la chacana.



En junio eran los vientos de San Juan. La papa se sembraba en la época de Santos Reyes, el 6 de enero, la otra fecha era en el mes de mayo. El trigo se sembraba en el mes de octubre, el maíz en el mes de septiembre, fiesta de la virgen de Las Lajas, en junio eran los vientos de San Juan, en el mes de octubre era la fiesta de San Francisco allí bailaban los danzantes llamados los «Jambos» que eran pintados la cara con una flecha, soplaban las flautas. Se hacían fiestas en las veredas con distintas imágenes. En Chaguaipé era la fiesta del Niño Jesús en 6 y 7 de enero con sanjuanes. En la

vereda Chacua era la fiesta de San Antonio en el mes de julio donde tomaban chicha y bailaban sanamente (Charla Mayor, resguardo de Ipiales).

La shagra y la integración familiar amplia

En la tradición, alrededor de la shagra se integró la familia, generando transferencia de los conocimientos heredados de los antepasados, de padres a hijos. Se compartían conocimientos con los demás, con amigos, vecinos.

Al rededor de la shagra se integra la familia «El padre conversa, el niño aprende, la mujer dice adonde sembrar. Para el padre su familia vale mucho, para el hijo el padre es profesor, es amigo aprende el valor de los secretos de conocimiento. Se compartía con los amigos, vecinos. Uno iba a otras regiones y traía conocimientos para uno y para dejarlos a los otros, se decía: conseguí esto, como lo aplica Usted?, yo lo hago así. Así hubo preservación del conocimiento ancestral y por lo tanto de la educación propia. Se busca para uno, también se regala a los vecinos y así se van haciendo más grandes los cultivos y los conocimientos (Profesor Sañudo).

La mujer ligada a la Shagra y la Familia



Las mujeres son las que cuidan la shagra, porque están más cerca del manejo y cuidado de la familia, el suministro de la alimentación y de cuidar la salud de la familia, por eso, mantenían sus siembras, sus planticas de remedio, las semillas; todo eso ahora se está abandonado (Charla Comunidad de Muellamués).

«Al calor de la tulpa eran las conversas. La familia fue el centro de transmisión de los conocimientos sobre la shagra con los espacios como el fogón. «Al calor de la tulpa eran las conversas», los mayores antes de dormir y todos reunidos contaban cuentos, unos de miedo, pero también se planeaban los trabajos que había que hacer, allí se hablaba sobre la shagra, se daban consejos o regaños a veces también (Quebrada Oscura, charla con comunidad).

Reciprocidad con respeto afectivo y familiar

En las shagras todo cuanto cría es beneficioso, unos sirven de alimentos, otros de remedios, otros predicen la lluvia, otros predicen el clima; todos son miembros convivientes que conjugan esfuerzos para el desenvolvimiento y la reproducción de la vida en la shagra: los humanos, los animales, el agua, la tierra, los vientos, los seres espirituales; de todos depende la capacidad de vivir y reproducirse.

Los Mayores conviven con todos los seres del entorno, lo doméstico y también con lo silvestre, generándose un sentimiento de familiaridad, todos son allegados, partidarios, con todos se hace la reciprocidad. Dentro de este pensamiento, más que ver en los distintos seres características físicas, químicas o biológicas, se insinúan comportamientos personificados, y se los trata como a seres humanos animados, ya sean plantas, animales, suelos, fenómenos naturales, los astros y hasta los mismos muertos: «Eso no es lo que quiere el suelo, quiere es abono» (Conversaciones con Mayores, Cumbal).



no llega alguno de la familia a la casa, sienten y les duele solo les falta hablar, parece que ya lloran. El otro día tuve un caballo y después de un tiempo lo vendí, se fue por allá para Carlosama, y cuando el perrito se perdió, dijimos que pasó, se perdió, pero si estos perros no son andariegos y vea lo que había sido, el perrito fue tras del caballo, tuvimos que irlo a traer cuando ya supimos que andaba por allá con el caballo (Charla con Mayor Comunidad de Panán).

La shagra es entonces una unidad de vida, una «familia» amplia que busca tener mayor capacidad de vivir y reproducirse, donde «se crían mutuamente todos sus miembros o convivientes», **en donde se reconoce a cada cual, se le respetan sus normas, sus comportamientos y se practica reciprocidad**; se vive reciprocando también con las constelaciones como la shacana, representada en el sol de los Pastos, cuya fiesta de reconocimiento y correspondencia se ha realizado cada 21 de junio, tiempo del sol.

«Los animalitos, ellos sienten, piensan y cuidan». Los animalitos, ellos sienten, piensan y cuidan, los perritos sienten cuando

«**El cerro Inga avisa cuando va llover**». Las nubes negras son de agua y las blancas son de verano, lo mismo hay sol de agua y sol de verano. El trigo verde significa todavía invierno, el trigo amarillo es sol, verano, el sol de agua indica que se avecina la lluvia y por eso es «muy bravo». Este cerro de aquí al frente que llamamos «Inga» avisa cuando va a llover, cuando se asienta una nubecita por tres veces en la punta, diga que se nos vino el invierno, y a sembrar (Comunidad de Quebrada Oscura).



«**El agua está unida a todo**». Hay que tener presente en todo momento que el agua está unida a todo, a la naturaleza, en las shagras hay que verla en contacto con el suelo que allí existe, con los cultivos que allí crecen, con los animales que uno cría, y con todo el temperamento que llamamos. **El agua no es aparte**, su presencia es principal en la shagra, eso es como la sangre para uno, con ella vive y sino muere, por eso cuando no llega en el tiempo que es de llover se invoca a los santos para que nos mande la vida, y hasta los mismos animalitos celebran la llegada cantando, como decir los sapos» (Charla Comunidad Quebrada Oscura).

«**El orden del tiempo de los mayores**» Los mayores aprovechaban el día y la noche: En el día a las 4 o 5 de la mañana se despertaban o los despertaban los pájaros con sus cantos: gorriones, chiguacos, quindes, a las seis de la mañana comía el Chuya, antes de las doce el almuerzo, mas o menos a las tres la merienda, cuando cantaba la chicharra se levantaban del trabajo, era el sol del venado, de 6 a 9 de la noche contaban cuentos en la tulpa a los niños, cuentos y conversas, a veces que producían sustos y también organizaban el trabajo; más o menos a las diez de la noche se acostaban, al principio era un sueño de descanso, de 3 en adelante son los **sueños y también pesadillas que ellos después descifraban**. A las doce de la noche no se podía salir porque es tiempo de la mala hora (Charla con Profesor Quebrada Oscura).

«**La Animitas traen las lluvias**», porque noviembre es el mes de las ánimas, o el «corrido de los Ángeles» en el resguardo de Ipiales y Muellamues. Es tiempo de compartir con los difuntos los productos de la shagra, preparando para ellos las comidas que más les gustaba en vida, ellos en la noche se acercan a consumirla en forma de mariposas o polillas. También en estos mismos meses salen los «caritiesos», (pequeños escarabajos) dicen que son espíritus de los muertos (Charlas con Mayores de Muellamués).

Dinámica y versatilidad en la vida de la shagra

El sistema de las shagras es de permanente cambio, obedecen a un proceso natural del universo. Es un continuo curso de regeneración, de surgimiento, de florecimiento, descanso y renovación, porque es un ser vivo. Cada sembrador dialoga con su entorno cercano a su vivienda y con la diversidad de seres que están a lo largo y ancho del horizonte. *El terreno se hace viejo, se cansa, hay que dejarlo descansar, y vuelve el cultivo.*



«Las tres ollas». La madurez de los productos, empieza especialmente en febrero - marzo, abril, aparecen las primeras cosechas de los climas templados y fríos, es para Semana Santa, ya hay calabazas, el choclo, el zapallo, las habas, los ollocos, verduras, por eso aquí hay una comida especial que se usa y es la «juanesca», que se hace con todos esos productos que van saliendo, es la comida del jueves de Semana Santa, la costumbre en la tradición era de preparar doce platos: alverja, frijol, mashua, choclos, queso, habas, o sea que es una variedad productos en los platos de comida. Decían que era por los doce apóstoles, pero es que también en esta época en las shagras ya van saliendo las primeras cosechas «en verde» y son variadas, por eso también va el «locro», que lleva papa chaucha, papa guata, choclo, haba, frijol, olloco, repollo. En Túquerres se le llama «Los doce platos» en Ipiales «las tres ollas» (Ipiales, charla con Mayores).

El choclo, el frijol, la calabaza, se dan juntos, son compañeros, y así mismo se hacen las comidas, y en lo más templadito también hay plátano, que también es parte. Cesan las lluvias, comienza la época seca y el tiempo de la cosecha en junio, es como el descanso de la tierra. En estos tiempos se suceden las fiestas de los santos y o patronas: San Pedro de Cumbal, San Juan (Panán, charla con Mayores).

La naturaleza misma nos enseña y no hay que quebrantar las reglas. La siembra de maíz y papa puede ser en cualquier tiempo menos en luna tierna por cuanto lo que crece es la hoja pero el producto es muy poco, las siembras de maíz son propiamente en agosto y septiembre, el maíz y la arracacha demoran un año, las habas se siembran en octubre. La lluvia se tiene en cuenta en la parte alta como en la baja porque los productos son diferentes. Este año los vientos aparecieron desde antes de agosto, se adelantaron, y por eso es que falta la hierva, no hubo leche, no hubo agua y se atrasaron los sembrados. Este año antes no hubo heladas, por acá decimos que

hay heladas blancas. Si se prepara el terreno el día quinto de luna, se pudren las semillas o se plagan de mosco las plantas, es bueno desde el sexto hacia arriba; es que **la naturaleza misma nos enseña y no hay que quebrantar las reglas** porque hay pérdida del trabajo y las semillas, sabiendo de que sólo el respeto a la Madre Tierra nos beneficia, hay que tener paciencia, honradez, porque a la larga son los que rinden los frutos para todos (Charla con Comunidad de Puspued).



La Shagra de páramo

El territorio es un ser vivo. Los pulmones del cuerpo son como los páramos, el agua es como la sangre, las piedras como los huesos y con eso la naturaleza y las personas producen frutos. Tenemos que ver que semillas dan aquí y cuales son las que no hay para cultivarlas. El páramo da el mortiño, el chaquilulo, el pata de gallo, la sancía, la mordiera, la mora común, los musgos que son esponjas cargadas de agua. Los mortiños son de verano, por eso antes se hacían paseos a los páramos, entre grandes y chicos, ahora a veces van los niños (Quebrada Oscura, Gerardo Mera).

«La reina de estas las llanuras». Una vez estuve pescando en la laguna de la Bolsa y cuando iba subiendo la cuchilla, se oscureció en la laguna y desde el agua se alzaba algo negro que tenía una presión en la laguna, y al ratico siguió lloviendo, y fue una tempestad enorme. Entonces entendí que hay un poder entre las nubes y el agua, y es que esa laguna es como misteriosa.

Cuando el municipio quería hacer un acueducto interveredal y todos los presidentes de las juntas, firmaron el acuerdo de permiso para que se cogiera el agua de la laguna, haciendo un túnel por la parte más cercana, yo que era el más atrasado, se me vino el pensamiento de que no debía firmar y les dije: Ustedes entiendan de que esa laguna es el alma de las llanuras, la frescura de estas llanuras viene de allá de esa laguna misteriosa, a través de muchos misterios vienen muchas fuentes para acá, y acabándola a ella, se acaba todo, ella es la «reina de estas llanuras», y aunque Ustedes me regañen, yo me resisto, y me voy a contarle a la comunidad que están queriendo acabar con la laguna, haciendo una destrucción a la madre naturaleza, una destrucción y que a nosotros mismos nos van a destruir. Yo sin ser nada capacitado pude defender, porque yo sentí una energía sobre mi cabeza que me dio valor y pude responderles a esa gente y defender la laguna (Charla con Mayor comunidad de Muellamués).

Cuando la laguna siente que la gente la molesta, ella es brava, rebasa el agua para arriba y llueve, pero llueve tempestades. Es bueno hablar de estas experiencias con los jóvenes, para que puedan defender nuestro territorio, que vean cómo cuando se sabe, se puede defender, así sea una sola persona. Por eso es bien importante para ellos, eso es como darles una moral de parte de nosotros, que conozcan el espíritu que tiene la madre naturaleza, que tenemos que valer y valorar por nosotros mismos y no por otros (Charla con comunidad de Muellamués).



«Las llaves del desencanto» Aquí antes dizque fue un pueblo, después esto lo siguieron llamando Pueblo Viejo, había sido la capital de Mallama; cuando hacían las fiestas los propios antiguos que venía gente de todas partes y se concentraban aquí. Entonces dizque en la sacristía de la iglesia, que había un túnel que iba a dar abajo al río, dicen que todavía existe, que de pronto lo dejaron en encanto al pueblo, que eso fue un cacique que lo encantó y se volteó el pueblito, entonces mi abuelita me contaba que en un árbol de ciruelo, están unas llaves del desencanto, que el que las halle podrá desencantar el pueblo de Mallama, esto pues es la historia así, yo converso porque así me han contado. Un hombre que había estado haciendo unos socavones acá en la chorrera, entonces dizque le vino como un desmayo y dizque vio que la iglesia era abajo en la peña, que tenía los pilares amarillos, de oro, pero él vio entre sueños, como desmayado, y que vio que salió un chivo de adentro echando chispas por los ojos, y él al ver eso, se cayó al suelo y no supo mas, pero en el sueño dizque vió todo adentro, todo amarillo y una culeca con pollos de puro oro, amarillitos; y de allí ese señor ya no se levantó, que le había tocado la gente ir a traerlo, y de eso ya cogió miedo y dejó esos socavones y no siguió trabajando (Charla con abuelita de la Comunidad de Mallama).

El bejuco chindé del cerro Gualcalá. También contaban los de antes que hubo un señor que elaboraba chindés (canastos) de bejuco, y un día se madrugó a buscar el bejuco por los lados del cerro Gualcalá, y halló bastante, se

embelesó sacando y sacando, cuando se dio cuenta ya era de noche y para volverse, como se había ido con un perrito de **compañero**, buscó acomodarse por ahí, y sin poder dormir por el frío y el miedo, al fin se fue quedando como medio dormido, y en esas empezó a oír como agua que caía cerca, se levantó y vio un chorro de agua de color amarillo y cerca de allí había una casa grande, se acercó tocó el chorro con la mano y cuando se dio cuenta el brazo le pesaba mucho, era que el oro que se le había pegado por todo el brazo. Cuando aclaró se dio formas arrastrándose para volver a la casa... Es que «le quería dar a él que vivía haciendo chindés de bejuco» (Charla con abuelita de la Comunidad de Mallama).



«El mapa que está en las piedras» Esta es la parte del mapa que hacen estas dos piedras, lo mismo la piedra de acá abajo, hace el mismo mapa del otro lado. En este punto está la loma en la esquina, allí es la loma de «En Medio». Allí miramos los caminos, esperamos poder estar conversando con nuestros Mayores para que nos cuenten para ver cómo ha sido la asistencia de nuestros antepasados que han estado aquí en nuestro territorio (Charlas Pueblo Viejo, Resguardo del Gran Mallama).

«El viento enchura las nubes Guaicosas». Aquí claramente se ve el bosque nativo, este es un sitio observatorio donde los mayores se reunían para trabajar y trazar la vida en el espacio y el tiempo para poder prolongarse. Aquí es donde el viento «enchura»

las nubes Guaicosas, porque chocan las dos fuerzas: la del Guayco y la fuerza de «lo frío», observamos como nos enseñan esas dos fuerzas de trabajar en unificación y poder observar que en esta área, hay bastante vegetación diferente de otros sitios (Charlas Pueblo Viejo, Resguardo del Gran Mallama).

«No se olviden de nuestra vieja historia» «Bienvenidos todos, ... también por recordarles que no olviden nuestra vieja historia, a la juventud, porque hoy en día no les gusta escuchar la historia que pasamos, es muy cruel es muy amarga, porque a nosotros nos tocó dejar a nuestros niños hasta en el camino, para defender nuestro territorio, ...pero nosotros fuimos capaces a irnos a donde nos toque, irnos unos a la cárcel, otros abaleados fuimos a los hospitales, pero nunca nos dimos por vencidos, muchas veces se quedaron esperando nuestros compañeros en las casas y nosotros fuimos donde nos tocó y eso es lo que pedimos el favor a los educadores y a la juventud que algún día recuerden que no se olviden que este plantel lo conseguimos con grande lucha, por los caminos regamos nuestra sangre, pero la gente de hoy se ríe ¿por qué será que se ríe?, tal vez porque ellos no han sufrido como nosotros sufrimos, ... , pero fuimos capaces de seguir en la lucha. **Hay que ser capaz, hay que ser fuertes,**

en la vida no hay que marearnos por nada, no hay que darnos por vencidos, como se oye o como se ve, que no, que eso es tiempo pasado, que eso ya no, que eso ya pasó, pero porque pasó ganamos y estamos aquí porque fuimos capaces. Pase tantas amarguras, tanta tristeza, pero todavía sigo viviendo, y soy capaz aunque sea despacio tengo que andar, y tengo que ver el fin de la lucha, así es juventud y así es profesores, y si está mal disculpen disculpen todo» (Encuentro Comunidad Muellamués).

Defender un territorio es defender a la madre de uno. «Ojala que estos niños, estos jóvenes tomen esta dirección, porque es una dirección sana, los niños como niños y los adultos como adultos, la lucha para nosotros fue muy dura, muy tenaz, ... a uno le da energía y fortaleza y le da mas valor y mas coraje para seguir defendiendo estos derechos, derechos de este pueblo, derechos de esta nueva generación, derechos de estas comunidades, defender un territorio es defender la vida de uno, defender un territorio es defender a la madre de uno (Encuentro Comunidad Muellamués).

Situación de la shagra hoy



La shagra es un ser vivo, con componentes fundamentales sistémicos que dan vida, los cuales se han ido desconectando, generándose como especie de cortos circuitos que la han llevado a debilitarse, en casos a desaparecer, con esto se fragmentaron componentes fundamentales que le dieron vida a la shagra. En la actualidad la shagra se la cataloga como la huerta casera que resuelve algunas situaciones alimentarias; muchas familias han reemplazado las semillas propias por semillas de los mercados, incrementándose el monocultivo, pensando en implementar la shagra para el mercado y no en proceso de identidad cultural.

«Hoy queremos plantas o granitos que den billete, por eso es que lo demás se pierde». Antes en los meses de agosto que era verano, helaba, en octubre granizaba, estas granizadas dañan las hojas y hasta los granos dentro de la tierra. Estos meses conocidos por secos, son de cosecha, es el mes de corte de trigo, cebada, haba, papa, oca, hasta la quinua la sembraban todas las familias. Hoy queremos plantas o granitos que den billete, por eso es que lo demás se pierde. El olloquito es buena comida, la quinua, se sembraba de la amarga, se la lavaba

tacándola en el caquero para lavarla y comerla, ahora hay mucha comodidad (Charla con Mayores, comunidad de Muellamués).



«Ahora se ha cambiado esa idea». Cuando ya salieron las semillas mejoradas salieron los químicos para sembrarlas, y para recuperar los gastos se tiene que vender y se busca que salgan rápido las cosechas. Es que antes si era muy diferente a lo de ahora, en el trabajo mismo, ahora es con plata y con exigencias en la comida, antes era al cambio de brazo y se hacían mingas, existía más convivencia, más confianza; después salen los químicos y salen los pagos de peones y así nos acostumbramos al billete. Antes era para la casa, ayudar a cosechar, con derecho a la «ración», se daba en haba, trigo, cebada. Ahora las semillas vienen con enfermedades y el remedio allí mismo, para ganancia de los que nos venden», y si uno no busca esos remedios, se pierden los cultivos y se pierde todo. En la shagra era el cultivo de las matas y esperar al

buen tiempo, pero con las nuevas semillas y técnicas, todo cambió (Charla con Mayores, comunidad de Muellamués).

El frijol «canchuncho» se pierde por demorado. Tenemos semillas de ollocos, papa amarilla, maíz, aquí había un frijol que le decimos «canchuncho» que se ha venido perdiendo porque da en año y medio y como nos llegan variedades nuevas que se han «mejorado», y dan en poco tiempo, y las otras «se demoran» en salir, nosotros también al sacar el producto que da más ligero, los desechamos y por eso es que se pierde, con el decir que «no sirve», no sabiendo que este frijol se lo siembra por donde va el cerco, porque nace donde se lo siembre porque como «es de aquí» es criollo, nace como silvestre, donde sea, lo que toca es ponerle donde se enrede, por eso se siembra en el cerco (Puspued, charla con la comunidad, noviembre de 2007).

Nos hemos enseñado al facilismo. Yo tengo cerca de 70 años y estoy bien porque tengo Shagra y porque estoy libre de químicos, no cosecho hartos pero lo que cosecho es sano. He mirado hacia el futuro de la economía de la Comunidad y veo que nos hemos enseñado al facilismo y a que todo nos lo den haciendo y que todo esté listo, por eso es que sólo comemos lo más rápido; antes era la shagra llena de habas, ocas, ollocos, cebolla, cebada, ahora la cambiamos por el pasto y ganado, mas no se ve, y a sacar fiado a los graneros, se paga de la lechecita y queda colgado nuevamente. Así estamos muy mal porque no hay alimentos nutritivos, los niños están desnutridos. Nos tienen de consumidores, ya no producimos (Charla con Comunidad de Panán).



Educación Pasto

El niño era educado en forma directa por la diaria experiencia de la vida.

La organización familiar, junto con la organización comunitaria conforman una fuerza imprescindible para la vida, La escuela debe ser la esencia misma del territorio, ayudar a sostenerlo donde el indígena lo ha mantenido, o ayudar a regenerarlo; la escuela es la vida misma que engloba la totalidad de actividades, de problemas, de aspiraciones, todo lo que es propósito de las comunidades.

Dentro del sistema de producción, la enseñanza y la educación se transmitían por el vínculo natural de

trabajo-aprendizaje: el niño desde que nace ya es apto para algunas faenas, las cuales se hacen de acuerdo a sus posibilidades y capacidades: Pastoreo, recolección, trabajos menudos domésticos, el niño era educado en forma directa por la diaria experiencia de la vida. La sabiduría ancestral establecía vocaciones del niño desde la más tierna edad, dotándoles de aptitudes cada vez mayores en relación con su medio, para que en cualquier momento de ausentarse, estuvieran provistos de alguna habilidad o técnica que le permitiera sobrevivir: *Que no les perezca trabajar, y encuentre trabajo a donde vaya. A la escuela le toca aprender más que enseñar; formar personas cultas, apegadas a la tierra y con capacidad de utilizar los recursos de su medio (Minga de pensamiento, Cumbal).*

Dar a luz encierra el misterio de dar vida. Del útero oscuro nace el niño, eso es «dar a luz». La mujer lleva como un poder interno, como algo con lo divino, encierra el misterio de «dar vida», «los partos también concuerdan con luna creciente a la luna llena» (Charlas, comunidad, profesora Muellamués).

«En la dieta la mujer estaba con un pie en la vida y otro en la muerte». Las dietas de las mujeres después de dar a luz, eran muy cuidadosas; cuando la mujer se sentía en embarazo, ... empieza a encomendarse a la médica tradicional, se pone al cuidado de la partera. Se decía que después del parto, en los cuarenta días de dieta, la mujer estaba **con un pie en la vida y otro en la muerte**, es una época crítica. Después de esto queda dispuesta a procrear y dar nueva vida. En los partos hay que acompañar a la mujer, el esposo, la familia, **allí surge la habilidad**, porque al niño la familia le regala, le teje vestidos, o lo que sea. El ombligo hay que guardarlo, el niño **debe ser espiritual y mentalmente fuerte**, los primeros orines son buenos para desmanchar la piel, el hecho de **fajarlo es**

una relación de madre a hijo. Los niños son propensos al espanto, por eso se ponen tijeras en cruz en la cabecera, el mal de ojo, el duende. La embarazada también cura.....pero eso es sin darse cuenta de la cura que se hace, hay que salvar al niño sin pensarlo y eso es programado por la médica y con mucho cuidado porque la embarazada puede asustarse y ponerse enferma.

El penacho de la corona lo corta el padrino. Después viene el corte de cabello o bautizo, eso va con el padrino, el penacho de la corona lo corta el padrino y después amigos o vecinos (Profesora comunidad de Muellamués).

Los Mandados. El conocimiento comienza a temprana edad, pues prácticamente los niños aprenden desde el estómago, las parteras saben si el niño va a nacer de cabeza, las parteras eso lo sabían, dicen que es de buena suerte, después, cargaditos a la espalda, el niño está viendo y sintiendo lo que la mamá hace, cuando aprende a caminar sigue su aprendizaje en la casa, con su familia y los mismos animales porque ellos ayudan haciendo los mandados y jugando también (Charlas comunidad de Cumbal). En todo momento el niño está ayudando, en las fiestas, son los primeros que ayudan: que vaya a hacer esto o lo otro, que vaya busque a la comadre, vaya a una cosa, vaya a otra, por eso qué importante es la educación de los niños desde la casa (Charlas comunidad Muellamués).

Los Mayores y los valores. Desde su nacimiento hasta la muerte el indio estaba protegido contra el hambre y la desocupación porque, los Mayores tuvieron el cuidado de infundir a los guaguas y guambras muchos valores, pero principalmente había que aprender tres: Callado de su boca, honrado de sus manos y hacer los mandados. No mentir, no robar, no ser ociosos (Líder Comunidad de Túquerres).



Antes de haber escuelas y colegios, la educación ya existía entre nosotros. La educación propia no era de la escuela, sino que estaba en todo lo que realiza la comunidad y las familias, es que antes de haber escuelas y colegios, la educación ya existía entre nosotros, entre padres a hijos, de mayores a renacientes, en el trabajo, ahora estamos olvidados, ya no enseñamos a nuestros hijos, hemos dejado que se pierdan las costumbres, hay que pensar que hasta una gallina enseña a sus pollitos, porque les raspa y salen las lombrices, ellos aprenden y también raspan (Charla con comunidad de Panán).

«Seguiremos tomando nuestra propia educación valorando la Madre Naturaleza»

«..Las leyes que nos favorecen a nosotros, está en el espíritu de nuestra misma Naturaleza que convive en el trabajo, en la producción, en el agua, en el sol, por eso son necesarios nuestros antepasados, que por mal nombre les dijeron después «infieles», y sean tal vez mas sabios, porque sabían dominar su mente, y sabían que era lo que tenían. Con nuestras comunidades hoy venimos dando unos pasos y seguiremos tomando mas adelante nuestra propia educación territorial, valorando la Madre Naturaleza, porque ahí están todas las leyes naturales. No he recibido ninguna educación de avance, pero vivo bajo esos conocimientos que tiene el mismo planeta y que a uno le gira una inteligencia, una sabiduría y así tendrán que seguir adelante a través de esa energía y sabiduría toda la niñez y todos los profesores (Mayor, comunidad de Muellamués).

Maestros con un nuevo pensar



«Gracias taitas, gracias mamas por esa herencia tan grande que nos dejan». Hoy recordamos esos espacios tan difíciles de la vida ... todos los procesos de las comunidades indígenas debemos llevarlos en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestro actuar como indios, gracias mama por esas palabras tan sentidas, gracias taitas, tal vez no tuvimos el espacio para decirles Dios les pague, ... pero hoy que viven, Dios les pague y la sabiduría grande los va a bendecir por todo ese esfuerzo que ustedes hicieron y esa herencia tan grande que ustedes nos dejan y aquí no termina ese espacio, aquí más nos compromete a todos los que estamos presentes, a las Autoridades, a nuestros líderes, a todas nuestras organizaciones del Pueblo Pasto, Dios les pague públicamente, así habíamos pensado con mis compañeras, y con el honorable cabildo y los mayores, ... en vida hay que decirle Dios le pague, en vida hay

que brindarle un cariño, un amor, y un afecto, taitas y mamas los invitamos, para que nos acompañen en este recorrido, es así en estos espacios escuchando a las mamas y a nuestros taitas y leyendo el territorio lo que se construye Educación Propia (Profesora Comunidad de Muellamués).



Se necesita repensar. Se viene en una contradicción entre lo de adentro y lo de afuera y eso es muy difícil, los profesores están presionados por un programa educativo y por otro lado está la necesidad del Derecho Indígena. Se han hecho sembrados, pero los productos se los llevan otros, no hay motivación, se necesita repensar, preguntarnos ¿qué pasa en la comunidad educativa? por qué está todo cambiado?, es que hay que tener conciencia y voluntad para poner la vida al servicio de la educación, y todavía no hay eso, no comprendemos. Lo primero es la ética y debe estar en las autoridades, los profesores y Padres de familia, se debe estar inculcando ese amor propio por la tierra, no por obligación sino por amor. Que nos comprometamos todos: cabildo, profesores, comunidad; debe haber lucha y buena voluntad por

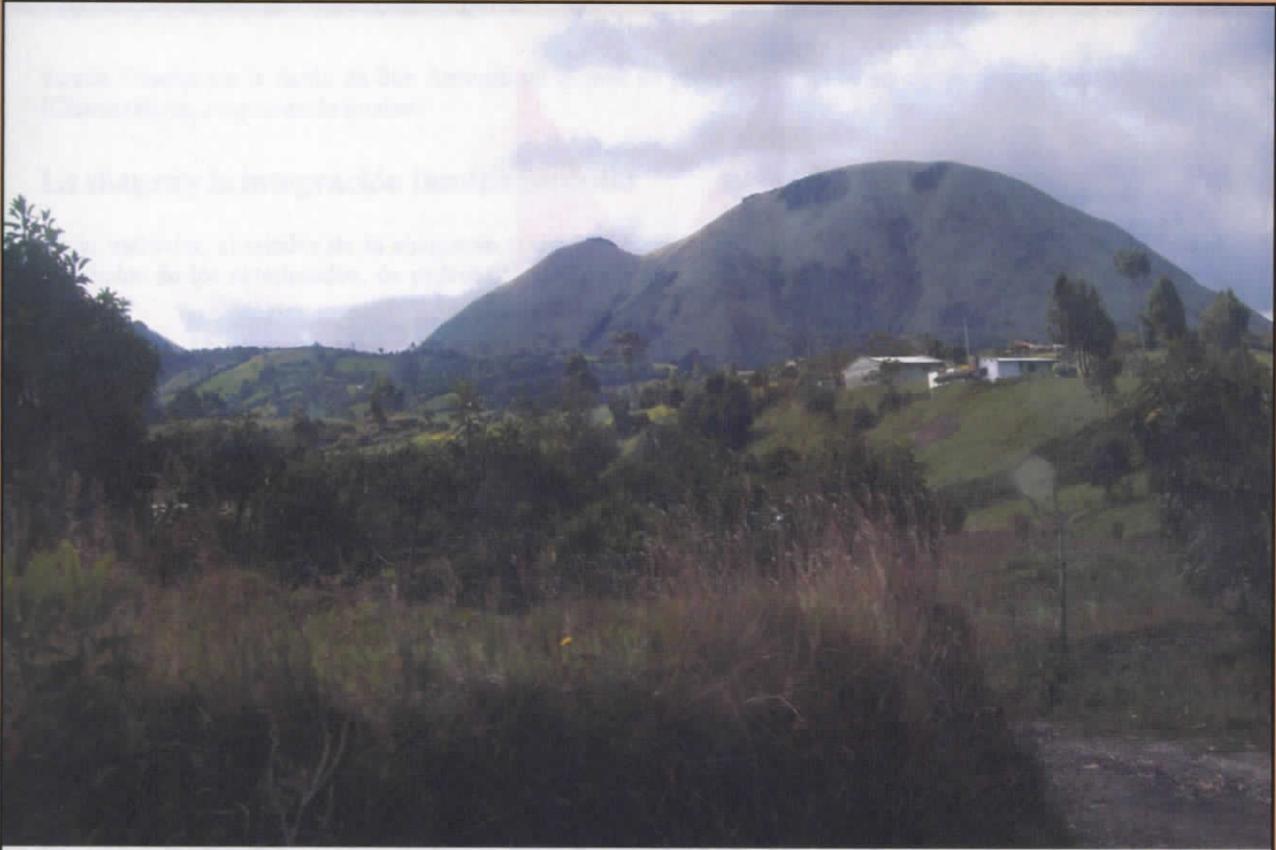
buscar realmente una buena educación. Para poder trabajar en conjunto, el cambio debe ser personal, después viene lo demás, porque todavía decimos esto es mío y no se respeta (Profesor de Panamá).

La Shagra nos unirá para vivir mejor en Comunidad. Empecemos por fortalecer la Shagra, antes con la huerta no faltaba nada, éramos más sanos, ahora es raro el que tenga verdadera huerta, y consumimos puros productos artificiales; que se mantengan Shagras en los Centros Educativos y en cada familia y que la Shagra sea un requisito de grado, que el estudiante tenga su shagra como parte del trabajo de grado, que los alumnos de último año se gradúen con shagra dentro del área correspondiente, que se determine desde que grado se inicie, eso sería parte de los acuerdos a los que se llegue. La Shagra nos unirá para vivir mejor en Comunidad (Diálogo Comunidad Educativa).

Si el docente y alumno están claros sobre los componentes de la Shagra de aquí viene la valoración de lo que tenemos, de allí se comienza a valorar lo propio (Reflexiones Comunidad Educativa de Institución Educativa Panamá).

Hay que hacer el mejor esfuerzo del pensamiento para pensar en lo propio, cambiar a la educación en valores, cada docente se debe comprometer con la comunidad donde trabaja, desde el colegio se debe aportar para la recuperación de la cultura. Tomar el proyecto Shagra y encontrar allí la esencia de la educación, como un material esencial, que salga de Shagra las matemáticas, la química y todas las demás materias (Reunión Comunidad Educativa, Institución Educativa Panamá).





II. Pensamiento de Guaguas y Guambas



La Shagra es la recuperación de nuestros ancestros: el viento para recoger las semillas, el agua para fortalecer las plantas, y el sol que madura y seca las semillas, que alumbra las cosechas del mañana. La Shagra es para no sentir hambre, para que el viento se lleve los gases carbónicos, para que las maticas reciban aire fresco, para que se nutran, para que las hojas se estiren y se sientan libres aunque sea por un momento, para que en cada cosecha dancemos para que haya buena producción (Elaboraciones de estudiantes).

«Shagra es recuperación de nuestro territorio antiguo, es un sitio donde se guardan las experiencias». La Shagra es el espacio donde se

siembran los alimentos que se dan en nuestro territorio. En la Shagra el sol, el viento y agua, son más que todo el espíritu de una siembra, porque sin ellos no crecen. La Shagra se relaciona con la naturaleza porque cuando sembramos debemos primero saber el tiempo que esté de acuerdo con el medio, es decir «sembrar a tiempo». Shagra es recuperar lo que se ha perdido, el Sol, la creencia de los Pastos, el viento que es purificación de los Pastos, el agua que es vida y salud de los Pastos o sea que también es la relación con todos nosotros, porque es fuente de relaciones con la vida de hoy. La Shagra es un sitio donde se guarda las experiencias; saber lo que se hace con la madre naturaleza, quiere decir también trabajar la tierra, saberla administrar, no destruirla con los funguicidas muy fuertes. En la naturaleza podemos respirar aire puro, pero también por medio de ella podemos integrarnos y socializarnos con el mundo (Elaboraciones de estudiantes).

Me imagino la Shagra llena de: oca, olloco, haba, papa, maíz, frijol, arveja, trigo, cebada, quinua, majuas, chocho, repollo, coliflor, zanahoria, lechuga, cilantro, perejil, acelga, ajo, cebollas y nabo. Que tuviéramos cuyeras que hacen parte de la Shagra y en sembrar toda clase de plantas, también plantas que no conocemos y no

dejar perder las semillas que tenemos, en cada planta nace una esperanza, de cada fruto una alegría, y de esa alegría una dedicación para llevarla en el corazón (Elaboraciones y escritos de estudiantes).

El agua es abundante en nuestras regiones, donde junto con el calor del sol y con el arrullo del viento, da vitalidad a las plantas que nos dan el sustento, porque podemos producir en la Shagra nuestro propio alimento: maíz, papa y repollo, haba, cilantro y col. «El agua ayuda a crecer, el sol ayuda a vivir y el viento ayuda a respirar, cuidemos las plantas para que no se lanchen porque la vida de las plantas debe ser feliz como nosotros. El sol es creencia de los Pastos, el agua es salud de los Pastos y el viento es algo sagrado de los Pastos» (Elaboraciones de estudiantes).

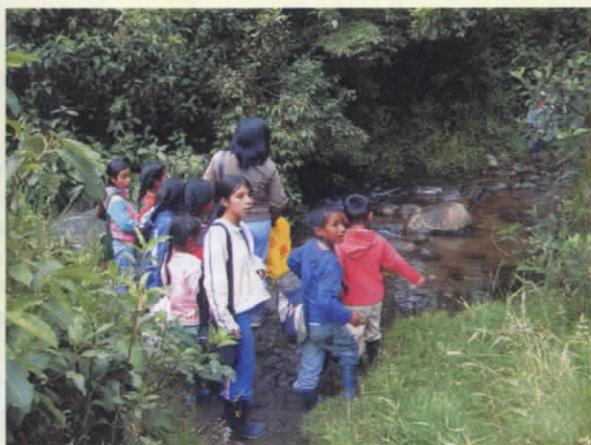


«No quisiéramos quedarnos con las montañas sin árboles, con los páramos sin paja, con las quebradas sin agua». Debemos cultivar la Shagra conforme va creciendo el fruto y va madurando, ir a la shagra para protegerla y comer sus alimentos para que como niños y colegiales seamos fuertes. Aprendimos que hay que saber hacer abonos orgánicos para alimentar la tierra, que de la quinua se hace pan, sopas y coladas, que en la shagra están los remedios para nuestra salud, que la shagra es muy importante para nosotros y para los demás» (Elaboraciones de estudiantes).

Entre todos debemos cuidar el medio ambiente y no dejar perder nuestra cultura: aprender las fechas de siembra y cosecha, saber cultivar la shagra, producir abonos orgánicos para que la tierra esté productiva, sembrar las plantas curativas, alimentarnos con

verduras, productos de nuestra región, saber tratar la naturaleza. No quisiéramos quedarnos con las montañas sin árboles, con los páramos sin paja, las quebradas sin agua, sin aire puro y con los cultivos sin productividad, la Shagra tiene que estar llena de productos para nuestra institución y para nuestros hogares (Elaboraciones de estudiantes).

La Shagra tiene el fundamento de nuestros ancestros, es el corazón de nosotros porque son los alimentos y los remedios que se han incluido en nuestra vida. Ya viene la lluvia, se acaba el verano, vendrá la armonía con el arco iris y habrá más vida en esta tierra mía (Elaboraciones de estudiantes).



La educación propia como proceso que inició y seguirá avanzando

Es un proceso que inició y seguirá avanzando, se pueda esbozar un currículo que profundice y enseñe como disciplina racional, en el que se aprenda a leer y escribir bien. Concentrarse en los conocimientos universales en función de apoyar la cultura propia, eso es absolutamente necesario que se haga bien, que se conozca la historia, las matemáticas, la biología, hacer dialogar las diferentes historias para entender las naciones, las leyes, eso es absolutamente necesario para la comunidad, para orientar mejor su saber y entender mejor los pueblos y naciones.

La shagra como escuela integrada a la comunidad, extendiéndose por todo el territorio, convertida en parte principal de las vivencias. Así es como se va forjando una nueva forma de ser comunero: responsable, honesto, sabedor de lo que es la siembra, de su gente y su resguardo (Charla con la comunidad Muellamués).

Hay que cogerle la medida al tiempo en la educación

Hay que entender la shagra y relacionarse con la vida misma de la shagra, sólo así se aprenderá la importancia o no de un currículo, porque hasta ahora la comunidad en general, con toda la arremetida del monocultivo, el pensamiento de los mayores no se ha despertado profunda y ampliamente en el grueso de las comunidades, está especialmente en líderes sanos, si bien es cierto que hay motivación en un buen número de los profesores, que motivados vienen luchando por forjar la propia educación Pasto, el grueso del profesorado que trabaja en las comunidades, más que interesarse por la educación propia, responde y corresponde al formato del sistema educativo formal que orienta cómo debe ser la educación obligatoria.

La educación Pasto, es un proceso que le corresponde hacerlo a la comunidad con sus autoridades, jóvenes, profesores, líderes, se hace necesario fortalecer este proceso, continuar penetrando en el sistema de la shagra para descifrar la educación propia, e ir encontrándole una especie de pedagogía; metaforeando y siguiendo las enseñanzas del pensamiento shagrero respecto de la educación, se diría que hay que «ir cogiéndole la medida», pensar que «eso se hace teniendo en cuenta como va el tiempo», y que «los tiempos son cambiantes» pero que «el

todo es sembrar», más que prever un currículo.

Quienes siguen el ritmo, le van cogiendo el tiempo y medida en horarios, en materiales e incluso la participación en eventos, rituales y actividades, son ensayos de búsqueda.

Fortalecer el conocimiento y la sabiduría propia. Es vital seguir ampliando la investigación y el conocimiento de cómo se produce saber, las habilidades y capacidades; dónde buscar y encontrar los filones y fábricas de cultura y sabiduría, cómo se comunica, cómo se la ha recreado, como un proceso en donde participan no solo la comunidad de humanos, sino otras comunidades de seres naturales y espirituales en reciprocidad y en complementariedad, en un proceso que no es solamente de expertos o especialistas, es fundamentalmente comunitario, porque en lo comunitario radica la riqueza, por la variedad de vivencias, de experiencias, de posibilidades de forjar habilidades y destrezas, de posibilidades de sentir e intuir.







III. COMO PARTICIPAN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PROCESO DE EDUCACIÓN PROPIA

Cómo seguir avanzando

Se busca reafirmar la identidad, sin pretender mitificar la shagra e idealizarla como forma perfecta acabada, y que cuenta con todas las condiciones y capacidades para enfrentar las realidades y retos de la vida actual de las comunidades; tampoco se trata de hacer retroceder la historia, sino de utilizar aquellas instancias sobrevivientes como el sistema de shagras, que precisamente por haber sobrevivido a través de distintas formas sociales que se sucedieron, han demostrado su eficacia y la posibilidad de ser todavía consideradas, recreadas y recriadas, para los momentos y circunstancias actuales.

Las instituciones educativas formales no pueden asumir todas las labores correspondientes a la educación propia, porque como se puede apreciar, la esencia educativa de shagras, es de situaciones, sucesos, eventos, acontecimientos muy variados, en espacios múltiples, con formas pedagógicas de aprendizaje directo en las shagras, en distintos momentos y significados de la vida, en la vida y para la vida, en donde juegan los conocimientos, pero también sentimientos.

La educación en este sistema, es una misma cosa con todo el sistema de vida general de las comunidades: sistema organizativo, con el sistema de trabajo, con lo religioso, la salud, etc., por eso no puede haber un encierro de una búsqueda de lo estrictamente educativo, porque es en la vida lo que se aprende.

La educación aquí es un continuo proceso de regeneración, de surgimiento, de florecimiento, descanso y renovación en una forma dinámica y versátil, en diálogo constante y cambiante, por lo tanto son las mismas comunidades y especialmente las familias shagreras en el propio escenario, en constante sincronización con los ciclos del universo, como uno de los principios de la filosofía de la shagra, quienes





pueden cumplir, fundamentalmente estas actividades.

Desde estas apreciaciones, la educación propia en su esencia no puede ser implementada particularmente desde un currículo, sin embargo, los maestros pueden y deben priorizar la participación activa en el proceso de las dinámicas comunitarias, como ya lo vienen haciendo algunos maestros, en conjunto con las comunidades, autoridades y líderes, siguiendo en el esfuerzo de profundizar en la manera como los mayores y las comunidades miran, sienten y viven.

En el desarrollo de su trabajo los maestros deben prevalecer la participación activa en las formas organizativas amplias que tiene el Pueblo Pasto, y no reducir la participación y el trabajo solamente con las asociaciones de padres de familia, ya que es una forma institucional surgida en la educación formal que limita el conocer y aportar en las dinámicas comunitarias. La comunidad en su conjunto es un factor clave de la educación, motivando y promoviendo el proceso de repensarla.

Particularmente al sistema educativo formal le corresponde apuntalar el proceso, introduciendo actitudes, contenidos y métodos apropiados e innovadores, revalorando principios fundamentales para la vida de las comunidades.

«Hay que hacer el mejor esfuerzo del pensamiento para pensar en lo propio, cambiar a la educación en valores, cada docente se debe comprometer con la comunidad donde trabaja, desde el colegio se debe aportar para la recuperación de la cultura, ... Tomar el proyecto Shagra y encontrar allí la esencia de la educación, como un material esencial, que salgan de la Shagra las matemáticas, la química y todas las demás materias, sería el sueño (Dialogo con la comunidad indígena de Panán).

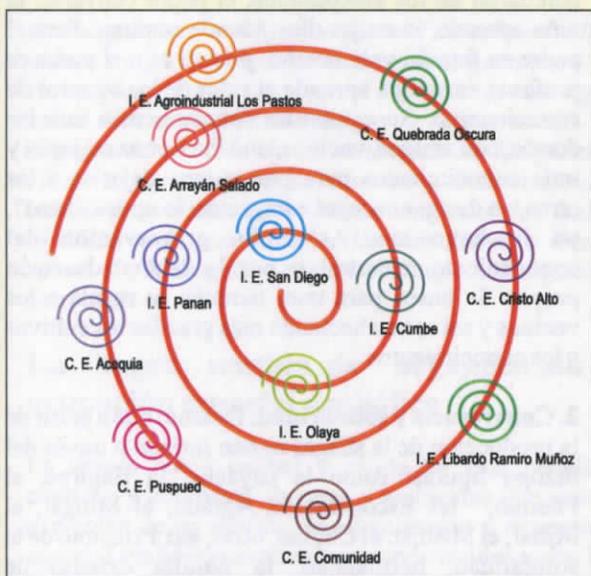
Las comunidades Pastos son una unidad cultural y territorial asentada en este gran Nudo de Huaca con características generales y diversas por múltiples razones: la posesión del relieve, la posición cósmica, los fenómenos atmosféricos, climas, microclimas que le dan peculiaridades a los ecosistemas de las localidades, a pesar de que las shagras funcionan sobre un ciclo productivo general, sin embargo, cada comunidad Pasto tiene

sus propios ciclos productivos en particular, plantas propias, asociaciones de cultivos, propios entes espirituales y fiestas, etc.

Para desarrollar su función, la educación debe sintonizarse con los calendarios agrícolas de producción, desarrollando la función educativa en relación a las particularidades de cada localidad.

RELACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS

Posibles contenidos a desarrollarse desde la visión de la shagra ancestral.



Dimensiones humanas

El proceso de educación propia implica el contacto social y cultural permanente y cotidiano, en el complejo proceso de relaciones tanto internas como externas, a través del lenguaje en sus diferentes manifestaciones, se nutre seleccionando elementos de la cultura universal a través de las áreas académicas para la formación humana, elaboradas como productos históricos de la humanidad.

En este proceso cada persona se reconoce desde su Histórico Social, Lúdico-Sensible, Transformador-Productivo, Simbólico-Comunicativo, Afectivo-Trascendente, que son cualidades que corresponden ser potencializadas por la acción educativa, como ser humano tiene necesidades tanto físicas como espirituales, emocionales, busca satisfactores propios, los que se atienden apropiadamente desde el ambiente cultural con el desarrollo de todas y cada una de sus dimensiones. En este sentido la intención educativa

debe satisfacer social y culturalmente, las necesidades vitales de desarrollo.

Una educación apropiada debe crear condiciones para que los estudiantes forjen su desarrollo como sujetos activos que puedan aportar a la transformación de la realidad social y económica en que viven, conociendo esta

realidad con intencionalidad transformadora, introduciendo la reflexión sobre los acontecimientos de la vida social y política, las concepciones del mundo físico, social, simbólico, situaciones concretas en su espacio de acción, como lo reclama Freire: «una educación liberadora y transformadora como práctica de libertad, y en este sentido es problematizadora, como acto cognoscente».

La shagra constituye las dimensiones de ser



1. Integración familiar y comunitaria. Alrededor de la shagra se integra la familia, generando transmisión de conocimientos de padres a hijos, los cuales se heredaron de los antepasados, el padre conversa, el niño aprende, la mujer dice adonde sembrar. Para el padre su familia vale mucho, para el hijo el padre es profesor, es amigo, aprende el valor de los secretos de conocimiento. Se compartía conocimientos con los demás, con amigos, vecinos, uno iba a otras regiones y traía conocimientos para uno y para dejarlos a los otros, se decía: conseguí esto, como lo aplica Usted?, yo lo hago así. Así hubo preservación del conocimiento ancestral y por lo tanto, educación propia. Se busca para uno, también se regala a los vecinos y así se van haciendo más grandes los cultivos y los conocimientos.

2. Convivencia y solidaridad. En tanto que a partir de la producción de la shagra se han forjado a través del tiempo figuras: como la payacua, la Engirpa, el Puermo, las Escogidas, el Agrado, el Mingar, el Millar, el Mishiar, el Chuliar, otras, etc. Principio de la solidaridad, hermandad, la familia extensa de humanos y no humanos, la naturaleza y el cosmos

como sistema al cual hay que estar alerta para sincronizarse, en continua atención y relación, los mayores viven atendiendo a todos los animales, plantas, fenómenos atmosféricos, relacionados con los cerros, lo estrellado del cielo, las nubes en los cerros, manejan calendario de siembras, con respeto, con ética.

3. Seguridad alimentaria. El patrimonio alimentario. Diversidad de vegetales, animales, frutales,



especialmente para las familias. Se logró una alimentación nutritiva con alimentos sanos: quinua, cereal que poseen propiedades como vitaminas, proteínas. Mashuas, ullucos, calabaza, todo lo cual es patrimonio alimentario. Alimentos también para otros seres.

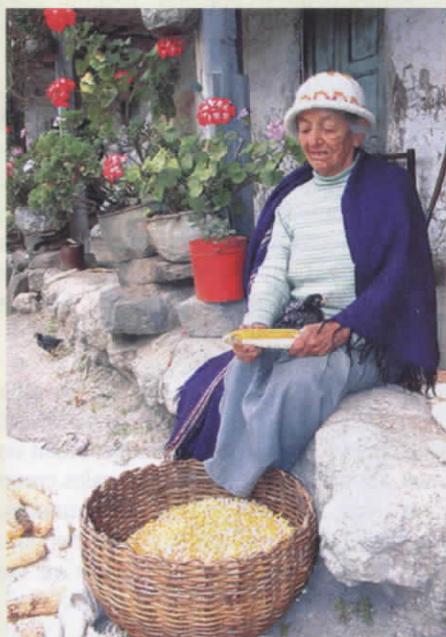
4. Transmisión conocimientos. Trasmisión de padres a hijos, lo que heredaron de sus antepasados, compartir conocimientos con los demás, preservación del conocimiento ancestral y por lo tanto la educación propia.

5. Enriquecimiento de las tradiciones. Dejar a la descendencia, el patrimonio de recursividad, en contraste al pensamiento de hoy que antes que pensar en dejar el patrimonio del conocimiento propio, se piensa en dejar casas, plata, antes en cambio se dejaba el conocimiento a través de la transmisión oral, con esto se va creando y recreando la vida.

6. Mantenimiento de semillas milenarias. Las shagras tenían una diversidad de semillas, formando como bancos de semillas vivos en el territorio de los Pastos, hoy las comunidades han reemplazado las semillas propias por semillas que hoy se encuentran en el mercado, ya que para implementar la shagra se piensa en el mercado y no en proceso de identidad cultural. Muchas de las semillas que hoy se siembran en territorio pasto son semillas transgénicas, que las empresas fabricantes de agroquímicos han inundado de semillas que están adaptadas a los productos químicos.

En la actualidad hay una gran pérdida de tubérculos, entre las papas: La borrega, la botella, la ratona colorada, ratona morada, huevo de indio, rubí, leona, algodona, curipamba, Ollucos: rosado, amarillo, verde chuncheño, Oca: señora, colorada, ollocuda, Arracacha, jícama, el romo forrajes: pastos propios, como el paja de perro, entre otros.

Entre las arbóreas: arrayán, pandala, encino y muchas plantas de la



región.

Plantas medicinales como: Plantas como paico, cáscara de arrayán, pacunga, remedios que se encuentran en los alrededores de la casa, es decir, en la shagra.

La shagra incrementa y conserva semillas y productos, se compartían semillas entre comuneros, esto permitirá mantener semillas propias y transmitiendo a las próximas generaciones los conocimientos y saberes sobre las mismas. Las familias comparten y estrechan sus lazos comunitarios, a través de compartir y garantizar de forma permanente la alimentación, la salud, mediante el mantenimiento y una diversidad botánica de la región.

La metodología para iniciar el rescate de plantas nativas es el diálogo, a través de los conversatorios. En los distintos resguardos se busca hacer una sensibilidad acerca de la pérdida de semillas propias, ya que estos productos no son de los mercados.

7. Armonía en la vida comunitaria. Las shagras generan un ambiente agradable, su entorno lleno de vida genera un estética que proporciona serenidad y paz tanto física como espiritual.



comunidades es sana, no contiene en su procesamiento químicos que alteren el estado original del producto.

8. Salud. A través de la plantas medicinales que la shagra contiene, sea que se hayan sembrado o sea que nazcan espontáneamente, es donde se expresan conocimientos diversos, manejados ya sea por las mujeres madres de familia o médicos tradicionales, parteras y otros médicos. El objetivo de la medicina propia es el de prevenir y curar con plantas que se encuentran en la shagra o sus alrededores, plantas como paico, cáscara de arrayán, pacunga

9. Nutrición. La diversidad de productos alimenticios, los cuales sirven como alimento directo o como productos que las comunidades procesan en diversas formas, acudiendo a recursos naturales como secado al sol, el viento, el calor de leña o el ahumado, otras formas como el molido, el asado y el fermentado a lo que da a entender que la alimentación en las

10. Ambiente sano. La shagra es monte: son árboles, arbustos, yerbas pequeñas, todo estos en su conjunto forman un sistema entre todos los seres. Desde lo ecológico representa el orden, aire limpio, salud y vida de forma integral en las comunidades.

Con el tiempo puede llegar a constituirse en un ecosistema complejo, completo, su biodiversidad ayudará entonces a la descontaminación mental y física. Ayuda a regular los gases tóxicos y convertirlos en gases beneficiosos, produciendo oxígeno, absorbiendo el gas carbónico, a través de los vegetales que contiene. Estos también se dan por la tala de bosques nativos.



Aporta en la disminución del calentamiento global, en forma natural y sostenida. La familia allí trabaja, van poniendo las yerbas encima, sirven de protección del suelo porque mucha lluvia o viento dañan el suelo. Hay regulación climática, sin plantas el suelo tiene menos humedad o hay épocas del año en que hay menos humedad como es en verano, hay más calor, la shagra evita que el viento golpee el suelo, lo protege. La shagra es dinámica, todo el gas de la respiración sube y va dañando la capa de ozono y el sol entra más fuerte. Se forma un nicho de control biológico donde hay insectos, gusanos, hay equilibrio, se generan poblaciones que unas comen a otras y así se genera equilibrio.

Es importante dejar algo bonito a los hijos, que ellos tengan futuro. Al construir la shagra hay rescate de la biodiversidad, nuestra diversidad botánica. Qué nos gustaría rescatar? se está acabando el palo mote, el pandala; en el cerro paja blanca se acabó el pandala, se está acabando la papa morada, la ratona, la botella, la arracacha, las jiquimas moradas, con esta antes había azúcar en la casa, los romos cuyas raíces son como plátano. Así se rescata lo nuestro, los frutales como los arnalulos, los chaquilulos, el piquisiqui, el mallamba y en la medicina el sanato.

La shagra ancestral como aporte natural protege los suelos, les da mayor nutrición, genera vida diversa, hace convivencia y procura mantenerse de forma armónica y equilibrada el cosmos.

Regulación Climática. Es un bosque biodiverso que contribuye a controlar el clima, es equilibrio natural, es orden natural. Es la continuidad de vida, donde se prolonga el conocimiento de generación en generación.



Equilibrio Biológico. Ecológico- Cuando este en autofuncionamiento ayudará a los suelos, a preservar los páramos, el agua; de igual manera contribuye con la fertilidad de los suelos y con el tiempo puede llegar a convertirse en un páramo convirtiéndose en macrofaunas y flora.

11. Ritualmente. La tierra como todo ser vivo, requiere alimentarse, lo que se hace con ceremonias, y con mucha alegría, con danza, música que acompaña el ciclo productivo que debe estar sintonizada al momento que viven la shagras.

El alimento es la Huaca servido con cariño en la ceremonia. Las semillas cansadas se llevan a purificar, para devolverles vigor en un momento del ciclo vital con los santos y seres tutelares. Los rituales varían en cada lugar. Junio agosto, enero, febrero: derraman aguardiente, agua bendita para que les vaya bien, también están las romerías a sitios sagrados en los tiempos de adelante, espacios donde habitaban nuestras propias deidades. La shagra no sólo es el lugar donde se siembra y se producen plantas, es el espacio donde se comunica con las wacas, con santos, ancestros, seres espirituales.

12. Místico y espiritual. Las plantas que se encuentra en una shagra ancestral, no solo tienen una funcionalidad alimentaria o de curación, muchas de ellas mantienen el equilibrio, y hay prácticas como sembrar la Guamuca en un espacio especial de la shagra, de manera que contribuya a no permitir la entrada de malas energías, de igual manera el pumamaque se siembra en triángulo, pues esa posición de los árboles le da energía a la shagra. El caso del chocho es una planta que le da empatía a la shagra, es decir energía, hay una unión de plantas. Hay razones místicas por ejemplo para que no entren enemigos malos a las casas. Así pues los ancestros tenían conocimiento de su entorno natural, de mantener su ambiente limpio. El chutún, espíritu que puede tomar múltiples formas, que cuida las shagras.

13. Planeación: La shagra es el espacio que permite organizarse y planear actividades en conjunto, hacer planeación comunitaria.

14. Estética. En la elaboración de sus herramientas, estas no se fabricaban en serie, se moldeaban según los atributos de la madera o árbol, de acuerdo a la labor para lo que se iba a utilizar, al gusto. «Hay que buscarle la comba al palo». El niño aprende a familiarizarse con ellas, a conocerlas, fabricarlas, es el primer juguete que el niño tiene.



Relaciones Maestro-Estudiante

«Estamos acostumbrados a tratar a los niños y jóvenes según nuestra forma de ser, no como ellos mismos; se necesita cambiar las metodologías de enseñanza. Cuando los estudiantes se dan cuenta que las cosas sirven, se motivan». Minga de pensamiento Resguardo de Panan.

Pedagógicamente, teniendo en cuenta que la educación es múltiple y de muchas posibilidades y peculiaridades, el profesor debe acompañar al niño en su escenario y no al contrario como ocurre hoy, conociendo y desentrañando el mundo de la shagra y el territorio en lo fundamental, fuera del aula, considerando la situación sociocultural en relación al

ecosistema, buscando interactuar dentro del calendario de la shagra, explorando e investigando y promoviendo una educación innovadora, con motivación e interés.

Realizar con los estudiantes un diálogo con la shagra como un ser vivo, con historia y con memoria.

Una de las pedagogías que funciona en las comunidades es el conversar, ya sea entre la misma gente, familiarmente, en mingas o con múltiples seres de la naturaleza; la escuela puede retomar esta forma para acercarse y profundizar en la shagra para comprender y sensibilizarse sobre el funcionamiento de la shagra en relación a las leyes naturales. Que está constantemente complementándose en el decir y el hacer, se reflexiona y se practica y nuevamente se reflexiona a partir de la nueva experiencia. No es desbaratar y volver a armar sin reflexión, eso es copiar, y así no sirve. El conversar incluye la parte afectiva, porque puede ser algo que signifique mucho para la vida, la conversa se hace de múltiples formas, y sobre todo en las comunidades andinas donde todos los seres son tratados con afecto y amor, como expresan nuestras mayores cuando se refieren a los animales y a las personas, «el perrito, el guagüita, el chunchito, don Josesito», despertando el sentimiento de afecto, porque es recíproco entre todos.

En la minga también se conversa, pero se aquí se **«repasa»** es decir se hilan las ideas más profundamente, en palabras del cacique Juan Chiles es hilar a cordel (pensar más profundo para construir vida), *«eso es como moler granos, la harina se va repasando hasta dejarla bien fina, acá es repasar el pensamiento hasta que se encuentre*



una solución o explicación».

Tener voluntad para hacer las cosas, hay que despertar la energía de hacer las cosas bien y con gusto. Es importante que el pensamiento del estudiante no se quede **en niveles bajos**, es despertar la fortalezas, las habilidades y destrezas de los estudiantes, por eso la metodología es trabajar pensamientos «madres» para no quedarse en los puros «usos y costumbres pensando en copiar el pasado» y no poder recrear los saberes para las condiciones de hoy. Por eso el profesor debe bandearse en los dos lados, lo de adentro y lo de afuera.

En los niños debe ser una metodología de disfrute.

Es importante que el estudiante disfrute de las

actividades, del trabajo, por eso hay que buscarle y despertarle ese interés del trabajo en las shagras, si no le da el disfrute necesario, habrá que ayudarle con la **conversación** o con otras formas de lenguajes. El maestro debe trabajar con amor, con actitud amable, no agresiva, soberbia o con tendencia a lo urbano.

Hay que tener en cuenta que la escuela no es la única educadora, están también los espacios de la familia, la comunidad, los amigos, la televisión, los medios de comunicación; la opción de prohibir no es la más acertada. Un adagio chino dice: si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, úsalo, pero con argumentos adecuados. La educación se desarrolla dentro de un ambiente de lucha entre los aspectos positivos y negativos, hay que ponerle contrapeso a lo negativo, no se puede ofrecer al estudiante un encierro, es bueno darle argumentos, ponerle la reflexión contraria.

Para el desarrollo de esta iniciativa, es necesario el acompañamiento de la investigación que tenga conocimiento al respecto, que puede ser la Coordinadora de Educación, así mismo hay que contar con capacitación adecuada, tanto en la parte de especialización en la cultura particular a través de la shagra, como a nivel general para poder establecer la relación de lo propio y lo foráneo. *«Hay también que aprender a ser maestros».*

Principio de la convivencia y la hermandad. Todos somos amigos, estamos familiarizados, entre familias y comunidad y con la naturaleza y el cosmos como sistema al cual sintonizados y en continua relación: personas, animales, plantas, fenómenos atmosféricos, nubes. *«Si perdemos la idea de madre tierra perdemos la idea de seres hermanos».*

Principio de sostenibilidad de la shagra: El pensamiento desarrollado desde la shagra, preserva la vida de los pueblos Pastos en todas sus dimensiones, se busca perdurar generación tras generación entre todos. La shagra es una célula que produce vida para todos a largo alcance.

Se explica en el desarrollo de las prácticas ambientales, sociales, económicas y culturales de tal manera que no degraden y destruyan la diversidad biológica, los nichos y ecosistemas y el uso adecuado del suelo, unido al sostenimiento de la cultura a través de la educación y la organización como medio para conservar el pensamiento y las prácticas tradicionales.

Repasando pensamientos madres que han dejado los ancestros, practicados en sus shagras, los cuales deben orientar la educación

Pensamientos de gran significancia que atraviesan la cultura y son de largo alcance, como rieles sobre los cuales se desarrollarán los conocimientos, así por ejemplo:



La shagra como unidad ecosistémica, de diversidad climática, biológica y de prácticas naturales y culturales.

Pensamiento de Juan Chiles: Uno de los grandes caciques de Los Pastos en la continua defensa de sus territorios versaba: «Hay que saber *desatar la lengua quechua, labrar a cordel* y *saber leer las escrituras de Carlo Magno*», lo que para la educación implica trabajar la cultura propia con profundidad y rectitud, relacionándose a la vez con la cultura universal también con profundidad y rectitud, lo que se manifiesta en la shagra porque parte de lo propio y con ello asimila lo forastero.

Somos parte de la naturaleza, ella es para nosotros nuestra Madre y Maestra, de ella se aprende. El conocimiento es continuo, no acabado, los Mayores en la shagra, leen continuamente el entorno, que es dinámico, cambiante, con el cual hay que estar dialogando continuamente para poder producir.

La shagra es como una célula. Es una parte que contiene al cosmos, o sea que allí se reproducen el cosmos completo, es el



pensamiento dual indígena de centro y parte, lo pequeño contiene lo universal, pues la parte no es un agregado simple.

La shagra es representación de la diversidad. Es variedad: «*En la shagra siembro de todo*», «*tengo de todo*», la shagra es diversidad: semillas, alimentos, productos, animales, artesanías, conocimientos y técnicas, etc., es diversa mediante la acción humana.

La shagra y la autogestión. En la shagra se produce y se desarrolla, fundamentalmente desde lo natural, en forma dinámica es flexible, lo que permite autogestión y así mismo autoformación.

La shagra parte de procesos cíclicos en sintonía con la naturaleza y el cosmos, la vida misma es dinámica, está en permanente cambio.

La shagra y el pensamiento Dual: En el desarrollo de la shagra se hace práctica la dualidad *Masculino* –

Femenino como principio genético – organizador, a través de lo cual se da la creación y recreación en los procesos vitales.

La shagra y el equilibrio armónico en la vida comunitaria. El shagrero busca armonizarse con todos los seres de la naturaleza cósmica, de la capacidad armónica depende la vida. «Hay que poner las semillas justo a tiempo,» para que haya producción.

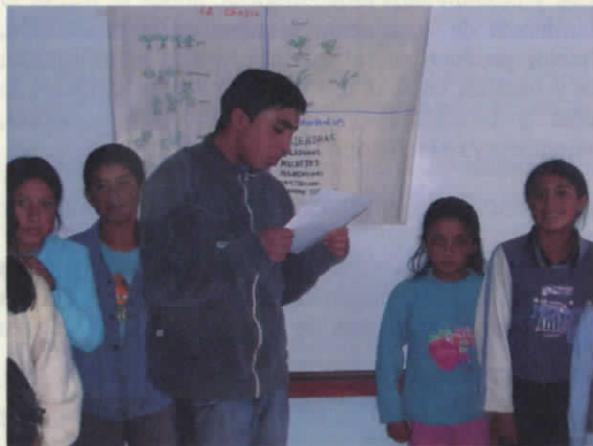
Principio de reciprocidad: En la shagra es recíproco con todo, es algo como: yo lo crío y usted me cría, nos ayudamos mutuamente, de ahí que desde la misma shagra a nivel humano se han forjado a través del tiempo figuras solidarias propias como la Payacua, la Engirpa, el Puermo, Agrado, Las Escogidas, el Mingar, el Millar, el Mishiar, el Chuliar, otras, etc.

Qué se le preguntaría a la shagra?

Se trata hacer ejercicios de diálogo con la shagra, e ir desentrañando algunos contenidos vitales con los estudiantes, adentrándose en un entendimiento de lo que ha representado este sistema productivo, desde distintas dimensiones, desarrollando el conocimiento, el sentimiento, las habilidades y creatividades, con un sentido de mirar la historia de la shagra, pero también sus aportes y potencialidades hoy.

Metodológicamente aplicando diferentes formas pedagógicas didácticas, elaboración de mapas geográficos, diferentes formas de grafías o escritura, dibujos, simbologías, cartografía, haciendo elaboraciones, recuperando y produciendo memoria, identificando conflictos que se puedan presentar en la shagra, de manera que se vaya develando la sabiduría en shagra.

Buscar la formación de una especie de biblioteca, orientada a conformar un texto especial, «sagrado» en el sentido de que la shagra es un ser que da vida a la comunidad de seres, sean humanos o no humanos, convirtiéndose en el «libro principal del saber», desde donde puede ir relacionando las diferentes áreas del conocimiento: geometría, las matemáticas, la biología, la química.



De esta manera sería una forma de que se vaya generando y conformando un currículo, entre todas las entidades educativas, y así mismo, un calendario de trabajo, que desde luego debe ir ajustado al calendario agropecuario de la shagra, integrando los saberes a la vida, abriendo una educación propia innovadora, con motivación e interés.

Así como se investiga y se van desentrañando contenidos, también es vital el participar en las distintas actividades, fiestas, rituales que el proceso productivo de shagras ha generado culturalmente.

Así mismo es bueno realizar algunas prácticas con los productos y contenidos de la shagra: hacer degustaciones.

Promoviendo la recuperación de prácticas y comportamientos que implican el sentir desde la shagra:
Ser familia, manejada desde la tradición.



Recreación del fogón, como escenario de transmisión del saber.
Promover la ayuda mutua, la minga, y otras formas que contiene la shagra Payacua, Engirpa, Misho, Torrejas, Los Cambeos, El Puerdo, las Oyanzas, etc.

En relación con el territorio:

Realizar recorridos, observando, conociendo, sintiendo el territorio. Recuperar los paseos en estas épocas de verano entre grandes y chicos, cuando hay cosecha de mortiños en los páramos visitas a lugares cosmoreferenciales, lugares sagrados.

En las piedras, rocas y monumentos arqueológicos, donde se recoge el proceso de conocimientos de la relación cósmica en la producción, plasmada en los ciclos productivos, el uso del tiempo manifiesto en calendarios solares y lunares, en la diversidad de plantas, animales, la producción orgánica y biodinámica, en los mitos orientadores, reguladores de la naturaleza y en la sabiduría de los espíritus.

Promover asistencia a las asambleas comunales, encuentros estudiantiles en relación a actividades de la shagra: intercambio de productos y semillas.

Así mismo son valiosos y de gran apoyo los trabajos investigativos y prácticos que vienen realizando algunos profesores y líderes y autoridades educativas, en el reconocimiento y valoración de la educación y cultura propia, claros planteamientos que sustentan la cultura Pasto, importantes de incorporar en las labores educativas.

Estas y desde luego otras tantas, que surgirán y desde luego han surgido de la creatividad e interés de los profesores.

En esta dirección y contexto se irá generando un que hacer educativo, integral, delineado desde el seno de las comunidades y con el apoyo de los profesores, en aras de conformar un sistema educativo que recoja la esencia de lo que son y quieren ser las comunidades Pastos.

CONCLUSIONES

La educación propia es un proceso continuo, de búsqueda y ajuste a las distintas condiciones de la vida, de hecho, las comunidades Pastos con sus Mayores, autoridades, líderes, profesores, vienen adelantando el proceso de reafirmación cultural entre todos; se espera que estas apreciaciones sirvan de insumo para seguir fortaleciendo la reflexión y búsqueda de afianzar una alternativa sobre la labor educativa, que involucre a las mismas comunidades, líderes, autoridades y todos los interesados, revalorando el rol de la cultura, en el ecosistema de Los Pastos y por ende en su sistema educativo.

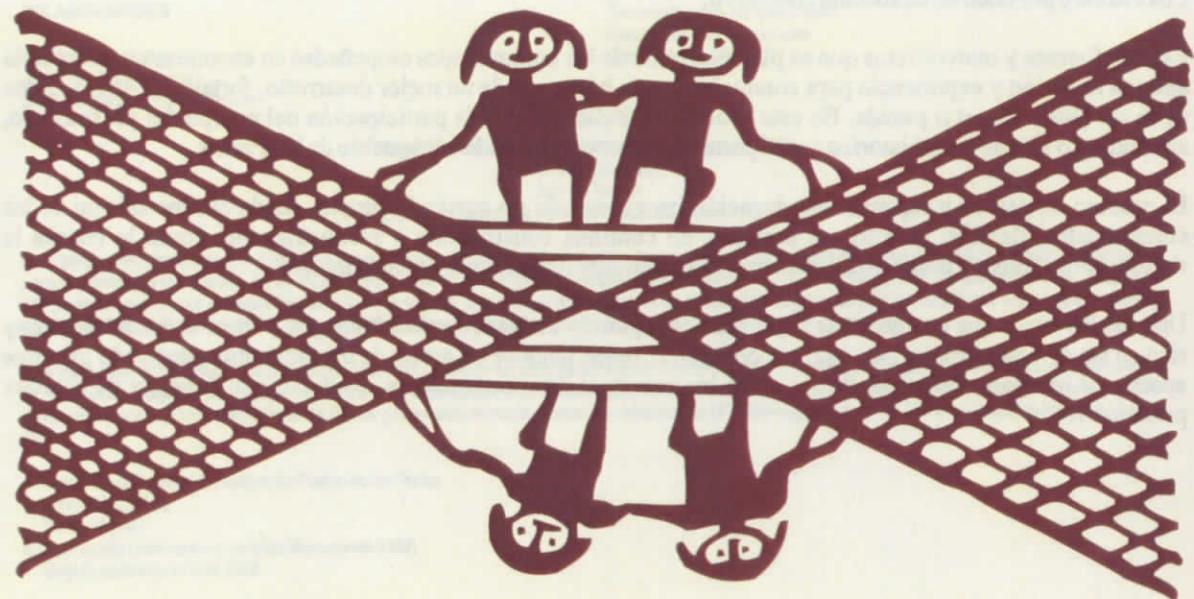
Estos esfuerzos y nuevos retos que se plantean parte de las comunidades empeñadas en encontrar caminos en la antigua tradición y experiencia para conducirse, en la búsqueda de un mejor desarrollo, fortaleciendo la validez de la sabiduría actual o pasada. En este proceso es indispensable la participación del cuerpo del profesorado, apuntalando este devenir histórico como parte importante de la unidad del pueblo de los Pastos.

El proceso de pensar y repensar la educación ira generando un currículo propio, desde el seno mismo de las comunidades; flexible, abierto, no acabado, en continua construcción y reconstrucción, como lo enseña la shagra; pero al mismo tiempo irá dando pasos con estrategias y algunas metas puntuales.

Una de las tareas que corresponde al proceso es seguir investigando sobre la shagra, porque es un entorno muy rico en las diversas dimensiones del conocimiento, requiriéndose un grupo de investigadores dedicado para que aporte al proceso educativo, donde estén los maestros, las comunidades, es decir, que debe ser de carácter participativo.

HABLANDO Y PENSANDO EN LA STAGUA CON LOS TIEMPOS DE LOS *Cholitas*

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS
DEL PUEBLO DE LOS PASTOS



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

I. LA SHAGRA: SER Y SENTIR DE MAYORES

- Qué es la shagra
- La shagra: sentido de organización y ocupación espacial simbólica
- La tierra es nuestra madre y todos somos hijos
- La shagra y el tiempo
- Particularidades de cada entorno
- La naturaleza da «señas»
- La reciprocidad con los distintos seres significa conocer
- Las «señas» que dan los seres, han generado variados tecnologías
- Reciprocidad con espíritus protectores
- La shagra y la Integración familiar amplia
- La mujer ligada a la Shagra y la Familia
- Reciprocidad con respeto afectivo y familiar
- Dinámica y versatilidad en la vida de las shagra
- La Shagra salvaje
- Situación de la shagra hoy
- Educación Pasto
- El niño era educado en forma directa por la diaria experiencia de la vida
- Maestros con un nuevo pensar

PENSAMIENTO DE GUAGUAS Y GUAMBRAS

- La educación propia como proceso que inició y seguirá avanzando
- Hay que cogerle la medida al tiempo en la educación

II. COMO PARTICIPAN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PROCESO DE EDUCACIÓN PROPIA

- Cómo seguir avanzando
- Posibles contenidos a desarrollarse desde la visión de la shagra ancestral
- Dimensiones Humanas
- Relaciones Maestro Estudiante
- Repasando pensamientos madres que han dejado los ancestros, practicados en sus shagras, los cuales deben orientar la educación
- Qué se le preguntaría a la shagra?

CONCLUSIONES



**ESTE PROYECTO FUE POSIBLE GRACIAS AL APOYO ECONÓMICO BRINDADO POR
EL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE
SU AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID), AL
PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS,
Y AL APOYO TÉCNICO DE
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)**

Departamento de Nariño



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



OIM Organización Internacional para las Migraciones